

ચરણ પ્રકાશન સમિતિ
તરફ બી. સચેત્રી બોર્ડ

જયપ્રકાશ

સંપાદન :

નારાયણ દેસાઈ • કાન્તિ શાહ

ચરણ પ્રકાશન

ભૂમિપુત્ર હુમરાતપાગા વડોદરા ૩૯૦૦૦૧

કુલ ૧૦૦૦૦૦

૦૦૦

૦૦૦

26817

૭૦ રૂપિયા

પ્રથમ વ્યાજસિ : મત ૨૦૦૦ : સોનાર ૧૯૮૧

યજ્ઞ મહાશય વળી જગદીશ શાસ્ત્રી યજ્ઞ મુદ્રિત સુરતપાયા યજ્ઞશા-૧ થી ૧૦૦૦ મત ૭૦

સંપાદકોના બે બોલ

આ અંથ તૈયાર કરવા પાછળ મૂળ ગ્રેસી લોકનાયકને અમારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરવાની છે. શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની બીજીએ રીતો અલબત્ત છે. આ અંથમાં પણ એક કરતાં વધુ લેખકોના લેખોમાં લોકનાયકને સાચી અંજલિ કેવી હોઈ શકે એને લગતાં સૂચનો છે. આ અંથના બંને સંપાદકો અને એમના મિત્રો, જેમણે સંપાદકોને આંવો અંથ તૈયાર કરવા પ્રેર્યા, તે સૌ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં, પોતપોતાની શક્તિમતિ મુજબ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના કામને આગળ વધારવા પ્રયત્નશીલ પણ છે. અને તેમ છતાં માનવજાતના આ એક મહાન સેવક પ્રત્યેની આપણા સહુની શ્રદ્ધાને કાંઈક અભિવ્યક્તિની જરૂર હતી, આપણા સહુના તેમ જ હવે એમને નજરેનજર ન જોઈ શકનારી આવનારી પેઢીઓનાં માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા માટે એમનાં જીવન, કાર્ય તેમ જ વિચારોના સમગ્ર આકલનની જરૂર હતી. સંપાદન એ અમારો સહેજપ્રાપ્ત ધર્મ છે, એટલે લોકનાયકને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપ અને એમના જીવનકાર્યની સ્મૃતિ રૂપ આ અંથ તૈયાર કરવાની જવાબદારી અમે સ્વીકારી.

મૂળ કવિતા પહેલી પુણ્યતિથિએ અંથ બહાર પાડવાની હતી. પણ તે ન બની શક્યું. અન્ય જવાબદારીઓમાંથી અમારી બાંહેધરી સંકારી લઈ અમે પૂરેપૂરા આ કામમાં ખૂંધી તો ગયા. પરંતુ જેમ જેમ કામ આગળ વધતું ગયું તેમ તેમ આ કામના વ્યાપ અને બિંદાણોના યથાતથ ખ્યાલ અમને આવતો ગયો. અને ત્યારે પછી કંલેન્ડરની તિથિને વળગી રહેવાનું શક્ય ન લાગ્યું, તેમ ઉચિત પણ ન લાગ્યું. અમારી ભાવનાને સંતોષ થાય અને કામમાં યથાશક્ય સમગ્રતા લાવી શકાય. એવી દૃષ્ટિ સાથે અમે કાર્યરત રહ્યા. આજે જ એ કે પૂર્ણ સંતોષ ને પૂર્ણ સમગ્રતાનો દાવો તો થઈ શકે તેમ નથી. તેમ છતાં અમારી યથા શક્તિમતિ નેટલું થઈ શક્યું છે, તેટલું તમારી સમક્ષ મૂકી દઈએ છીએ.

અંથનો પહેલો ખંડ છે, “જ્યોત્સના : અમારી નજરે.” જ્યોત્સનાશબ્દને નજીકથી જોવા-જાણવાની તક જેમને સાંપડી છે, એવાઓની નજરે તેમાં આલેખન થયું છે. આ માટે આશરે

સવાસો નેટલા લોકો પર પત્રો ગયા : એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, ત્રણ-ત્રણ વાર. કોઈ કોઈને તાર પણ ગયા. આ સામૂહિક શ્રદ્ધાંજલિ હતી. તેથી તેમાં અસુક લોકો તો લખવા જ જોઈએ, એવો અમારો આગ્રહ. ‘પહેલાં લખેલો લેખ છે, એ લઈ લો’ એમ કહેનારને મૌલિક લખાણના અમારા આગ્રહે પડતા મૂક્યા. હા, તેમાં મોંઠું જાગલા જેવા થોડા જૈં લોકોના અપવાદ હતા, જેમણે અમને કહ્યું કે ‘મારી હવે ઉંમર થઈ, મારા કલાણા લેખને પરિસ્થિતિ મુજબ સુધારાવધારા સાથે લઈ લો, નવો લેખ લખી શકું એવી શક્તિ નથી રહી.’ તો કેટલીક પૂર્વપ્રકાશિત સામગ્રી એવીયે હતી, જે આ અંથમાં સંઘરાવી જોઈએ એમ અમને લાગ્યું. તેની સામગ્રી આહીં સમાવી લેવામાં સંકોચ નથી રાખ્યો.

લેખકોની પસંદગીમાં નાના-મોટા કે પ્રસિદ્ધ-અપ્રસિદ્ધો ખ્યાલ રાખ્યો નથી. જેઠાણી સાથેની હાર્દિક, વૈચારિક કે કર્મ સંબંધિત નિકટતાને કસોટી માનીને અમે લોકો પાસેથી લખાણ મંગાવેલાં. કેટલાકના લેખ છેવટ સુધી અમે ન મેળવી શક્યા તેનો વસવસો હજીવ અમારા મનમાં છે. પરંતુ જેમના લેખ મળ્યા છે. તેને વાંચતાં, સંપાદિત કરતાં, પાંચ લાખાઓમાંથી તેને ગુજરાતીમાં ઉતારતાં અમે કૃતાર્થતા અનુભવી છે. હા, પાનાંની મર્યાદા બોતાં અને પુનરુક્તિને ટાળવા અમારે કોઈક કોઈક ફેલાણ કાપફૂપ કરવી પડી છે. પરંતુ કાપફૂપ કરતી વખતે લેખકના વિચાર કે અભિપ્રાયને આંધ ન આવે તે જોવા અમે બનતો પ્રયાસ કર્યો છે.

“અમારી નજરે” વિભાગમાં જી લેખકોના સંસ્મરણાત્મક ને સમીક્ષાત્મક લેખો છે. તેમાં સિદ્ધહસ્ત લેખકો પણ છે અને ઉલ્લાસ વરસેલાં એમની અંગત સેવામાં રહેનાર શુભાવ યાદવ જેવા સાવ પહેલી જ વાર કલમ હાથમાં લેનારા પણ છે. અમારે કહેવું જોઈએ કે જેઠાણના વિવિધરંગી વ્યક્તિત્વ ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આમાંનો એકે એક લેખ કંઈક ને કંઈક નાનકડું પ્રદાન કરી ગયો છે. ગમે તેટલી લાવના અને પ્રયત્ન છતાં કોઈ પણ એક નજરે આવ્યા મહાપુરુષોના સમગ્ર વ્યક્તિત્વનું આકલન કરવું સંભવ નથી હોતું. અનેક નજરોના સરવાળાથી કદાચ એ

સંભવ બની શકે. ખરું જોતાં, આવા પ્રથોમાંનાં વિવિધ સંભારણું અને સમીક્ષા સામૂહિક જીવનચરિત્ર-લેખન જેવાં થઈ પડે છે. જીવનચરિત્રમાં ગંગોત્રીથી માંડીને ગંગા-સાગર સુધીની સળંગ યાત્રા હોય, તો આવા લેખોમાં એ યાત્રા દરમ્યાન આવેલાં વિવિધ તીર્થસ્થેત્રોનું વધુ નજીકથી, વધુ લાવધી અને કેટલીક વાર વધુ સમીક્ષક-દૃષ્ટિથી કરાયેલ દર્શન હોય. વાસ્તવમાં આવા મહા-પુરુષોની મહાનતા એમની જીવવાની રીતમાં રહેલી હોય છે. અનેક નાના-નાના મનોહર પ્રસંગોમાં એમની આવી જીવવાની રીત આપણને જોવા-સમજવા મળે છે.

અથવા બીજો ખંડ છે, “જ્ય પ્રકાશ : કેમેરાની નજરે.” તેમાં કેમેરાની નજરે ઝિલાયેલાં જેઠાંપીનાં મધુર-સુસ્વિપ્લુષ-ગતિશીલ વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાં તેમ જ લાવધુદાને અંકિત કરતા ૧૮૮ ફોટા છે. અનેક મિત્રો અને સંસ્થાઓ પાસેથી મેળવેલ આના કરતાં ચાર-પાંચ ગણુ ફોટાઓમાંથી આટલા પસંદ કરીને આપ્યા છે. પસંદગીમાં ફોટોગ્રાફીની કળાની દૃષ્ટિ અવશ્ય રહી છે, છતાં એ જ એકમાત્ર દૃષ્ટિ નથી. સરવાળે આ ખંડ સુશોભન પૂરતો ન રહેતાં આપણે અંથના એક અલિલાલ્ય અંગ રૂપ તેમ જ સમગ્ર અપોજનમાં પોતાની રીતે પૂરક બની રહે, એવી દૃષ્ટિ અમારી રહી છે. તેથી તેમાં જેઠાંપીના જીવનનાં વિવિધ કાળ, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, વિવિધ ઘટનાઓ, સંબંધિત વિવિધ વ્યક્તિઓ, વિવિધ અઘાઓ, વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ, વિવિધ લાવછટાઓ, વિવિધ મિત્રો, વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાંઓ વગેરે દૃષ્ટિગોચર કરી આપવાની કોશિશ અમે કરી છે. જેઠાંપીના જીવન-કાર્યની એક સળંગ નયનમનોહર અલક પ્રગટ કરવાનો તેમાં પ્રયાસ છે.

અથવા ત્રીજો ખંડ છે, “જીવનયાત્રા.” ગંગોત્રીથી ગંગા-સાગર સુધીની જીવનયાત્રાનું તેમાં સળંગ વિવરણ છે. આ વિવરણ આધારભૂત સામગ્રીને આધારે આપવા અને પૂરતી જટિલતા ઉઠાવી છે. બધાં-બધાંથી જેટલી સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ શકી તેટલી કરવાનો અમારો પ્રયત્ન રહ્યો. જેઠાંપીનાં પત્ના, ફાંછિયા, નિવેદનો, લાવણી, લેખો, પુસ્તકો વગેરે જેટલું હાથ લાગ્યું તે જુદું જોઈ ગયા. આ આગઉ પ્રકાશિત થયેલ જીવનચરિત્રો તેમ જ અન્ય પ્રથો પણ ઉપલાવી ગયા. જેઠાંપીની જેલ કાચેરીઓ, પ્રભાવનીછની લગભગ છેલ્લા દિવસો સુધી લખાયેલ ચેત્વનીશી, ડોન હરિ દેવ શર્મા, ભોલા ચેટ્ટી, અગિત ભદ્રાચાર્ય વગેરેએ લીધેલી જેઠાંપીની વિસ્તૃત મુલાકાતો વગેરે જુદું ઝીણું વટથી જોઈ ગયા. આ બધી અદ્યક શામગ્રીમાં દૂધથી દેવાં સંસ્કરણો અનુલવ થયાં, એમ જ કહેવું જોઈએ. રાષ્ટ્રને અને માનવજાતને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત એવા એક જીવન જીવનનો નિકટથી પરિચય થયો. એ પરિચયની અનુભૂતિને શબ્દગદ્ય કરવાનો અશ્વી પ્રયત્ન થયો છે.

સંકટકાશ નિર્મળ આ વ્યક્તિત્વમાં આખા જીવન દરમ્યાન જે સળંગપ્રજ્ઞતા રહી છે તે અમારા આલેખનમાં ઉપસાવી આપવાની અને તેની સાથે સાથે એ જીવનયાત્રાના બધા વળાંકોને

પ્રગટ કરી આપવાની કોશિશ અમારી ગંભીર છે. આગાહી મ અંખના અને પૃથ્વીને કાંઈ પણ ખુલ્લું કાંઈની પણ આ જિનવાની હોય તો તેની સામે અંધમવાની વૃત્તિ, નિત્ય વિ શીલતા, અખંડ જ્ઞાનપિપાસા, હૃદયની મનુતા, વિચાર આચારની એકતા, જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં વ્યવસ્થ અન્યાયનો સામનો, વ્યક્તિગત શુદ્ધિ અને સામાજિક કૌં અભિન સાધના, દીનદલિત દુઃખી દાનુ પારાવાર કરુણા, મઃ કલ્યાણુ માટેના ઉપાયોની અવિરત પીઞ્જ અને એ પીઞ્જ જ જીવનમાં ગમે તેટલો પડશે લાવવાની તૈયારી — આવી કે બાજોતોની અખંડ મંદ જેઠાંપીની જીવનયાત્રામાં જોવા મળે તેની સાથેસાથ એમના જીવનમાં એટલેટલા વળાંકો આપ્યા જેણે એક કાળે જ્ય પ્રકાશને જોવા નિર્ણય ને વખાણવા હોય બીજા કાળોના જ્ય પ્રકાશ કોઈક નવા જ અવતાર સમા બ “અમે ભરિયા એ જ જ્ય પ્રકાશ સાચા,” એમ એમના દેહ સાધીઓને લાગે તો નવાઈ નહીં. અને છતાં બધા સીનાઝ યોગાંતુ, નિત્ય નિરંતર ક્ષિતિને વિસ્તારણુ જ્ય પ્રકાશજી વિશુભિત્વાવ જીવું કરવાનો પ્રયાસ અમે જીવનયાત્રામાં કર્યો ને કે અહીં એટલુંથે ઉમેરી દઈએ કે “અમે ભરિયા એ જ્ય પ્રકાશ સાચા” એવા દાવા અમારો પણ નથી જ.

અલખત, એવુંથે બને કે કેટલીક બાવતમાં લોકમાનસમાં બ થયેલી છાપ કરતાં વાસ્તવિક હકીકતો કાંઈક જુદી પણ હો પરંતુ સારે “પબ્લિક ધમિજ” કરતાં “એડવોકેટિવ ધમિજ” ને જ અહીં સ્વાભાવિક સ્થાન મળ્યું છે. એવી રીતે અ પ્રથમાંના જ “અમારી નજરે” વિભાગમાંની અને “જીવ યાત્રા”ની અમુક હકીકતો ને તથો વચ્ચે સિનતા કે વિરો જીણુથ, સારે “જીવનયાત્રા” વિભાગની હકીકતો ને તથો આધારભૂત ગણુવા વિનંતો છે. મંતવો ભલે સિન રિ હોઈ શકે, પરંતુ હકીકતો ને તથો અને પૂરતાં યકાસી “જીવનયાત્રા” વિભાગમાં રજૂ કર્યાં છે. શક્ય તેટલી રજૂઆત જ્ય પ્રકાશજીના પોતાના શબ્દોમાં જ કરી છે.

જેઠાંપીના વિવિધરંગી અને વિવિધરૂપી વ્યક્તિત્વને અને વિવિધ વળાંકોવાળી એમની જીવનયાત્રાને સમજવામાં કેટલાક કોષ્ટકાઓ, પ્રશ્નો ભિલા થાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્ય પ્રકાશનું દાંપણજીવન કેવું હતું ? અમેરિકામાં સામ્યવાદી રંગે રંગાયેલા છતાં દેશમાં આવી કોંગ્રેસમાં કેમ જોડાયા ? કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ અને સામ્યવાદીઓનું સંવનન અને વિચ્છેદ કેમ કરી થયાં ? જ્ય પ્રકાશ ખરેખર સત્તા મેળવવા કષ્ટતા હતા ? લોહિયા અને જ્ય પ્રકાશના તથા નેહરુ અને જ્ય પ્રકાશના સંબંધો કેવા હતા ? છેવટે એમણે ગાંધીસાથે સ્વીકાર્યો ? એ શું અકસ્માત હતો ? સવોલ્લમાં ગાયેલા એ દાયકા શું અરણ્યવાસના હતા ? દીકરી જેવી દંદિસા જોડે શાથી વચકથું ? વિનોબાને મળવા જવા જેઠાંપીનું મન છેવટ લગી શાને તરફકતું હતું ? જેઠાંપીના જીવનના અંતિમ વળાંકનું સ્વરૂપ કેવું હતું ? જેઠાંપીનો વર્ગ-

સંઘર્ષ એટલે શું? માકર્સવાદમાં એમનો પુનઃપ્રવેશ? જીવનના અંતિમ દિવસોમાં એમની સનઃસ્થિતિ કેવી હતી? —આવા આવા પ્રશ્નો જ્યેષ્ઠપ્રકાશજીવું જીવન બારીકાઈથી તપાસવા માગતા સૌ જિજ્ઞાસુઓ આગળ ખડા થવાના. તેમાં વળી ચીન, પાકિસ્તાન, તાગાલૅન્ડ, કાશ્મીર વગેરે સવાલો અંગેનાં એસનાં મંતવ્યોએ પણ કેટલાકને અકળાવ્યા હશે. વાસ્તવિક હકીકતોને આધારે આ બધા પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાનો નત્ર પ્રયાસ “જીવનયાત્રા” ના આલેખનમાં કરવામાં આવ્યો છે.

જેઠ્ઠીએ સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું કહેવાય એવું કામ સમાજવાદી પરિજ્ઞાના અનુસંધાનમાં થોડુંક કર્યું; ૧૯૪૨ની ભૂચર્લ પ્રવૃત્તિ વખતે કર્યું; લોકનીતિના વ્યાપક અસલીકરણ અંગે કર્યું; બિહાર આંદોલનમાં કર્યું તથા કટોકટી અને તેના અનુસંધાનમાં કર્યું. આ સિવાયનું એમનું બાકીનું બધું કર્તવ્ય ગાંધીના આદેશનના અને પછી વિનોબાના આંદોલનના અગ્રણ્ય બનીને, એક આગેવાન સૈનિકની રૂએ થયું છે. આમ, જેઠ્ઠીની પ્રવૃત્તિના આલેખનમાં ગાંધી-વિનોબાના આંદોલનની, જે-તે કાળની આનુસંગિક પરિસ્થિતિની તેમ જ ગાંધી-વિનોબા સાથેના એમના સંબંધની છણાવટ કરવાનું અનિવાર્ય જણાયું છે.

અથેનો યોથો ખંડ છે, “મારી વિચારયાત્રા”. તેમાં બધી રજૂઆત જેઠ્ઠીના પોતાના શબ્દોમાં જ થઈ છે. એમના જીવતાં એમના વિચારોનાં બે સંપાદિત પુસ્તકો— “મારી વિચારયાત્રા” અને “સંપૂર્ણ કાન્તિની બોલચાલ” — પ્રકાશિત થયેલાં અને એમની અનુમતિ પણ પામેલાં. મુખ્યત્વે આ બે પુસ્તકની તેમ જ થોડી બીજી સામગ્રી પરથી આ ખંડ નવેસરથી સંપાદન કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

જો કે અમને એવો અનુભવ થયો કે જીવનયાત્રાથી વિચારયાત્રાને ઘૂટી પાડવાનું થયું મુશ્કેલ છે, અને કેટલીક જગ્યાએ તો અશક્ય છે. ખરું જોતાં, વિચારોના વિકાસ પ્રમાણે જેઠ્ઠીના જીવનનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું, પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું. જેઠ્ઠી એક અપ્રતિમ પ્રયોગવીર હતા. સાનવની અને કમાજની સ્થિતિ સુધારવા માટે સાચા ઉપાયોની ખોજ એ નિરંતર કરતા રહ્યા. તે માટે અનેક પ્રયોગો કર્યા અને અનુભવના આધારે આગળ વધતા રહ્યા. તે દરમિયાન એમના વિચારોનો સતત વિકાસ થતો રહ્યો, અને કેટલીક બાબતમાં તો રેશમના કીડાનું ભરમાં કર્ખાતર થઈ જાય એટલી હદે પરિવર્તન થઈ ગયું. આ બધું વિવરણ ત્રીજા ખંડમાં આપી જાય છે.

આમ, વિચારયાત્રાનો ક્રમિક વિકાસ, વિકાસનો આસહેદ અને વિચાર-પરિવર્તનની સેર જીવનયાત્રા સાથે વણી લીધી છે. અને ત્યાર બાદ આ યોથો ખંડમાં વિચારયાત્રાનું એક સમગ્ર સિંહાવરોક્ષન કરી લઈને વિવિધ વિષયો વિશેના જેઠ્ઠીના અંતિમ નિષ્કર્ષ રૂપ વિચારો રજૂ કર્યા છે. તેમાં વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિના પરપોટાથી ઉપર ભીંસે ચિરકાળ મહત્વનું લાગ્યું તે આપ્યું છે. “વિચારયાત્રા”ના સંપાદનમાં દૃષ્ટિ એ રહી છે કે જેઠ્ઠીના અનુભવના અંતિમ નિર્ણય અને તારણ રૂપ વિચારો સમાજ સમક્ષ મૂકી દેવાય. કે જેથી ભાવિ પ્રયોગવીરોને, કાન્તિના સહચારીઓને કાંઈક લાગ્યું મળે, માર્ગદર્શન અને ઝેરણા મળે. આ વિભાગ પોતાનામાં પૂર્ણ અને એ ખાતર કેટલુંક પુનરાવર્તન બાણી જોઈને થતા દીધું છે.

પ્રથમો અને છેલ્લો ખંડ છે, “થોડુંક યાદગાર.” જેઠ્ઠીના જીવનમાં યાદગાર એવું તો ઘણું છે. તેમાંથી યાંત્રણુંક આચમન રૂપ થોડુંક અહીં આપ્યું છે. તેમાં ઘટનાક્રમ અને ગ્રંથસૂચિ પણ આપી જાય છે. ત્વરિત રેકર્ડ-સ માટે વ્યક્તિવાર અને વિષયવાર સૂચિ તૈયાર કરી છે.

ગ્રંથના નામ અંગે અમે કીક કીક માથાઝીક કરી દસ-પંદર જેટલાં નામો વિચાર્યાં હશે. એક એક નામમાં જેઠ્ઠીના વ્યક્તિત્વની કાંઈક ને કાંઈક મોહકતા છુપાયેલી હતી. પરંતુ એમના સમગ્ર વ્યક્તિત્વને એક શબ્દ કે શબ્દજુથમાં સમાવવું અશક્ય લાગ્યું. આખરે દરેક વિશેષણ વિશેષ્યના અર્થને સીમિત કરતું હતું. તેથી બધાં વિશેષણો પડતાં મૂકી માત્ર “જ્યેષ્ઠપ્રકાશ” નામ રાખવા અંગે જ સહુ લાગતાવળગતા એકમત થયા.

આ ગ્રંથના સંપાદનકાર્ય અંગે અમારે જે કહેવાનું છે તે આટલું. અમારી જવાબદારી પર પાડવા અને પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે. તેમ જતાં જેટલીક કચાશ ને ભણાશ તો પડી જ ગઈ છે. આની બીજી આવૃત્તિ થાય તો તેમાં અને હિંદી-અંગ્રેજી સંસ્કરણમાં તે દૂર કરવાનો યથાશક્ય પ્રયત્ન કરીશું. ત્રુટ વાચકો પણ આવી કચાશ પ્રત્યે ધ્યાન દોરશે. તો તે અમને ઉપયોગી થશે.

સાનવન્નતના એક મહાન સેવક પ્રત્યેની આપણા સહુની પ્રેમભરી શ્રદ્ધાંજલિ પ્રગટ કરવાના આ ઉમદા કાર્યમાં અમે પણ અમારો અલ્પ ફાળો આપી શક્યા. તેનો અમને સંતોષ છે, આનંદ છે.

૦ નારાયણ દેસાઈ
૦ કાન્તિ શાહ

સંભવ બની શકે. ખરું જોતાં, આવા અધોમાંનાં વિવિધ સંભારણું અને સમીક્ષા સામુદ્રિક જીવનચરિત્ર-લેખન જેવાં થઈ પડે છે. જીવનચરિત્રમાં ગંગોત્રીથી માંડીને ગંગા-સાગર સુધીની સંગ્રહ યાત્રા હોય, તો આવા લેખોમાં એ યાત્રા દરમ્યાન આવેલાં વિવિધ તીર્થક્ષેત્રોનું વધુ નજીકથી, વધુ લાક્ષણિક અને કેટલીક વાર વધુ સમીક્ષક-દૃષ્ટિથી કરાયેલ દર્શન હોય. વાસ્તવમાં આવા મહાન પુરુષોની મહાનતા એમની જીવવાની રીતમાં રહેલી હોય છે. અનેક નાના-નાના મનોહર પ્રસંગોમાં એમની આવી જીવવાની રીત આપણને જોવા-સમજવા મળે છે.

અંથનો બીજો ખંડ છે, “જયપ્રકાશ” કેમેરાની નજરે. તેમાં કેમેરાની નજરે ઝિકાયેલાં જેઓનાં મધુર-સુગુણીયુક્ત-ગતિશીલ વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાં તેમ જ લાવસુદાને અંકિત કરતા ૧૮૮ ફોટા છે. અનેક મિત્રો અને સંસ્થાઓ પાસેથી મેળવેલ આના કરતાં આર-પાંચ ગણા ફોટાઓમાંથી આસવા પસંદ કરીને આપ્યા છે. પસંદગીમાં ફોટોગ્રાફીની કળાની દૃષ્ટિ અવશ્ય રહી છે, છતાં એ જ એકમાત્ર દૃષ્ટિ નથી. સરવાળે આ ખંડ સુશોભન પૂરતા ન રહેતાં આખાએ અંથના એક અવિલાબ્ય અંગ રૂપ તેમ જ સમગ્ર આયોજનમાં પોતાની રીતે પૂરક બની રહે, એવી દૃષ્ટિ અમારી રહી છે. તેથી તેમાં જેઓના જીવનનાં વિવિધ કાળ, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, વિવિધ ઘટનાઓ, સંગઠિત વિવિધ વ્યક્તિઓ, વિવિધ અદાઓ, વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ, વિવિધ લાવછટાઓ, વિવિધ મિલ્લો, વ્યક્તિત્વનાં વિવિધ પાસાંઓ વગેરે દૃષ્ટિગ્રાહ્ય કરી આપવાની કોશિશ અમે કરી છે. જેઓના જીવન-કાર્યની એક સંગ્રહ નયનમનોહર અંકક પ્રગટ કરવાનો તેમાં પ્રયાસ છે.

અંથનો ત્રીજો ખંડ છે, “જીવનયાત્રા”. ગંગોત્રીથી ગંગા-સાગર સુધીની જીવનયાત્રાનું તેમાં સંગ્રહ વિવરણ છે. આ વિવરણ આધારભૂત સામગ્રીને આધારે આપવા અમે પૂરતી જગ્યા ભરાવી છે. બ્યાં-બ્યાંથી જેટલી સામગ્રી ઉપલબ્ધ થઈ શકી તેટલી કરવાનો અમારો પ્રયત્ન રહ્યો. જેઓનાં પત્રો, ફોટો, નિવેદનો, ભાષણો, લેખો, પુસ્તકો વગેરે જેટલું હાથ લાગ્યું તે બધું જોઈ ગયા. આ અગાઉ પ્રકાશિત થયેલ જીવનચરિત્રો તેમ જ અન્ય અંથો પણ ઉપલબ્ધ થયાં. જેઓની ભેલ હાથરીથી, પ્રભાવતીજીની લગભગ છેલ્લા દિવસો સુધી લખાયેલ સંબંધીથી, ડૉ હરિ દેવ શર્મા, ભોલા ચેટર્જી, અર્ચિત ભટ્ટાચાર્ય વગેરેએ લીધેલી જેઓની વિસ્તૃત મુલાકાતો વગેરે બધું ઝીણું-વટીયાં જોઈ ગયા. આ બધી અકળક સામગ્રીમાં ફરજી દેતાં સંસંગતો અજબાય થયાં, એમ જ કહીશું જોઈએ. રાત્રીને અને ગાનવનનને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત એવા એક કોઈ જીવનનો નિદર્શક પરિચય થયો. એ પરિચયની અનુભૂતિને શબ્દબદ્ધ કરવાને અમ્મી પ્રયત્ન કર્યા છે.

અંકકિયા નિર્માણ આ વ્યક્તિત્વમાં આપ્યા જીવન દરમ્યાન જે સ્વચ્છત્વ રહી છે તે અમારો આલેખનમાં ઉપસાવી આપવાની અમે તેની માથે માથે એ જીવનયાત્રાના બધા વર્ગોમાં

પ્રગટ કરી આપવાની કોશિશ અમારી રહી છે. આઝાદી માટેની અંખતા અને પૃથ્વીને ઢાળી પણ ખૂણે ઢાળીની પણ આઝાદી જીનવાતી હોય તો તેની સામે અમુકવાની વૃત્તિ, નિત્ય વિશ્વસ-શીલતા, અખંડ માનપિપાસા, હૃદયની મજબૂતા, વિચાર અને આચારની એકતા, જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં જડત્વ અને અન્યાયનો સામનો, વ્યક્તિગત સુધ્ધિ અને સામાજિક ક્રાંતિની અભિનિ સાધના, દીનદર્શિતા દુઃખી શુર પાસવાર કટુણ, માનવ-કૃષ્ણાણુ માટેના ઉપાયોની અવિરત યોજના અને એ યોજના ખાતર જીવનમાં ગમે તેટલો પક્ષટો લાવવાની તૈયારી — આવી કેટલીક બાબતોની અખંડ સેર જેઓની જીવનયાત્રામાં જોવા મળે છે. તેની સાથેસાથ એમના જીવનમાં એટલેટલા વર્ગોમાં આવ્યા કે જેણે એક કાળે જયપ્રકાશને જોયા બેઞ્જાને વખાણ્યા હોય તેને બીજા કાળના જયપ્રકાશ કોઈક નવા જ અવતાર સમા લાગે. “અમે ભવપા એ જ જયપ્રકાશ સાચા,” એમ એમના કેટલાક સાથીઓને લાગે તો નવાઈ નહીં. અને છતાં બધા સીમાડાઓ યોગગતું, નિત્ય નિરંતર ક્ષિતિને વિસ્તારતું જયપ્રકાશજીવું વિશુભિત્તવ છતું કરવાનો પ્રયાસ અમે જીવનયાત્રામાં કર્યો છે. જો કે અહીં એટલુંયે ઉમેરી દઈએ કે “અમે ભવપા એ જ જયપ્રકાશ સાચા” એવો દાવો અમારો પણ નથી જ.

અલબત્ત, એવુંયે બને કે કેટલીક બાબતોમાં લોકમાનસમાં ભીભી થયેલી હાપ કરતાં વાસ્તવિક હકીકતો કોઈક જુદી પણ હોય. પરંતુ હારે “પબ્લિક ઇમેજ” કરતાં “ઓબ્જેક્ટિવ ઇમેજ” ને જ અહીં સ્વાભાવિક સ્થાન મળ્યું છે. એવી રીતે આ અંથમાંના જ “અમારી નજર” વિભાગમાંની અને “જીવન-યાત્રા”ની અમુક હકીકતો ને તથા વચ્ચે ભિન્નતા કે વિરોધ જણાય, હારે “જીવનયાત્રા” વિભાગની હકીકતો ને તથાને આધારભૂત ગણવા વિનંતી છે. માત્રબો લલે ભિન્ન ભિન્ન હોઈ શકે, પરંતુ હકીકતો ને તથા અમે પૂરતાં ચકાસીને “જીવનયાત્રા” વિભાગમાં રજૂ કર્યાં છે. શક્ય તેટલી રજૂઆત જયપ્રકાશજીના પોતાના શબ્દોમાં જ કરી છે.

જેઓના વિવિધરંગી અને વિવિધરૂપી વ્યક્તિત્વને અને વિવિધ વર્ગોકોવાળી એમની જીવનયાત્રાને સમજવામાં કેટલાક ટોપકાઓ, પ્રશ્નો ભલા થાય એ સ્વાભાવિક છે. જયપ્રકાશનું દાંપત્યજીવન કેવું હતું? એમેરિકામાં સામ્યવાદી રંગે રંગાયેલા છતાં દેશમાં આવી કોંગ્રેસમાં કેમ જોડાયા? કોંગ્રેસ સમાજવાદી પણ અને સામ્યવાદીઓનું સંવનન અને વિચ્છેદ કેમ કરી થયાં? જયપ્રકાશ ખરેખર સત્તા મેળવવા ઇચ્છતા હતા? લોકલિયા અને જયપ્રકાશના તથા નેહરુ અને જયપ્રકાશના સંગઘો કેવા હતા? ઉવરે એમનું માંધીમાં રવીરોયો એ શું અકસ્માત હતો? સર્વોદયમાં ગણેલા બે દાયકા શું અરબપાસના હતા? દીકરી જેવી કૃદિસા જોરે શાથી વચકટું? વિનોબાને મળવા બધા જેઓના મન ઉવર લગી થાને તરફડતું હતું? જેઓના જીવનના અનિમિ વર્ગોકતું સ્વરૂપ કેવું હતું? જેઓનો વર્ગ-

સંઘર્ષ એટલે શું? માકર્સવાદમાં એમનો પુનઃપ્રવેશ? જીવનના અંતિમ દિવસોમાં એમની મનઃસ્થિતિ કેવી હતી? —આવા આવા પ્રશ્નો જ્યપ્રકાશજીનું જીવન ભારીકાઈથી તપાસવા માગતા સૌ જિનાસુએ આગળ ખડા થવાના. તેમાં વળી ચીન, પાકિસ્તાન, નાગાલેન્ડ, કાશ્મીર વગેરે સવાલો અંગેનાં એમનાં મંતવ્યોએ પણ કેટલાકને અકળાવ્યા હશે. વાસ્તવિક હકીકતોને આધારે આ બધા પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાનો તન્ન પ્રયાસ “જીવનચરિત્ર” ના આલેખનમાં કરવામાં આવ્યો છે.

જેઠ્ઠીની એ સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું કહેવાય એવું કામ સમાજવાદી પરિણામના અનુસંધાનમાં થોડુંક ક્યું, ૧૯૪૨ની ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ વખતે ક્યું, લોકનીતિના વ્યાપક અમલીકરણ અંગે ક્યું, બિહાર આંદોલનમાં ક્યું તથા કટોકટી અને તેના અનુસંધાનમાં ક્યું. આ સિવાયનું એમનું બાકીનું બધું કર્તવ્ય ગાંધીના આંદોલનના અને પછી વિનોબાના આંદોલનના અંગરૂપ બનીને, એક આગેવાન સૈનિકની રૂએ થયું છે. આમ, જેઠ્ઠીની પ્રવૃત્તિના આલેખનમાં ગાંધીવિનોબાના આંદોલનની, જે-તે કાળની આનુસંગિક પરિસ્થિતિની તેમ જ ગાંધી-વિનોબા સાથેના એમના સંબંધની છણાવટ કરવાનું અનિવાર્ય બળાણું છે.

ગ્રંથનો ચોથો ખંડ છે, “મારી વિચારવાચાર”. તેમાં બધી રજૂઆત જેઠ્ઠીની પોતાના શબ્દોમાં જ થઈ છે. એમના જીવતાં એમના વિચારોનાં બે સંપાદિત પુસ્તકો — “મારી વિચારવાચાર” અને “સંપૂર્ણ ક્રાન્તિની ખોજમાં” — પ્રકાશિત થયેલાં અને એમની અનુમતિ પણ પામેલાં. મુખ્યત્વે આ બે પુસ્તકની તેમ જ થોડી બીજી સામગ્રી પરથી આ ખંડ નવેસરથી સંપાદન કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

જો કે અમને એવો અનુભવ થયો કે જીવનચરિત્રથી વિચારવાચારને છૂટી પાડવાનું ઘણું મુશ્કેલ છે, અને કેટલીક જગ્યાએ તો અશક્ય છે. ખરું જોતાં, વિચારોના વિકાસ પ્રમાણે જેઠ્ઠીની જીવનનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું, પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું. જેઠ્ઠી એક અપ્રતિમ પ્રયોગવીર હતા. માનવની અને સમાજની સ્થિતિ સુધારવા માટે સાચા ઉપાયોની ખોજ એ નિરંતર કરતા રહ્યા. તે માટે અનેક પ્રયોગો કર્યા અને અનુભવના આધારે આગળ વધવા રહ્યા. તે દરમિયાન એમના વિચારોનો સતત વિકાસ થતો રહ્યો, અને કેટલીક બાબતમાં તો રેશમના કીડાનું ભરતમાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલી હદે પરિવર્તન થઈ ગયું. આ બધું વિવરણ ત્રીજા ખંડમાં આવી જાય છે.

આમ, વિચારવાચારનો ક્રમિક વિકાસ, વિકાસનો આડછેદ અને વિચાર-પરિવર્તનની સેર જીવનચરિત્ર સાથે વણી લીધી છે. અને ત્યાર બાદ આ ચોથા ખંડમાં “વિચારવાચાર” એક સમગ્ર સિંહાવલોકન કરી લઈને વિવિધ વિષયો વિશેના જેઠ્ઠીના અંતિમ નિષ્કર્ષ રૂપ વિચારો રજૂ કર્યા છે. તેમાં વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિના પરિપોટાથી ઉપર ઊડીને ચિરકાળ મહત્વનું લાભું તે આપ્યું છે. “વિચારવાચાર”ના સંપાદનમાં દૃષ્ટિ એ રહી છે કે જેઠ્ઠીના અનુભવના અંતિમ નિયોડ અને તારણ રૂપ વિચારો સમાજ સમક્ષ મૂકી દેવાય, કે જેથી ભાવિ પ્રયોગ-વીરોને, ક્રાંતિના સહયાત્રીઓને કોઈક ભાણું મળે, માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા મળે. આ વિભાગ પોતાનામાં પૂર્ણ બને એ ખાતર કેટલુંક પુનરાવર્તન બાણી બોઈને થવા દીધું છે.

પાંચમો અને છેલ્લો ખંડ છે, “થોડુંક યાદગાર.” જેઠ્ઠીની જીવનમાં યાદગાર એવું તો ઘણું છે. તેમાંથી આગળ કે આસપાસ રૂપ થોડુંક અહીં આપ્યું છે. તેમાં ઘટનાક્રમ અને ગ્રંથ-સૂચિ પણ આવી જાય છે. ત્વરિત રેકર્ડ્સ માટે વ્યક્તિવાર અને વિષયવાર સૂચિ તૈયાર કરી છે.

ગ્રંથના નામ અંગે અમે ફીક ફીક માથાઝીક કરી. દસ-પંદર જેટલાં નામો વિચારવાચાર હશે. એક એક નામમાં જેઠ્ઠીની વ્યક્તિત્વની કોઈક ને કોઈક મોહકતા છુપાયેલી હતી. પરંતુ એમના સમગ્ર વ્યક્તિત્વને એક શબ્દ કે શબ્દજૂથમાં સમાવવું અશક્ય લાગ્યું. આખરે દરેક વિશેષણ વિશેષના અર્થને સીમિત કરતું હતું. તેથી બધાં વિશેષણો પડતાં મૂકી માત્ર “જ્યપ્રકાશ” નામ રાખવા અંગે જ સહુ લાગતાવળગતા એકમત થયા.

આ ગ્રંથના સંપાદનકાર્ય અંગે અમારે જે કહેવાનું છે તે આટલું. અમારી જવાબદારી પાર પાડવા અમે પૂરેપૂરી ઠોશિશ કરી છે. તેમ જતાં જે કેટલીક કચાશ ને ઊણાશ તો રહી જ ગઈ છે. આની બીજી આવૃત્તિ થાય તો તેમાં અને હિંદી-અંગ્રેજી સંસ્કરણમાં તે દૂર કરવાને યથાશક્ય પ્રયત્ન કરીશું. સૂઝ વાચકો પણ આવી કચાશ પ્રત્યે ધ્યાન દોરશે, તો તે અર્પણે ઉપયોગી થશે.

માનવજાતના એક મહાન સેવક પ્રત્યેની આપણા સહુની પ્રેમ-હરી શ્રદ્ધાંજલિ પ્રગટ કરવાના આ ઉમદા કાર્યમાં અમે પણ અમારો અલ્પ ફાળો આપી શક્યા, તેનો અમને સંતોષ છે, આનંદ છે.

૦ નારાયણ દેસાઈ
૦ કાન્તિ શાહ

પ્રકાશકીય

યુગરત્ની વાંચી શક્તી વળતા સમક્ષ આ પ્રથમ રજૂ કરતા એક હાથકારે થાય છે, અને કાંઈક ઝડપે ફેંકવાનો ભાવ થાય છે. આપણા જમાનાના એક મહાન દેશભક્ત, સત્તા-નિરપેક્ષ લોક-સેવાનો નમૂનો પૂરે પાઠનાર નિખાલસ ને નિર્દોષી મેવક અને આશ્ચર્યન ક્રાંતિકારીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો આ એક નમ્ર પ્રયાસ છે.

જેઠેપીંબના અવસાન બાદ તુરંત મારા દિલમાં એવી ભાવના ઊંટેલી કે આ મહાપુરુષ પ્રત્યેની આપણી પ્રેમ અને આદરની લાગણીને કાંઈક વાચા મળવી જોઈએ, કાંઈક અભિવ્યક્તિ મળવી જોઈએ. આવી જ ભાવના ખીજ સાથીઓના દિવસોએ ઊંટેલી. હંસિસારાજનના દિવસો પહોંચ્યા હતાં જ કાંઈક વાળાતું હતું. અને ખીજના ઘણા મિત્રોના દિલમાં આને પડેલા પજો. એટલે આવા એક પ્રથમી યાજના આકાર લેવા લાગી. આજે હવે ભરપૂર, વસ-સર, વરસની વનદેવ બાદ નવરા મહુની

ભાવના ફળીભૂત થઈ ગઈ છે, તેને લીધે તૃપ્તિને ભાવ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

અનેક મિત્રોના અનેકવિધ સાથ-સહકાર વિના આપણું મોટું કામ પાર પડી શકે નહીં. એ સહુ પ્રત્યે અસારે આભારની લાગણી થાય છે. પ્રથમનિર્માણનો મુખ્ય ભાર ઉપાડ્યો છે બે સંપાદકોએ. આ બંને સંપાદકો યુગરાતને બાણીતા છે. એમની સંપાદનશૈલી નીવડેલી છે. પણ તે ઉપરાંત બંને જેઠેપીંબની નિકટતા છે. નારાયણભાઈ જેઠેપીંબના વિશ્વાસુ લેક્ચરનંટોમાંના એક છે. અંભલાં શાંતિસેના મંડળના જેઠેપીંબ વરસો સુધી અધ્યક્ષ રહ્યા અને નારાયણભાઈ મંત્રી. બિહાર આંદોલન દરમિયાન પ્રેક્ષકેટના ઓપરેશન માટે બિહાર બહાર જવાનું થયું, ત્યારે આંદોલનના સંચાલનની જવાબદારી પોતાના જે ચાર વરિષ્ઠ સાથીઓ પર નાખીને જેઠેપીંબ વેલાર ગયેલા, તેમાં એક નારાયણભાઈ મધ્ય હતા. કાન્તિભાઈ જેઠેપીંબનાં જીવન, કાર્ય

અને વિચારોનું વચ્ચાથી અધ્યયન કરના રહ્યા છે. જેઓ વિચારોના સાપાત્ર બાબત એમણે ખુદ જેઓની વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થઈ છે ક્રાન્તિવાદી દ્વારા સપાદિત 'મારી વિચારચાત્ર અને "મધુર ક્રાન્તિની યોજના" પુસ્તકોની ગણના જેઓના આવાગમી સાહિત્યમાં થાય છે આવા એ અધિકારી સપાદકો દ્વારા આ ગ્રંથનું સપાદન થયું તે મહત્વનું જ છે

આ અગ્રાહ જેઓના મન વિનંતે નાઈ સાહિત્ય પ્રકારિત થયેનું છે, તેની આ ગ્રંથ નિર્માણમાં મદદ મળી તે જાન તેના લેખકો, સપાદકો પ્રકાશકો વગેરેના અમે મણી છીએ આ ગ્રંથ માટે જેઓને જાણના અને સિનેમે પ્રેમથી લેખ સમગ્રો લખી દીધા છે અન્ય લાભોમાં લખાયેનું વેળેને ગુજરાતીમાં ઉતારી આપવામાં શ્રી સુનીલાઈ વેલ અને સૌં સુભાષકેન ગાંધીએ મદદ કરી છે

ગ્રંથમાં છપાયેલ ૧૧૭૦ અમને મર્જરી મોહનભાઈ પરીખ, ગણેશ પ્રસાદ, નારાયણ દમાઈ કુમાર પ્રગાત ઓરિસ્સા, જ્યોતિષાઈ દેસાઈ, નાનાઈ દગમુખ, લલનસિંહ, "સ્ટેટમેન્ટ" — જનતા, ગુજરાત લેખનમિતિ અને તેહડુ સમાજ સહાય ઓ પુસ્તકાલય પાસેથી પ્રાપ્ત થયા છે એ મદદના અમે આભારી છીએ ગ્રંથના આવરણ પર છપાયેલ ૧૮૧ માટે અમે શ્રી ગુણ ગમના તથા અનુપમ મિશ્રના આભારી છીએ

જેઓના પત્રો, કાષ્ટો વગેરે જવા કાગળોના તેહડુ સમાજ સહાય ઓ પુસ્તકાલય, નવી દિલ્હીમાં નુકસિત કે તે અમને ઉપલબ્ધ કરી આપવા મદદ તેના અમે આભારી છીએ આ ઉપરાંત ત્યાંના મૌખિક ઇતિહાસ વિભાગના ડૉ. હરિ દેવ શર્માએ ટીપ્પરના હાથેથી (એ ગેર) ખાતે તા ૩-૭-૭૭ ના ગેર લીધેની પ્રભાવતીકની અને તા ૨૬-૬-૭૭ થી તા ૬-૭-૭૭ દરમિયાન લીધેલી જયપ્રકાશજીની વિસ્તૃત મુદ્દાત અમને ઉપલબ્ધ કરી આપવા બદલ અમે એનાના મણી છીએ ડૉ. હરિ દેવ શર્માએ ધન્યાક્રમ અને ગ્રંથ-સૂચિ તૈયાર કરવામાં થયેલી મદદ કરી છે વ્યક્તિવાર અને વિષયવાર સૂચિ મધ્યે પાછીનીના મિત્રો સર્વશ્રી અગ્રીય મહેતા, ગણેશ મિશ્ર અને કૌમુદી રોયને ધન્ય આપવાથી તૈયાર કરી આપી છે

પાઠપૂર્તિ કે છપાયેનું રખાવોએ ગ્રંથના સુભાષકના મદદ કરી છે એ રખાવોના માટે અમે મર્જરી વાનુદેવ સમાર્ત, હંડુ

શાહ વિનંત નિવેદી અને હિનેશ શાહના આભારી છીએ ગતચૂકથી જે-તે રખાવોના નીચે તેના કળાકારનું નામ જાણવાનું રહી ગયું છે તે બદલ અમે દિવંગી છીએ

ગ્રંથનું મમત્ર જાનિત્વ, ૧૮૧ આ અમનો લે આભાર, આપણે ક્રાન્તિનું વગેરે અનુ અમારા કળાકાર મિત્ર વિનંત નિવેદી એ અલત મદદ પરાપૂર્વક કરી આપું છે

ગ્રંથના પ્રચારક અને મિત્રોએ મનની મોગી મદદ ઉપરથી આપી છે, જેને લીધે ઘણી ઓછી કીમતે આ ગ્રંથ અમે લોકોને આપી શક્યા છીએ આ ઉપરાંત ગ્રંથના પ્રકાશનની જાહેરાત થતા આવેતાગ્રાહક તરફ નામ નોંધાવનાર હમન અગિયારમે જેઓના આભારીનાં અમે આભારી છીએ

ગ્રંથના છાપકામ પાછગ યન મુદ્રિકાના મવા હર્મયારી ભાઈઓ અને શ્રી જ્યેન્દ્ર ભટ્ટ ગાત ને દિવન ખતપૂર્વક ઘણી મહેનત ઉપર છે ઉપરાંત બોટમેન શ્રી ગમ પ્રોમેમ વર્મા અને બાઇન્ડર જન મહાદેવ બાઈન્ડર વર્માનો પણ સહ મદદકાર મનો છે એ સહ વચ્ચાદને પાત છે

જેઓના સુદમતાએ ઉપાચાર હતા સ્વચ્છતા, સુચતા, જાનમના હમેશા એમના મોગા તેમ જ વહેનાર પત્રમાં ગહેની મધુરતા અને સુરુચિ એમનામાં ભાગેભાર વર્તાતી જેઓના આવા અમિત વને અનુપ આ ગ્રંથના મમત્ર નિર્માણને સહ તેમ જ સુરુચિપૂર્ણ નવાવના અમે બનતી પ્રાગિણ કરી છે કાગળ, લેઆઉટ, છાપકામ બધામાં જ માદાઈ જાણ ગુણવત્તાનું જિયુ ધાગણ જાણવાના અમે પ્રયત્નશીલ રહ્યા છીએ અને તેમ જાણ કેટલીક કમર રહી ગઈ છે, તેનો અમને અક્ષમાય છે

દિનમાં જે એક લાવના જોડી, તે આજે મૂર્તિમત થઈ ગયા છે, તેને અમને થોડા હર્ષ છે અનેકોના અથગકાર અને પુરુષાર્થથી આ શક્ય બન્યું છે તે મહા કાઈ મિત્રોના અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ અને જેઓના પ્રતેની આપણા મહત્તી વિનંત્ર અગ્રાજિય ૩૭ આ ગ્રંથ ગુજરાતના અગ્રે ધરીએ છીએ આ ગ્રંથના પ્રકાશનથી થત પ્રકાશન ગૌરવાવિત થયું છે એની અમારી લાગણી છે

૦ જગદીશ શાહ
૨૫ થાવ યન પ્રાપ્ત અનિતિ

અ તુ ક મ

૧ : અમારી નજરે	૧ થી ૨૦૮
૨ : દેમેરાની નજરે	(૧ થી ૮૮)
૩ : જીવનયાત્રા	૨૦૯ થી ૪૩૨
૪ : મારી વિચારયાત્રા	૪૩૩ થી ૫૧૦
૫ : શ્રાદ્ધક યાદગાર	૫૧૧ થી ૫૬૦

૧. અમારી નજરે

સંસારણી

ગુરુ એક : સાચો ધનંસાન

નર્મી માણસ	કાન્તાહરવિલાસ	૫
કાનો હુરમત	સુમંગલ પ્રકાશ	૮
પ્રકાશ ફિરણો	પ્રભુદાસ ગાંધી	૧૫
મારા મહેમાન-મારા દારત	રામનાથ ગોએન્કા	૧૭
માનવી તરીકે	ચૈલેશકુમાર બાંદોપાધ્યાય	૧૯

ગુરુ બે : નિર્ભય-નિર્વૈર

નિઃસ્વાર્થ ઈમાનદારીનો વારસો	હોરેસ એલેક્ઝાન્ડર	૨૩
જ્યારે ઓલ્યા કોણનાં દર્શન થાય	મૈત્રેથી દેવી	૨૪
ચંબલનાં કોતરોમાં	એસ. એન. સુબ્રહ્મણ્યમ	૨૭
વિશ્વશાંતિ-સૈનિક	આર્સ્ટ સી. વેકર	૨૮
સમાજવાદી નેંપીઠ :		
કેમી એખલાસના પિદ્મતગાર	સ. હ. રઝી	૩૨

ગુરુ ત્રણ : ધર આંગણે

અજળ આત્મીયતા	લ્યોતિલાઈ દેસાઈ	૩૬
મારો માડીબોયો	રાજેશ્વર પ્રસાદ	૪૫
આશ્રમને આંગણે	માલતી ચૌધુરી	૫૦
સેવકની નજરે	સુલાબ યાદવ	૫૧
એના તે અવર ક્યારે આવશે ?	હીમિત બરુવા	૫૪

ગુરુ ચાર : વિવિધરંગી વ્યક્તિત્વ

સર્વે શુભોપમા યોગ્ય	ધીરુભાઈ મણિભાઈ દેસાઈ	૫૭
સખ્યતા કદી ન સુકાય	ચંદ્રપ્રતાપ તિવારી	૫૮
ભલાઈ, બૂલના, બાંગ્લાદેશ, નકસલખંધ		
	ક્ષિતીરાય ઓધુરી	૬૦
વિરોધ પક્ષોમાં એકતા સારુ મધ્યમણ	સુરેન્દ્ર મોહન	૬૧

ગુરુ પાંચ : માંદગારને બિછાને

દોકરીની હાથરીમાંથી	ભનુકી	૬૩
અંતરના પરસે ઝોળાખ્યા હરિ !	ડો. અભય બંશ	૬૬
અતિમ અધ્યાય	સિદ્ધરાજ દુહા	૬૯

એક નજરમાં આપો નર

ગુરુ એક : નમ-દર્પણ

અગર અમર નેંપીઠ	લોર્ડ કેનર પ્રોકવે	૭૨
નિબૃત્તિસંપન્ન વ્યક્તિત્વ	દાદા ધર્મશિકારી	૭૨

અવિભક્ત માનવ

જયપ્રકાશનો મતલબ

અદ્વૈતને ઉતારવા મથનાર

એમની ત્રણ વિરોધતાઓ

બી. ૦. ૭૦ વર્ગીઝ ૭૩

કુમાર પ્રશાંત ૭૪

મનુભાઈ પંચોળી ૭૮

વિનોબા ૭૯

ગુરુ બે : દૈવી સંપત્તિનો રત્નાકર

નેંપીઠના નેતૃત્વનાં લક્ષણો	દેવકી જૈન	૮૦
સમ્યક્તાના સંરક્ષક	રેવરંડ માર્ટિન સ્ટ્રેટ	૮૧
મનોબળ અને એમનું આત્મબળ	રાજમોહન ગાંધી	૮૨
લક્ષાઈનો દૂત	જયનારાયણ સહાય	૮૪
એ તો પગમહંસ હતા	નની પાલખીવાળા	૮૭
નમ્રશિષ્ય માનવ	વેંકસ હંગેન	૮૮
જયપ્રકાશ	વિમલા દ્વાર	૯૦
એક અસામાન્ય વ્યક્તિત્વ	રામકૃષ્ણ બ્રહ્મચર્ય	૯૧
વ્યક્તિત્વ એક ફરીરનું	ઓમપ્રકાશ ગુપ્તા	૯૨

ગુરુ ત્રણ : યુગપુરુષ

જયપ્રકાશ : આગણ સમયના નાયક	નિર્મલ વર્મા	૯૪
સ્વાતંત્ર્યના ડ્રાજા જયપ્રકાશ ભારતના ભાગ્યવિધાતા છે	યુગ્મક મહેરબાની	૯૭
આઝાદીનો લડવૈયો તે માનવતાનો ધડવૈયો	ડૉ. એસ. ૦. વિજયલક્ષ્મી	૯૯
સાચી સફળતા	મીરૂ મસાણી	૧૦૦
વિચાર અને આચારથી સભર	સાદિકઅલી	૧૦૨
પોતાના જમાનાથી કશું આગમ	અબ્દુસસમદ નૂરાણી	૧૦૨

ગુરુ ચાર : સાધકની સાધના

કાંતિની તલાશ	સચ્ચિદાનંદ	૧૦૪
નિત્ય વિકાસશીલ, અનાસક્ત વિશ્વમિત્ર		
	મૃત્યુંજય પ્રસાદ	૧૦૭
હૃદયથી વિચારનાર, હૃદયથી જીવનાર	મોગીલાલ ગાંધી	૧૦૯
એમની એ ઉત્કટ જીવનસાધના	હાશિનાથ ત્રિવેદી	૧૧૨
અદ્વૈત સંવેદનશીલ મનીષી	નાના દેશમુખ	૧૧૩

એક હીરાનાં અનેક પાસાં

ગુરુ એક : ઇતિહાસની આરમ્ભીમાં

નેંપીઠ : સૌમ્ય તરંગિણ	હરિ વિષ્ણુ હામથ	૧૧૬
‘ ભારત છોડો ’ આંદોલન અને	નેંપીઠ	
	રં. રા. દિવાકર	૧૧૮

બિહાર આન્દોલનના નેતા જે૦પી૦ રામમૂર્તિ ૧૧૯
મહાનિશાના ગર્ભમાંથી ઉજ્જવલ પ્રભા રામનંદન શિશ્ન ૧૨૩
આઝાદી ખાતર છવી ને મરી બળુનાર નયનારા સહગલ ૧૨૬

સામ્યવાદથી આગળ પ્રા૦ સમર શુદ્ધ ૧૫૬
જે૦પી૦ સાથેનો મારો સામનો મનમોહન ચૌધુરી ૧૫૯

શુરૂત ભે : ગાંધીના વારસ

સાથા ગાંધીવાદી ચંદ્રશેખર ૧૨૮
કાળ કેરી રેતી પર ખજલાં અકબરઅલી ખાન ૧૨૯
બીબ ગાંધી લક્ષ્મીચંદ જૈન ૧૩૦
ક્રાંતિ અને સાધનાનો સંગમ નારાયણ દેસાઈ ૧૩૧
લોકચત્સલ લોકનાયક ઉમાશંકર જોશી ૧૩૪

શુરૂત ત્રણ : યુવાનોની પ્રેરણામૂર્તિ

બંધપ્રકાશ હું નામ દેશ કી આતુર હકી બંધાની કા
ડ૦ રામજીસિંહ ૧૩૭
યુવકો જે૦પી૦ પાસેથી શો પાઠ લેશે ? મૂળશંકર ભટ્ટ ૧૩૯
બંધપ્રકાશ : ક્રાંતિપ્રકાશ ગણેશ મંત્રી ૧૪૧

હવનહર્શન

શુરૂત એક : વાદોના વાડા ઓળંગતાં

સામ્યવાદીઓ ભેડે દિનકર મહેતા ૧૪૭
જે૦પી૦નો સમાજવાદ : એક વિવેચન રોહિત દવે ૧૫૦
ગાંધીવાદની ગતિશીલતા સુરેન્દ્રનાથ દિવેદી ૧૫૪

૨. કેમેરાની નજરે

(આઈ જેપર હેપર છપાયેલ આ ખંડના ખાન નંબર ૨૫૨-૨૫૩ છે)

માતાનપિતા, નિતાળદિયારાનું ધર	2	ચિંતનમંજ	54
શ્વશુર, પ્રભાવતીનાં કુટુંબીજનો	3	દૂર દૂર દંણિ	56
સમયના વહેવા સાથે	4	અંતરના જોડાણમાં રૂબરૂ	57
ખની પ્રભાવતી	8	અવનવી અઢાઓ	58
બાપુની બેટી	10	ગરવી ભાવજટા	60
કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર : દેશભ્રમણ-લોકજનગમણ	12	લાક્ષણિક સુદ્રાઓ	62
સમાજવાદના પ્રસ્કર્તા	16	લોકનાયક — આગમન	66
અર્ધદેશનું અનુકીલન : ગાંધી-ચિનોબા સાથે	18	રુબાના મંથ પર	67
અમૃતના બે નહીં, અનૈકાના	20	માનવ મહેરામણ પર એક વિહંગ-દંણિ	70
વિદેશવાદ	27	મેરે યુવક સાથિયો, ભાઈયો ઔર બહેનો !	72
કેરેન્ડાં એવરેઈ	32	૧૯ ક્રાંતિ હે, મિત્રો ! સંપૂર્ણ ક્રાંતિ !	73
પ્રાંતિની ખરબાકે	૩૫	જન્મલોકના ગિઝાને	81
પ્રાંતી આત્મચર્યાવલ્ય	42	કાયાલિસિસની યંત્રણા	82
વિવિધ વેગ, વિવિધ પ્રદેશ	46	ગંભીર માંદગી અને સુધારાનાં જોડાં	83
અનન્ય	48	ચિરનિદ્રા	84
અન્યાયિક દેશાંદોલન	50	શ્રદ્ધાંબલિ	85
દેશન્યાય	52	પર્યાવૃત્તિ	88

૩. જીવનયાત્રા

૧ પ્રાગલ્ભિક સંસ્કારો	૨૧૩	૧૧ આમલગતની માક્ષાત્ અનુભૂતિ	૩૧૨
૨ જીવનનો અવતાર	૨૧૮	૧૨ મોક્ષનીતિની અનન્ય ઉપામના	૩૧૯
૩ વ્યક્તિનું ધર્મ	૨૨૩	૧૩ નાવેલા ખી રને મૂળમાં જઈ જઈ મિશ્રન	૩૦૮
૪ સ્વર્ગની લક્ષતની દીક્ષા	૨૩૧	૧૮ અજ્ઞાના નાગીઓનું આત્મસમર્પણ	૩૫૩
૫ અનોખું દાષત્ય	૨૩૮	૧૫ ઠાળની ધપાટો અને નવો વગાક	૩૫૯
૬ નમાજનાક માટે મધ્યાહન	૨૪૬	૧૬ લોઢશક્તિ જગાડવાનો એક પ્રયોગ	૩૭૦
૭ " ૬ જો યા મગજે	૨૫૯	૧૭ હુમલ મથન	૩૮૮
૮ સ્વર્ગલ્યના પગેહે	૨૬૭	૧૮ અતિમ અધ્યાય	૪૦૦
૯ અહિંસાત્મક ક્રાંતિ માટે જીવન સમર્પણ	૨૭૮	૧૯ મતિની યોજનાના	૪૧૧
૧૦ આમસ્વર્ગ આદોલન	૨૯૬	૨૦ માત્ર મ નથો માણુત	૪૦૫

૪. મારી વિચારયાત્રા

૧ મિહાવલોહન	૪૩૭	૭ નાતિ માટની મિશ્રબોજ	૪૭૦
૨ હિંનાના માર્ગની નિર્ધારતા	૪૪૩	૮ ખગ અર્થના લોકોનું ગજ	૪૭૭
૩ મધ્યકાલ માર્ગની મધ્યા	૪૪૮	૯ લો નાહીતુ ગમેાપુ	૪૮૩
૪ અભિનન ક્રાંતિ માટે મોટી શક્તિ	૪૫૨	૧૦ લો અદ્વિલનો મિગે થોડી છલાપટ	૪૮૯
૫ દુનિયા માટે તારા ગાધી વિચાર	૪૫૬	૧૧ મતિમાર્ગના અહુનારિકાને	૪૮૮
૬ અહિંનાના માર્ગ નામાજિડ ક્રાંતિનો પ્રયાગ	૪૬૦	૧૨ ન પૂર્ણ ક્રાંતિ	૫૦૧

૫. થોડુંક યાદગાર

કેટલાક પ્રાસંગિક કાવ્યો

મટલે ૮ ઉનકો જયપ્રકાશ !	દિનક ૫૨૫
જયપ્રકાશ ન મિશ્રલ જન	સમગ્રાસલ દીક્ષિત ૫૨૭
બહે મો	૫૨૭
ભાતીય આસ્તૃતિક ક્રાંતિ	અગાક ભાર્ગવ ૫૨૭
ન પૂર્ણ ક્રાંતિ અ નાના ૮	અરુણ-સતોષ ૫૨૭
મુનાદી — કદરો	ધર્મીય ભાતી ૫૨૮
આભ તમાગે જયપ્રકાશ !	દુનિયા દેવે ૫૨૯
કમાલ છે !	ગીતા પરીખ ૫૨૭
અત્યંત	ઉ ન મી ૫૨૨
પ્રકાશ પુણતિથિએ	ભગવતીકુમાર શર્મા ૫૨૭

જેઓના ત્રણ કાવ્યો

A Dreary Routine—ગગશિલુ છન્ન	જયપ્રકાશ ૫૨૩
ચિક ઓર ચિદી	જયપ્રકાશ ૫૨૪
મેગ છન્ન	જયપ્રકાશ ૫૨૫

કે લાક્ષણિક પદો

Dear Brother— પ્રિય ભાઈ	જયપ્રકાશ ૫૨૬
(મુજબુર ગહમાનને)	
Dear Prime Minister	
—પ્રિય નડા પ્રધાન !	જયપ્રકાશ ૫૩૧
(ઇ દિગ ગાધીને)	

અ-અનુચિ

સ્વ-લિખિત

સંપાદિત

જીવન-ચરિત્ર

જે.એમ. અને એમના કાર્ય વિશે

૫૪૩

૫૪૩

૫૪૪

૫૪૫

જે.એમ.ના ઉદ્દેશાક્ષર

(અંગ્રીજ નેલ-હાયરીનાં કેટલાંક પાનાં)

હાયરીનું પ્રથમ પૃષ્ઠ — તા. ૨૧-૭-૭૫

જેલવાસના એક માસને અંતે — તા. ૨૬-૭-૭૫

ગાંધી-જયંતીએ તા. ૨-૧૦-૭૫

ઓગસ્ટ ક્રાંતિ-દિને જીવન-સમીક્ષા — તા. ૯-૮-૭૫

૫૫૩

૫૫૫

૫૫૭

૫૫૮

જય પ્રકાશ

જીવન

વિકલતાઓસે ભરા છે

સફલતાઓ

જગ કલી આઈ નિકટ,

દૂર ઠેલા છે ઉત્કે

નિજ માર્ગ સે.

તો

ક્યા વહે મૂર્ખતા થી ?

નહીં.

સફલતા

ઓર વિકલતા કી

પરિભાષાઓ

લિન્ન છે મેરી.

જગ

જિન્હે કહતા વિકલતા

થી

શાધ કી વે મંજિલે.

અમારી નજરે

સંભારણું

ગુરુ : આચાર્ય ઈન્દ્રજિત
 બે : નિબંધ-નિર્ણય
 ત્રણ : ધર આચાર્ય
 ચાર : વિવિધરંગી વ્યંગિય
 પાંચ : માહત્તીન મિહાને

એક નજરમાં આખો નર

ગુરુ : નિબંધ-નિર્ણય
 બે : નિબંધ-નિર્ણય
 ત્રણ : ધર આચાર્ય
 ચાર : વિવિધરંગી વ્યંગિય
 પાંચ : માહત્તીન મિહાને

એક તારીખમાં અનેક પાસાં

ગુરુ : નિબંધ-નિર્ણય
 બે : નિબંધ-નિર્ણય
 ત્રણ : ધર આચાર્ય
 ચાર : વિવિધરંગી વ્યંગિય
 પાંચ : માહત્તીન મિહાને

શુભ શ્રેષ્ઠ

સાચો ઇન્સાન

નર્યાં સાચુ સ !

કુળ દુઃખી ગણિયામણા મણા આતુ કહેતા હોય છે પણ અનને લાગે છે કે એ લોકોએ આપણા જીવપ્રકારજીને જોયા નહીં હોય નહીં તો આતુ ન જોઈ અમારે તો કહેવું છે કે એ દુઃખી જેટલા ગણિયામણા લાગતા તેના કરતા નજીકથી વધુ કાંઈ અજેન વેપકે તારામાંથી જોઈને લખ્યું કે તેના વિગે જે આલમજી તેના કરતા ઓનું જ નહીં તેને દુઃખી જોયે અને તે જેટલો જુદા લાગ્યો તેના કરતાં તારા નજીકથી વધુ જુદા લાગ્યો આ જ વાત જીવપ્રનાથજીને આપાદ લાગુ થઈ છે એમના વિગે લખે આજુ ગમે તેટલું વાચ્યુ ને સાલજી હોય, એમને મલમલ મેલતોમા ભલે દુઃખી જોયા હોય, જુ પુ એમની ખરી સહાનતાને ખ્યાન તો એમને નજીકથી નીગખીને જ આવે એમની નજીકતા, મહત્તા નીગખીને તોયે બહુ ઓછા આવી શકે

છપ પૂજાર દોડી ગઈ છે આગળની મીઠમ કાઈવર પામે જેઓ અને એનની આજુમા પ્રલાવતીદીદી બેસા છે એનજી કનાકેતો રહેતો છે દીદીએ માથે કેળાવતના લીધા છે છપમા બેસેલા બધાને તો આપ્યા ખુ કાઈવર નુ ? એના તો અને હાથ નોકાયેલા તો નુ થઈ ગય ? જેઓ આજુમા ? બે છે તે ? કેળાવત છે તો જ અને જાઈવરને આપતા જ મુન્ડીમા મહિનાનું મહિના મેવાતું થયુ ત્યાં આ

દુઃખ અનેક વાર જોયુ એ કાઈવર જોયું કહેતો હતો 'ઈતના ધાર તો મા-બાપ કે સિવા ઓર કોન દે નકતા હૈ ?' જેઓને મન બધા મગખા નાનો નુ ને મોટો શુ ? માણસ એટલે માણસ પોતેય નર્યાં માણસ જ હતા ને !

મુન્ડીમા એમની માથે દામ કરતા નાના-મોટા બધા કાર્યકર્તાને એ વાર તેઓ પોતાના જન્મસ્થાન સિનામદિવાળ લઈ ગયા હતા જેઓ અને કલાદીદી બનેએ ત્યારે અમારુ નજીક એનું બહુ હાર્દિક આતિથ્ય વરેનું કે હૈયુ મદદગર થઈ જતુ બનેએ દુઃખ કાર્યકર્તાની નાની નાની ગરબિયાત વિગે જહુ ખાલ ગણેનો જેઓ પુદ આનીને અમને કહી ગયા કે તમારા મમા આ દેમલ ગમાવ્યુ છે, તમારે લખતુ હોય તે માટે અમે તો અવાફ જ થઈ ગયાં ! અને મને જોયે માથે ઊલા ગીને નુ-આર દિવસ મધાને એટલા પ્રેમ ને આમહથી ખપડા-સુ-ખીપડા-સુ છે, જોયે વર જાન ન આવી કેય ? કાર્યકર્તા તો ગિયા ! અરી નીંઆઈઓ પીંડ દુઃખમેનદથી અને નાનીમોની તનેતમા ખુ જેઓને ખડ પજે ઊભેલા રહેડને એના તો નકેયઈ ગયા !

મુન્ડીમા જેઓને દમ કરતા જોયુ એ એન દલાવા હોતો કેકેની અગડ ગીને એ લાના ગાનાંએમા - તા ! આ એમો મોના મોના લાખજો નવી આ એન નેના કરતા એક અમના કાર્યકર્તાની જેમ એમો ત્યા જામ કેનુ ગમગાન

દુર્ધા, આમજનોને મળ્યા. એમના સવાલો સમજ્યા. શાંતિનો પ્રયામ સંભળાવ્યો. નક્કલવાદી આતંકથી ત્રસ્ત એ પ્રદેશમાં ફરી શાંતિ સ્થાપી. અનેક રચનાત્મક કામો ઉપાધ્યાં. ગાંધારદેશના પ્રશ્નને લઈ એમને અચાનક મુસહરી છોડી વિશ્વયાત્રાએ જવું પડ્યું અને પછી જુદાં જુદાં કામોમાં પડ્યા એટલે મુસહરી છૂટી ગયું. એમ ન થયું હોત તો કદાચ ઇતિહાસ જુદો હોત. ખેર, મુસહરીમાં પણ હૃદયની સંવેદનશીલતાના કારણે જ દોડી ગયેલા.

આ બધું એમના દોહીમાં હતું. અને આમાં કોઈ મેદભાવ પણ નહીં. દરેકને માટે એમનું હૃદય કૂણું જ હોય. મુસહરીમાં હતા ત્યારે એક મોટા જમીનદાર એરુબાહુનું નક્કલવાદીઓએ ખૂન કર્યું અને તેના ઘરને આગ લગાવી. આ જમીનદારને હજુ થોડા દિવસ પહેલાં જ નેળીંગ મળેલા. પણ નેળીંગની વાત એણે નહોતી માની. બે-પાંચ એકર જમીન આપવા પણ તૈયાર નહોતા થયા. પરંતુ એ જ એરુબાહુની હત્યાના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે નેળીંગ બે હાથ વચ્ચે માથું મૂકી નાના બાળકની જેમ ચોધાર આંસુએ રડ્યા. તરત એમનાં કુટુંબીજનો પાસે દોડી ગયા. ૮-૧૦ દિવસ સુધી બહુ જ ગમગીન રહ્યા. કહેતા રહ્યા કે મારી અહીં હાજરી છતાં આવી હત્યા થઈ તો મારી અહિંસા શું કામની ?

માણસાઈ અને પ્રેમ આગળ એમને મન ખીજું બધું જ ગોળુ. એકવાર વડોદરા આવેલા. હરિભાઈ દેસાઈને ત્યાં ઉતારો. એમની દીકરી ગોપાલી ત્યારે નાની. એણે પ્રેમથી ઓશીકાના બેન્ડનું ગંધેક સરસ ભરતકામ કરીને નેળીંગ અને પ્રભાદીની ભેટ આપવા માટે તૈયાર કરેલા. પણ કેઈએ કહ્યું, આ મિલવું કાપડ નેળીંગ ન વાપરે. એમને તો ખાદી જ એઈએ. ગોપાલી ગિયારી શિયાવિયા થઈ ગઈ. પરંતુ નેળીંગએ તેને આગળીને ભેટ સ્વીકારી લીધી. બોલ્યા, ‘કાપડનું શું મહત્ત્વ છે ? મહત્ત્વ છે તારા પ્રેમનું.’ તે વખતે એ છોકરીના ચહેરા પર જે આનંદ હતો તે આજેય નજર સામે આવી જાય છે.

આપણને એમ થાય કે નેળીંગ જેવા મોટા માણસ, એમને તો પાણી માંગતાં દૂધ મળતું હશે. પૈસાની તો એમને તંગી હોય જ શાની ? પણ ના, એવું નહોતું. કેટલીયે વાર અમે જોયું છે કે બોલાવનારા નેળીંગને બોલાવે. જહાદી પહોંચવાનું હોય તો નેળીંગ વિમાનમાં બેસીને જાય, પરંતુ પૈસાના અભાવે પ્રભાદીની અને અબ્બાહમ પાછળથી ટૂંન દારૂ પહોંચે. સંક્રાંતીય એવા કે કોઈના પર વધારે બોલ ન પડવા દે.

એકવાર અબ્બાહમ આવેલા. પ્રભાદીની સાથે. તેવામાં કલકતાથી તાર આવ્યો. દીદીના ભાઈ એકદમ બીમાર થઈ ગયેલા. અમે જોયું કે જને આધાપાછા થાય, મોકા પર ચિંતા વરતાઈ આવે. પહેલાં તો થયું કે માંદગીના સમાચારને કારણે હશે. અધરા દીદીને નેળીંગની દેખભાળની ચિંતા થતી હશે. અમે કહ્યું, વ્હીકે ચિંતા ન કરતા, અમે સંભાળ લઈશું. દીદી તોયે

ન બોલ્યાં. છેવટે નેળીંગ બોલી પડ્યા, ‘આરે, મેરી કયા ચિંતા ! લેકિન તુમહારી દીદી જાય કેસે ? ટ્રેનમેં તો ત્રીન દિન લગ જાયેંગે !’

ત્યારે ઘટસ્ફોટ થયો. તુરત વિમાનની ટ્રિબિટની વ્યવસ્થા કરીને દીદીને કલકતા મોકલ્યાં. અને ત્યારથી નેળીંગને કમી ગળ્યું કે આ ગુજરાતનું સર્વોચ્ચ મંડળ તમારું જ છે. તમને કશી આર્થિક મુશ્કેલી ન પડવી એઈએ. બ્યારે એઈએ ત્યારે માગજો. ચિટ્ટી લખજો તોયે મોકલી આપીશું. તોયે એમને સંક્રાંતી જાય નહીં. એટલે રુબરૂ મળજો ત્યારે એકંતમાં એમને પૂછી જ લઈએ. બેન્ચાર વાર આગ્રહ કરી કરીને પૂછીએ ત્યારે માંડ ધીરેથી કહે. અને ત્યારે પણ વિગતે કહેવા બેસે કે ક્યાણું ખર્ચ આવી પડતું એટલે.....એમને રોકતાં નાકે દમ આવે. કહીએ અમારે કોઈ બંધનું નથી. અમે તમારા જ છીએ ને ! તમારા માટે કોઈક કરી શકીએ એવું ભાવ્ય કંઈયે ?

ખરેખર, બહુ નિખાલસ હતા, બહુ જ નિખાલસ ! પ્રભાદીની જતા રહ્યાં પછી બ્યારે બ્યારે નેળીંગ ગુજરાત આવે, ત્યારે અમારે એમની અંગત દેખભાળમાં રહેવાનું થતું. ત્યારે વળી, વધુ નિકટથી જોવાનો મોકો મળતો. અત્યંત નિર્મળ અને પ્રેમાળ. સુસંસ્કારિતાની પશુ જીવંતીભવતી મૂર્તિ. સ્વચ્છતા, સુઘડતા એમને બહુ ગમતી. કપડાં પર જરીકેય ડાઘ સહન ન કરી શકે. હોય ખાદીનાં જ, અને મોટેભાગે સફેદ. છતાં તેમાંયે સાદોળીયે વૈભવ હતો. એમના દરેક વહેવારવર્તનમાં સત્યતાની અને સજ્જનતાની છાંટ રહેતી.

એક વાર અન્યું એવું કે નાસ્તાનો સમય એમણે નવ વાગ્યાનો નક્કી કરેલો. નવને ટકારે અમે તો નાસ્તાની રીશ સાથે એમના રૂમનું બારણું ખોલ્યું. તેઓ બાથરૂમમાંથી નાહીને લાગલા જ બહાર આવ્યા હશે. હજુ દુવાલબેરે જ હતા. અમને એઈને રાતાપીળા થઈ ગયા.... આપ લોગ સમજતે નહીં, કયા જહાદી...’ અમે સ્તબ્ધ ! નરમંબેસ. શી ભૂલ થઈ, સમજાય નહીં. ધીરેથી કહ્યું, ‘નાસ્તો... તમે નવ વાગ્યાનું કહ્યું હતું ને ?’ અને ગુસ્સો કયાં જતો રહ્યો, ખબર નહીં. ‘ઓહ !... નો બજ ગયે ?... સોરી...’ પાછા હળવાશ્વ. અમને સમજ્યું કે મૂળમાં પોતે હજુ દુવાલબેરે જ હતા તેના સંક્રાંતી એમને રાતાપીળા કરી મૂકેલા.

ખાવાના શોખીન હતા. સ્વાદ પારખે. સાટું સાટું ખાવાનું ભાવે. ડાયાબિટીસને કારણે ગળ્યું લાગ્યું હતું, તોયે થોડું થોડું ચાખે તો ખરા જ. એટલા રસપૂર્વક ખાય કે ખવડાવનારને શેર લોહી ચકે. એક વખત ભારે થઈ ! અમદાવાદમાં મુખ્ય પ્રધાન બળવંતરાય મહેતાને લાંબા જમવા ગયેલા. વાતવાતમાં નેળીંગએ કહેલું કે ‘સૈં મીકા નહીં ખાતા.’ સહુ જમવા બેસા. બાલનગતની વાનગીઓ ખનાવેલી. ઘણી સ્વાદિષ્ટ રસોઈ હતી. અમે બધાં રેશથી ખાતાં હતાં. નેળીંગ આજુબાજુ ભેટા જાય. એમના મોઢામાં રોજ જેવા રસ જૂટતો ન લાગ્યો. થોડીક વારે કહે, ‘નમક લાગ્યો તો !’ અને ભરિા ફૂંચ્યો. એમણે કહેલું, ‘મીકા

નહીં ખાતા ' એટલે કે મીઠાઈ નહીં, ગળ્યું નહીં. અને યુગ-
શતીઓ સમજ્યા કે મીઠું નથી ખાતા. એટલે જેઓપીં ગાંઠે
બધી જ વાનગી ખાસ નમક નાખ્યા ચિનાની બનાવેલી. બધું જ
મેણું-મેણું. બધાં ખૂબ હસ્યાં. પછી તો અમને પિરસાયેલી બધી
વાનગીઓ એમને પીરસવામાં આવી. અને એમણે રસપૂર્વક ખાધી.

જેઓપીંના પ્રવાસના કાર્યક્રમ ખૂબ જ ભરચક રહેતા. ભાષણ,
સુલાકાત વગેરે એક પછી એક ગોળાચારમાં જ હોય. આખો વખત
જેઓપીં ભારે વ્યસ્ત રહે. અને છતાં અમે લેતાં કે જેઓપીંના
મન પર આનો કદી ખેંચ નહીં. ક્યારેય ધાઈ ન દેખાય. ક્યારે
દોડ્યામ નહીં. શાંત ચિરો બધું ચાલ્યા કરે. ભાષણ કરવા બેસે
કે વાતો કરવા બેસે. તે તદ્દન નિરાંત જ કરે. સમયનું કશું બંધન
એમને ન હોય. ટ્રેન પકડવાની હોય કે સભાનો સમય સાચવવાનો
હોય એટલે આજુબાજુના છાંયનાં ધાપ. વચ્ચે વચ્ચે કહેતા
રહે કે સમય થઈ ગયો. જેઓપીં કહેતા રહે કે ' હા, અબી
હિતા હું...અબી...' પણ એ અબી કબી પૂરું થાય નહીં !
ઘડિયાળનો કોટિ ફરતો જ રહે અને આપણા જીવ જીવક થઈ જાય.
પછી મારતી મોઢે ટ્રેન પકડવા જઈએ. દહાડા ઉપર ઘોંઘાળે
લાં ગાર્ડની સીટી સંભાળાય. એક જગ્યા દોડે, ગાર્ડને કહી બે-પાંચ
મિનિટ ગાડી ધોભાવવા. ખુબ બાહુજી તો સાવ શાંતિથી પૂલનાં
પંથકમાં બિતરી રવા હોય ! એમને કશો ઉચાટ નહીં. એક વાર
કહેતા હતા કે ૧૯૪૨ વખતે વૃજ્ઞવંશસભાં હતા ભારે ગાડી
બપોરે પછી જ : તેમાં અનધાતું ધાપ. એટલે ભારથી ચાલુ ટ્રેને
ચરવાની ટેવ પડી ગઈ છે.

આમાં કેટલાય સંસ્મરણો ઉભરાય છે. એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ
એમનું હતું. તેનાં અનેક આકર્ષક પાસાં હતાં. પ્રભાટીકીના
ગયા પછી બેએક વરસ કાંતિની નવી મશાલ લઈને હિલા થઈ
ગયેલા. ત્યાર બંને એમનામાં નવી જુવાની આવેલી. એ દિવસોના
જેઓપીં કોઈ એક જ હતા. પરંતુ દેશ ઉપર કટાકટી ઝિંકાઈ
અને જેઓપીં સ્વતંત્ર ભારતમાં ફરી સરકારના બંધી બન્યા.
તેવામાં એકાએક એમની ગંભીર માંછીના અને તેને કારણે
એમને પેશાબ પર છોડ્યા છે એવા સમાચાર મળ્યા. સમાચાર
સંભળ્યા કે તત્કાલ એમની પાસે દોડી જવાની ઇચ્છા થઈ.
અમે સીધા ચંદ્રગઢ પહોંચ્યાં.

બાર-ચોક જગ્યા સાથે અમેજ જેઓપીંને ફરી લેવા તલાપક
હતાં. એક લાકર અમને દોરી ગયા. એક ગેલેરીમાંથી બીજામાં
અને બીજામાંથી ત્રીજામાં. હા, આ એ જ ગેલેરી હતી, બ્યાંધી ન
ખડારનું આકાશ દેખાય ન કોઈ માળુસ. જેઓપીંએ અહીં
જ એક છેડેથી બીજા છેડે સુધી " ધબનીંગ વોક "—સાંજનું
ટહેલી લેવાનું. એમની બંને બાજુ એક એક બંદૂકધારી સિપાઈ.
જેઓપીં થોભે તો એક થોભે, જેઓપીં ચાલે તો એક ચાલે,
જેઓપીં પાછા ફરે તો એક પાછા ફરે, હા, આ એ જ ગેલેરી !

આયુ' સંભળતાં-સંભળતાં એક એકામાં દાખલ થયાં.
સામે જોયું તો ખાટલામાં જ અર્ધ લેટેલી અવસ્થામાં જેઓપીં

બેસા હતા. સહુને લોઈ દરખાયા. ગદગદ થઈ ગયા. એમની
આંખ ભરાઈ આવી. ત્યારે તો બે-આર મિનિટમાં જ બધાંને
દર્શન કરી બહાર નીકળવાનો આદેશ મળ્યો. પણ પછી ફરી
અમે એમને નિરાંતે મળ્યાં ત્યારે પુછ્યું, ' તમારા જન્મદિને
યુગરાતમાંથી પંદર-વીસ હજાર યુબેનજાની રાખડીઓ મોકલાવેલી.
તમને મળી છે કે ? '

બાળક જેવા નિર્મળ હાસ્ય અને આંખમાં અનેરી ચમક
સાથે જેઓપીં બોલ્યા : ' હા. હા. જુઓ, પેલી પેટીમાં મેં
સંભાળીને રાખી છે. બીજા સામાન સાથે પડણી બચે. '

લોકોનો પ્રેમ એ જ એમની શક્તિ હતી. લોકો માટે બનવું
કરી છટકું એ જ એમનું જીવન હતું. એટલે આવી માંછીમાં-
ધાંધે ફરી બેસા થયા. બેસા જ નહીં, હિલા થયા. અરે, ટંકાર
થયો અને વીર મોહાની જેમ દેશ આખામાં ધૂમી વળ્યા. જેને
બીજા આઝાદી કહેવાય છે, તે આઝાદી જેઓપીંના આવા
પ્રયત્ન પુરુષાર્થને કારણે જ શક્ય બની. પરંતુ ત્યાર પછી
એમને મળવા જઈએ, સાથે આંખમાં અંધારું આવી જતાં. ભારે
સારીરિક કષ્ટ એમને ભોગવવું પડતું. એકાંતરે કરવા પડતા ધ્યાન-
સિસીસને લીધે તેઓ તો આવી ગયેલા. સખત બીમારીના સમાચાર
સંભળ્યા મુંબઈ પહોંચ્યા. સાં બચ્ચોલામાં એમને દુરથી બેલાન
અવસ્થામાં કચ્છસતા અને અમળાતા લેખા ત્યારે દૈન્ય હાથ ન
રહ્યું. એમનો કામળ, નાજુક દંઢ ચિત્તાઈ રહી હતો.

એમના મૃત્યુથી ત્રણેક મહિના પહેલાં મુંબઈમાં એમનાં છેલ્લાં
દર્શન થયાં. કાંતાબહેનની કેન્સરની બીમારીને કારણે અમારે મુંબઈ
બેએક મહિના રહેવાનું થયું. જેઓપીં ત્યાં જ હતા. પણ એમને
મળવા જવા અમારે પગ નહોતાં બિપડતા. કાંતાબહેનની તબિયતની
વાત કરવી પડે. પ્રભાવતીકીકી કેન્સરમાં જ ગયાં. એ બધું વાદ
આવતાં જેઓપીં અત્યંત વિવશ થઈ જતા. અમારે એ ટાળવું
હતું.

પરંતુ એમને ખબર પડી. એક મિત્રે આવીને કહ્યું કે જેઓપીં
તમને યાદ કરતા હતા. ત્યારે રહેવાનું નહીં. અમે મળવા
ગયાં. કંઈક દુપકાના ભાવ સાથે પહેલો સવાલ એમનો એ
હતો કે આટલા દિવસોથી મુંબઈમાં છો, છતાં મળવા કેમ
ન આવ્યાં ? અમારે ગાળા આપવા પડ્યા કે તમારી નાજુક
તબિયતમાં તકલીફ કયાં આપવી, વગેરે. ત્યાં તે એકદમ થોલી
જાણ્યા : ' હાથમાં ગાજુ' લેા અને એક પલ્લામાં તકલીફ અને
બીજા પલ્લામાં મળવાથી થતો આનંદ મૂકો, તો આનંદનું
પલ્લું જ નથી બચે. '

એમાં કશા ઔપચારિકતા નહોતી, આપણને પોતીકા ફરી
લેતી હાઈકોટ હતી. જેઓપીં આવા હતા. નર્વા માલુસ હતા.
અને પછી તો કેટલીયે વાર સુધી નિરાંતે અમારી સાથે વાતો
કરતા રહ્યા. અમે તો એમની સાથે શી મોટી ચર્ચા કરવાનાં ?
પણ એક કુટુંબીજનની જેમ એમણે વાતો કર્યા કરી. લોકો સાથે
હળવું-ભાળવું એ જ એમનું જીવન હતું. તેઓ ક્યારેય

લોકોને મળતાં થાકતા નહીં. તેથી જ તે લોકોના હૃદયની વાતને તેઓ ખુલ્લું વાત્સા આપી શકતા.

આખું એક અસંત વચ્ચે હસ્યાં. જે એમની નિકટ પહોંચે તેને આ હસને ક્યારે અચૂક થતો. એ હસથી તે રળિયામણા હતા જ, નજીકથી તેના કરતાં વધુ રળિયામણા હતા. એમને એમને જેનીયે નજીકથી એવાનો-અનુભવવાનો મોકલ મળ્યો હતો, તે બધા જ એમ કહેવાના કે આ માણસ કુશળી લાગતો તેના કરતા નજીકથી વધુ મહાન લાગતો હતો. નજીક પહોંચ્યા, તો એમના જ થઈ ગયા.

૦ કાન્તા-હરવેલાસ

દા નો હ ર મ ન

જ્યપ્રકાશજી સાથે મારો પરિચય કંઈક નાટકીય રીતે થયો હતો. ૧૯૮૨નું સત્યાગ્રહ આંદોલન નેરથી ચાલી રહ્યું હતું. લખનૌથી સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા જૂની રીતે બહાર પડતી સાપ્તાહિક પત્રિકા ‘કોંગ્રેસ જુલેટિન’માં હું સંપાદક હતો. લખનૌની સેન્ટ્રલ જેલમાં મારી એક બહેન સત્યાગ્રહી કેદી હતી. મુલાકાતના દિવસે એકવાર એને મળવા ગયો ત્યારે એણે મને સંસ્પૃહ કે મારે પ્રલાવતીબહેનને પણ મળતા જવું. કારણ તે દિવસ જ્યપ્રકાશજી કોઈક કાગળસર પ્રલાવતીબહેનને મળવા આવી શક્યા નહોતા, અને આ વખતની મુલાકાત માટેનો એ છેલ્લો દિવસ હતો, ત્યાર બાદ એ મુલાકાત રદ થાય તેમ હતી.

આ પહેલા મેં પ્રલાવતીબહેનને કે જ્યપ્રકાશજીને ક્યારેય નોંધા નહોતા. પરંતુ મારી બહેન પ્રલાવતીજી સાથે સાજનમતી આશ્રમમાં રહી હતી, અને જાને માથે સત્યાગ્રહ કરી જેલમાં પણ સાથે આવી હતી.

કોઈ અપરિચિત બહેનને જેલમાં મળવા માટે ચરજી કરવામાં મને ભારે સંકેત થયો. પરંતુ મારી બહેન ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો: ‘જે હોય, એ તને સારી રીતે ઓળખે છે... તું’ મને જે કાગળો લખે છે તે હું એમને બતાવતી હોઈ છું... વાપુના આદર્શો માટે તારા મનમાં જે લગન છે તે બેઠોને એમણે તને પોતાના ભાઈ માની લીધો છે... એમની આ મુલાકાત રદ થશે તો એમને થાકું જોઈશે... એમણે જ મને ખૂબ આગ્રહપૂર્વક કહ્યું છે કે જ્યપ્રકાશજી આવી શક્યા નથી તો હું એમને મળ...’

પરિણામે હું તે પ્રલાવતીબહેનને મળી આવ્યો; પરંતુ કેટલાક વહાડા પછી જ્યપ્રકાશજી તરફથી તે વખતની સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ કમિટીના ગુપ્તસંચાલક પ્રોફેસર રામશંકરજી બેગ એક તીખા પત્ર આવ્યો. એમાં એમણે ‘આશ્રમવાસી ભાઈઓ’ની નામત ઝોટકણી કાઢી હતી. એ કાગળ વાંચ્યો ત્યારે જ મને

ખબર પડી કે તે દિવસ ચારી મેડી પચાસથી જ્યપ્રકાશજી લખનૌ પહોંચવામાં મોડા પડ્યા હતા. જેમ પર જઈ પ્રલાવતીબહેની મુલાકાત માટે ચરજી કરી ત્યારે જ એમને ખબર પડી કે મુલાકાત તો કોઈ બીજા ભાઈ લઈ ગયા. તપાસ કરી એટલે એમને મારા આ જુલેટનાભાઈ વર્તનની ખબર પડી અને નવી એમને આ પત્ર લખવા હોતો.

મારા એ વર્તનનો ખુલાસો કરતો એક ખામંડ લખ્યા કાગળ પ્રો. રામશંકરજી માફત મેં જ્યપ્રકાશજીને લખ્યો. તે વખતે શું શું લખી માર્યું હતું તે તો આજે યાદ નથી. પરંતુ એટલું યાદ છે કે આખી પરિસ્થિતિની મોખવટ કર્યા બાદ, સભ્યતાનો ધારો કરનાર અમેરિકામાં એ કેટલાકે વર્ષ ગૂઢી આવ્યા હતા તે હકીકત પર ટોળા ચારી મેં એમને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આશ્રમવાસીઓ શું દરે છે ને શું નથી કરતા એ વાતને ધરીભરે મનમથા કાઢી નાખી મને વગા કરેશો કે પાશ્ચાત્ય સભ્યતા પામેલી એમના જેવી વ્યક્તિને જેલમાંની કોઈ મહિલા મુલાકાત લેવા વિનંતી કરે તો એ વ્યક્તિ એને તા પાડી શકેને ખરી? ત્યાર બાદ મેં એમાં સલાહ આપી હતી કે પોતાની પત્ની પામેથી પત્ર દાગ અથવા ત્યાર બાદની મુલાકાત વખતે સાચી વસ્તુસ્થિતિ બજાયા બાદ જ એમને જે તે તારણ પર પહોંચવું ભેંઈવું હતું!

જેકે મારા પર જે તહેામત એમણે મૂક્યું હતું તેનાથી મને જોડો આઘાત થયો હતો એ વાત માચી. પ્રોફેસર રામશંકરજીએ મારા ભાઈને એમ કહીને જાત પાડ્યા પ્રયત્ન કર્યો કે ગાંધીજી અને એમના આશ્રમવાસીઓના અલગથી અગે જે આચારવિચાર છે તેને વિષે જ્યપ્રકાશજીને ભારે ફરિયાદ છે, અને તેથી જ મારે વિષે એમના મનમાં આવી ઠકવી પ્રતિક્રિયા થઈ હશે, અને દાંડીયાત્રાને કારણે એ મને આશ્રમવાસી સમજી ગયા હશે.

આ પછી જ મને ખબર પડી કે જ્યપ્રકાશજી અમેરિકામાં હતા ત્યારે એમનાં પત્ની પ્રલાવતીબહેન વરગે મુખી આશ્રમમાં રહ્યા હતાં અને બનતાં મુખી એમણે આજીવન અલગથી જીવવા લીધું હતું.

જ્યપ્રકાશજીએ મારા એ પત્રનો કોઈ જવાબ વાળ્યો હતો કે નહીં તે આજે તો યાદ નથી. પણ એક વાર હું મારી બહેનને જેલમાં મળી પાછો ફરવામાં હતો ત્યારે જ જ્યપ્રકાશજી પણ પ્રલાવતીબહેની મુલાકાત લેવા આવી પહોંચ્યા. કોઈ કે જોળખાણ કરાની એટલે એમણે કદાચ પાછલી જેગસબઝ ઘોઈ નાખવાના ખ્યાલથી કે કેમ, અસંત સૌજન્ય અને વિવેકપૂર્વક મને પણ એમની સાથે સાથે પ્રલાવતીબહેનને મળવા આગ્રહ કર્યો. હું જેમ તેમ કરીને મહેનતરેલીએ એમનો એ આગ્રહ ટાળી શક્યો હતો.

પણ એ દિવસથી જ્યપ્રકાશજી માટે મારા મનમાં એક આદરનો ભાવ પેદા થયો. એમની અંદર રહેલી એમની જે વાસ્તવિક સૂતિનાં તે દિવસે દર્શન થયાં તે આજ દિન મુખી જેમનાં તેમ

છે. એ મૂર્તિ હતા એક એવી સૌન્દર્યપૂર્ણ વ્યક્તિની જેને અંગ્રેજીમાં perfect gentleman નમોશિષ સન્નગ્ન કહે છે.

૧૯૩૪ થી ૧૯૪૪ સુધી વીસ વર્ષના ગાળા દરમ્યાન મારો ધ્યેયાર્થ સ્મર પટ્ટામાં પચકાર તરીકે વીંચેલો. આ ગાળા દરમ્યાન જ્યપ્રકાશને મળવાના અનેક પ્રસંગો આવ્યા. હા, પહેલા દશકામાં જરા ઓછા, કારણ કે એ દરમ્યાન એ વધારે વખત બહાર જ રહ્યા; પણ બીજા દશકામાં એવા પ્રસંગો ઘણા આવ્યા.

૧૯૩૬માં મારાં લગ્ન થયાં. લગ્નજ એ જ અરસામાં જ્યપ્રકાશ પહેલવહેલા એક મકાન ભાડે રાખી ઘર વસાવી પ્રભાવતીજ સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. એટલે મારાં લગ્ન વખતે કેટલા ઉમંગથી પ્રભાવતીજહેને પોતાના આ ભાઈના ઘરને શણગારી-સજારી એમાં પોતાની લાભીવું સ્વાગત કયું હતું, અને ત્યાર પાછી ભાઈથીજને કહોડે ત્યાં આવી આ ભાઈને તિલક કરીને કેટલા પ્રેમથી અમને બંનેને જમાડ્યાં હતાં !

અને જ્યપ્રકાશજે પણ, પોતાની પત્નીએ બાંધેલા આ સંબંધને એટલા જ સૌન્દર્યપૂર્વક અને એટલી સહનતાથી કબૂલ રાખ્યો હતો. એ બંનેએ મળી અમને બંનેને મારાં લગ્નના નિમિત્તે જાવા તેજાં, અને તેવી જ રીતે અમારું આમંત્રણ સ્વીકારી અમારે ત્યાં જમવા આવ્યાં.

પરંતુ જ્યપ્રકાશજ સાથે મારો આ સિવાય બીજો સંબંધ બંધાયો નહોતો. એ વખત સુધી હું પાકો ગાંધીવાદી હતો અને એ પાકા માફતવાદી અને પછીથી હું ધીરે ધીરે માફતવાદી થયો તે કરતાં વધારે રશિયા અને સ્ટાલિનનો સમર્થક બન્યો, ત્યારે એ સ્ટાલિનના વિરોધી બની ચૂક્યા હતા. એક વાર જ્યપ્રકાશજ સાથે મારે આ વિષય પર ચર્ચા થઈ ત્યારે એમણે સ્ટાલિનની બહુ જ આકરી ટીકા કરી હતી.

દેશના ભાગલા અને સ્વાધીનતાપ્રાપ્તિ પહેલાં ૧૯૪૬-૪૭માં જ્યપ્રકાશજ અને પ્રભાવતીજ ફરી પટ્ટામાં બર લઈને રહ્યાં. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ૧૯૪૨ ના 'હિરો' તરીકે જ્યપ્રકાશજે દેશના આગેવાન નેતાઓમાં પોતાનું એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવી લીધું હતું. ઉપરાંત ગાંધીજી અને ગાંધીવાદ તરફના એમના દષ્ટિ-કોણમાં ખાસો ફેર પડી ચૂક્યો હતો. ઉપરાંત સમાજવાદના સૌથી ઉપરના નેતા તરીકે એ સમાજવાદ અને ગાંધીવાદ વચ્ચે મેળ પાડવાના પ્રયત્નમાં લાગેલા હતા.

ત્યાં સુધીમાં હું પોતે ગાંધીજી અને કેંગ્રેસના નેતૃત્વનો પાકો વિરોધી બની ચૂક્યો હતો, પણ બીજો હાથે સ્ટાલિનના રશિયા અને માએના ચીનનો પૂરો સમર્થક હોવા છતાં ભારતીય સામ્યવાદી પાર્ટીથી નિરાશ થતો જઈ રહ્યો હતો. એ દિવસોમાં મારા મનમાં એક વાતની પાછી ગાંઠ વળી હતી કે ભારત જેવા દેશમાં કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ કેવળ પોતાની વિચારધારાના જોરે જનતાના હૃદયને સ્પર્શી શકે નહીં, એ માટે તો એની પાસે

એવા કોઈ નેતા હોવા જોઈએ જેને સામાન્ય જનતા વીર તરીકે યા 'હિરો' તરીકે પૂજી શકે. સામ્યવાદી પક્ષમાં આવ્યા નેતાનો સદંતર અભાવ હતો. કેંગ્રેસ પાસે જ્યાહરલાલ હતા, પરંતુ બીજા કોઈ પક્ષ પાસે એવા કોઈ નેતા નહોતો.

૧૯૪૨ના આદિવાસે દેશ સમગ્ર બે વિભૂતિઓ ખડી કરી : નેતાજી સુભાષ બોઝ અને જ્યપ્રકાશ નારાયણ. આમાંથી સુભાષ બોઝની તો એક અમર શહીદ તરીકેની વંદનીય સ્મૃતિ જ રહી ગઈ હતી, બ્યારે જ્યપ્રકાશજ એ વખતે નેલમાંથી છૂટા થઈને આવ્યા હતા અને દેશ આખામાં એમનો જ્યજ્યકાર થઈ રહ્યો હતો. હાનરીયાજ નેલમાંથી ભાગી છૂટવાના, નેપાળમાં છુપાઈને દેશના આદિવાસની યુગાંતી ગતી આગને જલતી રાખવાના, ફરી પકાયા બાદ એમના પર કરાતા અત્યાચારોના—એવા એવા અનેક કિસ્સા લોકજીભે ચડી ગયા હતા.

મારા મનમાં પ્રશ્ન ઊઠ્યો :

'હું' જેની શેઠમાં હતો તે દેશના ભાવિ નેતા જ્યપ્રકાશજ તો નહોતા ?' પણ... પણ સ્ટાલિન-વિરોધી એમના જે વિચારો હતા તેનો મારી કંપનાના નેતા સાથે કંઈ મેળ નહોતો.

છેવટે એક દિવસ હું એમની પાસે પહોંચ્યો; અને એમની સામે મારી આ મૂંઝવણ રજૂ કરી દીધી. ફાવે તો એ મને એમના વિચારોનો સમર્થક બનાવે અને હું એમને નેતા તરીકે સ્વીકારી મારી સમસ્યાનું સમાધાન મેળવું; અને નહીં તો, એમના સ્ટાલિનવિરોધી વિચારોને બદલવામાં હું સફળ થાઉં.

વાત કહેતાંની સાથે જ જ્યપ્રકાશજ સંમત થયા. પછી તો એમને જેરે રોજ એક-એક દોઢ-દોઢ કલાક વાત ચાલતી.

આદવ્સ દિવસની લાંબી લાંબી ચર્ચા બાદ મેં 'જોયું' કે અમે બંને બંધાઈ નીકળ્યા હતા ત્યાં જ હતા !

૧૯૪૭ની વાત છે. એ દિવસોમાં હું એક સ્વતંત્ર વિચાર વ્યક્ત કરનાર દૈનિકને સંપાદક હતો, અને ધર્મના આધાર પર દેશના ભાગલા પાડવાની ઇચ્છાએજનનાં ઘોર વિરોધી હતો. ૧૫મી એપ્રિલે દેશના ભાગલા પક્ષ અને આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ તેના કેટલાય મહિનાઓ પહેલાં અને ત્યાર બાદ પણ ક્યાંય સુધી હું ભાગલાનો વિરોધ કરતો હતો અને ભાગલા પડે જ તો પછી ધર્મના આધાર પર વસ્તીની પણ ફેરબદલી કરવાની વાતનું સમર્થન કરતો હતો. ઉપરાંત, મુસ્લિમ લીજ હિંદુએ વિરુદ્ધ ને હિંસાસહ ભાવના અને પ્રવૃત્તિ લકાવાઈ હતી તેનો 'ઇટને' જવાબ પથર થી વાળવો જોઈએ એવી જોરકાર ગરમાગરમ દલીલ હું કરતો રહ્યો હતો. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી અને જવાહરલાલની જેમ જ્યપ્રકાશજ પણ હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાની તરફેણમાં જોરકાર પ્રચાર કરતા દેશભરમાં ઘૂમી રહ્યા હતા, અને વસ્તીની ફેરબદલીનો ઘોર વિરોધ કરતા હતા. હું પણ મારા છાપામાં ગાંધી અને નેહરુ વિરુદ્ધ એર દાલવતો હતો તે જ રીતે જ્યપ્રકાશજની વિરુદ્ધ પણ દાલવતો હતો.

આ ગાળા દરમ્યાન જ્યપ્રકાશજી અને પ્રભાવતીજી સાથે અમારું મળવા કરવાનું લગભગ નહીં વત્ થતું ગયું હતું. ક્યારેક કયાંક મળી પછી ગયા તો તે કેવળ ઔપચારિકતા નિભાવવા પૂરતું.

આમ તો આ સિલસિલો ભાએ જ સાલ દોઢ-સાલ ચાલ્યો હશે. કારણ, દેશ સ્વાધીન થવાથી અને ગાંધીજીની હતવા થયા બાદ એમ પછી સ્થિતિ બદલાતી જઈ રહી હતી. પછી મેં 'જ્ય' કે પ્રભાવતીજીનું અમારે ત્યાં આવવું જરૂર લગભગ બંધ થઈ ગયું હતું. જેકે જ્યપ્રકાશજીની જે કટુ આલોચના હું કરતો હતો તેના બારામાં પ્રભાવતીજીએ ન તો મારી આગળ કે ન તો એમનાં ભાભી આગળ કયાંયે વાત છેડી હતી.

આ પછી થોડા સમય બાદ ગાંધીજીનાં સંસ્મરણો રૂપે મારી એક પુસ્તિકા “બાપુ કે સાથ” પ્રકાશિત થઈ. એની એક નકલ જ્યપ્રકાશ-પ્રભાવતીને ભેટ આપવા માટે હું એમને ઘેર ગયો અને જ્યપ્રકાશજીને એની નિષ્પક્ષ સમીક્ષા લખી મોકલવા વિનંતા કરી.

જ્યપ્રકાશજી પુસ્તકની સમીક્ષા લખી ન મોકલત યા મોકલવાનું લખાવ્યે ભત તે મને ખાસ આશ્ચર્ય ન થાત. કારણ એક પક્ષના મુખ્ય નેતા હોવાને કારણે એમની પાસે આમેય સમયનો અભાવ હતો; વળી આ દરમ્યાન હું મારા છાપામાં જે ઉગ્ર અને કટુતાપૂર્ણ લાખામાં એમની ટીકા કરતો જતો હતો તે બોતાં જે મારી વિનંતાની અવગણના કરે એ સ્વાભાવિક પણ હતું.

પરંતુ એમણે ટૂંકા સમયમાં પુસ્તક બહુ ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યું. ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યું હતું એ વાત એમણે લખી મોકલેલી સમીક્ષા પરથી સાફ વરતાતી હતી. રાજનૈતિક તેમ જ સાહિત્યિક ક્ષેત્રોમાં મારી એ પુસ્તિકાની ખાસી પ્રશંસા થઈ, પરંતુ જેટલી સૂક્ષ્મ દાખાપૂર્વક જ્યપ્રકાશજી એ પુસ્તિકાના મર્મ સુધી પહોંચ્યા હતા તેવું સૂક્ષ્મ નિદર્શન બહુ થોડી ટીકાઓમાં બેવા મળ્યું.

અને જ્યપ્રકાશજીના મારા પ્રત્યેના આ ઉદાર વહેવારથી હું કૃતાર્થ થઈ ગયો. મારા પ્રત્યે એમના ચિત્તમાં તલ માત્ર ક્ષોભ રહ્યો હોત તો એની જરાતરા પછી ગંધ એમાંથી આવ્યા વગર ન રહેત.

૧૯૫૪ પછી પટણ અને પતકારવ બંને છોડી દિલ્હીમાં રહેવા મંજો હતો અને ૧૯૫૮માં તો દિલ્હીમાં ઘર માંડી રિયર થયો. આ દરમ્યાન જ્યપ્રકાશજી અને પ્રભાવતી કંઈ જેટલીયેવાર દિલ્હી આવ્યાં હશે, પરંતુ અમે એમને એક વાર પણ મળવા ગયાં નહીં. આનું ખાસ કારણ એ જ હતું કે પટણ રહેતા હતાં તે દરમ્યાન મેં પ્રભાવતીજીના કોમળ દિલને જે રીતે એટ પહોંચાડી હતી, અને પચિસામે મારા તરફ એમને જે રીતે ઉદાસીન થવાં બોધાં હતાં તે બોલાં આ રીતકું મળતું હોવી ઔપચારિકતા જ થાત. વળી, આ દરમ્યાન મારા રાજકીય વિચારોની ઉદ્વેગતા ખુબ ઘટતી ગઈ હતી; આથી આ અગાઉ મેં એમના પ્રત્યે જે ખરાબ વર્તન દાખવ્યું હતું તેને લઈને હું અંતરની લાગણી અનુલવવા માંડ્યો હતો. આને કારણે પછી

એમને મળવાના પ્રસંગો હું ટાળવા ઇચ્છતો. મારી અંદર વધતી જતી શરમ અને સંકોચની લાગણીને પહેલો આભાસ તો મને ત્યારે થયો ત્યારે મારા પટણ છોડવાનાં બાર-તેર વર્ષ પછી લાલબાહાદુરજીના મૃત્યુ અને એમની અંગ્રેજી પ્રસંગે એમની ઠોડી પર જ્યપ્રકાશજી અચાનક જ મને દેખાઈ ગયા અને એમની નગર સામે આવવામાંથી હું મને બચાવી ન શક્યો.

“છૂડાં વરસે બાદ મુલાકાત થઈ! આજકાલ કયાં છે?” —જ્યપ્રકાશજીએ અજૂમિમ રુનેહભાઈ સ્વરે પૂછ્યું, ને હું એક હલ સુધી લેવાઈ ગયો.

એ પછી ફરી કેટલાંય વર્ષો વીત્યાં. જ્યપ્રકાશ-પ્રભાવતીના દિલ્હી આવવાના સમાચાર મળતા રહેતા. પરંતુ પ્રભાવતીજી પ્રત્યે મનમાં જે અપરાધભાવ ભેગો થતો ગયો હતો તેને કારણે એ લોકોને મળવા જવા જેટલી હિમ્મત હું ભેગી ન જ કરી શક્યો.

જૂન ૧૯૭૨ માં જ્યપ્રકાશ-પ્રભાવતી દિલ્હી આવી ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાનમાં ભેળાં હતાં. એક વિવાહ સમારંભમાં હું ગયો હતો ત્યાં મેં એમને દૂરથી જોયા. મારા દિલમાં કશું હચમચી ઊઠ્યું, અને મેં નક્કી કર્યું કે આ વખત તો હું જ પહેલ કરીને એમને મળું અને બધો જૂનો મેલ ઘોઈ નાખવા કોશિશ કરું. અને એક મિત્ર મારફત જ્યપ્રકાશજીના સચિવ પાસે મુલાકાતીઓની સૂચિમાં મારું નામ લખાવડાવ્યું.

બનતાં સુધી બપોરનો વખત હતો. ટેલિફોનની ઘંટડી રણકી. રિસીવર ઠાને લગાડ્યું તો એ ચિર-ચરિચિત આવજા ઠાને પક્ષો : “સુમંગલ પ્રસાદજી છે ?” પ્રભાવતીજીનો અવાજ પછી જેટલો ઔપચારિકતાભર્યો !

મારા દિલ પર જણે કોઈએ ભારી પથરો મેલ્યો.

“કેણ...પ્રભાવતીબહેન ?” મેં અચકાતા પૂછ્યું.

“હા” —એક ટૂંકા ને ટચ ઉત્તર.

અને પછી, “તમે જેઓને મળવા માટે સમય માગ્યો હતો ?...કાલે સવારે નવ વાગે આવો.”

હું મારી બંતને સંભળી ઔપચારિકતાની આ દીવાલ તોડી નાખું —એમ કહીને કે “મારે તો તને જ મળવું છે...પ્રભાવતી !” ત્યાં સુધીમાં ટેલિફોન કટ દઈને કપાઈ ગયો.

ખીજે દિવસે પત્નીને લઈને હાવેલા સમયે પહોંચ્યો. બપોર પડી કે જ્યપ્રકાશજી પાસે કોઈ છે...થોડું થોભવું પડશે.

‘પ્રભાવતીજીને બપોર આપો -મેં કહી જ નાખ્યું’, એ નવરાં હાથ તો...

છેવટે કહેવું આવ્યું. અમે બંનેએ અંદર જવા માટે ડાહ્યાં ભર્યાં.

થોડે જ દૂરથી પ્રભાવતીજી સામેથી આવતાં દેખાયાં. મને બોલાં જ બોલી ઊઠ્યાં :

“ભાભી પછી આવ્યાં છે ?”

ત્યાં સુધીમાં મિનતિ બેસી પાછળ રહી ગઈ હતી.

“હા, એ પણ આવી છે” મેં બંધાવ આપ્યો; અને બેઠું તો આટલું સાંભળતાં જ પ્રભાવતીજનો ચહેરા ખીલી જાયો.

અમને બંનેને એ ચલાના ખંડમાં જ સીધાં લઈ ગયાં. મને તરત જ કળાયું... વીસ વર્ષની એ ખાઈ પૂરેપૂરી ભરાઈ ગઈ છે—બોલે ખાઈ ક્યારેય હતી જ નહીં... એ ખાઈને ભરવા મારે ક્યું જ કરવું પડ્યું નહીં... પહેલાં અમારા પ્રમે પ્રભાવતી હતાં પૂરેપૂરાં તેવાં જ — સદૃશ સ્વિનઝ અને અંતરંગ.

ત્યાર બાદ વ્યવસ્થાશીલ આપ્યા એટલે અમે ચારે બંધુઓ જોડીને એમના મુલાકાતના ઓરડામાં બેઠીને બેઠાં. એ બંને બંધુઓ આ ગાળા દરમિયાનની અમારા અંગેની માહિતી અંતરની નિઃસાસાપૂર્વક ગણી. અમે બંનેએ પણ વ્યવસ્થાશીલની તબિયતની સારસંભાળ અંગે અમારાં તરફથી ચિંતા વ્યક્ત કરી. બંધાવમાં પ્રભાવતીજ પોતાની મુશ્કેલીઓ વર્ણવના રવાં અને એમના જેઠાપણે પણ ઈંછે ભોંઠે અનુભવતા પોતાની હાલતની ગણાવતા રહ્યા; વર્ણવતા રહ્યા કે સાર્વજનિક કાર્યોમાં આરોગ્ય અંગેના નિયમોનું પાલન કરવું કેવું અમુક હોય છે !

આ વાત જૂન ૧૯૭૨ની છે. આમ તો વ્યવસ્થાશીલ ગયા વિચ્છાનના એક ગામને ટેન્ડ બનાવી, ત્યાં જ રહી સંવેદનનાં કામ કરતા હતા. પરંતુ બહુ ઝડપેરે કથળતી વતી દેશની દશા બેઠી જેઠાપણના દિવસમાં એક ગડમથલ જોલી થઈ હતી. જેઠાપણે થોડાક મહિના પર જ એક વર્ષ આરામ કરવાનો પોતાનો નિર્ણય બહાર કઢ્યો હતો. એ ગાળામાં તમામ પ્રકારના સાર્વજનિક હવનથી વેગળા રહી એ આત્મચિંતન કરવા માગતા હતા. પરંતુ વ્યવસ્થાશીલ સાથે સંબંધિત દિવસના કેટલાક રાજનૈતિક હેતુઓથી છેલ્લાં કેટલાંક અભ્યાસોમાંથી એની અટકળવાળા ચાલવા માંડી હતી કે વડાપ્રધાન ઈન્દિરાગાંધી જે ઝડપથી સરમુખત્યારશાહીના રસ્તે ધપી રવાં છે, અને રાજિવા સાથે એમની ને નવી સમજૂતી થઈ છે તે બેતાં વ્યવસ્થાશીલને આરામનું એક વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં જ રાજનૈતિકતા મેદાનમાં ઊતરી આવવું પડ્યો. હું બ્યારે આ વાત એમની સાથે હોડી બેઠે ત્યારે જોલટા એમણે જ મારી પાંચેથી દિલ્હીની રાજનૈતિક અંગે બહુવા સાંભળું. મેં પણ ઈંછે ઉરકેરાટપૂર્વક ત્યાંની વાતો શ્રદ્ધા માંડી. આનાથી જેઠાપણની અંદર ક્યુંક ખૂબ બેરથી આંશોભિત થઈ બેઠું. એ બેઠીને, કદાચ એમની વધારે પડતી આશા પર એક મારવાના ખ્યાલથી પ્રભાવતીજ બોલી ઊઠ્યાં, “તમે ધારો છો એવું ક્યું જ થવાનું નથી, બેઠે બેજો...”

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મળ્યાં તેના પહેલાનાં લગભગ અગિયાર વર્ષ હું એમના અને અખિલ ભારત કેંગ્રેસ કમિટીના નિકટના સંપર્કમાં રહી હતો. શાસ્ત્રીજીના મૃત્યુ બાદ “વહ નહા સા આદમી” નામે એમનાં સંસ્મરણોની પુસ્તિકા લખી હતી. વ્યવસ્થાશીલ લાલબહાદુર શાસ્ત્રીજીના નિકટના મિત્રોમાંના હતા. એટલે એમને મારી એ પુસ્તિકા વાંચવાનું મન થયું. પછી તો વાત

માંથી વાત નીકળતાં ઈન્દિરાજીની વાત નીકળી. પરંતુ તે દિવસે એમને મળવા સારું કેટલાક મિત્રો આવવાના હતા એટલે વાત ત્યાં જ અટકી. અમે નહીં કરીને ઊઠ્યા કે ખીલે દિવસે મારે મારી પુસ્તિકા લઈને આવવું અને ત્યારે આ મુદ્દા અંગે વધારે વિસ્તારથી વાત કરવી.

ખીલે દિવસે અમારી વચ્ચે લગભગ એક કલાક સુધી વાત ચાલી. એમાં એક માત્ર મુદ્દો હતો ઈન્દિરાજીનું એ સ્વરૂપ જે મેં લાલબહાદુરજી પાસેથી અન્યત્ર ભીતરની માહિતીને આધારે બહુ ઠવું અને છતાં જેને હું મારી પુસ્તિકામાં વર્ણવી શક્યો નહોતો. આ સ્વરૂપ એક ધોર મહત્વાકાંક્ષી અને સંપૂર્ણ રીતે નિરંકુશ આત્મકેન્દ્રી વ્યક્તિ હતા.

બધું સાંભળી લીધા પછી વ્યવસ્થાશીલે કહ્યું, “આ બધી તો ઈનિહાસની મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી છે, મુમંગલ છે ! આને તો તમારે પ્રકાશમાં આણવું જ બેઠેલું.”

મેં વળતો સવાલ કર્યો, “પણ આને એને માટે અનુકૂળ સમય છે ખરો ?”

વ્યવસ્થાશીલ મારી સાથે સંમત થયા. છતાં એમણે કહ્યું : “જે હોય તે...પણ થોડો વખત કાઢીને આ બધી માહિતી લખાવી તો રાખો...લખિય માટે.”

એ બે દિવસોની ચર્ચા દરમિયાન એક મુદ્દા પર મારી અને વ્યવસ્થાશીલ વચ્ચે હળો મોટો મતભેદ થયો. વ્યવસ્થાશીલના મતમાં પાંડો વિશ્વાસ બેસી ગયો હતો કે ઈન્દિરાજી સામ્યવાદીઓ અને રાજિવાનાં પૂરેપૂરાં સમર્થક છે. અને એ ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય સામ્યવાદી જાવણીમાં લઈ જઈને રહેશે. પણ, લાલબહાદુરજીની સાથે મારા નિકટ સંપર્કને કારણે મને ઈન્દિરાજીના અંતરંગના જે આંખી થઈ હતી તેને આધારે મેં પણ એટલી જ દત્તાપૂર્વક અમરે મત વ્યક્ત કર્યો કે ઈન્દિરાજી કોઈ કહેતાં કોઈ પણ રાજનૈતિક કે આર્થિક ‘વાદ’ માં માનતાં નથી, એ તો માને છે કેવળ ‘ઈન્દિરાવાદ’માં, અને પોતાની સત્તા ટકાવવા માટે બેરત પડી તો રાજિવાને રિંછો દેખાડી એટલી જ સહેલાઈથી એ અમેરિકાની અથવા મૂડીવાદી-સામ્રાજ્યવાદી જાવણીમાં ચાલી જઈ શકે.

એ વખતે તો વ્યવસ્થાશીલ અને પ્રભાવતીજ તરત જ દિલ્હીથી રવાના થવાનાં હતાં એટલે અમારે ત્યાં ભોળન કરવા આવવાનો સમય કાઢી શક્યાં નહોતાં; પરંતુ ત્યાર પછી બ્યારે એ ફરીવાર દિલ્હી આવ્યાં ત્યારે પ્રભાવતીજએ મને દેાન પર સૂચના આપી કે એ લોકો અમુક દિવસે રાતનું ભોળન અમારે ત્યાં કરશે.

પ્રભાવતીજને માંથી શાંતિ પ્રતિપાત્રમાંથી બપોરે મારે ત્યાં તેડી લાવ્યો, પરંતુ વ્યવસ્થાશીલ કોઈ વિવાદ-સમારંભમાં ગયા હતા ત્યાંથી મારે એમને પછીથી લઈ આવવાના હતા. સમારંભ પૂરો થયો એટલે હું ત્યાં પહોંચી ગયો. ત્યાં વ્યવસ્થાશીલ સાથે ગંગાબાણુ પણ બેઠી ગયા. વ્યવસ્થાશીલ મારેની ગાંઠમાં ગંગાબાણુ આવીને બેસી ગયા અને કહે કે મને વેસ્ટર્ન ટ્રેટ—બ્યાં એ એકલા રહેતા હતા ત્યાં—ઉતારતા બ્યો.

જ્યપ્રકાશજી અને ગંગાબાજી બન્નેને ખાવામાં ઘણી પરેજી.
એટલે એમણે વિવાહ-સમારંભમાં કશું જ ખાધું નહોતું.

જ્યપ્રકાશજીએ ગંગાબાજીને કહ્યું, “ અત્યારથી વેસ્ટન ટ્રાઈ
જઈને શું કરશે? સુમંગલજીને ત્યાં તમે પણ ચાલો, તમારે
ભોજન કરવાનું બાકી જ છે ને? ” પછી મારી સામે જોઈને
હસતાં હસતાં બોલી પડ્યા, “ હો, આ તો તમને પૂછ્યા વગર જ
તમારા તરફથી ગંગાબાજીને આમંત્રણ આપી બેઠો. ”

મને હાર્દિક પ્રસન્નતા થઈ જે જ્યપ્રકાશજીએ આટલી સહ જ
અને નિસ્સ્કંધ રીતે મારા ઘરને પોતાનું ઘર ગણી લીધું.

પછી મેં પણ પુણીપૂર્વક ગંગાબાજીને અમારી સાથે આવવા
કહ્યું. ત્યારબાદ જ્યપ્રકાશજીએ મારી વાતમાં આટલું ઉમેર્યું :

“ ને કંઈ થયું હશે તે હળીમળીને વહેંચી ખાઈશું. ”
મેં જો બંનેનો સંકાય દૂર કરતાં કહ્યું, “ એની ચિંતા કરવાની
જરૂર નથી. મિનતિ અને પ્રભા જો બંનેને રસોડામાં કામ
ભળાવીને આવ્યો છું એટલે ખાવાની યોગ્ય પડવાની નથી. ”

પ્રભાવતીજીને ઘેરે લાવીને મેં બ્યારે કહ્યું કે તમારે પોતે જ
આજે રોટી શેકીને પીરસવાની છે—જેંટીને ગમે છે બરાબર
તેવી, ત્યારે ખરેખર જ એમનો ચહેરો આનંદથી ખીલી ઊઠ્યો
હતો, અને એ જ છઠ્ઠીએ અમારા ઘરને પોતાનું જ ઘર
પોતાની લાભી સાથે પૂરા ઉત્સાહથી રસોઈના કામમાં લાગી
ગયાં હતાં. કેટલાય વખતથી જ્યપ્રકાશજી અને પ્રભાવતી
મુસાફરીમાં સાથે જ રહેતાં. આસ છતાં, અને પ્રભાવતીની ઘણીયે
છળા હોવા છતાં પોતાને હાથે રાંધીને જેંટીને ખવડાવવાની
અવસર બહુ સાથે આવતા. મિનતિએ પણ આગલે દિવસે
પ્રભાવતીજી સાથે દેન પર પૂછીને જ્યપ્રકાશજીની તબિયતની
દૃષ્ટિએ ખાવામાં શું શું અનુકૂળ રહેશે તેની માહિતી મેળવી
લીધી હતી. અને હવે પ્રભાવતીજી પોતે જ આવ્યાં હતાં એટલે
એમને પૂછીને બાકાની વ્યવસ્થા કરી લીધી.

અને અમારા ઘરમાં ગુહિણીની ભૂમિકા પામીને પ્રભાવતીજી
એ કેટલી સંતોષની લાગણી અનુભવી, કેટલા આનંદપૂર્વક
જેંટીને અને ખીનજોને પણ એક એક રોટલી શેકીને પીરસી
તે જોઈને અમે તો ખરેખર કૃતકૃત્ય થઈ ગયાં.

સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૨ માં તો પ્રભાવતીજીએ અમારે ઘેર પોતાને
હાથે શેકેલી રોટલીઓ જ્યપ્રકાશજીને ખવડાવી હતી, ત્યાં તો
કેટલાક જ મહિના બાદ અમે છાપામાં વાંચ્યું કે પ્રભાવતીજીને
કેન્સર થઈ ગયું છે. મુંબઈમાં એમને ઓપરેશન કરવામાં
આવ્યું, ઓપરેશન તદ્દન સફળ થયું હતું એમ પણ સમાચાર
હતા. ત્યાર બાદ એ અમારા માટે કલકત્તા ગયાં. મેં કલકત્તાને
સરનામે એક કાગળ લખ્યો જેના જવાબમાં ખીમારી બાદ
એમને પંડેલવડેલો જ કાગળ પોતાના હસ્તાક્ષરોમાં આમને
લખ્યો. કાગળમાં એમણે લખ્યું હતું કે ઓપરેશન સફળ
તો થયું હતું પરંતુ તબિયતમાં કંઈ ને કંઈ અગડ રહ્યા કરતી
હતી, અને અચાનક પણ ઘણી રહેતી હતી.

એ વાતને માંડ એક મહિનો વીત્યો હશે અને પ્રભાવતીજી
પટણીથી ફરી મુંબઈની હોસ્પિટલમાં બેઠી દિવસી આવ્યાં. આ
વખતે એમનું કેન્સર અસાધ્ય બન્યું કરવામાં આવ્યું.

મારા ને જ્યપ્રકાશજીના ગિર રાજરામજી તરફથી મારા પર દાન
આવ્યો કે જ્યપ્રકાશજી મુંબઈથી પ્રભાવતીજીને લઈને આવ્યા
છે અને અહીંના લોકોને છેલ્લા મળી લેવા પ્રભાવતીજી બે ચાર
દિવસ અહીં રોકાવાનાં છે.

ધડકતા દિલે હું પહેંચ્યો. પ્રભાવતીજીએ પહેલો જ પ્રશ્ન કર્યો,
“ લાભી નથી આવ્યાં? ”

મેં કહ્યું, “ એ રાંચી ગઈ છે. ”

આમ પણ પ્રભાવતીજી કાયમનાં જ દુબળાં હતાં, પણ હવે તો
એ તદ્દન હાડપિંજર જ રહી ગયાં હતાં. પથારી પર પડ્યાં પડ્યાં
લગાતાર એ કંઈ ને કંઈ વાતો કર્યાં કરતાં હતાં, અને પટણી
એમને ઘરે ટેલિફોન જોડો હતો તેથી અવારનવાર ઊઠી ઊઠી
ટેલિફોન પાસે જતાં હતાં. જ્યપ્રકાશજીના ભત્રીજાનાં લગ્ન થોડા
દિવસ બાદ થવાનાં હતાં, અહીં બેઠાં બેઠાં પણ એ તેની નાની
નાની વાતની ચિંતા કરતાં હતાં.

એમને મળવા આવનારા બધાં એમની સ્થિતિ જોઈને મોંમાં
આંશળાં ધાલી જતાં. ચંદ્રો પર ચિંતાનો કે ગભરાટનો એકેય
ભાવ નહોતો. તેને બદલે ભત્રીજાનાં લગ્નની અને જેંટીનેની
તબિયતની ફિકર પણ હતી, અને તે એમની દરેક હાલતોને
વાતમાંથી વરતાતી હતી.

“ હવે એમના જેંટીનેનું શું થશે? ”— એ પ્રશ્ન રહી રહીને
મારા મનમાં ઊઠતો રહ્યો. અને હું ત્યાં કલાક દોઢ કલાક રહી
ત્યાં સુધી એ જ પ્રશ્ન પ્રભાવતીજીની પાસે ફરતે ચકરાતો મેં જોયો.
પોતાની અંતિમ ઘડી નક્કી માનીને પ્રભાવતીજી જે ધીરજ અને
મક્કમતાથી એના સ્વીકાર કરતાં હતાં, તેટલી જ તબક્કા જેંટીને
ની પોતાની પણ એ માટે હતી ખરી? ... ગાંધીજીના ચતુર પછી
છેલ્લાં પચ્ચીસ વર્ષ દરમિયાન પ્રભાવતીજીએ પોતાની ભત્તને જેંટીને
ને સંપૂર્ણ સમર્પિત કરી દીધી હતી. તેવી જ રીતે કોઈ
બાળક પોતાની બધી જ દેખભાળ માટે પોતાની પળ પર
આધાર રાખે તેને જેંટીને પણ બધી જ બાબતો મા પ્રભાવતી
પર આધાર રાખતા થઈ ગયા હતા.

પ્રભાવતીજી પાસે થોડી વાર બેઠો. ખીન લોકો પણ એમની
પાસે આવીને બેઠા હતા. એટલે લાંબી ઊઠી હું ખીન ચોરડામાં,
જ્યપ્રકાશજી બેસીને આવનારાઓ સાથે વાત કરતા હતા ત્યાં
આવીને બેઠો. જ્યપ્રકાશજીએ ખાલી ખાલી નજરે મારા ભણી
જોયું. પછી એવી જ અન્યસનસ્કેતાથી ખીન વ્યક્તિની વાત
સાંભળવા લાગ્યા. એ જોઈને મારા દિલને એક ઊંડા આઘાત
થયો. મનમાં ઘણી ગમમથલ ચાલી—એ આખરી ઘડી આવી પહેંચે
ત્યારે આ સાણસને ભાંગી પડતા કઈ રીતે બચાવવા? આ
મહિનાઓ દરમિયાન દેશની રાજકીય હાલત બગડતી ચાલી હતી.

એની રૂબતી નાવને પાર ઉતારે એયું દેશ આખામાં આ માણસ સિવાય ખીજું કોઈ કયાંય દેખાતું નહોતું !

એ સત્તજન વિદાય થયા એટલે મેં જયપ્રકાશજીને કહ્યું કે સૂવાના ઓરડામાં જઈને જરા આડા પડો. મુલાકાતીએને ના પડાય તેમ ન જ હોય તો સૂતાં સૂતાં જ વાતો કરો.

એ ઊઠ્યા. મને લઈને સૂવાના ઓરડા તરફ જતાં કહે કે ત્યાં જ વાત કરીશું તે સાથે સાથે થોડો આરામ પણ થઈ જશે. પણ એટલામાં જ શાંતિપ્રસાદ જૈન આવી પહોંચ્યા. જયપ્રકાશજી ઊભા રહી ગયા. ઊભા ઊભા જ જયપ્રકાશજી અને એમની વચ્ચે પ્રભાવતીજીની તબિયત અંગે વાતચીત ચાલી. એ ઉમણાં જ પ્રભાવતીજીના ઓરડામાં જઈને આવ્યા હતા. મારાથી ખસેલ પાઘ્યા વગર ન રહેવાયું, મેં કહ્યું, “જયપ્રકાશજી, તમે હવે અંદર જઈને થોડો આરામ કરો.” શાંતિપ્રસાદજી જરા છેડાઈ ઊઠ્યા હોય એમ લાગ્યું.

પણ ત્યાં સુધીમાં અમે ત્રણે ચાલતાં ચાલતાં સૂવાના ઓરડામાં પહોંચી ગયા.

જયપ્રકાશજી એમના ખાટલા પર બેઠા અને હું તથા શાંતિપ્રસાદજી પુરશી અને સૂલ પર ગોઠવાયા.

થોડીવાર પછી મારે ફરી એમને આડા પડવા આગ્રહ કરવો પડ્યો. પણ જયપ્રકાશજી જરા અય્યકતા લાગ્યા. શાંતિપ્રસાદજી સાથે મારે ખાસ યોગખાણું નહોતી તેમ જતાં મારાથી પુછાઈ ગયું : “એ સૂતાં સૂતાં વાત કરે તો તમને વાંધા નથી ને ?”

ત્યાં સુધી શાંતિપ્રસાદજીને કદાચ સ્થિતિમેઘ ખ્યાલ આવ્યો નહોતો, પણ હવે જ્યારે એમના ખ્યાલમાં વાત આવી એટલે ખૂબ શરમ અને સંકોચ અનુભવતાં એમણે જેઠાપીંડે આગ્રહ પૂર્વક આડા પડવા કહ્યું.

એ લોકો દિલ્લીમાં ત્રણ ચાર દિવસ રહ્યાં. એ દરમ્યાન હું રોજ થોડો વખત એમની સાથે ગાળતો. એ દરમ્યાન મેં એયું કે પ્રભાવતીજીનું તમામ ધ્યાન બે જ વાતો પર કેન્દ્રિત થયેલું હતું—એક તો એ કે ભગીરનાં હાન પોતાની આંખે નોંઠેને ભય, અને બીજી એ કે પોતાનાં બધાં જ સ્નેહીજનોને મળા લે. આવાં સ્નેહીજનોની સંખ્યા કંઈ ઓછી નહોતી, ખાસી મોટી હતી.

પહેલે દિવસે મારી સાથે મિનતિને ન બેઠે એટલે લાગ્યું જ પ્રભાવતીજીએ મને કહ્યું, “લાહીને રાંચી કાગળ લખી દેને કે મને પટણા આવીને મળા ભય.” મેં તરત જ લખવા હા પાડી.

પણ તે વખતે કોણે ધાકું હતું કે એ આટલાં વહેણાં વિદાય થઈ જશે. ૨૬ માર્ચ ૧૯૭૩ના દિવસે તો એમને નઈ દિલ્હીના સ્ટેશન પર આખરી વિદાય આપી હતી, અને ૧૫મી એપ્રિલે તો એમના અવસાનના સમાચાર મળ્યા. એમના કુટુંબીઓને સોથી મોટો વસવસો એ રહી ગયો કે હાન પૂરાં પતે તેના એક દિવસ પહેલાં જ એ વિદાય થઈ ગયાં—વરવધૂને આશીર્વાદ દીધા વગર જ. જ્યારે મારી પત્ની મિનતિના દિલમાં એક દુઃખ અને ખેડેડો

હમેશને માટે રહી ગયો કે પ્રભાવતીજીને મારું આપેલું વચન એ વાળી ન શકી, કારણ થોડા જ દિવસ બાદ રાંચીથી પટણા થઈને દિલ્હી જવાનો એનો કાર્યક્રમ હતો તેનો ફૂર વિધાતાના કાર્યક્રમ સાથે મેળ ન ખાધો.

અને બિચારા જયપ્રકાશજી !

સહાનુભૂતિના જે કાગળ મેં એમને લખ્યો હતો તે એ વાંચી શક્યા તે પહેલાં સુધીની એમના મનની અવસ્થા કેવી રહી હશે ?

લગભગ દોઢ મહિના પછી મેં ૧૯૭૩ માં જયપ્રકાશજી દિલ્હી આવવાના સમાચાર લાઈ રાજનરામ તરફથી દેવિદેશન પર મળ્યા. એમણે જ જયપ્રકાશજીના મંત્રી પાસેથી એમની અને મારી મુલાકાત માટે સમય માંગ્યો હતો. જયપ્રકાશજીએ બપોરે ભોજન પહેલાં મળવાનું નિમંત્રણ મોકલ્યું, સાથે જ ભોજનનું નિમંત્રણ પણ મોકલ્યું હતું.

એક વાતને લઈને જરા મુશ્કેલી ઊભી થઈ—મારી પત્ની મિનતિએ સ્વાભાવિક જ મારી સાથે જેઠાપીંડે મળવા આવવા ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, જ્યારે બીજી બાજુ મુલાકાતની સાથે સાથે ભોજનનું નિમંત્રણ પણ હતું. અને, જ્યાં જવાનું હતું તે જયપ્રકાશજીનું પોતાનું ઘર નહોતું, એ પોતે જ રામનાથ ગોવિન્દના મહેમાન હતા.

બીજી બાજુ, પ્રભાવતીજીના મૃત્યુ પછી જયપ્રકાશજીને મળવા માટે મિનતિની ઇચ્છા એટલી તીવ્ર હતી કે એને છોડીને જવું પણ ઉચિત લાગ્યું નહીં. છેવટે અમે તોડ કાઢ્યો કે ભોજન શરૂ થાય તે પહેલાં એ કોઈક બહાનું શોધી ત્યાંથી નીકળી જશે.

અને જતાંની સાથે જ અમને સમજ્યું કે મિનતિના જવાથી જયપ્રકાશજીને ખૂબ જ મારું લાગ્યું. એટલું જ નહીં, મને તો લાગે છે કે વાત નીકળી ત્યારે મિનતિની હાજરીને કારણે જ જયપ્રકાશજીના હૃદની વાત એમના મોઢેથી આટલા ઊંડાણથી નીકળી શકી.

પહેલાં તો મળતાંની સાથે થોડી વાર તો અમે બધાં સૂતમૂત બેઠા રહ્યાં. પછી ધીરે ધીરે વાત શરૂ થઈ એટલે એમણે મિનતિ સામે જોયું, એમના મોઢામાંથી નીકળી પડ્યું,

“લાગે છે...મારી અંદર કશુંક છુગાઈ ગયું છે !”

પછી તો ધીમે ધીમે દેશની રાજધાનિ પરિસ્થિતિની વાત નીકળી. અમને એ બાણીને પુશી થઈ કે જયપ્રકાશજીને આ શોકના ઊંડાણમાંથી બહાર લાવવા માટે એમના કેટલાક મિત્રો અને સાર્થકોએ એમની સામે કેટલીક એવી યોજનાઓ ધરવા માંડી હતી કે જેમાં એમના સક્રિય થવાથી દેશની કથળતી જતી હાલતમાં થોડો સુધારો થવા સંભવ હતો. વાતચીત દરમ્યાન અમે બધાએ એ વાતનો આગ્રહ રાખ્યો કે હવે એમણે પોતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે પૂરી કાળજી લેવી જોઈએ.

થોડીવાર પછી રામનાથ ગોવિન્દ આવ્યા. એમણે બધાને ભોજન માટે ઊભા કર્યું. જયપ્રકાશજીએ પણ અમને બધાને

ભોજન માટે જિવા કહ્યું. મેં મિનતિને બહાર પહોંચાડી આવવા નેટવો સમય માગ્યો, પણ વ્યવસ્થાશીલ વાત કરી ગયા.

“ઓ હો, તમે પણ છે એ તો ધ્યાન જ ન રહ્યું.”— મિનતિ તરફ ફરીને એ બોલ્યા, “આવો, આવો, અહીં ગોચે- નકાળને ત્યાં તમારા ખાદ્યાથી થોડો જ ફેર પડી જવાનો હોતો ! ?”

લાંબા મેજની બંને બાંજુએ ખુરશીઓ કંઈ એકી નહોતી. એમાંની કેટલીક તો અંત સુધી ખાલી જ રહી. ગોચે-નકાળના કુટુંબના માણસો ઉપરાંત વ્યવસ્થાશીલને મળવા આવનારાઓ પણ આવતા ગયા તેમ તેમ ખેસતા ગયા. ગોચે-નકાળનો આ હાર્દિક સફાર જોઈને મને વર્ષો પહેલાં વધારાં અનુભવેલા શેક બનતાલાલ બળજબન અતિથિ સફારની આછી યાદ આવી ગઈ.

ખાઈ ફરીને અમે પાછા વ્યવસ્થાશીલના બેઠકના ઓરડામાં આવ્યાં. થોડીવાર સુધી વાતચીત ચાલતી રહી. વ્યવસ્થાશીલને આરામ મળે એટલા માટે અમે કેટલીયે વાર જિવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ દરેક વખતે વ્યવસ્થાશીલએ જ આગ્રહપૂર્વક પાછા બેસાડ્યાં.

છેતરે થોડી વાર પછી ગોચે-નકાળ આવ્યા. અને કોઈને સંકેત રાખવાની કાળજી કર્યા વગર એમણે કહી નાંખ્યું કે હવે વ્યવસ્થાશીલને આરામ કરવા રજા આપો.

અમે બરા કંઈક આકળા જ થઈ ગયાં ને તરત જ જીભા થઈ ગયાં, પણ વ્યવસ્થાશીલએ ફરી રોક્યા.

પછી ગોચે-નકાળ તરફ જોઈને કહે, “આ બધાં અમારા જૂનાં મિત્રો છે; એમની સાથે વાતો કરવાથી મન હળવું થાય છે...” તેમાં આ થોડો તો પ્રભાવતીજના પોતાનાં સ્વજનો પૈકીનાં છે.”

ગિયારા ગોચે-નકાળને પાછા ફર્યું પડ્યું. પણ મેં જ એમને બતાવેલાં આચર્યે કથાં કે હવે અમે પણ ઝાંઝું નહીં બેસીએ... અને વ્યવસ્થાશીલના આરામમાં ખસેલ નહીં પહોંચાડીએ.

ત્યાર બાદ અમે થોડી વાર બેઠાં. એ દરમિયાન પણ અમે આગ્રહ કરીને એમને આરામ કરાવવાની દિગ્દિશ આપી પડવા મનમંત્રી થઈયાં.

પછી તો ૧૯૭૮-૭૯ ના બન-આંદોલનના આંધી-તુફાનના દિવસે આવ્યા. એ આંધી-તુફાનની વચ્ચે વ્યવસ્થાશીલ જોતજોતામાં “લાંબકાક વ્યવસ્થાશીલ” બની ગયા. એ બીજાની વચ્ચે પણ એક વાર રામદાસની સાથે એમને મળવા પહોંચી ગયા હતા અને મેં ગઈ બીજી વચ્ચે એક દ મિનિટ પૂરતી પણ એમની સાથે વાત કરી લીધી હતી. ક્યારેક વખત પર “સ્પાઈટાઈસિસ” રોગ પચાને કારણે હું અલગમાં બસ લઇવા લાગ્યા હતા, એટલે બધાની લક્ષ્ય મળ્યા. લાંબી પર નાનકડી એટલે આશ્ચર્ય પામી વ્યવસ્થાશીલ બોલ્યા, “અમારો રાકડી રાખવાની વધાર પડી !”

મેં મિનિટ ૧૫ માં બસો, પણ વ્યવસ્થાશીલ તો મારા કરતાં ૧૦ મિનિટ મેટા હતા. અને બસો લાકડીના ટેકા વગર ચાલતા હતા. મેં બસો મારી મારીની વાત કરી ત્યારે એ બસો મિનિટ ૨૦ થી ૨૫.

એમાં એ રોકાણો ને બીજાના વચ્ચે મારે બે-પાંચ મિનિટનો સમય લઈને એમના પર બોલે વધારવા નહોતો. છતાં એમણે તો પૂછી જ લીધું કે બીજું કંઈ ખાસ કામ તો નહોતું ને ? હું ઉતાવળે એમ કહેતા જિવો કે ના, હું તો તમારાં દર્શન કરવા પૂરતો જ આવ્યો હતો. જોકે એમને વખત હોત તો મારે એક બે વ્યક્તિગત વાત તરફ એમનું ધ્યાન ખેંચવું હતું.

ત્યાર બાદ પોતાના બન-આંદોલનના સિલસિલામાં વ્યવસ્થાશીલ બે એક વાર દિલ્લી આવ્યા હતા. પરંતુ એમનો સમય લેવો મને રીક નહોતું લાગ્યું. પછી તો ૨૬મી જૂનની સવારે ‘સ્ટેટ્સમેન’માં એ જ દિવસે વહેલી સવારે થયેલી એમની ધરપકડના અને કોર્ટમાંની બંદોબસ્તના સમાચારોની સાથે સાથે આગ્રે દિવસે રામલીલા મેકાન પર વિરાટ બનસલા સમક્ષ આપાયેલું એમનું ચૈતિહાસિક લાષણુ પણ વાંચ્યું.

ત્યાર બાદ તરેહ તરેહની અફવાઓ આવવા લાગી...વ્યવસ્થાશીલ ખીમાર થઈ જવાથી એમને હરિયાણાથી દિલ્લીની હોસ્પિટલમાં લાવ્યા છે તેની...વળી ચંડીગઢ જેલમાં એમને એકાંતવાસમાં પૂર્યાની...તો વળી ગંગાબાણ દવા લઈને એમને મળવા ગયા તો એમને મળવા ન દીધા અને તેથી બોર તિરાશા અને ફોલના માધાં એમણે છંદિરા ગાંધીને રોષપૂર્ણ પણ લાખ્યા કે જેઓની નેલમાં મૃત્યુ થાય તો કમમાં કમ એમની લાશ તો એમને સોંપવામાં આવશે કે નહીં, શું આટલી દયાની અપેક્ષા એમની પાસે રાખી શકાય કે નહીં? ...વગેરે.

પછી તો ૧૫મી નવેમ્બર ૧૯૭૫ના દિવસે વ્યવસ્થાશીલને ચંડીગઢથી છૂટા કરી દિલ્લીની એક મોટી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા. બીજા દિવસે સાંજે હું, મિનતિ અને રામદાસ એમને મળવા ગયાં. કેંગ્રેસી સૂત્રો પ્રમાણે તો વ્યવસ્થાશીલ બે એક દિવસના મહેમાન છે જેમ સમજીને જ એમને છૂટા કર્યા હતા. એમના ઓરડાની બહાર અમે થોડી વાર રાહ જોતા જીભા રહ્યા હતા. બ્યારે અમારો વારો આવ્યા ત્યારે મારું હૃદય એકદમ બેરોશી ધકકવા મંડી ગયું. એમના સિકેટરી અમ્બાડામ અમને જેઓની પાસં મૂકીને થોડી વાર બહાર ગયા. હોસ્પિટલના ખાટલા પર પડેલા જેઓનીને રક્તની અંદર જોઈને અંદરથી બળ-જબરીપૂર્વક નીકળી આવતા ફસકાને મેં જેમ તેમ ખાબળ્યું.

અમને બધાંને ઓળખતાં જેઓનીને કેટલોક સમય લાગ્યો. પણ બ્યારે એમની ચેતનામાં અમે ત્રણે એક એક કરીને સ્પર્શ થઈ ગયાં ત્યારે મારી ન શકતા હોય તેમ એમના મળામાંથી એક દુર્બળ, સ્ત્રીજી અવાજ આવ્યો :

“તમે કોણ ?”

અને બીજા કોઈ ખંડેરમાંથી આછી પ્રકાશની આભા ફરતી ફરત તેમ એમના અંદર પર ખુશીની એક બરાક અમરતી લઈને આવી.

એમનામાં બાલવાની શક્તિ બહુ જ એકી હતી, અને અમે ખુબ એમના કટુમાં વધારો કરવા નહોતાં આવ્યાં.

અત્યંત લાંબી લાગતી આઠ દસ પગા ચૂપકીદીમાં પસાર થઈ. ત્યાર બાદ ત્રણે કોઈ દૂર લીકાણેથી આ અઠકલ્પિત અને માન્યામાં ન આવે એવી કુનિયામાં પ્રવેશ કરતા હોય તેમ અત્યંત ક્ષીણ અવાજમાં બોલ્યા :

“ શું હોલ છે બહારના ? ”

એમને જવાબ આપું એમ હું વિચારતો જ હતો, ત્યાં તો રાત્રારામજી જ બોલ્યા. ખીન્ન અનેક કેચેસી સંસદસભ્યોની જેમ એ પણ વ્યવપ્રકાશજી સાથે ઘણી જાનતોમાં મળતા થતા હતા. છતાં કોઈક લાચારીના માર્યા એકદમ ખુલ્લી રીતે બહેનમાં બોલી શક્તા નહોતા. એમણે કહ્યું,

“ એક જૂગળામણુ અપુલવી રહ્યું છે.... સહુ કોઈ ! ”

એક પગ ભર વ્યવપ્રકાશજીના ત્રેહરા પર ચાલતો લાવ દેખાયો. મેં જરા વધારે એમની નજીક પહોંચી એમને કહ્યું,

“ વ્યવપ્રકાશજી, આજે તો તમારે અચીને ઊભા થવાની જરૂર સીધી વધારે છે... ખીજ કોઈ પણ ચિંતાનો બોલો મન પર ન સખેશો... કેવળ પોતાની નતને સંભાળી રાખો... આવનારા વખત માટે...”

ત્યારથી માંડીને આ લખી રહ્યો છું ત્યાં સુધી એમને ફરી મળવાનું થયું નથી.

(મૂળ લેખી ‘ વ્યવપ્રકાશ અભિનંદન મંથ ’ માંથી)

૦ સુમંગલ પ્રકાશ

પ્રકાશકિરણો

વ્યવપ્રકાશજીના પ્રસંગમાં આવવાનું સફલાગ્ય મને બહુ યોગ્યું મળ્યું. પણ થોડા સંપર્કમાંયે તેમની બહુ બેઠી હાથ મારા ચિત્ત પર રહી છે. એમની ઉમદા વિચારસરણી અને આશા-સ્વપ્ન દારવણીની વાત સૌ પહેલાં મને મારા ઉત્સાહી એક બે મિત્રોએ તપ્તુલેલી અને મને વ્યવપ્રકાશજીનું પુસ્તક વાંચવા આપેલું. અમે સૌ ત્યારે સમાન ઉમરના તરુણો હતાં. વ્યવપ્રકાશજી પણ અમારી ઉમરના તરુણ હતા.

કેચેસે સને ૧૮૮૨માં લાહોરના અધિવેશનમાં પૂર્ણ સ્વતંત્રતાનો ઠરાવ કર્યો અને એ માટેની આવેલાની બાપુજીને સોંપી. બાપુજીએ સ્વાતંત્ર્યની લડતનું મંડાણ ધાંડીદૂસ્થી કર્યું અને મીઠાનો સત્યાગ્રહ આરંભ્યો. આખા દેશમાં ટેર ટેર એ સત્યાગ્રહે ભેર પકડ્યું. ગાંધી-ભરવિન સમાધાની થઈ પણ ફરી અંગ્રેજ સરકારે ભારે દમન ચલાવ્યું તથા કેચેસ્ટનું નામનિશાન આ દેશમાં જુદી નાખવા માટે આકાશપાતાળ નેટલી મારપછાડ કરી. પરિણામે મીઠા સત્યાગ્રહની ત્રણે વરસની લડત પછી દેશમાં નિરાશાનું ભેર વધ્યું.

જુવાનો ગાંધીજીની રીતે સ્વરાજ મળવાની આશા ખોઈ બેઠા. વાતો કરવા લાગ્યા કે ગાંધી અંગ્રેજોને હઠાવવામાં કાવવાના નથી. કંઈક નવા ઉપાયની જરૂર છે.

બાપુજી પોતે મક્કમ હતા. નિરાશાને એમણે દૂર જ રાખેલી. સત્યાગ્રહ કરીને જેલ જવાનો કાર્યક્રમ એમણે બંધ કર્યો હતો. અને દેશને વધારે બળવાન બનાવવાના કાર્યક્રમો વિચાર્યા હતા. આ અંગે એમણે ગ્રામોદ્યોગ સંઘની રચના કરી. અને જેલમાંથી છૂટી આવેલા સત્યાગ્રહીઓ તથા દેશસેવકોને ગામઠાંઓમાં ફેલાઈ જવાનું સૂચવ્યું. ત્યાં રેડિયા ઉપરાંત ધંટી, ઘાણી, સાંજેલું, સૂપડું, ઝાડુ, ગોસેવા વગેરે રચનાત્મક કામમાં ચૂંટાઈ જવાની દારવણી આપી. પણ જવાહરલાલ નેહરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ વગેરે જુવાનોને બાપુના આ કાર્યક્રમમાં રસ ન આવ્યો. ગરીબીમાં પીડાતા લોકોમાં ગામઠાંઓ અરખાન્યછી વડે બેઠાં થઈ જરો એવી આશા એમને બેસતી નહોતી. બાપુજીની દારવણી નીચે ઉત્તરપ્રદેશના ગામઠાંમાં હું ખાદીગ્રામોદ્યોગનું કામ કરતો હતો. ત્યાં પણ ગામના જુવાનો ગાંધીના નામથી અને એમની વાતથી કેટલાય હતા. વ્યવપ્રકાશજીના પુસ્તક વડે મારકસંવાદ અને સમાવ્યવાદની ચર્ચા વધી. કેવી રીતે એ વાતનું ભેર વધ્યું તેનો મને ખ્યાલ નથી પણ કદાચ એ હતી કે આ માટીના કાલા જેવા ગામમાં સમૂજમાં હટાવી દેવાં નેઈએ. અને દસ-પંદર હજારની વસ્તીવાળાં વ્યવસ્થિત નાનાં શહેર ઊભાં કરી ત્યાં વીજળી, પાણી, જરૂરી કારખાનાં વડે સૌને પુરતી સગવડ મળે અને કોઈ ગરીબીમાં પીડાય નહીં એવું કરવું નેઈએ.

મને તે દિવસથી સમજાયું કે વ્યવપ્રકાશજી એક ક્રાંતિકારી વ્યક્તિ છે. પણ એમને પણે ચાલવાનો ઉત્સાહ મને થયો નહીં. કેમ કે ધરમૂળથી ગામઠાંઓને મોટી ઈઈ નાનાં નાનાં શહેરો રચવાનું કામ પરદેશી રાજ હોય ત્યાં સુધી તો શક્ય દેખાતું જ નહોતું. જેવાં છે એવાં જ ગામઠાંને બળવાન બનાવવાની આવશ્યકતા સમજાતી હતી.

ગ્રામ-ઉદ્યોગ સંઘની સ્થાપના વખતે બાપુજી હવે સ્વરાજ નહીં મેળવી શકે, એવું જે વાતાવરણ હતું તે આઠ વરસ પછી બદલાયું. અને બાપુજીએ અંગ્રેજો સામે ‘ ભારત છોડો ’ સંગ્રામ જરૂરમાં શરૂ કર્યો તેથી જુવાનોની નિરાશા બિટી ગઈ.

એ આંદોલન વખતે કારાવાસની એકાંત કેટલીમાં ધોસીના કેઠાંઓની લગભગ અમે ત્રણ જુવાન સાથીઓ અલગ અલગ ઝોરડીમાં એક એક પુરાયા હતા. બહારના સમાચારો ગમને ન મળે એટલા આકરો યોદ્ધાપહેરો ચાલતો હતો. એ સ્થિતિમાં રાતનો યોદ્ધાપહેરો કરનાર એક બમાદાર અધરોતે બહુ ધીમેથી અમારા ત્રણેયને દરવાજે બે બહુ મોટી ખખડે આપમેળે પહોંચાડી ગયો. એક ખખડ એ હતી કે મહાત્મા ગાંધીજી ૨૧ દિવસના ઉપવાસ કરે છે અને એમનું શરીર હવે ટકે એમ નથી લાગતું. હવે છેલ્લી લડી ચલ્યાય. અને ખીજ વાત એ કે વ્યવપ્રકાશ નારાયણની જેલમાં ભયંકર સતામણી થઈ રહી છે. એમને બરફની પાટ ઉપર સુવાડવામાં આવે છે અને આખી રાત લીધવા દેતા નથી. પણ એ ભારે વીર જુવાન છે. જરાયે નમતું આપતા નથી.

બાપુજીના માઠા શકલથી સમાચાર જે રાત્રે મળ્યા તેની બીજી સવારે જ્યારે જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અમારી અધારી કોર્ટડીએ આવ્યા ત્યારે મેં બાપુજીને વિશે પૂછ્યું. અને મને એટલો જ જવાબ મળ્યો કે તમારા દાદાની ચિંતા ન કરશો. આથી વધારે સમાચાર હું ન આપી શકું. અમને જ્યપ્રકાશજી અંગેના સમાચાર વધુ મળી શક્યા નહીં. પણ ભારત માતાની આઝાદી માટેની એમની વીરતા મારે સારું રોજ સ્મરણ-મનનની વસ્તુ બની ગઈ.

સમય બદલાયો. અંગ્રેજો શાંતિથી ભારત છોડી ગયા. ભારત સ્વતંત્ર બન્યું. પણ બાપુજીએ કહ્યું કે હજી ખરું સ્વાજ્ઞ લાવવા થયું વધારે ઝૂંઝૂં પડશે. અને સ્વાતંત્ર્ય પછી તરત લગવાને બાપુજીને પોતાની પાસે બોલાવી લીધા. હિંસાની પ્રયત્ન બંધાવવાનો હારવા એમણે અતિમ આસ લગી આદિસાનું અચૂત વરસાવ્યું.

સ્વાતંત્ર્ય મળ્યા પછી જ્યારે તેલંગાણામાં સામ્યવાદી દષ્ટિકાણને કારણે વર્ગયુદ્ધનો દાવનળ ફેલાયો. ધણીય લોકોની હંધા થઈ અને સરકારી દમનથી ઉરકેરાયેલા ભૂમિહીન લોકોને ટાંઠા પાડી શક્યા નહીં ત્યારે વિનોબાએ અહિંસાનો ઉપાય હાથ ધર્યો. એમાંથી ભૂદાન કાર્યક્રમ શરૂ થયો. તે લાંબા વખત સુધી નિહાળ્યા-તપાસ્યા પછી જ્યપ્રકાશજીએ વિનોબાની મદદમાં ઝંપલાવ્યું અને બાપુએ શીખવેલા અહિંસા ધર્મના તેઓ ખરા હૃદયથી ભક્ત બન્યા.

ભૂદાન આંદોલનમાં સર્વોદયની વિચારધારા જ્યપ્રકાશજીને મુખે કલાક સુધી સાંભળતાં થાક લાગતો નહોતો. અને બંને તેટલું કરવાની પ્રેરણા મળતી હતી. સત્ય-એમ-કરણ્ય એ વિનોબાને મંત્ર જ્યપ્રકાશજીમાં પ્રતિભંત પ્રગટ થયો. આમદાની ગ્રામ આમ-સમૂહના નવનિર્માણ માટે નમ્રતાવેષ બને તે હેતુથી એમણે સોષોદેવરા ક્ષેત્રમાં આગવિકાસનો કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો. અને ત્યાં ખાદી અને આયોદ્યોગોની પ્રવૃત્તિઓ માટે ને લોકોની ભગૃતિ માટે બંને આમ-સેવાના કામમાં પરોવાઈ ગયા.

આમદાનનો કાર્યક્રમ ઘણા વેગથી આગળ વધતો હતો તે દિવસોમાં મને જ્યપ્રકાશજીનાં દર્શન કરવાનો અમૂલ્ય લહાવો મળ્યો. ગયાજીની તીર્થભૂમિથી થોડે દૂર બોધગયામાં ભૂદાન-આમદાન આંદોલનનું એ મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું હતું. ત્યાં દાનમાં મળેલી એક જગ્યાએ વિનોબાએ સમન્વય આશ્રમની સ્થાપના કરી.

વિનોબાજીની જેમ જ્યપ્રકાશજી સંત ન હતાં. એ સમન્વય આશ્રમના અધિકષતા તેઓ ન બન્યા. પણ આમનિર્માણના હેતુથી સોષોદેવરામાં એમણે કામ શરૂ કરેલું તે સ્થળ બોધગયા પાસેની કાલ્યુ નદીને સામે પારના કુંગરા તથા વનની પાસે આવેલું હતું. એટલે સોષોદેવરાથી બોધગયા આવવા-જવાનું જ્યપ્રકાશજીએ રાખ્યું. તેથી સિંહની રાક્ષાની જેમ સમન્વય આશ્રમ પણ જ્યપ્રકાશજીનાં રક્ષકાંકે જેવું એક સ્થળ બની ગયું.

બાપુજીએ ઘણીયે યુવકયુવતીઓનાં દાંપત્ય જીવનમાં જોડા પ્રવેશ સાધ્યો હતો. અનેક પરણેલાં દંપતીને એમણે જીવનભાગ

અગ્રા બ્રહ્મચર્ય પાળી સહજીવન ગાળવાનું શિક્ષણ આપ્યું હતું. આવાં યુગલોમાં જ્યપ્રકાશજી અને પ્રભાવતીબહેનના પાવન દામ્પત્યનો પ્રકાશ અદ્ભુત ગણાતો. માટે ભાગે પતિના પવિત્ર સંકલ્પને પગલે પત્ની પણ તત્પર જીવન અપનાવે એવું બને. આ યુગલનો ઇતિહાસ વિશેષ હતો. બાપુજીની પ્રેરણાથી પ્રભાવતીબહેને પોતાની જીવની જીવનારીમાં, પતિ જ્યપ્રકાશજી અધ્યયન માટે વિદેશ ગયા હતા ત્યારે આજીવન બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું. આ પ્રસંગ યુદ્ધસ્થાશ્રમ પછી વાનપ્રસ્થી કે સંન્યાસી બનવાનો નહોતો, પણ ઘર માંડ્યાં પહેલાં જ જીવનભર માટે વ્રતધારી બનવાનો પ્રસંગ હતો. સોનામાં સુગંધ ભળે તેમ જ્યપ્રકાશજીએ અંતરના ઉદ્દસાદથી પ્રભાવતીબહેનના વ્રતમાં સાથ પુરાવ્યો. આવા પાવન યુગલને પ્રત્યક્ષ જોવાની તથા એમનું સાન્નિધ્ય સેવવાની મને ઉત્કૃષ્ટતા હતી. બોધગયાના સમન્વય આશ્રમમાં મને એ અવસર સાંપડ્યો. પાંચ છ દિવસ સુધી હું અને મારા પત્ની ત્યાં રહ્યાં. પ્રભાવતીબહેને અને જ્યપ્રકાશજીએ અમને અતિથિ જે નહીં, ઘરના સ્વજન બતાવી લીધાં.

આ વખતે બોધગયાની આસપાસ આમદાન અને નિર્દાહાનનું કામ વ્યાપક બન્યું હતું. સમન્વય આશ્રમના આશ્રમ-વાસીઓ લોકસંપર્ક વધારી રહ્યા હતા. દેશના વિખ્યાત નેતા ને વ્યક્તિ બને, જેમનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા સંભવિય વધુ યોત્તાઓ ભેગા થાય તથા જેમને પગલે “દળ હાલ્યાં અને વાદળ ઊમઠ્યાં” નું ગીત સાકાર બને તેવા જ્યપ્રકાશજીનું વ્યક્તિત્વ પ્રયત્ન જ્વાળામુખી સમુદ્ર સંતપ્ત હોવાને ગદ્દે ધણું શાંત અને શીતળ અમે અનુભવ્યું. તેમજ એ પાવન યુગલના સહજીવનમાં અનેક મોધુર્ય નીતરતું બન્યું. વિનોબાજી સાથેની પદયાત્રામાં એકવાર મને શિવાજી મહારાજના સમયનું એવું અસાધારણ શિવલિંગ જોવાનો લહાવો મળેલો જે આખું પારદર્શક, સ્વચ્છ, ચળકતા સ્ફટિકનું બનેલું હતું. એ શિવલિંગ સમીપે જેવી પવિત્ર લાવના દેયે બંગેલી તેવી આ યુગલનું દર્શન કરતાં અનુભવી. બાપુજીને મુખે મેં સાંભળ્યું કે પરિશિષ્ટ જીવનમાં અગ્રા સંયમ જીવનવેદો એ હિમાલયના જિંયામાં જિંયા શિખરે ચઢવા કરતાંયે વધારે કઠણ ચઢાણવાળું છે. બાપુજીની આત્મકથામાંયે વર્ણવેલું કે તેઓ તત્પર બન્યા ત્યારે એ ચઢાણ કેટલું બધું કસોટીપદ બનેલું. પણ જ્યપ્રકાશજી અને પ્રભાવતી-બહેન આ ચઢાણમાં કંઈ ખાસ પરિશ્રમ વેકતા જણાયા નહીં. વિશાળ મેદાનમાં જેમ ગંગા નદીની નીલધારા સરળ, શાંત વહેણુથી આગળ વધે બધ તોડું આ બંનેનું દાંપત્યજીવન ભવ્ય દેખાયું. બંને બંને જાણપણથી નિર્દેષ, નિર્ભય સનેહગાંઠે બંધાયેલા સહોદર ભાઈ-બહેન! એકબીજાની સેવા લેવાની ભૂખ ન દેખાઈ. પણ આખો વખત એકબીજાને સેવા આપવાની ઉત્કૃષ્ટતા ટપકતી બન્યાઈ.

એક સાંજે મને જે જોવા મળ્યું એમાં જ્યપ્રકાશજીની પ્રતિભા દેખાઈ આવતી હતી. બોધગયા નાના રૂપાળા શહેર જેવું છે. અનેક મોટાં બૌદ્ધ મંદિરો ત્યાં છે. વનશ્રી, પોષરમાંનાં

કમળો, મળની અડધ વચ્ચે દરખાસ આપવાનું હતું એ નીનદર્ય વચ્ચે એવું હિંચાળો મેદાનમાં ઉભવ આવી નેરો જોયો બેલક ગયાની નિશાનોનું ભેગ નમેયન હતું વિલ વીર્યે ન નેરો જન વર્ષાઓ હતા આજનું અધાર નવા લાગ્યું તે વખતે ધીરે પગે વ્યવસ્થાજી એ નતકડા ઉભામાં બાજુ અને બજ સાધારણ માનવની જેમ તાની અંખી પુરની પર મરી રય વ્યવસ્થાજીની કમળી તાપો તો ભે જીવે પાંચની પુર, તાની હિંદીમાં તેજો બોલ્યા છોડવોએ નેર પડે એવા ને હાલ ભાવવાનું તેજો બોલ્યા નેતાના રિશ્ત અગરે સમજની આવ પરિચિત્ત અને તેમાં મુદ્દાન વિવેચન એમ । નું છાન એએ અને માગએએ પણ વગલગ કેન ઠ નુધી માનિપુર્વ નામ અ આમન છનનનન ભુદનના મુએ બા વિધાધીનભ ૨૧ । વ્યવસ્થાજીએ રયન હનન નાહુ બનાવન તી નીતે પ્ર । અ પી આની શીખારાશુ નાહાવગતે વોન મે રલ ભડ વીખેગાનતે બલે વધી એ રા વ્યવસ્થાજીનું હનનન આનરણ એવ કહેતન છે 'વ ઠા નેગી તેજના ચીર આન ગાય ઠા મિડ બોધગયામાં વ્યવસ્થાજી વના માહુન ગયુષ એન છના એનના પ્ર ને આનિન વોકામાં પુરના બા ભાન અને ઉન્નાહ પ્રનતે હોતે તે એ પ્રનન પાગનીશી બનાન રુતુ

થના લાયેન કુદાન-મામદાન આદેલન । એન આની ત્યાર પડુ વ્યવસ્થાજી વર્ષાઓએ મો અનુનમ મનલની જેમ મુખ્ય નાવાર બની ના હતા બપુહ અને વિનોળને નવ તણ મભુત હશે તેમો બનીતી ગયો હોતે બજ ન નામે રુતુ નમાવુ ન નુધી ન વિનધીની નામે હય ન ઉગાનવ એ અનિના ધર્મને વ્યવસ્થાજી અગ હનની ગને છને ઉપચારના આણી વડા હન અને તા ને પશુ તેજો એ પા નીખની નહા હન

કે નિગ નાટે નવને વડીએ પાણુ ત ખન નવ લનીએ એ કલાનદ મ્વભોના ગીતમાં તપાવેતુ ગીર્થ ન્યવસ્થાજી તેમ પ્રભાવનીબળેની નમેનનના હતુ

બ્યાગ બિહા તા મુદ્દાજી નિ નાન મૂકરી નામના નામ જૂથમાં મારા હતી કાતિને મારો ઉન્નત ખેલવા નસનવાદીએ એ શાતિમ બદ ન-આમદાનનુ ઢાન કનગ તથ આદી-રામાઘોગ વડે આમનવા નનાના વર્ષાઢગેને વીણી વીણીને એમની હન કનાનુ ગવ્ય અને ધમખાએ આપી ત્યાં એ શાતિમ ન હનાગ વર્ષા નશીની એડે ખેખેખે મેળની વામ ઢવા મારુ કાયનાયે વિલવ વિના વ્યવસ્થાજી અને પ્રલવતીબલેન પહોચી ગયા એ મયે આશરે પોતાએ વર્ષની ક્ષાએ પડે એલા વ્યવસ્થાજીને પોતાનુ ઘડણુ આડુ ન આવ્યું નિર્ભય પડે તેજો મૂનહરી ગ્રાનપ્રદેશમાં ઘૂણી વખાનીને બેલ

આ પછીનો વ્યવસ્થાજીના ઉનનનો કતિહાસ આખા ભાગતના હવનના કતિહાસઅ બની ગયો એ મધુ ગમનકે છે સ્વગત સરગની ગેનતિઓનો અત આચુવા તથા ગવ્યની

અને નેનની નાગ । ઉપ લાકિતુ નિર નુધી હાયમ ઢવા માર વ્યવસ્થાજીના અનિનુ વિગટ સ્વરૂપ પ્રકાશી બીચુ કાતિ કારીએ બના મદાને પડે છે ત્યાં પાગે મઠ પ ઢવા હોન છે તે 'ગી મા ગના હોહીના કે નામા કે ના દીપા હાગી નવા । અ મર્વ આલગતો છે ' એના કાનિદારીએને પણ પાછા મૂકે એનુ ખનિ ન કે ન ત્યાગ તરી વ્યવસ્થાજીએ આડુ અને વપાઈ કાનિને મ । શીખરી ગળ

એ મપઈ કાતિતુ ન ચિમ વ્યવસ્થાજીના ચિમમાં હતુ એનો વાહત નમને મૂનહરી ગમ મુર્વનામ તેમને હાય તથા વગતો હતો પ । એનુ એ મનન મદા નવવા હેનના મન્ય એનેને મળા ન હતો ભગતમાં એનના વા ના । પાઠ વાના / છે એરી શકા ગળાએ

ધમીનુ મને પ્રા વય છે ' બાણુએ અ હનનના નામા વ્યવસ્થાજી ભગતને મનિ અપ ના મય અહિનાની મયાવામ રહી ભ ન લન હરી અને પા મેની પગવા અ નુ નુનાનિયાએએ તેમને વા વગ 'વગ ગાધા', 'આ ગાવી ઠલા ખુ પ્રવસા દીએ ત્ય ગામ' ગમ' મારુ મનગ બીહુ ઢવા નવર્વ આદા અને હેવ નુધી નુઝયા થા તેજો હુનન ના નેનના આ નધેરો વખતે બાણુહની ઉમ પચામધી બધી મધી ૮૦ વના આરી હતા વ્યવસ્થાજીની મપણુ કાતિની વન ખખતે પડુ તેજો હોની આપવામ પડેગ હતા એટને મેમને નવાલ નવી ખજા બાણુના અને વ્યવસ્થાજીના અકિા વનો ઢઈ એમ કેફ હતો કે ગાવા ધડા નેવવામાં અને વ્યવસ્થાજી અ । હુનાન કહેવાયા આનુ ઢાણુ એ હરી ગાય કે ગાપની મૂન ભૂનિકા નતની હતી અને વ્યવસ્થાજીની યાદાની હતી બાણુ એવ એવ અનિના હવનપનદા આપનાનું લક્ષ્ય મળતા ન પ્રવાળ મુખ્યળ એ નવા મધના મનેના આદો તો એક ન હતા નન અહિ સાને બનેએ અપન વ્યા હતા પશુ બાણુ વધાન હોડાણમાં જતા એને હુનાનોને નન નુ એનુ નહોતુ

૦ પ્રલુદાન ગાધી

માગ સહેમાન-માગા દોન

છે ના ગલગ મારે વરોરી કુ લાગતના ગવર ગયુને નિરીક્ષ અને કેરી નાગ હોનો લાગીદાર નહો છુ તેથી એવ લાવા ગળા મુધી લોનાયક વ્યવસ્થાજી નાગાયકને બળુન એ નાટે માટે સ્વાભાવિક હતુ પશુ અમે ૧૯૦૩ ના અત મુધી જાયે અગમ્ય એખીનની નજક આપ્યા નહોતા તે વખતે એ, હુ અને બીજા મખ્યાલ ધ વો । એ નિર્વર્ષ પગ આપ્યા હતા કે દેશની સ્થિતિ કરુણ અને ચિંતાવન છે અને લાધો લોહીના દુ ખર્દ ઢાઈવ અને દૂર ઢવા કે ધગડવા મારુ ગાપના હિતમાં

તરીકે હતા, તેઓ અમેરિકાથી રશિયા જવાના હતા, પણ રશિયામાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર મુકાયેલા કોપની વાત સાંભળી તેમનો ભ્રમ લાંબી ગયો. તેઓ રશિયા જવાને બદલે ભારત આવી ગયા, જેનાથી દેશને લાભ થયો. આખી બ્રિટીશી ભર તેમને પોતાના વિચારો અટકાવ બદલવાની ટેવ હતી, પણ તે કદી કોઈની વાત સાંભળીને કે માત્ર સંક્રાન્તિકાળનો લાગણીને લીધે નહીં. એમના મિનબ્બુ પરિવર્તન અનુભવને આધારે થતું. દાખલા તરીકે કટોકટી પહેલાં તેઓ જનસંઘને કામવાદી પક્ષ માનતા અને તેનો વિરોધ કરતા હતા. પાછળથી એમણે અનુભવ્યું કે એ રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ છે. એટલે એમણે તેને ટેકો આપ્યો. તેઓ કદી સિદ્ધાન્તજન નહોતા.

મારા સાઠ કરતાં વધુ વરસના અનુભવમાં અને ભારતના બહાર જીવન અને રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લગભગ તમામ કાર્યકરોના સમાગમમાં આવવાની તક મળી છે. પણ જ્ય પ્રકાશ નારાયણ અને શ્રી રશ્મિ અહમદ કિમ્બર્જ જેવા નૈતિક સ્વભાવના ખીબા કોઈ મહત્વના માણસને મેં જાણ્યા નથી. એમની કરુણા કદી કદી દાપ બની જાય એટલી હદે ગતી. એ લોકોની ઉદારતાના અનેક દાખલાઓ આખી શકાય એમ છે. પણ આ કામ સારુ એક લેખ પૂરતો નથી, એને સારુ તો અનેક ગ્રંથો થાય એવું પુસ્તક લખવાની જરૂર પડે એમ છે.

આવા માણસને જાણવું અને એમના જીવનનાં છેલ્લાં થોડાં વર્ષો સુધી તો બહુ નિકટથી અને ધનિષ્ઠ મિત્ર તરીકે મેળવવાનું અણભાગ્ય મને સાંપડ્યું હતું. તેઓ અંગ્રેજ દલ સાથે એ કહી શક્યા હોત કે “મેં શક્કા નળવી છે, ગરબિયા સારુ છી જુઓ છું”, સન્માન આપ્યું અને મેળવ્યું છે, મારે આંગણેથી કોઈ નિરાશ પાછો નથી ગયો.” અને પોતાની મૃત્યુ-શય્યા-અર્ચ્યા હું તો ફુલાંગે મૃત્યુ પછી જ પહેાંચી શક્યો હતો—પરથી તેઓ પોતાને સહજ એવી નમ્રતા અને વિશ્વાસથી કહી શક્યા હોત કે “તારા દાસને વિદાય લેવા દો. એણે તારા મોક્ષને નિહાળ્યું છે.” હું એમને ચિદકાળ યાદ રાખીશ.

૦ રામનાથ ગાયેન્ડકા

માનવી તરીકે

હું હતા તેમનો રાવજી-બક્કત.
વાત જરા ફેડ પાડીને કહેવી પડશે.

૧૯૪૬ના છેવટના ભાગની વાત છે. એક વર્ષ ટાંટાનગરમાં રેલવેની તોફારીની સાથે સાથે કોંગ્રેસના સ્વયંસેવક તરીકે કામ કર્યા પછી તેતઓની સલાહથી થોડા ગાસ પહેલાં તોફારી છોડીને જમશેદપુર કોંગ્રેસ ઓફિસમાં હું પૂરા સભ્યના કાર્યકર્તા તરીકે જોડાયો હતો. તે કાળના ગ્રિલ્લા કોંગ્રેસના નેતૃસ્થાનીય લોકો

મને સિંહબૂમ બિલ્લાયાં એક રચનાત્મક કેન્દ્ર ખડું કરવા સારુ ગોઠવવા માગતા હતા. પણ તે કાળે રચનાત્મક કાર્ય અને કોંગ્રેસમાં લગભગ એક સરખું કામ હતું તેથી ગામડાડું કેન્દ્ર શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી હું કોંગ્રેસ ઓફિસમાં કામકાજ કરતો હતો. જમશેદપુર ટાટા વર્ક્સ યુનિયન એટલે કે ટાટા કારખાનાના મજૂર સંઘ અને કોંગ્રેસ ઓફિસ તે કાળે એક મકાનમાં હતાં એટલું જ નહીં, એના નેતાઓ પણ એક જ હતા. જમશેદપુર જેવા કારખાના નગરમાં કોંગ્રેસનું કામ મજૂરોને આધારે ચાલે એ સ્વાભાવિક પણ હતું.

હું કોંગ્રેસ પ્રત્યે આકર્ષણી હતા ગાંધીજીની પ્રેરણાથી. ૧૯૪૧માં મેં મારા જન્મસ્થળ અક્ષરપુરમાં વ્યક્તિગત સંસ્થાપિત હતું. દૈન્ય સેમાંચિત થઈને નિહાળ્યું હતું. ત્યાં જ ઓગસ્ટ આન્દોલનમાં પણ થોડો ઘણો ભળ્યો હતો અને જેએક વાર મિસ્ત્રાતાર પણ થયો હતો. ત્યાં સુધીમાં જેટલી રાજનૈતિક સૂઝબૂઝ હતી તેને લીધે ભલે જીડું ન સમજ્યો હોઉં, પણ આ બધાના મૂળમાં ગાંધીજીનો પ્રભાવ હતો. ચાકરીની સલામતીને ટેલીને કોંગ્રેસના પૂરા સભ્યના કાર્યકર્તા થવામાં જે અનિચ્છિતા હતા તે સ્વીકારવામાં મધ્યમવર્ગના બંગાળી પરિવારમાં જે કોઈ બાધા આવે તેનો સામનો કરી શક્યો હતો તેનું કારણ પણ ગાંધીજીની પ્રેરણા જ હતું.

૧૯૪૬ની સાલ કોંગ્રેસના ઇતિહાસમાં એક સંક્રાન્તિકાળ સમાન હતી. તે કાળે રાજનૈતિક ક્ષિતિએ પર માત્ર આઝાદીની સંભાવનાઓ જીપસી આવી હતી એટલું જ નહીં, એની સાથે સાથે સ્વતંત્રતાની લડાઈના કાળ દરમ્યાન કોંગ્રેસનું સ્વરૂપ જે અનેક સત્તાવાળા લોકોના બનેલા “પ્લેટફોર્મ” જેવું હતું તે હવે એક વિશિષ્ટ મંતવના રાજનૈતિક પક્ષનું રૂપ ધારણ કરી રહ્યું હતું. અલગ રાજનૈતિક આદર્શોને કારણે કોમ્યુનિસ્ટો તે પહેલાં જ કોંગ્રેસ છોડી ચૂક્યા હતા. હવે જાણે કે સમાજવાદીઓ (કોંગ્રેસ સોસ્યાલિસ્ટ પાર્ટી) નો વારો આવ્યો હતો. જ્ય પ્રકાશ, નરેન્દ્ર દેવ, લોહિયા, અચ્યુત પટવર્ધન, યુસુફ મહેજબી જેવા નેતાઓ તક મળતાં કોંગ્રેસની નીતિની ખુલ્લી ટીકા પણ કરતા.

આદર્શ અને કાર્યક્રમની આ અથડામણનો મોટો લાગ સમજવા જેવી મારી છુદ્ધિ નહોતી. છતાં અમારા એટલે કે વિધિસભની કોંગ્રેસના નેતાઓની એ વાત મનમાં ધર કરી ગઈ હતી કે સમાજવાદીઓ ગાંધીજીની સાત્ય-અહિંસાની નીતિની વિરુદ્ધ છે અને સાધનશુદ્ધિનો એ લોકો કશો વિચાર કરતા નથી. એ લોકો ગમે તે, એટલે કે હિંસાત્મક ઉપાય વડે પણ સમાજવાદના લક્ષ સુધી પહોંચ્યા ચાહે છે. નહીં તો ગાંધીજી ચોતે જ બ્યારે સમાજવાદી હોય—અલભત અહિંસક સમાજવાદી—ત્યારે તેમના આદર્શ મુજબ સાદાતી કોંગ્રેસની નેતાઓની વિરોધ કરવાનો અર્થ શો હતો? તેથી ગાંધીજીની પ્રેરણાથી કોંગ્રેસમાં સભ્ય આપનાર અને નિયમિત રીતે એમની ‘હરિજન’ પત્રિકા વાંચવાને લીધે એમના વિચારોથી પ્રભાવિત એવા મારા જેવા સારુ

સમાજવાદના ટેકેદાર થવાનો પ્રથમ જ હોટો નહોતો. તે કાળે ક્રેઝિસ ઓફિસમાં ઘણી વાર સમાજવાદીઓની ભૂમિકાની કંઠક દીકા ટિપ્પણી થતી. મારા જેવા નાની ઉમ્મરના કાર્યકર્તાઓ પણ એ સાંભળીને પ્રભાવિત થતા.

તે કાળે એટલે કે ૧૯૪૬ના છેવટના ભાગમાં, અચાનક સંભળાયું કે જ્યપ્રકાશજી જમશેદપુર આવે છે અને સ્થાનિક સમાજવાદીઓના પ્રયાસથી સાકઈના એલ ટાઉન મેદાન (આજ કાલનું નામ બારી મેદાન)માં એક જાહેર સભામાં ભાષણ આપશે.

કહેવાની જરૂર નથી કે એ ખબર સાંભળતાં જ અમારી, એટલે કે વિધિસરની કોંગ્રેસની ઠાવણીમાં ખગલપાટ મચી ગયો. જમશેદપુરમાં કોંગ્રેસ અને ટાટા વર્ક્સ યુનિયન વચ્ચે અંતરંગ સંબંધ હોતા તેથી કોંગ્રેસના શ્રદ્ધાવાદી મજૂર સંગઠન ઉપર પણ અસર પડી હતી. ત્યાં સુધી સમાજવાદી કાર્યકર્તાઓ યુનિયનમાં રહીને પણ મનથી એક અલગ અસ્મિતા ધરાવતા હતા. આ અસ્મિતા ગમે તે દિવસે હરીફ મજૂર સંગઠનનું રૂપ ધારણ કરી શકે એવી શંકા કાંઈ અકારણ નહોતી. અને નેતૃત્વ આપ્યું નહોતું એ કોઈ સહેજે સ્વીકારે ખરું? કારણ નેતૃત્વ સાથે કર્તવ્યનો કનિષ્ઠ સંબંધ છે. અને સત્તાનો નશો એ પણ કદાચ સેક્સ અને ભૂખના જેવી જ માણસની આદિમ પ્રવૃત્તિ હશે. તેથી ટાટા વર્ક્સ યુનિયનના નેતાઓએ નક્કી કર્યું કે જ્યપ્રકાશજીને વિરોધ કરવો, તે જ દિવસે એક જ સમયે સમાનાન્તર સભા ગોઠવવી અને એમાં યુનિયનના પ્રમુખે જિલ્લા કોંગ્રેસના નેતા અધ્યાપક અબ્દુલ બારીના પ્રમુખપણા હેઠળ વિરુદ્ધપુરમાં હા. ટાઉન મેદાનમાં સભા કરવી એમ કરાવવામાં આવ્યું કે જેથી જ્યપ્રકાશજી ભાષણ સાંભળીને ઘણા લોકો પ્રભાવિત ન થાય. જમશેદપુર યુનિયન અને કોંગ્રેસ અસિન્ન હતાં એટલે બીજા બધા કાર્યકર્તાઓ સાથે મારે પણ લાગી જવું પડ્યું બારી સાહેબની સભાના પ્રયાસમાં.

લાંબા તો ખરા, પણ શરૂઆતથી જ આ કામ મારા મનમાં કંઠનું હતું. એક તો મજૂર યુનિયનના સાધારણ કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે જે ભાષામાં જ્યપ્રકાશજીની નિંદા ચાલતી તે મને ખૂંચતી. ખીલું જ્યપ્રકાશજીના વિચારો અને માર્ગને સરખી રીતે લેડે ન નનુપા હોઈએ તો ખૂબ યોગસૂત આન્દોલનના નાયક રૂપે ફેરવું નામ ખૂબ પરિચિત હતું. ખાસ કરીને હબરીયાગ જેલમાંથી નાની વયની અસ્તમાન્ય સાહસિકાભરી કહાણી અમારા જેવા નાની ઉમરના નાજબીતક કાર્યકર્તાની કલ્પનાને હોદીપત કરવા મારે ફરતી હતી. તેથી વિધિસરની કોંગ્રેસના વિરોધને કીંદા મોતે પ્રત્યે કદાચીત ડાબા છતાં તેમના વ્યક્તિય પ્રત્યે એક જ કંઈપણ નહોતું. અને અમારા નેતાઓએ એમનું ભાષણ સંબંધની ના બારીની નથી નિષિદ્ધ કાળ પ્રવૃત્તિ આદર્યું નહોતું. વિરુદ્ધમાં અમારી રૂબા શરૂ થયે થોડી જ વાર પછી તેને કે ને નિંદાવાળી નાંચના મુદ્દકારની પિટોરી ઓઢી.

પછી નિત્ય સહયોગી સાચકલની મદદ વડે થોડી વારમાં જ સાકઈમાં જ્યપ્રકાશજીની સભામાં ઉપસ્થિત થયો.

કોંગ્રેસ અને યુનિયનનો છાપેલો કાર્યકર્તા હોતા, તેથી કોઈની નજરે ન ચડી જાહેર કોઈ એ સભામાં (અમારી સમાનાન્તર સભા હોવા છતાંય મારી મેદની જમી હતી) મોં પર યાદર વીટીને એક ટોર ઊભો રહ્યો. જ્યપ્રકાશજી ભાષણ આલવું હતાં. પણ વચવળમાં સભાના એક એક ખૂણમાંથી ખલેલ પાડવામાં આવતી હતી. બીજીની એક બાજુથી બે જણો બોલ્યા— ‘મેસી બચો,’ થોડી વાર પછી બીજા બાજુથી ચાર જણ બરાડી બોલ્યા, ‘કંપની કા દલાલ.’ ખીલું થોડું મોલે ન મોલે ત્યાં તો એક ખૂણમાંથી બીજા કેટલાકે વળી કાંઈકે ખલેલ પહોંચાડી.

રાજનીતિના કાયદાકાનૂન વિષે જે વોકેડ ન હોય તે લોકો આપું દશ્ય જોઈને એમ વિચારી શકે કે ઘણાખરા શ્રોતાઓને વક્તા વિષે અણગમો છે. પણ જોએ આ ખેલ જાણે છે તેમને ખબર છે કે વિરોધીની સભામાં ધાંધલ મચાવવાની આ એક જૂની અને બાણીતી કુશળતા છે. પોતાના બાણીતા વીસ પચીસ લોકે જણ ચાર ટોળામાં વહેંચાઈ મોટી મોટી સભામાં વેરાઈ જઈને આ પ્રક્રિયાનો આશરો લે છે. આંખ ફાડીને જોઈ કે તે દિવસે એ સભાના સક્રિય વિરોધીઓમાંના ઘણા મારા પરિચિત અમારા યુનિયનના લોકો જ હતા.

જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયો.

પણ ભાષણ સાંભળીને વધુ સ્તબ્ધ થયો. ગરખ કરનારાઓને સંબોધીને જ્યપ્રકાશજી કહેતા હતા—ભારતવાસી તરીકે, સ્વતંત્રતાના એક કૌનિક તરીકે દેશવાસીઓ આગળ મારા વિચારો રજૂ કરવાનો મને જરૂર અધિકાર છે. મારી વાત જોને સાંભળવી ન હોય તે સભા છોડીને જઈ શકે છે. મારી વાતમાં કાંઈક તર્ક-સંગતિ ન હોય તો પાછળથી એ લોકો મારો વિરોધ પણ કરી શકે છે. પણ જે લોકો મારી વાત સાંભળવા માંગે છે એમને ખલેલ શા સારુ પહોંચાડો છો? સ્વતંત્ર ભારતનું કામકાજ શું આમ જ ચાલશે? વાત જૂની છે એટલે એમના શબ્દો તો બરાબર થાક નથી. પણ એમના કહેવાનો ભાવ ગાપો જ હતો. ખૂબ આવેળ અને આજીવન હાથે સાથે સમજવતાં સમજવતાં જ્યપ્રકાશજીએ આ વાત કરી હતી.

એ કહેવાની જરૂર નથી કે કોઈ પણ સમજી માણસની માફક એમની દલીલ મારા હકવેને પણ સ્પર્શ કરી ગઈ.

પણ એના કરતાં પણ વધુ અસર એક બીજા વાતની થઈ. આમ તેન કરીને જોઈ કે સભામાં સમાજવાદી કાર્યકર્તાઓની હાજરી પણ કાંઈ એકાદી નહોતી. તેઓ સભા ઉપર હુમલો ન થાય એટલા સારુ મંચની આગામી કોર્ટ કરીને જ નહોતા બેસ્યા, એમના ઘણા સ્વયંસેવકો મોટી સંખ્યામાં સભાની વચ્ચે ખૂબ આંદોલન કરતા હતા. જ્યપ્રકાશજી પાસેથી એ બોલે

ઈગરને કે રોકે સૌ તો બગાડા નાહીની જેમ અમણે કાર્યકાર્યોને વીણી વીણીને મલામાથી કાઢી ગયે એમ હતા અને મજૂરોની મલામા આવી બનતો નહય એ તો આધારણ વાત હતી આ મલા પચેવા અને પછી જમગદમ્પમા વિગધી મજૂરોના આગ મલો અનેક થયા છે પણ એ લોકો એમ કરતા નેતા ઉરો જિત દેના હતા એ લોકો મથન હતા

અમજતા રા ન લાગી કે એના મૂળમા જમપ્રદાશ હતા આ બધામા એમને રોકે નહોતો તેઓ વિગધ કરનાગઓને અમજનાને પ્રથ ન કરના હતા, એમનું હૃદય પરિવર્તન કરનાને પ્રથ ન કરતા હતા.

અચાનક મનમા પ્રશ્ન ઊઠ્યો તો પછી ગાંધીનાદી કોણ ને લોકો આ મલામા મગડ કરનાની મોવણુ કરતા દતા તે કે ને આવી ઉરોજના છતાય બેઈ દમાડના હતા અને અમજમતા હતા, તે

દહેરાની જગ નથી કે જવાબ દીવા જેના મોખએ હતો તેથી તેમને વિગધી હોના છતાય તે દિવસથી એમને ભવ મગે મીને દિવસે બ્યારે તેઓ આગણ દિવસની આવેતો જમે અનુસાર વિમારી દઈને મારી નાહ્યેના નિમજનને સાન આપીને યુનિયનની આમિમા આગ્યા આગ એ ભવિત વધુ ાડી બની બેયુ કે તેઓ અચત કમાશોય અને નિહાળા છે એમ તો ગાંધીનાદીએ એ હેતુ બેઈએ

૨

તા પછી મધુ વનિવેટતા ડેગરનાનું નદુભાય નાપડયુ ૧-૫૪૫૫ની વાન છે વ્યવપ્રાનદએ ભુદાનગ્રામના આદેન નારુ છવન નમર્ષિન ડુઈ હતુ બિહામ આગડ રીતે આ કામ કરના મારુ તેઓ પોતાનો મોટા ભાગનો અમયગાળા હતા આ કાર્યક્રમે ગામે ગામ લવવા નારુ મર્મ મરા નધે છાગે અને યુરકોને ઉત્તમહિન કરા હતા એ રોનાની જગ નથી કે જમપ્રગળ જેના યુનિયન નમ્રાદ ને આગતનની આગેનાની દતા હોન તેના આદેવનના તરહોને અપનાવના પ્રેનામા ગઈ મુજકેવી આવવાનો પ્રશ નહોતો

પુદ જમપ્રગળના તેવનમ અમને સા તપુડ કાર્યકાર્યોને ભુદાન ગ્રામના આદેવનના ખેવનાના કાર્યક્રમને અનમમા વાન નાન ગમ આપાયુ હતુ જમપ્રગળને મિતલી કરીને છાગે અને યુરકો મારુ એમનું એક નિવન તવા કરાપીને છાગુ હતુ અમે એ લઈને બિહામના કેવાય સ્કેપ, કોનેજ અને વિથ વિદાનમાના યુરકોની મલાએ મોમી હતી વ્યવપ્રગળ નતે એ બધી મલાએમા ભુદાન ગ્રામનાની દિવસની આગ્યા કરીને રજાને એ આદેવનમા બેકારાનુ આહવાન રતા એમની હા નને ગીતીને ને મોટો માગમ આવતા તેમને તાલીમ આપીને કામમા લગાડવાની જનામદગી પ્રદેય ધોરેવનની હતી

આખા બિહામમા આ કાર્યક્રમને એક ઝુંબેશ જે ઉપાડવામા આવ્યો હતો અને એને નારુ જમપ્રગળએ નમય આપ્યો હતો કામ કરવાની અમારી રીત એની હતી કે એક માધી માથે હુ મપોરે કે માલે નવી જગાએ જઈને પૂર્વપરિચિત સ્થાનિક કાર્યકાર્યોની મદદથી છાનયુરગની મલા રની મોમનાઈ છે તે બેઈ મેતો કયાદ ગઈ કમી લાગે તો તેની પૂર્તિ કરતો પછી મલામા આયોજનમા ભાગ વેતે એટનામા દીકી (પ્રલાનતદિવી) ગહિત વ્યવપ્રગળ આવી પહોચના એમને એ જગના કામકાજ વિરે ખગ આપીને અમે બે જપુ મોગની મલા ગય થવા પહેના અધરા શુ થતની માથે માથે આગવી મલાની જગાએ પૂર્વન્યારી કરવા આગ્ય જતા બાકીના બે માધીઓ ત્યા મોટાઈ જતા અને યુનિતાએ માથે વાનચીત નીને આદેવનમા બેકારા છબજા તરુતોના નામકેકામા લઈને ધોરેવના મગ પહોચાડનાની મર મમા કરતા

આ જનના કામની વચમા એક દિવસ મપોર અચાનક હુ માન પડી ગયો આગલી સલાની જગાએ જઈ શકુ એમ નહોતો તેથી માધીને જવાનું કહીને હુ ખાદી લાગના કાર્યકર્તાની નાનકડી કોમીમા મુઈ બ્હો એ દિવસે જમપ્રગળ મલા પછી મતની મીમર પડીને ગમાપાગ ઉતાર ગિહાગની આગની સલાના મથમ નારુ મનાના થાય એની વાત હતી તાવમા પડેનો હુ ચિત્તા કરતો હતો કે આથીને એવમા જમામા મુજકેલી પડી હને, આગતી મલામા ક્યાદ ગઈ પામી ન આવે

મપોરે બેઈ તો જમપ્રગળ માથે પાછમના કામ સારુ ને મોટો મોટાઈ બમા તે પેધીને એક જપુ આપીને તબિયતના ખગ પૂછે છે મે નગઈ પામી પૂછુ, તનારે તો વ્યવપ્રકાશણ માથે આગની મલાની જગાએ જવાનું હતુ, ગમા નહી ?

એમણે જવાબ આપ્યો— ગયા તો હતો, પણ જેબીએ નતે જ આવી પાછો મોકવાની કીધા કેમ કેમ ? પધારીમા પવા પવા જ મે પૂછયુ

તધારી નાન ટોળીના તમાગ ખીબ માથો પામે તમાગ તાવન અમાચાર નાલખીને

માગ પોતાના કાન ખ બજુ કે ભરોચો નથી બેસતો મારા જેવ એક અતિમાધાગ પછી હાળના કાર્યકર્તાના તાવના સમાચાર નાલખતાની માથે વ્યવપ્રકાશણએ મારી ખમગ કાકના માપસ મોઢ મે

પજુ મધુ નનાઈની વાન તો હજુ બાકી હતી પેલા ભાઈએ જુ કે જેબીએ પછાવ્ય છે કે તમારી પાત મ છાદના છે કે ની ? ન લેય તો ખાદીલાગના મેનેજમે મળીને મેળવી આવવાનું વજુ છે અને કનાકા ની વ્યવસ્થા બગાળ થઈ છે કે ની એ પજુ બેવાનું કહુ છે

મારી આખમા પાણી ખાવી ગયા

આટલું વાતસલ્ય ! અને આવડા મોટા નેતા એક સાધારણ કાર્યકર્તા સારુ આટલી ચિંતા કરે... આટલી ફિકર !
પછાતી સમજાવું કે હૃદયવેત્તા તરીકે અને સંવેદનશીલતાને કારણે જ જેઓ આટલા મહાન છે. એ પણ સમજેલો કે ઝીણી ઝીણી વિગતો અંગે આટલી તીક્ષ્ણ નજર વિના પ્રથમ પંક્તિના નેતા થવાનું નથી.

જેઓના અંતેવાસીઓ આવા દરદી માણસ આગળ પૂર્ણપણે આત્મ સમર્પણ કરે એમાં શી નવાઈ ? એ જ સનેહને અનુ-પ્રાણિત કરે છે.

૩

પછી જ્યપ્રકાશજીની હજુ વધુ નજીક જવાનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું.

જુદા જુદા પ્રદેશોના પ્રામદાની ક્ષેત્રોનું અધ્યયન કરીને વિનોબાજી જ્યપ્રકાશજી સહિત સર્વ સેવા સંઘના મુખ્ય નેતાઓ આગળ રિપોર્ટ રજૂ કરવાની જવાબદારી મને સોંપાઈ હતી. જેઓએ એક દિવસ કહ્યું કે તારા રિપોર્ટ વિષે થોડી વાત કરવી છે. રાતે જમતી વખતે વાત કરીશું. તું પણ મારી નેડે ખાન.

જેઓ સાથે એકલા ચર્ચા કરવાનું આ સ્થળ લલચાવવાનું હતું. પણ મારા શરમાળ સ્વભાવને લીધે થોડું મૌનનાર પણ ખરું. છતાં વખતસર સોષોદેવરા આશ્રમની જ્યપ્રકાશજીની કુટીરે પહોંચ્યા. દીદીએ ‘રસોઈ તૈયાર છે’ એમ કહ્યું કે મારી મુશ્કેલી શરૂ થઈ. મેં જોયું કે મારે માટે હાથ ધોવાનું પાણી લઈને ખડા છે ખુદ જ્યપ્રકાશજી. મારી દૃષ્ટિએ એ લગભગ ઉપલી દુનિયાના માણસ હતા તેમને આ રીતે સેવામાં ખડા નેઈને મારા મનના જે હાલ થયા તેવું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે.

પણ એમને કાંઈ એમને એમ જિલા તો રાખી શકાય ના. હાથ ધોતાં ધોતાં મેં જોયું કે એમના મોં આંખની અભિવ્યક્તિમાં જરાય પરિવર્તન થયું નહોતું. એમની એ ઘરઘણીની ભૂમિકા સાવ સહજ સ્વાભાવિક હતી, પછી અનિચિત્તે ગમે તે સ્તરને લસે ને હોય.

ખાતી વખતે એમના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. મારા રિપોર્ટમાં એક બે ટુટીઓ હતી. આવતા રિપોર્ટમાં એ સુધારી લેવાની સલાહ આપી. લગભગ અર્ધ કલાક સુધી પ્રામ-સ્પર્શીક્ષા વિષે મારો એક કલાસ લીધા એમ કહી શકાય.

પણ ખાવાનું પૂરું થતાં ખીટ એક આદત આવી. ના વખતે ગમે તે ઉપાય જ્યતે જ પાણી લઈને હાથ ધોઈ નાખ્યા, પણ આમ નેહિં છું તો મોઢું લૂછવા સારુ હુવાલ લઈને તેઓ જિભા ડાળા. જ્યપ્રકાશજીને શિષ્ટાચાર અને ભદ્રતાના ઇવંત પ્રતીક જ કહી શકાય.

સૌ સાથે એમના સંપૂર્ણ ભવ્યતાવાળા આચરણને જોઈને વચ્ચે વચ્ચે મને થતું કે એટલે અંશે એ ભારતીય નહીં, યુરોપિયન હતા.

એક ખીટ રીતે પણ તેઓ યુરોપિયન લાગ્યા—સફાઈ અંગેની અતિ તીક્ષ્ણ નજરની દૃષ્ટિઓ. ગાંધીજીમાં પણ આ

શુભ હતો. પણ તેના મળવામાં પણ પાશ્ચાત્ય પ્રભાવ હતો એવી મારી ધારણા છે. ભારતમાં આપણે વ્યક્તિગત શ્રદ્ધિના પર નેટકું ખાન રાખીએ છીએ એટલા જ સામાયિક સ્વચ્છતા વિષે ઉદાસીન રહીએ છીએ.

પણ સિદ્ધાન્તની વાત જવા દો. માણસ તરીકે વ્યવસ્થાશીલની વાત કરતા હતા.

વિનોદ, ખાસ કરીને ખાતાની બંતને લઈને વિનોદ કરી શકેલા એ માણસનો એક મોટો શુભ છે. જેઓમાં એની કાંઈ કમી નહોતી. એમના અંતરંગ શાન્તિધર્મમાં આવેલા લોકો કહે છે કે એમને વારંવાર એમનું હાસ્યથી જીવનું મુખ યાદ આવે છે.

પાસે વર્ષ પહેલાંની વાત છે. પશ્ચિમ બંગાળના ગાંધી-નિધિના કાર્યકર્તાઓના સમ્મેલનમાં એમને લઈ જઈ રહ્યો હતો, ગાંધીમાં વાત ચાલતી હતી તે કાળના દિપ્તિ પ્રભાવને લીધે તરુણમાં લાંબા વાળ ને જુદાં રાખવા અંગે. હવેના હવેનાં જેઓએ કહ્યું કે આ લાંબાં જુદાંને માત્ર આ યુગની વિશેષતા ન માનીશ, અમેરિકામાં ભણતો હતો ત્યારે મેં પણ થોડા દિવસ જુદાં વધાર્યાં હતાં.

વિસ્મિત થઈને મેં પ્રશ્ન કર્યો—તમે ? હવેનાં હવેનાં જ એમણે ઉત્તર આપ્યો, હા, હા મેં જ. ફક્ત મેં જ નહીં, મારા કમ્પા સહાધ્યાયીઓએ તે કાળના વિષયાત યલચિત્ત અભિનેતાનું અનુસરણ કરીને—એમનું શું નામ હતું—કમ્પા દિવસ થયા. ભૂલી ગયા છું.

યાદ દેવાડાવવા મેં પૂછ્યું—કાણ, કલાસ ફેરફારસ તો નહીં ? હા-હા. કલાસ ફેરફારસ. એ જ હતા ભારતના મારા જેવા અમેરિકાના તરુણોના હીરો. એમનું નેઈને જ લાંબાં જુદાં... જેઓ હવેના હવેનાં બોલતા હતા. દીદી સાથે હતાં. તેઓ પણ હવેના હતાં. કદાચ જ્યપ્રકાશજીની એ લાંબાં જુદાં અને ગલપદાવાળી મુખપ્રકૃતિને યાદ કરીને હવેનાં હશે. આમ અનેક અંતરંગ ક્ષણોની વાત યાદ આવે છે.

એકવાર એમની સાથે મેસીને ખાતાં ખાતાં સમાજવાદી નેતા, પંડિત અને સુરેશિક ગંગાશરણસિંહજીને મોઢે ‘બંગાળી હુદિ’ આગળ સરદાર બલદેવસિંહજીની નેસ્તાનાબુદીની વાત સાંભળીને જેઓને નાના બાળકની માફક બેવડા વળીને હવેનાં બોલ્યા છે.

અને યાદ આવે છે કટોકટી કાળના એ શ્વાસ છૂટાવવાના દિવસો, જ્યારે લક્ષ્મી કાંઈ એમની પાસે ખાસ મળવા જતું નહીં તેથી લોકોના માણસ જ્યપ્રકાશજીના મનમાં કેટલો ક્ષોભ હતો તે વાત. મુંબઈના ‘ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ’ના જેસ્ટકાઉસ કે કદમકુઆમાં એની વચ્ચે જ એમને મળવા જતો ત્યારે કેટલા રાજ થતા ! લગભગ બંદી હાલતમાં હતા ને બહારના લોકોના સારા-નરસા સમાચાર સાંભળીને કેટલો આનંદ થતો એમને ! વારંવાર કહેતા, ફરી આવજો.

(બળ બંગાળી)

૦ શંભુકુમાર બંદીપાધ્યાય

ચુરુચ એ

નિર્માય - નિર્વેર

નિઃસ્વાર્થ ઈમાનદારીનો વારસો

હું એવી માન્યતા ધરાવનારાઓમાંનો એક છું કે ભાવિ પેઢીએ લેખીત નિર્વાણને આ સદીના ઉત્તરાર્ધના સૌથી મહાન લોકો પૈકી ગણવે. એમનો વિદ્યાસ કદી અટક્યો નહીં. એમના ઉચ્ચતા દિવસના એમના અનિવાર્યતા એ કદી શક્ય કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેના એમના આશયનો અર્થ શો થતો હતો. પણ કમ સે કમ આશિષ કે તે સેના આપણને ગાંધીજી હમેશા કહેતા આવ્યા હતા તે જ કહેવા માગતા હતા કે માનવમાત્રની સાચી એકરાગિતા તો ભારે જ સધાશે કે ભારે મુઠમાં કુદ માણસને પણ સામાજિક દૃષ્ટિએ મોટામાં મોટા પંક્તિ નેટલું જ સ્થાન આપવામાં આવશે. અન્યાર મુઠમાં કોઈ આધુનિક રાજનૈતિક ક્રાંતિ આ પરિવર્તન લાવવાની નજીક મુઠમાં પણ જઈ શકી નથી.

પણ અહીં 'હું' ક્ષણ વરસ પહેલાં લંડનમાં બનેલા એક પત્રાવને આધારે એમની મહાનતાના એક ખીન્ન પાસા પર ભાર મૂકવા માગું છું.

લંડનના ફેન્ટાસ હાઉસમાં કાશ્મીરના પ્રશ્નને લઈને ભારત-પાકિસ્તાન તંત્રીઓ વિષે એ બોલતા હતા. એમણે કહ્યું કે તેઓ તો એવા દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ભારે માત્ર ભારત અને પાકિસ્તાન જ નહીં પણ દક્ષિણ એશિયાના ખીન્નય દેશો જેમ કે સિંગાપોર, બ્રુડાન, સિંગપોર અને કદાચ ખીન્નય એક એ

દેશો બેગા મળીને એક સંવ્યસન જનશે. એમણે કહ્યું કે દરેકે દરેક દેશ પૂરેપૂરી સંવ્યસન કોઈ પણ પ્રકારના દબાણ વિના એમાં જોડાવા તૈયાર થાય તો જ આ શક્ય બને. પણ એમનો વિશ્વાસ હતો કે એ પ્રકારના જોડાણથી દરેકને લાભ જ થાય.

શ્રોતાઓમાં અંખ્યાભાષ પાકિસ્તાનીઓ હતા. હું વિચારતો હતો કે આ વાત લેખીત તરફથી આવી છે તે છતાં, અને એમણે જે શરતો સાધે એ વાત રજૂ કરી છે તે છતાં, એ ભાઈઓ એને કોણ જાણે કેવા અર્થમાં લેશે. પણ એમ જણાવું કે એ લોકોને તો આ વાત પસંદ પડી. મેં તે વખતે પણ મારા મનમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો અને આજે પણ મારા મનમાં એ પ્રશ્ન છે કે જો કોઈ પણ ખીન્ન હિન્દુસ્તાનીને મોઢે આવું સુચન આવ્યું હોત તો પાકિસ્તાની વિદ્યાર્થીઓ તેને આવા અર્થમાં લેત ખરા ? ખીન્ન કોઈને પણ મોઢે આ વાત આવી હોત તો એમણે એવી શંકા ન કરી હોત કે પોતાના બધા પાડોશી દેશોને ભારતના અંકુશ હેઠળ લાવવાની આ એક સૂક્ષ્મ યોજના છે ? પણ ભારે એ લેખીતને મોઢે આવી ભારે એવી શંકા ન ગઈ. કારણ એમની ઈમાનદારી શંકાથી પર હતી.

જેને આપણે ઈમાનદારી કે નેત્રી કહીએ છીએ તે શુણ છે શું ? મારે મન એનો અર્થ સૌથી પ્રથમ તો એ થાય છે કે સાચુસ નબેરજીવનમાં પોતાની અંગત મહત્વાકાંક્ષાને લીધે નહીં, પણ પોતાના માનવ ગુણોના કથ્યાણ અર્થે કામ કરતો

આટલું વાતસલ્ય ! અને આવડા મોટા નેતા એક સાધારણ કાર્યકર્તા સારુ આટલી ચિંતા કરે... આટલી ફિકર !

પાછળથી સમસ્યા કે હક્ષ્મવેતા તરીકે અને સંવેદનાશીલતાને કારણે જ નેંપીંઓ આટલા મહાન છે. એ પણ સમજેલો કે ઓછી ઓછી વિગતો અંગે આટલી તીક્ષ્ણ નજર વિના પ્રથમ પંક્તિના નેતા થવાનું નથી.

નેંપીંઓના અંતેવાસીઓ આવા ફરી માણસ આગળ પૂર્ણપણે આત્મ સમર્પણ કરે એમાં શી નવાઈ ? એ જ ફનેહને અનુ-પ્રાણિત કરે છે.

3

પછી જ્યપ્રકાશજીની હજુ વધુ નજીક જવાનું સૌભાગ્ય સાંપાડ્યું.

જુદા જુદા પ્રદેશોના ગ્રામજાની ક્ષેત્રોનું અધ્યયન કરીને વિનોબાજી જ્યપ્રકાશજી સહિત સર્વ સેવા સંઘના મુખ્ય નેતાઓ આગળ રિપોર્ટ રજૂ કરવાની જવાબદારી મને સોંપાઈ હતી. નેંપીંઓએ એક દિવસ કહ્યું કે તારા રિપોર્ટ વિષે થોડી વાત કરવી છે. રાતે જમતી વખતે વાત કરીશું. તું પણ મારી બેઠે ખાલે.

નેંપીંઓ સાથે એકલા ચર્ચા કરવાનું આ સૂચન લલચાવાનું હતું. પણ મારા શરમાળ સ્વભાવને લીધે થોડું મંડળનાર પણ ખરું. જતા વખતસર સોપોદિસરા આશ્રમની જ્યપ્રકાશજીની કુદરી પહેલો. દીદીએ ‘રસોઈ તૈયાર છે’ એમ કહ્યું કે મારી મુશ્કેલી શરૂ થઈ. મેં નેંપીં કે મારે માટે હાથ ધોવાનું પાણી લઈને ખડા છે ખુદ જ્યપ્રકાશજી. મારી દરિયે જે લગભગ ઉપલી દુનિયાનાં માણસ હતા તેમને આ રીતે સેવામાં ખડા બેઠીને મારા મનના જે હાથ થયા તેનું વર્ણન કરતું મુશ્કેલ છે.

પણ એમને કાઈ એમને એમ જિભા તો રાખી શકાય ના. હાથ ધોતાં ધોતાં મેં નેંપીં કે એમના મોં આંખની અભિવ્યક્તિમાં જરાય પરિવર્તન થતું નહોતું. એમની એ ધરધાણીની ભૂમિકા સાવ સહેજ સ્વાભાવિક હતી, પછી અતિથિ ગમે તે સ્વરતો ભલે ને હોય.

ખાતી વખતે એમના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. મારા રિપોર્ટમાં એક બે ત્રુટિઓ હતી. આવતા રિપોર્ટમાં એ સુધારી લેવાની સલાહ આપી. લગભગ અઢી કલાક સુધી ગ્રામ-સમીક્ષા વિશે માંગે એક કલાસ લીધા એમ કહી શકાય.

પણ ખાવાનું પૂરું થતાં બીજી એક આગમ આવી. તે વખતે ગમે તે ઉપાય ભલે જ પાણી લઈને હાથ ધોઈ નાખ્યા, પણ આત્મ નેદ છૂં તે મોઢું લાંબા સારુ ટુવાલ લઈને તેઓ જિભા હતા. જ્યપ્રકાશજીને શિષ્ટાચાર અને ભક્તાના હૃદય ત પ્રતીક જ કહી શકાય.

સૌ સાથે એમના સંપૂર્ણ ભવ્યતાવાળા આચરણને નેંદીને વચ-વચમાં મને થતું કે એટલે અંશે એ ભારતીય નહીં, યુરોપિયન હતા.

એક બીજી રીતે પણ તેઓ યુરોપિયન લાગતા—સફાઈ મંગેની અતિ તીક્ષ્ણ નજરની દ્રષ્ટિએ. ગંધાઈમાં પણ આ

ગુણ હતા. પણ તેના મુળમાં પણ પાયાનું પ્રભાવ હતો સ્ત્રી મારી ધારણા છે. ભાગ્યનાં આપણું વ્યક્તિગત શુદ્ધિતા જ નેંપીં જ્ઞાન ગામીએ ક્ષીએ એટલા જ સામાન્ય સ્વચ્છતા વિશે ઉદાસીન રહીએ છીએ.

પણ સિદ્ધાન્તની વાત જવા દો. માણસ તરીકે જ્યપ્રકાશજીની વાત કરતા હતા.

વિનોદ, ખાસ કરીને પોતાની જાનને લઈને વિનોદ કરી શકે એ માણસનો એક મોટો ગુણ છે. નેંપીંઓમાં એની કાઈ કમી નહોતી. એમના અંતરંગ સાન્નિધ્યમાં આવેલા લોકો કહે છે કે એમને વારંવાર એમનું હારથથી જીવનનું મુખ યાદ આવે છે.

બારેક વર્ષ પછલાંની વાત છે. પંક્તિસ ગંગાખાના ગાંધી નિધિના કાર્યકર્તાઓના સમ્મેલનમાં એમને લઈ જઈ રહ્યો હતો, ગાંધીમાં વાત ચાલતી હતી તે કાળના દિવસી પ્રભાવનં લીધે તરણમાં લાંબા વાળ ને જુદાં રાખવા અંગે. હસતાં હસતાં નેંપીંઓએ કહ્યું કે આ લાંબાં જુદાંને માત્ર આ યુગની વિરોધના ન માનીશ, અમેરિકામાં લખ્યો હતો ‘આર મે’ પણ થોડા દિવસ જુદાં વધાર્યાં હતાં.

વિસ્મિત થઈને મેં પ્રશ્ન કર્યો—તમે ? હસતાં હસતાં જ એમણે ઉત્તર આપ્યો, હા, હા મેં જ. ફક્ત મેં જ નહીં, મારા શ્રુતા સહાધ્યામીઓએ તે કાળના વિખ્યાત અભિનિતાનું અનુસરણ કરીને—એમનું ‘શુ’ નામ હતું—શ્રુતા દિવસ થયા. ભૂલી ગયો છું.

યાદ પડ્યાવવા મેં પૂછ્યું—કાણ, કલાસ ફેરોક્સ તો નહીં ? હા—હા. કલાસ ફેરોક્સ. એ જ હતા ત્યારના મારા જેવા અમેરિકાના તરુણોના હીરો. એમનું નેંદીને જ લાંબાં જુદાં... નેંપીંઓ હસતા હસતા બોલતા હતા. દીદી સાથે હતાં. તેઓ પણ હસતાં હતાં. કદાચ જ્યપ્રકાશજીની એ લાંબાં જુદાં અને ગલપટાવાળી મુખાકૃતિને યાદ કરીને હસતાં હશે. આમ અનેક અંતરંગ ક્ષણોની વાત યાદ આવે છે.

અંતરંગ એમની સાથે બેસીને ખાતાં ખાતાં સમાજવાદી નેતા, પંડિત અને સુરેશ્વર ગંગાશરણસિંહજીને મોટે ‘બંગાળી ભુદિ’ આગળ સરદાર બલદેવસિંહજીની નેસ્તાનાખૂદીની વાત સાંભળીને નેંપીંઓને નાના બાળકની માફક બેવડા વળીને હસતાં નેંધ્યા છે.

અને યાદ આવે છે કંઠોકડી કાળના એ ધ્યાસ છૂટાવનારા દિવસો, જ્યારે ભયથી કાઈ એમની પાસે ખાસ મળવા જતું નહીં તથા લોકોના માણસ જ્યપ્રકાશજીના મનમાં કેટલો કોલ હતો તે વાત. મુળાઈના ‘હડિયન એક્સપ્રેસ’ના ગેસ્ટહાઉસ કે કંસકુઆમાં એની વચ્ચે જ એમને મળવા જતા ત્યારે કેટલા રાજ થતા ! લગભગ બંદી હાલતમાં હતા ને બહારના લોકોના સારાનરસા સમાચાર સાંભળીને કેટલો આનંદ થતો એમને ! વારંવાર કહેતા, ફરી આવજો.

(મૂળ ગંગાળી)

• સંવેશકુમાર બંદીપાધ્યાય

હોય. મારા ખ્યાલ મુજબ, જેઓ બ્રિટિશ મદદના કાર્કસીઓથી માણસ જેટલા વધુ દૂર બેઠે શકે એટલા દૂર હતા. માણસ અને માટે જેટલું વધુમાં વધુ શક્ય છે એટલા પ્રમાણમાં એમનાં જીવન બહાર એવાને પૂર્ણપણે અને ઉચ્ચપર્યાંક લેવું હતું. એ તો પોતાની આશાઓ પૂરી થતી જેવા જીવ્યા નહીં. પણ તેઓ પોતાનો એક વારસો મૂકતા ગયા છે. અગતી પેઢીનાં સ્ત્રી પુરુષોએ તે કાંઈક પ્રમાણમાં એ નિઃસ્વાર્થ ઇમાનદારી કેળવી શકે તો એ વારસો ગોભાવી શકે.

૦ હાદેસ એલેક્ઝાન્ડર

બ્યારે એલ્યા કોસનાં દર્શન થાય

વ્યવસ્થાકાળ વિશે થોડું લખવાનું મને કહેવામાં આવ્યું છે. હું એમની રાજનૈતિક દિલસેરી વગેરે વિશે નહીં લખું, કારણ એને અંગે મારી કલ્પના ખૂબ ગ્રાંપી હોવાનો સંભવ છે. પણ એમને હું એક માનવી તરીકે લેવા ઓળખતી હતી તે વિશે લખીશ.

૧૯૪૦ પછીના દિવસોમાં હું જેઓને ઓળખવા લાગી. મારા બે ભાઈઓ એમના ચુસ્ત અનુયાયીઓ હતા. અમે એમ સાંભળતાં કે જેઓ અને અમુણા આસફઝી એ બે એવા સમાજવાદી નેતાઓ હતા કે જે માંધીના ચીલ્યાવાલ રસ્તાથી અલગ થઈ ગયા હતા. એને લીધે જલ્દા જ ગંગાના લોકોનું એમણે પ્યાન ખેંચ્યું હતું. એંતાળીસવું આંદોલન ચાલુ હતું. જેઓ ભૂજર્મમાં હતા. પણ અવારનવાર તેઓ લક્ષ્મી બગાણામુખીની જેમ ધરતીના પેટાળમાંથી માથું જીંચું કરતા. પછી અને તેમના કેહાણું વિષે જાનીમાની વાતો સાંભળતા. અને એમના ચુસ્ત અનુયાયીઓ એમને કયાં મળવું એ પણ જાણી લાવતા. મારે માટે તો તેઓ એક રહસ્યમય વ્યક્તિ હતા. ધીરે ધીરે અમારે કાને એવી વાત આવવા લાગી કે વ્યવસ્થાકાળ તો એમનાં બધા રાજનૈતિક સાહેબોમાં નિષ્ફળ જ નીવડવાના છે અને એ તો સદાય હાર ખાનાર વ્યક્તિ જ છે. હે ૧૯૬૪ માં જ હું એ વાત સમજી શકી કે એમની પાસે કાંઈક એવી બદલે લાકડી હતી કે જેને લીધે એ બધી નિષ્ફળતાને સફળતામાં ફેરવી નાખતા હતા.

૧૯૬૪ માં પૂર્વ પાકિસ્તાન અને ભારતમાં સંખ્યાબંધ કામો હલકો કાટી નીકળ્યાં. એની શરૂઆત કુમિસ્લામાં સુબૂરખાન નામના એક ધર્મઝંતરી માણસની ઉજ્જેરણીથી થઈ. શબ્દની મિલમાં કાસ કરનાર મુસ્લિમ મજૂરોએ ગામકાના હિન્દુઓ પર હુમલા કર્યો. કલકત્તા અને તેનાં પરંતોમાં રહેવારા હિન્દુઓએ એનો દિલક બરડો વાળ્યો. અને એમ આખા ઉપખંડમાં હુલોડાની એક શ્રેષ્ઠતા જ રચાઈ ગઈ. એને લીધે ઘણા શાણા લોકો સુધમાં

હાજરી જોયા. અગતીમાં જે એકાદ બહુ મને દિવસ બતામાં મોકિયાન અને દિવસ બતામાં વાંચનારા તો એની કોઈ પાત્ર કરી નકાના મકતા કે દિવસે, હાર, પાત્ર જીવન હાજરી આપી રહ્યાં હતા. કાપાંઓમાં માત્ર એક જ તરફ વાત કરતી. એટલે કે પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં શું થઈ ગયું છે તેની જ વાત કાપતી અને અહીં જે થઈ રહ્યું તેને જાણે તે જ્યાં મોં નીવીને બેઠાં હતાં. હું એક મિત્રના ભાગમાં એની રહી અને મારા બધા મિત્રોને એ બહુબની વિન હતી કે મને કયાંક મુસલમાનો મારી ન નાખે—અરબો જ ને. દિવસના દિવસ સુધી એ વાતની તાલી હતી કે રોજે ભગવંત. કાકર, કાકર ‘વંદાતરમ’ ના નાદ ને જે કોઈ રીતે મકામેને આવ્યો આવ્યો અને પોલીસ એમને ક્યું મંડાવ્યું આપતી હતી. મેં એ પાત્ર લેવું કે આવાસના મકાનોમાંથી પરંતોથી થોડા ફરમીનથી મળું જેના ઉતા અને બધી જાન્યોની કિમ કિનાન. હતા. મને લગ્ય આવી. તે વખતે અમે એક નંદાન ખડું કર્યું—કોમી એકાદ ગ્રેક સંધ (કાલિન્સલ કો) પ્રામાણ્ય એ કે જેટલું હામાં ની મેં લેવું કે માંડખની એ થીમાં બહુ એકા ને કે. લક્ષ્મીના એકા એસવાની બીકે સત્ય બાલવા તૈયાર થતા હતા. જેની માનવતાની બાકા હાંકનારા મામ્યવાદીઓ પણ કયાંક જેમ ના નહોતા. હું રાજનૈતિક નેતાઓથી નિરાશ થઈ ગઈ. મેં સાંગ ભાઈને પૂછ્યું કે રાજકાગણી લોકોમાં આને હિન્દુ-મુસ્લિમ પ્રશ્નની ચિંતા કરનાર કોઈ છે ખરું? એણે કહ્યું, ‘તને ખબર નથી? જેઓનું રચન મારા ભાગના હિન્દુઓ અને મુસલમાનોમાં એકતા લાવવાનું જ નહીં પણ ભાગ્ય અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એપલાસ લાવવાનું છે.’ મેં હે બ્યારે જ જેઓને મળવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

પહેલાં મેં એમની સાથે કાન પર વાત કરી. “મને માર્ગ-દર્શન આપો, રસ્તા દેખાડો.” મેં કહ્યું. એમણે કહ્યું, “હું કાંઈ કદી ભૂલ ન કરનાર માણસ નથી. તમારું માર્ગદર્શન તો શું કરું? પણ હા, આપણે જરૂર સાથે કામ કરી શકીએ. એનાથી આપણને બંનેને લાભ થશે.”

હું તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. મોટા માણસોમાં આટલી નમ્રતા લાગે જ લેવા જરૂર છે. એમણે તો એક ક્ષણમાં મારા જેવી શિખાઉ આગળ પોતાનો અનુભવી હાથ ફરી દીધો અને મને પોતાની સાથે બંધાની દીધી. હું પ્રકૃતિલત થઈ બેઠી અને બેઠી શ્રદાથી કામમાં લાગી ગઈ.

ભયભીત નિરાશિતા પૂર્વ પાકિસ્તાનની સગદર ઓળંગીને આ બાજુ તાલી આવતા હતા. તેમ તેમ છાપાંઓ વધુ ને વધુ ઝેર વરસાવતાં જતાં હતાં. એ લોકો પાછલાં આશ્રો વરસાનો ઇતિહાસ ટાંકીને સર્વ સામાન્યપણે ‘સુરિલેમ’ અંગે લખતાં. હિન્દુ જીવન પદ્ધતિ પર તેમણે ક્યું અતિક્રમ કર્યું વગેરે શોધ કરનારા વિદ્વાનોએ લેખો લખ્યા. કવિઓએ કવિતાઓ લખી અને બહોળા લેખકોએ મુસલમાનોની લખેલાં રજૂ કરતી વાતચિત લખી.

પ્રચારમાં આ બધાં માધ્યમે દ્વારા કેમી ધિક્કારની લાગણીની આગને દૂકે મારીને પ્રબળતામાં આવી અને એમાંથી એવી અગ્નિશિખાઓ લખુશી ઊઠી કે જેણે ભારતની સંસ્કૃતિના સર્વોત્તમ વારસાને અને માનવમાં રહેલા ઉત્તમ તત્વોને જ ખાખ કરી નાખ્યાં. આ અર્થે વિનાના ગાંડપણના હુમલાથી અને લોકોએ લાચારી અનુભવી. આમાં કાંઈ નવાઈની વાત નથી. દરેક દેશમાં—ખાસ કરીને ભારત જેવા દેશોમાં બધાં જુદી જુદી ભૂમિ અને ધર્મના લોકોને સાથે રહેવાનું છે અને પોતાની અસ્મિતા બળવી રાખવા સારુ મથવાનું છે ત્યાં આનું સાચું.

છાનીમાની વાતો કાને આવવા લાગી કે રાઉરેલામાં કાંઈક થયું છે, હિન્દુઓએ કાંઈક બદલે વાળ્યો છે. પણ હાપગિમાં કાંઈક ન આવ્યું. પછી અચાનક એક દિવસ સવારે અમે ‘સ્ટેટ્સમેન’ છાપામાં રાઉરેલાની ઘટના અંગે ‘બેલવાની વેળા’નાં મથાળા હેઠળનું ‘નેંબીંગ’ નિવેદન વાંચ્યું. હાકનો બદલે વાળવાની નેમથી ત્યાં જે ફરતી કરવામાં આવ્યું હતું તેના પ્રમાણનો વિચાર કરતાં આખું કલકત્તા શહેર હેંબતાઈ ગયું. એકલા જયપ્રકાશજી આટલી સ્પષ્ટતાથી, નિઃસંકોચપણે, સચ્ચાઈથી અને શા પ્રત્યાઘાતો પડશે તેની તમા રાખ્યા વિના બોલી શક્યા હોત. આખા દેશમાં ખળભળાટ વ્યાપી વળ્યો. છાપગિએ હિન્દુઓ પ્રત્યેની એમની બેધાઈ સારુ એમને ગણે દેવા માંડી. ફરી પાછું લેખકોએ હુલ્લક મચાવી દીધું. અલગ લોકપ્રિય એવી ‘દેશ’ પત્રિકામાં એવાં લખાણો આવવા લાગ્યાં કે જેમાં એમને એક અળે માર્ગે ચડેલા અને સંત બનવાનો ડાંગ કરતા માણસ તરીકે સ્મિતરવામાં આવ્યા. પણ એ બધાંથી વિચલિત ના થતાં નેંબીંગ તો બેલતા રહ્યા, ડહાપણ પાછું લાવવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા.

એ દિવસોમાં તેઓ બધાં બધાં જતા ત્યાં કેટલાક તોફાનીઓ નકરી શુકાઈથી એમની સભામાં વિના નાખવા પ્રયત્ન કરતા.

૧૯૬૫માં અમે એક સંમેલન બેલાવ્યું જેમાં શ્રીમતી ગાંધી અને બીજા ઘણા નેતાઓ બેઠા. જે દિવસે નેંબીંગને બેલવાનું હતું તે દિવસે હું એમને તેલવા શેટ્ સ્ટ્રીટ પર ગઈ. એ લાગે જ દિક્કાથી આવ્યા હતા. એમણે પોતાની ફર્લરી આંખો ઊંચી કરીને કહ્યું, “કેન્સેલી દેવી, તમે મને શા સારુ બેલવાને કહ્યા છો ? હું તો ગદાર છું.” એમના શબ્દોમાં એટલું દર્દ હતું કે મારી આંખોમાં પાણી આવી ગયાં. “કાળ જ એ નક્કી કરશે કે કોણ ગદાર છે ને કોણ નથી.” મેં કહ્યું. પણ સભા શરૂ થતાંની સાથે જ ધાંધલ થઈ. કેટલાકે કહ્યું, “હિન્દીમાં બોલો.” કેટલાકે કહ્યું, “અંગાળીમાં બોલો.” મેં બસ પાડીને લોકોને કહ્યું કે એમણે અંગ્રેજીમાં બેલવાનું શરૂ કર્યું કે એટલે તેઓ અંગ્રેજીમાં જ બેલશે. જેમને ન સમજ્ય તે જઈ શકે છે. તોફાનીઓ કોણ છે તે પારખી પાડી શકાયું અને એમને કાલમાં આવ્યા. જયપ્રકાશ શરૂઆત આમ કરી : “આ પ્રશ્ન લાખાનો નથી. આ તો મારો—ગદારનો પ્રશ્ન છે. એ લોકો તો હું બધાં જઈ છું”

ત્યાં મારી પાછળ ડાબિયાની જેમ પડ્યા છે.” અને પણ એ કરુણ શબ્દો મારા કાનમાં ગૂંચે છે.

બધાં આપણા ઘણાખરા નેતાઓ વિશે એમ લાગતું હતું કે એ લોકો પોતાના કાળ કરતાં વધુ જીવી ગયા છે, ત્યારે જયપ્રકાશ તો હમેશા તરુણ જ લાગતા. એમના અભિપ્રાયો લાગણી નહીં પણ હૃદય પર આધારિત હતા. એમને એ પોતાનું, કારણ એમને કથાનીયે કામના નહોતી—મતનીયે નહીં અને ધનનીયે નહીં.

અને છતાં એમને અંગે વધુમાં વધુ ગેરસમજૂતી થતી. પણ નેંબીંગ કેટલાક લોકોને મદદ કરીને અને કેટલાંક મૂંઝવેને વળગી રહીને પોતાની લોકપ્રિયતા અંગે ખતરો વહેરી લેતા. તેઓ આગળ વેટલિશ્ઝ રાજનૈતિક વાતાવરણમાં નિષ્કામ કર્મ-નિઃસ્વાર્થ કાર્યકર્તા તરીકે અળગા તરી આવતા.

નેંબીંગ પેરોલ પર છૂટીને આવ્યા. એક દિવસ કલકત્તામાં રોકાવાના હતા. ત્યારે તેમના લાજીવ જી પ્રેમે મારા અને ગૌરી સારુ ગાડી મોકલાવી. તેઓ અમને મળવા ઉત્સુક હતા. ગાડી ફૂલપાંદડીઓથી ભરેલી હતી. લોકોએ પોલીસની કોર્ડની પરવા ન કરીને એમની ઉપર ચારે કોરથી ફોનો. કેસ વરસાદ વરસાવે હવે તે અમે સાંભળ્યું. ભારતના એક ઉમદા પુરુષને લઈ જનાર ગાડીમાં બેસીને અમે ગેમાંય અનુભવ્યો. આ માંદા માણસ સારુ લોકોનો પ્રેમ અને આદર દર્શાવનાર ફૂલપાંદડીઓ-માંથી અમે કેટલીક વીણી લીધી.

અમે એમને ફ, શેટ્ સ્ટ્રીટ પર મળ્યા. ઘર લોકોથી ભરચક. મેં એમને પૂછ્યું કે એમને શું લાગે છે, એમની માંદગી કાંઈ બાજુ કારણોને લીધે, ઉપદ્રાવપૂર્વક પહોંચાડવામાં આવેલી ઈર્ષ્યને લીધે આવી હશે ? તે વખતે એવી અધ્યાત્મો ગેરમાં હતી. પણ એમણે કહ્યું કે શંકા કરવાનું કાંઈ કારણ નહોતું. તેથી એમ જ માનવામાં સાર હતા કે કાંઈ કુદરતી કારણને લીધે જ માંદગી આવી હશે.

મને ખાતરી થઈ કે નેમણે પ્રલજ્ઞ કે પગેશ રીતે એમની ઉપર આવી અલગ ઉતારી તે લોકો સારુ એમનાં મનમાં લવલેશ પણ દેવ કે ખૂરો લાવ નહોતો. છેલ્લા કેટલાક વખતથી, એટલે કે ગાંધીજીના દિવસો વીતી ગયા. ત્યાર પછી આપણને રાજનૈતિક કળિયાઓને અગત તિરસ્કારમાં પલટાતા જોવાની ટેવ પડી ગઈ છે. ચરિત્રહતન એ તો સાધારણ નિયમ થઈ ગયો છે. એ ભાંડ-વાળા અને ઘોંઘાટવાળા ખંડમાં બેઠા બેઠા મને એમ લાગ્યું કે હું જાણું કે અચાનક જ ઉચ્છિદાઈને કે કાંઈ અન્ય સ્તર પર જઈ પહોંચી ગઈ, બધાં રાજનૈતિકમાં લાલ અને હાનિ આવાસ્તવિક જની જતાં હતાં અને એ માણસની ખામદાની ચેતી સફળતાઓ અને નિષ્ફળતાઓથી ક્યાંય ઊંચી અગ્રહણી જાતી હતી. આવી જ ક્ષણોમાં માણસને પોતે જેની શોધ કરતો હોય છે. કે એનો જે ઉદ્દેશ હોવા બેઠો, તે જડી જાય છે.

અમે જયપ્રકાશને નક્કલવાદી લૂંટકાના દિવસોમાં એ ભૂલા પડેલા અને ઈમાનદારીથી કામ કરવા હજીતા છોકરાઓને મદદ

કરવાનો પ્રવલ્ન કરતા બેયા. બાંજારાંશ આન્દોલન વખતે પણ
૧૦૦૫૦ એટલા જ ઊંડા ભીતરથી હતા.

શરીરની બધી મર્યાદાઓનો મુકાબલો કરીને નવા નવા પદ-
કારોને ઝીલી લેવાની એમની આતુરતા આશ્ચર્યકારક હતી.

દિવસરાત એમે એમની માંદગીના સમાચાર માંગણતાં.
હાથેલિસિસ ચાલુ હતું. ઘણી વાર એમને મુઠાઈ લાઈ જવામાં
આવતા. મુઠાઈ જતાં રસ્તે કલકતામાં શોર્ટ સ્ટ્રીટ પર એમે
એમને મળતાં. તેઓ સદાય પ્રસન્નવદન. દરેકને સાડુ એમની
પાસે કોઈકને કોઈક ચીજ બોલ હોય જ.

૧૯૭૬માં હું પ્લીન ગઈ. મને ખબર હતી કે વ્યવપ્રકાશ
અને સામ્યવાદીઓ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રેમસંવાદ નહોતી રહી.
તેથી બ્યારે પન્ડા-આઈના કેરેશિય સાસાચરીએ મને ૧૦૫૧૦ પાસે
સંદેશ મંગાવવા કહ્યું ત્યારે મેં ખૂબ અચકાતે મને લખ્યું.
પણ કદમરુદ્ધારથી તરત એમને સંદેશ આવ્યો અને એની સાથે
મને હરખ આપનાર કાગળ પણ ખરો. પત્ર નીચે મુજબ હતો :

પત્રના

સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૧૯૭૭

મારાં વહાલાં શ્રીમતી મૈત્રેયી દેવીજી,

તમારા ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૭ ના પત્ર બદલ આભાર. એ
મને આજે જ આપવામાં આવ્યો.

મને એ બાહુણીને ખૂબ આનંદ થયો કે તમે તાજેતરમાં ચીન
ગયાં હતાં. અને એ દેશે સાધેલી પ્રગતિ તમે બંને નિહાળી. તમે
ખરેખર ત્યાં શું નેયું તે બહુવાનો મને રસ છે. મારી ખરાબ
તબિયતને લીધે હું તો અહીં બંધાયેલો છું અને આજુ આમ-
તેમ ફરી શકતો નથી. પણ તમે જો કદીક આ બાહુ આવવાનાં
હો તો તમને મળીને ખૂબ આનંદ થશે.

તમારી ધન્ય મુજબ ઈન્ડો-આઈના એસોસિએશનના ૧લીથી
૩૭ ઓક્ટોબર સુધી ભરાનાર સંમેલન સાડુ એક ટુકડા સંદેશ
મેકલાવું છું.

આદર સાથે,

તમારો વિશ્વાસુ,

વ્યવપ્રકાશ નારાયણ

૧૦૫૧૦ ત્યારે ખૂબ ખીમાર હતા અને મને લાગ્યું કે તેઓ
કદાચ કદીય કલકતા નહીં આવી શકે. અને એમને ચીન વિષે
બહુવાની ગિરજાસા છે તો મારે જઈને એમને મળી આવવું જોઈએ.
હું કદમરુદ્ધાર આવી અને ૧૦૫૧૦ની પડખેની ચોરડીમાં બે દિવસ
રહી. બીજો દિવસ એમની વરસાગં હતી. એમના દર્શનાર્થે એની
કતાર લાગી. પણ મને તો બીજી ગેરચિન્તિત ભોળીને ચિંતા થતી
હતી. બધાએ પ્રાસ આવવું જ જોઈએ, એમના ચરણપ્રસંગ કરવાં
જ જોઈએ—જોકે એમના મગ સફોલા હતા અને એ લોકોના
નખના સ્પર્શે વિશિન થયેલા હતા. એ વખતે ૧૦૫૧૦ની લોકપ્રિયતા
ખૂબ જાંચી હતી. માત્ર લોકો જ નહીં પણ પંડા અને તારના પણ
ઘોડાપૂરે તને દેવ આવવાનાં. નીચલા એક ચોરડીમાં બે કે ત્રણ

લોકો એ પત્રોને એના મહત્વ અને વિષય મુજબ નોખા પ્રાગ્ના
હતા. પંડાનો બધો એટલા બંધા હતા કે કોઈ એક મહત્વને
સાડુ એ બધા વાંચી જવાતું શક્ય જ નહોતું.

એ કાંઈ વ્યવપ્રકાશ ખૂબ માંદા હતા. અમે વરંડામાં મઠ
બેતાં ત્યારે તેમણે ધીરેથી ચીન વિષે પૂછવા માંડ્યું—ચીનની
શિક્ષણ પદ્ધતિ વિશે, સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ અંગે અને કોમ્યુન વિષે.
હું એમના પ્રશ્નોના એક પછી એક મુદ્દાવાર જવાબ આપતી
હતી. અને તેનાં મારા અભિપ્રાયો પણ જોડતી જતી હતી.
એટલામાં બે વન્ય મળવા આવ્યા. એમના દેખાવ ઉપરથી તેઓ
પ્રતિષ્ઠિત હિન્દુઓ ગણાતા હતા. કપાળ પર મોટાં દીલાં
હતાં. એમણે બ્યારે સાંભળ્યું કે હું ચીન વિષે કદી રૂની હતી
ત્યારે તેમણે મને કોરે મુશ્કેલી અને કહ્યું, “ત્યાં તે વળી શું
નેયું હશે !” એમની કલ્પના મુજબ તો અમને આંખે પાટા બાંધીને
દેરાવા હશે. અને માત્ર એમને દેખાડવી હશે એટલી જ જગ્યાએ
દેખાડી હશે. અને એની એ જ જુદમોની અને આઝાદીની કમીની
વાતો. હું તો ચૂપ બેઠી હતી. વ્યવપ્રકાશ એ લોકોને ચીન
પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો : “પણ મૈત્રેયી દેવી હાં બંને જઈ આવ્યાં
છે, એટલે મારે એમના બંને અનુભવની વાત સાંભળવી છે.”

અહીં એક મરવા પડેલા માલુસ હતો જેનો આત્મા યુવાન
હતો—ગિરજાસાથી ભરપૂર, અજાતને બહુવાની ઇતેન્દ્રીવાણી.
પણ હુલાંચે એવા લોકોથી વીંટળાયેલા જે સર્વજ્ઞાની હતા અને
પોતાના જ પૂર્વમહોની કબરમાં ફાપલા હતા.

સવારે હું બહાર ગઈ હતી. લાંબી પાછી ફરી ત્યારે ૧૦૫૧૦
તો એમના સવાના ચોરડીમાં હાથલિસિસ પર હતા. એમના
હસમુખા સેક્ટરીએ મને અંદર બધા કહ્યું. હું સંકોચ અનુ-
ભવતી હતી, પણ એમણે કહ્યું કે એમને છ કલાકથી વધારે
વખત સુધી પકા રહેતું પડશે એટલે મન બીજે પરોવવા ખાતર
પણ જવું સાડુ છે. તેથી હું ચૂપચાપ માંદાની ચોરડીમાં પ્રવેશી.
મારા મન પર કોઈક અનભયી ભેરદાર લાગણીનું વાદળ હવાયું
હતું. મશીન ચાલુ થઈ ચૂક્યું હતું. એમના જમણા હાથમાંથી બે
સાથ વડે લોહી બહાર આવતું અને અંદર જવું હતું—જે કાચની
નળીમાંથી દેખાતું હતું. એમની પીઠ મારી તરફ હતી. પણ એમને
મારી હાજરી વાંઈ. એમણે પૂછ્યું : “ મૈત્રેયી દેવી, તમે
ભોજન લીધું ? ” “ હા, ” મેં જવાબ આપ્યો. “ તમે કેવા
પ્રકારનો ખોરાક લો છો તે અમને ખબર નથી. કોણ બહુ
તમને અમારું ખાવાતું ગમ્યું હશે કે કેમ, ” હું સંકોચ અનુ-
ભવતી હતી. મેં કહ્યું : “ વ્યવપ્રકાશજી, મારા ખાવાની તમે
ચિંતા ન કરો. મને તમારી પડખે બેસીને તમને તમારા કોસનો
બોલો વહેરતા નિહાળવા દો. ”

મારા એ વખતની સવિતા હું તે વખતે પૂરેપૂરી નહોતી
સમજી. પણ પાછળથી થોડાક માસમાં જ એ સ્પષ્ટ થયું કે આ
કોસ પર એમના ગિરાદરી દારા જ ખીલા જડવામાં આવ્યા હતા.
(મજ બગેજ)

૦ મૈત્રેયી દેવી

અબલનાં કાંતરોનાં

અબલની ખીણના ટોળીનાયકોમાં સૌથી વધુ લખ'કર મોહર-સિંહ હોતો. અખાડાખાજ શરીર. મોટામસ્સ ટોળા, અને થોભિયા-નગી મૂંછોની વાત બતાવે. દઈએ તોપણ પોલીસના અહવાલ સુબળ સુધ્યાં મોહરસિંહની ટોળી સૌથી વધુ ગિડામણી હતી. ૯૦ ડાકુઓ, છેલ્લામાં છેલ્લી કબાં શત્રો, અપહરણ કરી બનારા-ઓની સંખ્યા પણ એની ટોળીમાં મોટી હતી. ખીછ ટોળીઓ કરતાં એની ટોળી વધુ સંગઠિત પણ હતી. આ બધાં ઉપરાંત મોહરસિંહને માથે ૨ લાખનું ધનામ હતું. એને છવતો કે મરેલી આણી દો અને બે લાખ રોકડા લઈ બંધે. તેથી બ્યારે ડાકુ-ઓની ઐતહાસિક શરણાગતિનાં બધી તૈયારીઓ થઈ ત્યારે દરેકના મનમાં એ પ્રશ્ન હોતો કે “મોહરસિંહ શરણે આવશે ખરે ?” અને બાલિષ્ઠને પોલીસ વડો ડી. આઈ. જી. કહેતો હતો, “ખીબ ભલે આવતા, મોહરસિંહ ન આવે.”

બ્યારે મોહરસિંહને ડી. આઈ. જી. વેળુ સંભળાવવામાં આવ્યું ત્યારે એ લગભગ ગુસ્સે થઈ ગયો અને એણે કહ્યું, ‘શું ડી. આઈ. જી. કહે છે કે હું શરણાગતિ નહીં સ્વીકારું ?’ બંધે, એમને કહી દેલે કે મોહરસિંહ સૌ કરતાં વહેલો સ્વીકારશે, મારું એ પ્રશ્ન છે. પછી એણે ચાહ રાખ્યું : ‘જુઓ, તમે રેડિયોવાળાને આ સમાચારની બહારાત કરો તો બેબે, નાના ડાકુઓ દોડતા શરણે આવશે.’ અને એણે એમ જ કહ્યું અને થયું પણ એમ જ ! પહેલાં તો કાર્યકર્તાઓને બાગીઓની શોધમાં જવું પડ્યું હતું પણ પાછળથી બાગીઓ જેઓને શોધતા આવ્યા.

સર્વોદય કાર્યકર્તાઓ મોહરસિંહને લાવવા ઉત્સુક હતા. પણ બાગીઓમાંથે મોહરસિંહ વીંચાઈઓ (ઘણા અગત્યનો માણસ) હોતો ! એણે પોતાની શરતો રજૂ કરી : “પહેલાં મને જેઓને મળવા દો, અને દરેક મુદ્દા અને વિગતોની ચર્ચા કરી લેવા દો, પછી જ શરણે જઈશ.”

એની ગોઠણ થઈ કે જેઓ પગારખંધ પર ૧૨, ૧૩, ૧૪ માં એપ્રિલે ડાકુગઢોમાં (સ્થાનિક લોકોને મન તો ડાકુ બંધે, કારણ ત્યાર સુધી એ લોકો જ એમાં રહેલા હતા !) મોકાંરે અને ત્યાં જ શરણે આવનારા સૌ કોઈ એમને અંગત રીતે મળશે.

મોહરસિંહને વારો આવ્યો ત્યારે સર્વોદય કાર્યકર્તાએ એને કહ્યું, ‘હવે તમે જેઓને જાને મળશે. એમની સાથે જ તમે બધી ચર્ચા કરી લેવો. મોહરસિંહની માંહેલો સિંહ ગરજ બીજો : “શું, એ મહાત્મા જોડે હું ચર્ચાઓ કરું ? ના, ના, તમે જ મારા વતી વાત કરજો.” અને એ બ્યારે જેઓને મળ્યા ત્યારે તેણે બસ જેઓનાં મથબુસ્પર્શ કર્યાં અને બે હાથ જોડીને નમ્રતાથી એમની સામે બોલો ગઈ ગયો ! જેઓએ એણે સ્વાગત કર્યું, ‘મોહરસિંહ, ભલે પધાર્યાં. તમે શરણાગતિ

સ્વીકારવાનું નક્કી કર્યું’ એ દીક કર્યું.” મોહરસિંહે કહ્યું : “આપના આશીર્વાદથી આપની ઇચ્છા સુબળ”. અને મુલાકાત પૂરી થઈ. મોહરસિંહ પોતાનું સમાધાન અવશ્ય મેળવ્યું. શરણે આવનારાઓમાં એ જ સર્વ પ્રથમ હતા.

મોહરસિંહને નામે સૌ કરતાં વધુ ખૂન બોલતાં હતાં. એનાં શત્રુઓમાં એસ. એલ. આર. અને મૌરર હતાં. એના નામની આખા ક્ષેત્રમાં ધાક બોલતી. પણ બ્યારે એ જેઓની સામે આવે તો બોલો ત્યારે એ બાળવત શિથિલ થઈ ગયો. જેઓના આત્મા આગળ શત્રુ ખૂબ નમળાં પડે છે.

ડાકુઓની શરણાગતિના કાર્યક્રમ તો નિશાળ હોતો અને એમાં તો ૫૦૦૦૦ લોકોએ હાજરી આપી હતી. પણ ખરેખરી અસર તો ૧૪મીની સવારના એક નાનકડા પગારા ડાકુગઢોના ખાનગી કાર્યકર્તાની થઈ, જેમાં જેઓ, એમનાં પત્ની પ્રસાદીદી અને મુદીભર સર્વોદય કાર્યકર્તા ભળ્યા હતા. કાર્યકર્તાની શરૂઆત રાષ્ટ્ર સંત તુકડોજી મહારાજના ભજનથી થઈ. એટલામાં જ જેઓ અને બાગીઓની આખમાં આંસુ ચાલી ગયાં. પછી એક પછી એક બાગી આવતો ગયો, જેઓ એને ભેટ્યા અને દીઠીએ દરેકને હાથે શેર જતાવેલી રાખડી બાંધી. બાગીઓને પહેલીવાર લાગ્યું કે એમને કોઈ પ્રેમ કરે છે, અને સમાજને એમની પણ બરે છે ! એમણે વધુ સારું છવન છવવું જોઈએ.

જેઓ પગારાથી જૈરા જવા નીકળ્યા ત્યારે મંથપ્રદેશની સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી મોટી કારમા હું પણ સાથે હોતો. કાં ઉપક્રતાં વેંત જ બંધે પોતાના મન સાથે વાત કરતા હોય તેમ જેઓ બોલ્યા : સુબ્યારાવજી. આપણી સરકારમાં જે જરા પણ કપનાશક્તિ હોત તો આ કાર્યક્રમ સારું આનંદરાષ્ટ્રીય પ્રેસ, ટેલિવિઝન અને રેડિયોની ગોઠણ કરી હોત.” પણ કાંઈક વિચિત્ર તકને લીધે તમામ પ્રસિદ્ધિની મતાઈ હતી. માત્ર એક જગ્યાએ મોટા પાટિયા પર લખેલું હતું, “બંદૂકો અને શિકારની મતાઈ હો !” માત્ર કેટલાક ક્રિસ્ટિય ફોટોગ્રાફર જ જાનાંજખનાં બાગીઓના થોડા કોટાઓ પાડી ગયા !

એક જમાનાના અબલના કાંતરોના વાસ સમ ગણતા તલસિલદારસિંહ બ્યારે એ, લોકમન દીક્ષિત અને હું જેઓને પેન્ટ હાઉસમાં મળ્યા ત્યારે રડી પડ્યા. જેઓએ એમને દિલાસો આપ્યો : “હવે ચિંતા કરવાને કાગળ નથી, હું ઝખખેરે સાથે થઈ રહ્યો છું. અને હવે તો થોડાં ડગલાં ચાલી પણ ચકું છું.” થોડી ક્ષણ બપોર અંતર પૂછ્યા પછી અમે રત્ન લેવા બોલો થયા ત્યારે તરસિલદારસિંહે મોહરસિંહને જેઓને પગે લાગ્યા. એમના પછી ચિતોચાહની પ્રેરણાથી શરણે આવનાર બાગીઓમાં જેઓ આગેવાની લીધેલી તે લોકમન દીક્ષિતજી પણ લાગ્યા.

નેંપીંએ ત્યારે પોતાના પગ પાછા ખેંચી લેતાં કહ્યું, “અરે, તમે તો પંડિત છો. તમે મને પણ લાગેના ?” ખબર એ મોકલ પાસે તો એનો જવાબ તૈયાર જ હતો : “એ ભલે પંડિત દેવ, પણ આપ તો મહાત્મા છો.”

“

અમે બ્યારે નેંપીંએ છત્લી વારના મળ્યા ત્યારે તેહમિલ-દારસિંહે નેંપીંએ જે વાત કરી તેનાથી તંચો દુઃખી થયા. “જેવની અંદર અને બહાર બાગીચો ઉગેલાં છે.” તેહમિલદારસિંહે કહ્યું : “તમારામાં ન માનતી સરકાર હતી ત્યારે અમારો પુનર્વસવાટ નહોતો થયા. પણ હવે તો આપણી પોતાની બાગીચ (નેંપીં) સરકાર છે. અને છતાંયે અમે કહી ભાગીએ છીએ. નેંપીંએ જનતા પાટીની સરકારને કહ્યું ‘હવું’ ખરું. એ લોકો ધારત તો બધાને છોડી દઈને એમનો પુનર્વાસ કરાવીને નામ કમાઈ શક્યા હોત. પણ એ લોકો પોતાના ધંધામાં જ વ્યસ્ત હતા, છેવટે એમને કોંગ્રેસ સરકારે જ છોડ્યા.

પુનર્વાસ એ ધીમા પ્રક્રિયા છે. નેંપીંએ સપત્તું પૂરું કરવા સાડુ ધન અને જન બંનેની જરૂર પડે છે અને સૌથી વધારે તો સંગઠનની જરૂર પડે છે. પુનર્વાસે મોરચે મંથપ્રદેશ સરકારે ધણીને જમીન આપી છે અને આખી પ્રક્રિયા પતાવવામાં છે. પણ ધણીને પીયત વિનાની જમીન મળી છે અને થોડાં વર્ષો સુધી તો ખેડાએ એમને કાંઈ ધીરાણુ ન કર્યું. એ લોકો ખાચ થું ? ૧૯૭૨માં એક ધનવાન માણસે આ ભાગમાં કૃષા ખેડાથી આપવા કમ્પલ્સું હતું પણ એ વચન હવે ફાટ થઈ ગયું છે. બાગીચો પેકા સો કરતાં વધારેને કૃષા, બળદ, રહેઠાંની જરૂર છે.

ઉત્તર પ્રદેશ પાસે જમીન નહોતી. એમણે શરણાગતિએ બ્યાર બાગીચોને એક એક ભેંસ આપવા કમ્પલ્સું હતું. પણ ૧૯૭૨ માં શરણુ જનારા પેકા કેટલાકે તો આજ સુધી કાંડી વિનાના છે.

રાજસ્થાને હજી હાલમાં જ એમને રાજસ્થાન નહર પાસે જમીન આપી છે. એનાથી કીક રાહત થઈ છે. પણ બાગીચોને રહેવાનાં ઝૂંપડાં અને ખેતી કરવાનાં સાધનો નોંધશે.

શરણાગતિને દિવસે નેંપીંએ કહ્યું હતું કે અંબલના કોમ્પડાના ઉકેલની આ શરૂઆત છે. આ કાંઈ એનો અંત નથી. પણ નેંપીંની નહરમાં લોકો સહિત ધણીને મન એ જ અંત હતો. એ લોકો એને વિશે સુલી ગયા.

ઝકુઓની નવી ટાળકાઓ પેદા ન થાય એ જોવું તે મુખ્ય કાર્યક્રમ બનશે નોંધશે. નેંપીંએ સૂચવ્યું હતું તેમ દરેક ગામમાં એક નાંતિ કેન્ડ હોવું જોઈએ જે અવાગનવાર ભેલા થતા સ્થાનિક પ્રશ્નોને ઉકેલ આપે. આ બધા સાડુ નિષ્કાવાન કાર્યકર્તાઓની જરૂર પડશે. ગઈકાલે બાપે છે. નેંપીંએ એ ચોચ સ્મારક થયો.

૦ એસ. એન. સુધમારાય

વિશ્વશાંતિ કોમિશન

ગ્રાંપીપુત્રી બહાર આતિ યાત્રીઓને પડાવ રોજી દઈને એ કાંઈ અંકુર કામ નહોતું, આકલવન્દિયાવાળાં ધણી રોકેલ છતી અને મેં વંચા પર્વેકા વૈષ્ણવદાન—અને છેવટે મેં બધા મળી ગઈ. દબારને બાવીને મેં ભાકું ચૂકવું ત્યાં તો બેવચકાટ નાગમળ તામા બાળ્યા. મેં એને એક વર્ષ અગાઉ લેવેલા અને તેવ બીજા દેગમાં.

“તમે મોઢા પડ્યા છો.” એમને કહ્યા વિના કહ્યું, મેં લગન મોઢા આવવા બદલ માફી માગી. નેંપીંએ વતરી કાને ધડું કરવાની ઈચ્છા ઉતાવળમાં સપડાવવા પોકા પેટી એકે હના. જન બગલો એટલે કાંતિ એટલી પાછાં દેવાઈ.

થોડા દિવસ પછી એક રાતે અમરું દરબાર લોકોની સાનક મેટનીને લંબાધીને લાપણુ કર્યું. એમનું એ બાપણુ મારા અનુભવેલા સૌથી વધુ સમગ્રીય પ્રસંગ પેટાનું એટ હતું. હું એકે જળદ સમજ્યો નહોતો, ખબર એક અનુવાદ્ય દોસ્ત પાસે લેવા છતાં, મારે સમજવાની કાંઈ જરૂરેય નહોતી. શ્રીતાઓના ચંદેરાઓ જોવાથી જ એ માણસ અને એના સંદેશની ચમકારિક શક્તિ સમજાઈ જતી હતી.

એનાથી મને ૧૭૬૨ની કવેકર જલ્દાન મુલમેનની બીજા ઇન્ડિયનો નેરે—પેન્સલવેનિયાના કિલાવર ઇન્ડિયનો નેરેની સુલા-કાત યાદ આવી. સમજવવાની શક્તિની એમને દૈવી બલિસ હતી. કદાચ એ જ કારણે કવેકર લોકોએ અમેરિકાના આંતર વિગ્રહ કરતાં એક સદી પહેલાં જ પોતાના સુલામેને મુક્ત કરી લીધા હતા. ઇન્ડિયનો સાથેની એક ધાર્મિક મિત્રિંગમા એમણે જોયું કે લાપાન્તર બ્યારણ થતું નહોતું. થોડી વાર એ દુલાધિયા વિના બોલ્યા, પણ એની અસર દેખીતી હતી. પછીથી ઇન્ડિયનોના વડા પાપુનેલાંગે દુલાધિયાને કહ્યું : “શબ્દો ક્યાંથી આવે છે તેનો અનુભવ કરવો હું પસંદ કરું છું.” તે દિવસે રાતે માડું એવું જ થયું અને મને ખાતરી છે એ સલામાંથી બીજા પણ ધણીને એમ જ થયું હશે.

પહેલી વાર અમે લંડનમાં ૧૯૬૨ માં, વર્ડ પોસ બ્રિજેક (વિશ્વ શાંતિ સેના)ની આતરરાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનીમા મળ્યા. એનાથી છ માસ અગાઉ બેરુતમાં વર્ડ પોસ બ્રિજેકની સ્થાપના માટેના સમ્મેલનમાં ન આવીને એમણે ખૂબ ભીંડી છાપ પાડી હતી.

ગોવામાં ભારત સરકારે જે કહ્યું હતું તેનાથી તેઓ ઉદ્વિગ્ન હતા. એમણે સમ્મેલનને લખ્યું :

“માન ચૌદ વરસ પહેલાં, ઐતિહાસિક પરિણામની સહાયે અમે અમારા દેશના મોટા ભાગને ગળ્યો ઉપાશ્યા વિના પરદેશી ગળની ઝૂંસરી હોળીથી મુક્ત કર્યો હતો. હવે, બ્યારે અમારી શક્તિ સાપી ન શકાય એટલી વધી ગઈ છે અને ઐતિહાસિક પરિણામ પણ બ્યારે વધુ અનુકૂળ છે, ત્યારે અમને અમારી માતૃભૂમિના એક નાનકડા ભાગને મુક્ત કરવા સાડુ અહિંસક સાધન ન બચ્યા...

“ અગરો દેશ જે આંતરરાષ્ટ્રીય વિખવાદોમાં ગૂંચવાયો છે તેની તરફ અમે બાણી બોલ્યો અને દરતાપૂર્વક એમ કહીને પીઠ કરી દીધી છે કે અમે અહિંસક ઉદ્દેશો સૂચવી શકીએ એટલા શક્તિશાળી નથી. મારા મત મુજબ ઉદ્દેશોનો વિચાર કરવામાં ભૂલ હતી. કારણ એ ઈશ્વરના હાથમાં હોય છે. જરૂર તો માત્ર એટલાની જ છે કે જે સાચું હોય તે કંઈ બોલ્યું. આખો આપણી મનિષ્ય સુધી પહોંચીએ તબી’ ત્યાં સુધી ધટનાઓ આપણી વાટ બેસી નથી રહેવાની.”

“ કોઈ સરકાર પામે એવી અપેક્ષા ન રાખી શકાય કે એ અહિંસાને વરે. અહિંસક ક્રાંતિ કરવાની હોય તો તે લોકોએ જ કરવી બોલ્યો. અને હુનિયામાં આ કામ સારું ભારતના લોકો કરનાં વધુ યોગ્ય બીબ કોઈ નથી.”

પણ સંવેદનમાં એમની “ હાજરી ” વ્યાપક રીતે પ્રસરેલી હતી. અને તેઓ પ્રમુખો પૈકી એક ચૂંટાયા.

ત્યાં લંડનમાં હું વિચાર કરતો હતો : “ જેઠાપીંઠ અહીં સંદેહે હાજર છે. પણ એમનો કારિશ્મો ક્યાં છે ? રાજનૈતિક લોકોના ચુપકબને ધોરણે એ આકર્ષતા પણ નથી. અને ‘ મહાન પુરુષ ’ના ધોરણ મુજબ એ બધાથી અગ્રણી પણ રહેતા નથી. એ તો માત્ર છે, અમારી વચ્ચે છે. એમનું રહસ્ય શું હશે ? ”

એક બેઠકમાં એમણે પ્રશ્ન તરીકે કામ કર્યું અને હું સમજવા લાગ્યો. કામ કરવું મન એ એક ઘટના સમાન હતું : એ મન આખી મિશ્ટિ પર અને એના સળ્યો પર ફરી વળવું. કોઈક સ્વેચ્છ વિચાર સુઝાડે તો એને તરત ચોક્કસ ઘાટ આવે, કોઈ કોઈ અપ્રસ્તુત વાત કરે તો એને જરાય કિનારોપોરી વિના પણ ખાણીએ મૂકી દે અને આખી સલાને રચનાત્મક દિશામાં આગળ ધપાવે. બ્યારે માઈકલ રોકટ, જેઓ સહ-પ્રમુખ હતા, તેમણે એમની પડખે બેસીને નાગા લોકો માટેનો કોઈ વિચાર સુઝાડ્યો, જે તે દાણે ભારતમાં એક આળો સુધી હતો, ત્યારે જેઠાપીંઠએ સ્વેચ્છ અસ્વસ્થતા અનુભવી, પણ એમણે પોતાના સંયમ દ્વારા (કારણ એમને ત્યાંની પરિસ્થિતિ બરાબર ખબર હતી) પોતાની ઉદારતા દેખાડી. અમે બે બંધુતા ન હોઈએ કે ભૂલી ગયા હોઈએ તો તેઓ અમને એ શીખવતા હતા કે અમને દેશના લોકો માથે મળીને કામ કરતા હોઈએ ત્યારે જેવું વલણ રાખવું બોલ્યો. માઈકલે બ્યારે બોલ્યું ‘ પૂરું ’ કહ્યું ત્યારે જેઠાપીંઠએ ચેતવણીનો એક શાંત ઉદ્ગાર દાહીને સભા આગળ ચલાવી. એમનું નેતૃત્વ એ ‘ ભૂમિકા ’ કરતાં ઘણું વધારે હતું. એ એક શિસ્તપદ કલ્પના, એક સમગ્ર રચના અને તેથી એકાન્તતાની કૃતિ હતી.

વર્ડ્સ પીસ કોંગ્રેસના એમના ત્રીબ સાથી ઉપપ્રમુખ એ. જે. મસ્તી સાથે એમના છવનમાં જે સમાનતાઓ હતાં તેને વિરોધે જેઠાપીંઠ અને એ.જે. બંને બંધુકાર હોય એમ લાગતું. બંનેને પોતાના નામના આદ્ય અક્ષરોથી માન અને આદર સાથે બોલાવામાં આવતા. બંનેએ મજૂરોના અહિંસાના કામ કર્યું હતું. બંને અમાન્યવાદી નેતાઓ હતા પણ માર્ક્સવાદ-લેનિનવાદથી છૂટા

પડ્યા હતા. અમુક અંશે સાધન-સાધ્ય વિવેકના મુદ્દા પર બંનેને લોક આદિભવની મોહિની હતી. બંને સ્વતંત્રતાના સૈનિકો હતા અને બંનેને મન મુક્તિ એ કદી ન છિપાય તેવી ધ્યાસ હતી. બંને માનતા કે આગકાલ યુવકોએ ખાસ લાગ બંધવવાનો છે અને બંનેએ સામાજિક અન્યાયની વિરુદ્ધના યુવા આદિભવને બોલે અગત્યનાં બોલાણ ક્યાં હતાં.

અને બંને અસાધ્ય રાજનૈતિક પુરુષો હતા. પરંપરાગત રાજનૈતિક મેદાનથી એ અમે તેટલા દુર ગયા હોય તોય તે લોકો તે તરફ ખેંચાતા. આ વિષયમાં એમનો પત્રવ્યવહાર હાર્દિક અને માર્મિક હતો. બંને પોતાના માર્ગદર્શક ગાંધી પાસે એ શીખ્યા હતા કે સમગ્ર છવનમાં રાજકારણનું એક એવું પાત્ર હોય છે કે જેમાંથી છટકી ન શકાય. છવન વિષેના દેટલાક નિબંધો આવા હોય છે કે જે સમુદાયને નામે જ કરવા પડતા હોય છે. કોઈ વ્યક્તિગત બ્યાય કસોટીમાં ખરે જીતવો નથી.

સંવેદનશીલ ક્રિયાશીલ લોકો જેઠાપીંઠની સાકક એ નિર્ણય ઉપર આધી થકે કે મનુષ્ય સમુદાયોમાં માનવીય મૂલ્યો દાખલ કરવામાં લોક આદિભવો સાધનરૂપ થઈ શકે, પછી ભલે ને એ અચોક્કસ સાધન હોય. લોક આદિભવો સંજોગો વડે નથી બનનાં. તે યાંત્રિક રીતે નહીં, પણ દમનકારી પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા લોકોની જોડી ક્રિયાંદામાંથી ઉઠ્ય પામે છે. એ નવાં જ કામોના પાઠોએ ખડી કહે છે. એનો બ્યાય ન આપવો એ તો ઘણું અને કોઈક વાર કહોર પ્રશ્નોના સંદર્ભમાં પોતાની ભતને માનદ-ગીમાં ધટલી દેવા બરાબર છે. કાળની એધાણીએ જોળાખવી એ તો નેતાગીરીની ખરી કસોટીએ પૈકી એક છે. એ લાગણી-એને આકાર આપવો એ એક મહાન વ્યવસ્થા છે.

જેઠાપીંઠ એક આન્તરરાષ્ટ્રવાદી હતા. એને લીધે ભારત પ્રત્યેનો એમનો રૂમ બરાબ આછો થતો નહોતો. માણસને બે પોતાના દેશની પરંપરાઓ અને સંધર્ભોના મૂળ ન હોય તો બીબને આપવા લાયક કોઈ અધિકૃત અનુભવ રહેતો નથી. એ પછી માત્ર શુદ્ધ સિદ્ધાન્ત કે માત્ર તત્ત્વશીલ જ રહી બચ છે.

ઘણા પ્રશ્નોને આંતરરાષ્ટ્રીય કે બહુરાષ્ટ્રીય પરિમાણ હોય છે. દાખલા તરીકે શાંતિ એ કોઈ માત્ર રાષ્ટ્રીય કાર્ય નથી. કોઈ વિરોધી પારોશી એને ખતમ કરી શકે, અથવા કોઈ મહાસત્તા દુનિયાને ધકાકે ઉઠાડી શકે અથવા એના લોકોને કિસ્મોત્સર્ગથી નાશ કરી શકે.

આંતરરાષ્ટ્રીયતાનો અર્થ આખી દુનિયામાં સલાએ કરતા કંઈ એ નથી, પછી ભલેને એ સલાએ ઉપશોગી હોય. સોથી પ્રથમ તો એ એક વૃત્તિ છે, જે પોતાની ભતિ, વર્ણ કે દેશથી ઉપર બીકમાં પ્રગટ થાય છે. માણસ એક જૂંપડીમાં રહી અને પોતાને લાંબી પૂર કિલોમિટરથી વધુ દૂર ગયા વિના પણ અધિકારી આંતરરાષ્ટ્રવાદી થઈ શકે છે.

જેઠાપીંઠ બીબ દેશોના મિત્રો અને સાધાઓ વચ્ચે સુખ પામતા. તેઓ હિન્દુસ્તાન વતી બોલી શકતા અને ભારતે જે

ઉદ્દેશને ટેકા આપવા નોંધણી એવું નોંધને લાગણું તેવા વધુ વિશાળ ક્ષેત્રોનું પણ તેઓ કાર્યાર્થન કરી શકતા. એમને ખાખર હતી કે છેવટેનો ઉદ્દેશ તો સમગ્ર માનવજાત છે. જેઓ એમને કહીને નહોતા ગાળ્યા એ લોકો પણ જેઓએ નાતાના તરીકે લેખતા.

દાખલા તરીકે બાંગ્લાદેશના સંઘટ વખતે જેઓએ એના પક્ષમાં બીજા દેશના સરકારી અને વિનયકારી જેવા પાપ પણ હતા (જેમણે બચાવ આપેલા) તેવા નેતાઓને બેઠાં બાંટવા દેવા દેવા તે લોકોને રવાનાવિક સાચું હતું. વિનોબાએ બચારે આનંદરૂપીય શાંતિસંતાની વાત કરી અને બાહ્ય તરફ એક લાખ શાંતિ સૈનિક નોંધવાની ઓફર કરી ત્યારે શાંતિસંતા મંડળ વતી જેઓએ જ ઉધાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં જત લખેલા. એમને તેઓ વિશ્વની યાત્રામાં ગળી ચૂક્યા હતા.

અંગિયાની સ્વતંત્રતા સાડુ વર્ડ પીસ ક્ષિત્રે કહેલા પ્રમાણમાં જેઓએ મદદ કરી હતી. કેનેય કાઉન્ડાની યુનિયન પાર્ટી માટે કાળો ભેગો કરવામાં તેઓ ખાસ્સા સફળ થયા હતા. અને ટાંગાનિક્યામાં રાષ્ટ્રપતિ જુલિયસ ન્યેરેરેની વાત પાર્ટીના આક્રમકને અને લાસ્ટીયો વચ્ચેના અંતરાયો દૂર કરવામાં એ સારા સફળ થયા હતા. દારેસ્સલામમાં સંસ્થાનવાદ અંગેની સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની કમિટી આગળ અસરકારક રીતે સાક્ષી આપેલી.

કેનેય કાઉન્ડા, જે તે વખતે અંગિયાના રાષ્ટ્રપતિ થવામાં હતા તેમણે જેઓને તાર કરેલા :

“અમારી મદદ આવવા સાડુ અમે તમારા આભારી છીએ... વર્ડ પીસ ક્ષિત્રે સાથે તમારી હાલની જગત્સર અસર પડી છે...તમારા ટેકાથી આપણા બન્નેના દેશો નિકટ આવે છે... શાંતિયાત્મક હૃદય જરૂર પડી શકે. તેથી ભારતીય પ્રતિનિધિઓ તૈયાર રહે. —કાઉન્ડા.”

જેઓએ ભારત-પાકિસ્તાન મેળ બૂથ (ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન કોન્સલિડેશન ગ્રુપ) સ્થાપ્યું અને એને ઓછા વયના પ્રમાણમાં જીવનું રાખ્યું. એમણે પહેલાં તિબેટ ગયે અને પાછળથી બાંગ્લાદેશ ગયે આનંદરૂપીય સમ્મેલનો ભર્યા. તેઓ કોર્સેસ દ્વારા કબજા કરેલ પ્રત્યે આકર્ષણ હતા, જેને કદાચ તેમને એના આંતરિક કારભારના વિસ્વાદની ખબર નહીં હોય. એની જ એક બેઠકમાં એમણે સ્પેનના સેલેડોર દી. માર્કારાવિયા જેને ગળીને એક બેઠકનામું બહાર પાડ્યું હતું જેમાં આનંદરૂપીય કવિતાઓમાં નિઃશસ્ત્ર દરમિયાનગીરીનો વિશ્વશાંતિ રક્ષકદળનો મૂળ વિચાર આવ્યો હતો.

ભારત-ચીન સીમા વિવાદનો સમય જેઓની લાગણીઓ ઉપર ખૂબ વાણી લાવે એવો હતો. એક તરફ હિન્દુસ્તાનીઓ એટલા એકતંત્રતા ને સંકેત થઈ ગયા હતા જેટલા ધણી લાંબા ગાળા સુધી નહોતા થયા. રાષ્ટ્રમંડિત—અને એના કમળાં પણ વધુ અગત્યની તો એકતાની લાગણીઓ. ખૂબ ભરેલાર હતી. બીજી

તરફ હિંદુસ્તાની પાતાના નાણાપત્રોને એક દુનિયા નફો શકતા, પછી ભલે તે હિંદુસ્તાની રાષ્ટ્રીય ભક્તિ ન હોય. તંત્રિના નાટ્યના બહા નિર્વેદ્ય નિર્મલન ૧૦૮ મે ૧૯૬૧ના કોમન. ૧૯૬૧ ૧૯૬૧માં તેમણે કહ્યું :

“ભવાઈ રાજેન્દ્રનાથપુત્રે પૂત્રનાં વૃષ્ટિ ભરુ પિતૃની અંતે અનંદકારક અપીત કરી ભારે કું” તેમ જુ એનાં તપુદે મો. દત્તો અને મે” મારાં વનની પ્રભાવતીને પદમાં મેં કર્યાં પણ એમનાં ધરણાં ગાથાં હોય તે રાજેન્દ્રનાથપુત્રે વાપી દેવ કળાં હરુ. પાછળથી મેં એની પર વિચાર કર્યો ભારે અને સમજાવું” કે મેં ક્ષેત્રોમાં માત્ર કામ જ કરવાથી અને, કે જે દોકાની વચ્ચે અમ કામ કરતા હતા તે કોરો, વિરૂદ્ધી આદર્શનું વખતે અર્થ, કેમ કામ કરી શકે તે સમજાવું નેતા.

મેં તેથી અધૂરી રીતે અમવામાં આવતા અર્થકાર્યો, ખાસ કરીને દિલ્લી પેકિંગ મેની યાત્રામાં તેમણે પાતાની ધરા કરી ભાઈ કરી :

“તમે લોકોએ કાળા વાવડાએ વિષ, વિરુદ્ધી દેખાવે. વિષે, યુગોચાર અંગે, વિધાનસભામાં ચર્ચાએ વિષ, મુખ્ય નિર્ણ ના ઉદ્દેશને વિષે જાણમાં મેં તે વર્ણુ દેશ પણ હું” તમને ખાતરી આપું છું” કે ત્યાં ત્યાં આ વાર્તાઓ અંદરના લોકોને મળ્યા છે, એમની સાથે વાતો કરી છે, એમના પ્રશ્નોના જવાબે આપ્યા છે, પાતાનાં દિલ બોલાવે છે, બરેબરથી કે મિત્રો તરીકે એમની સાથે પોતાના વિચારોની આપણે કરી છે, ત્યાં ત્યાં એમણે એવી જાપ પાડી છે કે જેને વર્ણુ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. જે ભારત અને ચીન વચ્ચેના આ પ્રશ્ન શાંતિથી ઉકેલવા હોય તો આ કૃત્ય એને સારુ થઈ શકે કમળાં ધણી વધારે કમ આપી રહી છે.”

તે બેનામાં મારી સાથેની એક મુલાકાતમાં એમણે આનંદરૂપીય સાથીઓ મારફતે એમની ઉપર કરવામાં આવતા હુમલાઓ અંગે અથવા એમની ઊલટ તવાસ કરતા હોય એવી પૂછપૂછ અંગે પાતાનો વિષાદ વ્યક્ત કર્યો. દીકાઓ કન્યાઓ ધૈર્ય કેટલાકે રાજનૈતિક અને ધાર્મિક બાબતો અંગે કંઈક અર્થે ક્ષમાતી દીકાઓ કરી હતી (જહાડપૂર્ણ યોજનામાં આ એક વ્યાપક અને કંચુ પણ બહુ ચેતીને ચાલવા જેવા પ્રશ્ન છે). શાંતિવાદી પત્રોમાં કેટલાક લેખોએ એમને ઉધડો લીધો હતો. પણ એમના અંગત વિષાદ અને નિરાશા છતાં પણ, એમણે ઉદારતાપૂર્વક મૈત્રીયાતો તો એના સરકારી અને ગાંધીવાદી દીકાઓ સામે બચાવ જ કર્યો. અરે, એમણું” એક લાખનું તો એટલું બહુ” સુદ-વિરોધી લેખાણું” કે એક પ્રદેશના અધિકારીએ તો રાજકોટ બદલ એમની ગિરફતારી કરવી નેહંઈએ, એવી હાકલ કરેલી. મદાસમાં એમની ૬૧ મી વરસગાંઠે એમણે કાવત્રી રીતે કહ્યું : “આપણે કદાચ એવો વસ્તો પસંદ કરવાની તૈયારીમાં છીએ કે જે રસ્તો આપણને મહાનમા ગાંધીએ આપી બિહારી જેને સારુ કામ કર્યું” એનાથી આપણે મેં આપણા લઈ ભય.”

એમણે કહ્યું કે ગાંધી અને ટાગોરે જે રાષ્ટ્રવાદનું ચિન્હ આપ્યું આગળ ધસું છું તેનાથી આપણે દોરવાનું બેઠેએ.

આદિલનોખાં કેટલીક વાર એક રાજનૈતિક કાર્યકર્તાઓ હોય છે કે જેમનો મુખ્ય ધંધો બધા પ્રશ્નો માટે સુલગતિ બળથી રાખવાનો હોય છે. એ સુલગતિને એ લોકો ઈમાનદારી કહેવી પસંદ કરે છે. રાજનૈતિક દુનિયા બધાં તકવાદો જ સામાન્ય નિયમ હોય છે, બધાં તેલ બેઈ, તેલની ધાર બેઈ પગલાં માંડવાને શબ્દ અને શાશ્વત્ત માનવામાં આવે છે, ત્યાં ઈમાનદારીને ઊતારી ન પાડવી બેઈએ. એ બધું દુર્લભ વસ્તુ છે, મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે.

એને સાડુ સિદ્ધાન્તિક બનીને અમૂર્ત 'સિદ્ધાન્તો' પર અવલંબવા ને એમ ધારી લેવા કે સામસામા સિદ્ધાન્તો વચ્ચે દેખાતો વિરોધ એ તર્કથી તરત ઊઠી જશે એમ માનવાને મન લક્ષ્ય છે. એ લોકોને વિશાળ લોકઆંદોલનોમાં કામ કરવામાં એમની બેઝતાઓને લીધે મુશ્કેલી પડે છે. રિચાર્ડ ઝેગના શબ્દોમાં એમને સિદ્ધાન્ત એ દુરાગ્રહી આગ્રહ થઈ પડે છે.

બીજા એવા હોય છે કે જે સામસામા અથડાતા ઈજ તરફની પોતાની ઉપર અસર થવા દે છે. જે એમને બીજો કોઈ સારો વિકલ્પ ન દેખાતો હોય તો જોછા અનિષ્ટને શોધી કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે. એમની ઉપર "પોતાના સમયની કૃતિઓ અને આવેશોની" તીવ્ર અસર થાય છે. એમનો આંતરિક સંઘર્ષ બહારના પરસ્પર અથડાતા જટિલ અને ગોટાળામાં નાખતાર, તરત અંકુશમાં ન આવે એવા ઇતિહાસ સર્જિત તરફની અથડામણના પ્રતિબિંબ રૂપ હોય છે.

જેઓમાં આ બંને પ્રકારની લાગણીઓ હતી. કોઈ કોઈવાર એ ખૂબ ત્યાગ કરીને પોતાના સિદ્ધાન્તો મુજબ જીવવાનો પ્રયત્ન કરતા. છતાં મને લાગે છે કે ખરેખર આદર્શવાદીની સુલગતિ તાની જેઓને મન લાગે જ જોઈએ કિમ્મત હતી. એમની પાસે સિદ્ધાન્તોના ઐસ્ટીયન પલંગ નહોતો કે જેમાં બંધ બેસતા કરવા સાડુ તેઓ હમીકરોની ધાપકૂપ કરતા હોય. એ તો પ્રશ્નો સાથે કુસ્તી કરતા. જેમ બાઈબલના જેકબે ફિરતા સાથે આખી રાત કુસ્તી કરીને આખરે કહેલું, "હું, હવે તને જોળાયે!"

એમની પહેલી પ્રતિક્રિયા તો મુક્તિ મારના હાથેયા તરીકીની જ થતી અને એને લીધે જ યોગ્ય અધિકારે તેઓ પીગિત લોકો સાડુ એક બહુમુખ્ય ખજાના સ્વરૂપ હતા. મુક્તિની માગ રાજનૈતિક વ્યાખ્યાનોમાં કેડી સહેલાઈથી લપસી જાય છે! આ હું એવે ટાણે કાખી રહી છું કે બ્યારે પોલેડમાં રાજનૈતિક સંકટ ઊભું થયું છે (દાન્ટે) અને એક આગળ પડતા રાજનૈતિક ક્ષેત્ર એમ વિચારે છે કે પોલેડના મનુષ્યોને મુનિષત રચવા દેવા જેવા 'અમૂર્ત પ્રશ્નો' વિષે આટલી બધી લાપ શા સાડુ કરવામાં આવતી હશે! પાછળથી જેઓને વધુ વિચારવાળા અને વધુ સંતુલાવાળી સ્થિતિ પર પહોંચતા, કાશ્યુ કે તેઓ સાંભળતા હતા.

તેઓ કહે છે: "ક્રાંતિનો આ પીછોડો તો હું હાઈસ્કૂલમાં ભણતો તે દહાડાનો મને ડાંગેલો. તે વખતે તેવું નામ હતું રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ, રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા." પાછલાં વર્ષોમાં એમણે લખ્યું: "વખત જતાં સ્વતંત્રતાનો અર્થ માત્ર પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા એટલે જ ન રહ્યો, પણ મનુષ્યની સર્વત્ર અને સર્વ પ્રકારનાં બંધનોથી મુક્તિ. એવો યર્થ ગયો, બંદે તેનાથીયે આગળ વધીને માનનીય વ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા, વિચારની સ્વતંત્રતા. આત્માની સ્વતંત્રતા, એવો યર્થ ગયો. આ સ્વતંત્રતા જીવનની એક નિષ્કા બની ગઈ છે. હું રોટલા ખાતર, સળા ખાતર, સુગ્રા ખાતર, સમૃદ્ધિ ખાતર, રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા ખાતર અથવા બીજા કોઈ બધું વસ્તુ ખાતર તેની સાથે કશીયે બાંધ છોટ કરી શકું તેમ નથી."

કેટલાક મુદ્દમતિના લોકોને જે મૂલ્યવાદો દેખાતો હતો તે તો ખડુ જેવો એમને પોતાનો હતો. એમને તો સીધા ને સદ જવાબો, નારાઓ, બધા રોગોની એક જ દવા બેઈતી હતી. કોઈ વિચારગત નહીં. કોઈ બેકર નહીં. કેટલાક લોકો પોતાના વિરોધીઓને ઠોકવા માટે આ આક્ષેપનો દલીલની કે ટીકાની સોટી તરીકે ઉપયોગ કરતા. જેઓને ક્યો વાર દરિયાદ કરના કે એમના ટીકાકારો સરકારને એની મર્યાદામાં રહીને જે કરવા હું ચૂંચતો છું છું તેની અને મને પોતાને અમલમાં ચૂંકવા સાડુ બેઈતી તક મળવાની હોય તો હું કેમ છું એ બે વચ્ચેનો ભેદ નથી સમજતા.

આ બધા આક્ષેપો છતાં, અને એ આક્ષેપોમાં નેટકું તથ્ય હોય તે છતાં, જેઓને સર્વોપરીપણે તો એક બેઠનારા હતા. તેઓ સાવ ભિન્ન ભિન્ન (કેટલાક તો કાંચો કરતા કે અર્થ ભિન્ન) જૂથોને, શક્તિશાળી વ્યક્તિઓને અને સરકારને સુધાં પાંચે લાવી શક્યા હતા. આ સિદ્ધિ કોઈ સંગઠનાત્મક આલાકોઓથી કે સુગમ વ્યૂહરચનાઓથી નહોતી થઈ. એકાંત્ય તો સીધી પ્રથમ એમની કંપનમાં થતું, એમના મનમાં થતું, એમના આત્મામાં થતું. એમના જીવનનો એક મુવતારક હતો. એ વિષે કેટલું શક કરી શકે કે એમના જીવનમાં એક શંકાતીત સ્પષ્ટ દિશા હતી? એ દિશા હતી સર્વોદયની, સર્વના ઉદયની.

૧૯૦૫ના ઓગસ્ટની ૭ થી તારીખની એમની 'જેલ કાયરી'ની નોંધ લાખાના મનોહર ગબ્દો તરીકે અસર રહેશે:

"સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અમ નારા હું લાવિ ઇતિહાસ હમારા હું."
શું આ સત્ત હવે ઇતિહાસનો એક વ્યંગ બની રહેશે? બધા જ 'જી હજીરિયા', કાયર ને ખૂંદિલો આજે આપણા પર હસ્તા હશે. કહેતા હશે, "મોટા નીકળી પછાતા આસમાનેથી તારા તોડી લાવવા. લો, હવે કેવા પક્ષા છે! બંધે મેંએ ભોંધ આટતા!" પણ દુનિયામાં જે કંઈ કહ્યું છે તે આસમાનમાંથી તારા તોડી આણવાની ઝંખનાવાળાઓએ જ. ભને ને પછી એ માટે એમણે પોતાના પ્રાણો વડે મૂલ ચૂકવવાં પડ્યાં હોય...

સંપૂર્ણ ક્રાંતિને ટેકાણે આજે તો સંપૂર્ણ પ્રતિક્રાંતિનો
ઘડાટોપ છાઈ રહ્યો છે. અત્યારે તો ધ્રુવડ ને શિયાળ જ સૌથી
વધુ ગેલમાં દેખાય છે. ચારેકોઠી હુઆ...હુઆ...ને હ...હ...
ના અવાજ કાને પડે છે. પણ કાળજી તો ધૂમંત્ ન રહે છે.

૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૦
ગ્રેને, પેન્સિલ્વેનિયા, ૧૯૩૧૯.

० आदर्श श्री. वोकर

१९३४नो भावः, समय लगभग रातना नम.

मने = व्यभिचरन् आश्रयं तावतो ज्ञेयमेवेति पुरीषो
ह्यसौ । अथवा . . . एतद्भाष्ये मासी ननु व्याख्या क्वैत्यप्रकाश-
नम् . . .

અદામાં જિજ્ઞો. મારા મોંમાંથી નીકળ્યું, 'પ્રણામ'. પેલી બાળકી
'આદામ'. મારા દિલે કહ્યું—કલ્પર !

‘એ તો ધણી ખુશીની વાત છે.’ જેઠાંબી બોલ્યા. પછી સમાવવાદ, માફકવાદ, સામ્યવાદ અને દેશની યાત્રાની વિશેષ ધુણી-વાર મુખી સ્વર્ગ ચાલતી રહી. જેઠાંબીએ કહ્યું કે તેઓ અખિલ ભારતીય સ્તર પર એક સાંઘસિદ્ધ સંમેલનનો વિચાર કરી રહ્યા હતા.

મારી મોગલસરાર સ્ટેશને ઊભી રહી. અધીર્ધા વધુ રાત પીતી ચૂપી હતી. જેઠાંબી અમારાથી છૂટા પડ્યા અને ‘અલ્લાહ-ખાલ્લા’ ફરી મગીચાં કરી પોતાના કબજા તરફ ચાલ્યા ગયા.

પછી ખગર પડી કે ધનતીકેપ રોડન કાંઈ એજે તેઓ. પછી અલ્લાહવાદ બે બાઈ રહ્યા હતા.

આ હતી જેઠાંબી સાથે મારી પહેલી મુલાકાત. અને આ પ્રથમ મિલનમાં જ મારા હૃદયમાં એમના મન્યે સદા પેદા કરી દીધી—એક સનેહભરી હસતી !

સંવાર પડી. અલ્લાહવાદ સ્ટેશને માડી પહોંચી. અમે સી બેઠતી પડ્યા. સ્ટેશન પર સંમેલનના કાર્યકર્તાઓ કેપ નાંખાને હાજર હતા. અમે અમારા સામાન સાથે કેપ તરફ ગયા. ‘નેહુ’ કે જેઠાંબી માડીના પાછલા ભાગ તરફથી આવી રહ્યા છે. એ જ નિર્વચનું હળવું સ્મિત. હાથ ખાલી. સાથે કોઈ કુશી ખજૂ નહોતો. અમારી પાસે આવીને થોક્યા.

‘આપનો સામાન ?’ કોઈકે પૂછ્યું. તેઓ હસી પડ્યા. બોલ્યા, ‘સામાન ? એ તો કોઈ લઈ ગયા. મુગલસરારમાં કબજામાં પહોંચ્યા સારે સામગ્રમ ગળ્યું હતો !’

‘હા. એકે પી.’ તે ખગર ન ચાલ્યા ?’
‘ના.’ પછી બરા ગંભીર સ્વરમાં કહે, ‘એ લઈ ગયો એને ખજુ કામ આવશે.’

‘કેવો મહાન છે આ શખ્સ !’ મારા મસ્તિષકમાં ગુંબજું.
‘તમારી રહેવાની વ્યવસ્થા કર્યા છે ?’ અને એક સ્વયં-સેવક તરફ નેહુ. ‘સ્વદેશી પ્રદર્શનમાં.’ સ્વયંસેવકે બોલ્યો. લઈ જ પ્રદર્શન ખજુ છે અને રહેવાની વ્યવસ્થા ખજુ છે.

‘આપે કર્યા બરા ?’ મેં જેઠાંબીને પૂછ્યું.

‘આનંદ લવન. ત્યાં જ એક અગત્યના કામે માર્યો છું.’

અમે સ્ટેશનેથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે ઊંટા પડ્યા હતા. રાતે કલાય વરસાદ વધુ પડ્યો હતો. ત્યાં ત્યાં પાણી ભેડું થયું હતું.

એ જ દિવસે. સ્વદેશી પ્રદર્શનનું આરંભ. તંબુઓની હાર. ઝીણા ઝરમર મેહ ચાલુ હતો. દિવસે અગિયાર બારનો સમય હતો.

અમે એક તંબુમાં ખાટલે બેઠાં ગ્રામાં મારનાં હતા. ગમીત પર મેંજ હાંકવા પદાળ પાથરેલી હતી. સંમેલન ચીજે પહેરે શરૂ થયું હતું. નેહુ તો તંબુની સામે જેઠાંબી બેસા છે. હાથમાં ખુલ્લી છત્રી. સચે એક સ્વયંસેવકે. અમે ગયા. ઊભા થઈ ગયા.

તંબુમાં આવી જેઠાંબીએ કહ્યું. ‘મકુ તમારા શા હાલ છે તે જોતો નહોં. મનમાં છે ને ?’ પછી સ્વયંસેવકને—‘તકલીફ લીધી તે અલલ આભાર.’ સ્વયંસેવકે ચાલ્યા ગયો.

‘અં, અહીં તો મેંજ ધણી છે’ જેઠાંબી બેસતાં બેસતાં બોલ્યા. તમને સીને અહીં તકલીફ થશે. ક્યાંક ખીછ સારી બગાડે રહેવાની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. ગા વિચાર છે ?’

‘અહીં જ રીક છે’ બેનીપુરી. ‘અમેલનનો પેટોલ પાસે જ છે. આ વસ્ત્રાલમાં બહારથી બરા આવવામાં મુશ્કેલી પડશે.’

હ જેઠાંબીને નિહાળી રહ્યો હતો. તેઓ કપડાં બદલી ચૂક્યા હતા. સ્વેદ ધાતિયું અને ઝમ્મો. ઊની કથાઈ બડી, ખભા પર એ જ ગંભી ગરમ ચાદર સામાન તો મોગલ ગયો પછી... (મનમાં જ.)

જેઠાંબીએ તારી લીધું. ‘આ કપડાં ? એ તો પંડિતજીનાં છે.’ કહીને હસવા લાગ્યા. ‘કેટલું મુક્ત હાર્ય !’ કેટલો સરળ સ્વભાવ ! કોઈ અધિભ્રમ નહીં, કોઈ બનાવટ નહીં.

વાતો ચાલી ગઈ હતી. એટલામાં સંમેલનના કેટલાક આયોજકો આવ્યા અને સંમેલનમાં ભાગ લેવા જેઠાંબીને આગ્રહ કર્યો.

જેઠાંબીએ એ જ સરળ રીતે જવાબ આપ્યો. ‘ક્ષમા કરજો. આજે તો કુસદ નથી. કાસે સવારે ખજુ બેઠક છે ને ? તેમાં આવેશ.’

એક આયોજકશ્રીએ ધન્યવાદ આપનાં કહ્યું, ‘આપ જો સંમેલનને સંબોધા તો મેઝી કૃપા થાય.’

આ તો સાહિત્યિક સંમેલન છે. એમાં હું તે વળી શું બોલવાનો હતો, મોટા મોટા વિદ્વાનો આવયા ?’

‘નવજુવાન લેખકોને પ્રોત્સાહિત કરવ. બસ, બેચાર શબ્દો.’

‘મને તો માફ જ કરજો.’ ખૂબ જ નમ્રતાથી બોલ્યા.

ખીજે સ્વિસ સંમેલનનો પેટોલ. બેઠક શરૂ થયા પછી આશરે કદા પંદર મિનિટે જેઠાંબી આવી ગયા. આયોજકોએ એમને તેડી બાઈને મંચ પર બેસાડ્યા. એ વખતે એક ભાષ્ય ચાલી રહ્યું હતું. જેઠાંબીએ આમતેમ નવર કેરવી. અમને સામે ખુરશી પર બેઠેલા જોયા. મંચ પરથી ઊતરીને પાસેની ખુરશી પર આવી બેઠા અને ધ્યાનથી બાંધણ સંભળવા લાગ્યા. ભાષ્ય જાવાવાદના પક્ષમાં હતું.

થોડી વારે ભાષણ સમાપ્ત થયું. મંચ પરથી પ્રમુખશ્રીનો અવજ આવ્યો. ‘હવે ગવર્નરશ્રી નારાણજી પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરશે. સહભાગી તેઓ અહીં હાજર છે. એમનો પરિચય આપવાની કાંઈ ખાસ વગર નથી. તેઓ તમારી વચ્ચે આ જ શહેરમાં કેસિસના મહામંથી તરીકે રહી ચૂક્યા છે. એમ તો દેશના સૌ લોકો એમને ખાસી રીતે ઓળખે છે.”

તાળીઓ.

મંચ પરથી—આવો, પધારો !

જેઠાંબીએ અમારી તરફ એવી રીતે નેહુ કે નજી એમને બંધિવેડી પર બોલાવવામાં આવતા હોય ! ખૂબ સંકોચ સાથે ઊઠીને મંચ પર ગયા. માઈકને આંગળીથી ખપકાવ્યું. પછી સાહિત્યના પ્રવાહો વિશે પોતાના છેટા વિષે માડી માંગી ભાષણ

શ્રદ્ધા' સીધી સાદી સરળ અને શુદ્ધ ભાષા. અવાજમાં કશો ખાસ ઉતાર-અંધાવ નહીં. જાણે કે નિશાળના વર્ગના વિદ્યાર્થી-એને લખાવતા ન હોય ! આશરે પંદરવીસ મિનિટ બોલીને પોતાની વગાએ આવીને બેઠા. તેમણે ભાષણ સાહિત્ય અને સમાજના સંબંધ વિષે હવે. ઐતાહ્યો ખૂબ પ્રભાવિત હોય એમ લાગ્યું. વયવયમાં અને છેવટે તાળીઓના ગડગડાટ એ વાત સ્પષ્ટ થતી. એમની વિદ્યતાની પણ મારી પર ઘણી અસર પડી.

૧૯૪૬માં બિહારમાં ભયંકર કોમી હુલ્લડો.

નેપાળ બિહારમાં નહોતા. ખખર સાંભળતાં જ ભારતને પ્રવાસ વચ્ચેથી મૂકીને પટના ચાલ્યા આવ્યા. પટનામાં હાજર એવા કોંગ્રેસ સોલયલિસ્ટ પાર્ટીના પોતાના સૌ સાથીઓને બોલાવ્યા. અમે એમનાં કદમકુબ્જાના નિવાસસ્થાને ભેળા થયા.

મેં પહેલી વાર એમના હોદ પરનું એ ચિરંતન સ્મિત ગાયબ નેહું. ચહેરા પર કાંઈક અજળ શોકાકુલ ગંભીરતા દેખાઈ. લલાટ પર ચિંતાની છીંટી ધરતલીઓ હતી. એવું લાગ્યું કે જાણે તેઓ અચાનક પોતાની ઉમરનાં ઘણાં વર્ષો વટાવી ગયા હોય. બંને હાથ પાછળ રાખીને બેચેનીમાં આંટાફેરા કરી રહ્યા હતા.

તેઓ એક ખુરશી પર ચૂપચાપ બેસી ગયા. લોકો હજી આવી રહ્યા હતા. થોડી વાર સુમસુમ બેઠા રહ્યા, પછી અમારી તરફ જોઈને ભરાયેલે અવાજે બોલ્યા, 'બિહારના હિંદુઓને આ શું થઈ ગયું ?'

પછી સૌ પાસે પરિસ્થિતિ અંગે માહિતી લેતા રહ્યા. મેં કહ્યું કે હવે આગ થોડી કરવા આવી છે.

'તમે લોકો શું કરી રહ્યા છો ? પટનામાં બેઠાં શું કરો છો ?' કાંઈક ખિન્ન સ્વરે પૂછ્યું.

બેનીપુરીએ અમારા સૌના પ્રવક્તાના રૂપમાં જવાબ આપ્યો, 'પાર્ટીના લગભગ સૌ કાર્યકરો હુલ્લડ રોકવાના કામમાં લાગેલા છે. ઘણા સાથીઓ હુલ્લડસ્ત્રન ફોરમાં ગયા છે. કેટલાક હજી પાછાંયે નથી આવ્યા.

'હુલ્લડ રોકવામાં તમારામાંથી કેટલાએ જાન આપ્યો, કેટલાએ ધા સહ્યા ?'

અમે બધા શુપ !

એટલામાં નેપાળની તબર મારા પર પડી. 'રત્ન સાહેબ, તમે કુમળ તો છો ને ? તમારા ધર્મા ? કાનથી સાહેબ (અહલ કાનથી) ક્યાં છે ? એમના સમાચાર ?' એટલા બધા પ્રશ્નો એકી સાથે !

'હા, સૌ સારાવાનાં છે. મારા ધર્મા સૌએ આવીં જ પડ્યા સિટિમાં જ્યાં, હવે નજીબાગમાં રજાલદાલાને ત્યાં આવી રહ્યાં છે. જાતિ એને બંધે જ છે અને જાતિ બળવવા પોતાના વિસ્તારમાં રહે છે.'

'એમના રક્ષાળુની કાંઈ વ્યવસ્થા તમે લોકોએ કરી છે ?' બીજાએને સંબોધતાં પૂછ્યું.

કોઈએ કહ્યું, 'ચિંતા કરવા નેહું' નથી. કાતમી સાહેબ પોતાના વિસ્તારમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે અને આસપાસની વસ્તીના લોકો એમની સાથે ફરી રહ્યા છે. એમના ગામના રક્ષાળુ સારું પણ એ જ લોકો દેખરેખ રાખે છે. હું કાલે જ ત્યાંથી આવ્યો છું. કાતમી સાહેબ અને એમના સાથીઓના પ્રયત્નને લીધે એ વિસ્તારમાં કાંઈ અપ્રિય બનાવ નથી બન્યો.

'પટનામાં પણ હુલ્લડ ક્યાં છે ?'

'હજી સુધી તો પટના બચ્યું છે.' મેં ઉત્તર આપ્યો.

'પટના સિટિમાં માત્ર એક ડેસાનું ખૂન થયું' છે. વાતાવરણ તંગ છે, ખાસ કરીને પટના સિટિ વિસ્તારમાં લોકો લચલીત છે અને મુસલમાનોના મોટા મોટા મહેલ્લાઓમાં શરણ લે છે. પટનાની આસપાસનાં ગામેમાં બનાવો બન્યા છે, ખાસ કરીને મસોદી અને તે ચોખાનાં ઘણાં ગામેમાં બનનાલાનું ઘણું નુકસાન થયું છે.'

બેનીપુરીએ કહ્યું, 'રત્ન જાતે એ વિસ્તારમાં ચાર પાંચ દિવસ ફરી કાલે જ પાછા ફર્યા છે.'

નેપાળીએ અને ત્યાંની વિસ્તૃત માહિતી આપવા કહ્યું. મસોદીમાં પહેલાં કેવી યોટી અફવા અને ગેરસમજૂતીને કારણે હુલ્લડ થયું, બચ્ચાં ચારત મરદ સૌ મળીને સિત્તેર જણાં માર્યાં ગયાં, જેમની લાશો મળી છે તે કહ્યું. મેં એ પણ કહ્યું કે ત્યાં હુલ્લડની ધધકતી આગ કેવી અચાનક ચોલવાઈ ગઈ. જાણે કે વીજળાનું બટન એક કરી દીધું ન હોય ! બન્યું એમ કે એક સાધુબાવાની કુટીમાં જ ચોરતો અને બાળકોએ રક્ષણ લીધું. સાધુબાવાએ એમને લઈને અંદરથી દરવાજો બંધ કરી દીધો. હુલ્લડપોરોને ખખર પડી ગઈ. એમણે કુટી પર હુમલો કર્યો અને નિરાશિતોને બહાર કાઢવાની મંગ કરી. સાધુબાવાએ સાક ઈન્કાર કર્યો. લાંડે આગ ચાંપી દેવાની ધમકી આપી. તોયે સાધુબાવાએ શરણે આવેલાઓને એમને હવાલે ન કર્યાં. અને કહ્યું, 'ચાંપી દે આગ. હું પણ એમની સાથે જ બળા મરીશ થયું' પણ એમ જ. કુટી બળા નાખવામાં આવી અને સાધુબાવા પણ એ જાણી સાથે બળા મૂક્યા. આ ખખર વીજળાની લેસ ફેલાઈ ગઈ અને હુલ્લડ એકાએક અટકી ગયું. જાણે કોઈકે બ્રેક લગાવી દીધી હોય ! સાધુબાવા ઘણા લોકપ્રિય હતા.

એમ લાગ્યું કે આ સાંભળીને નેપાળીના ચહેરા પર જાણે કે સંતોષની એક લહેર પસાર થઈ ગઈ. બોલાવ્યાં એમ લાગે છે કે ઇન્સાનિયત હજી ક્યાંક ક્યાંક જીવતી છે.

થોડી ક્ષણોમાં જ એમણે નિર્ણય લઈ લીધો. 'હું આવતી કાલથી હુલ્લડસ્ત્ર વિસ્તારમાં ફરીશ'. પછી પૂછ્યું, 'ક્યા ક્યા વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ ઉલ્લવ છે ?' જવાબ મળ્યો કે પટના જિલ્લાને ફિલસા વિસ્તાર, મુગેર જિલ્લાને લખીસરાય, તારા-પુર વગેરે વિસ્તારો.

‘હું’ પહેલાં ત્યાં જ બેઠેલા.’

મેં કહ્યું, ‘હું જે સાથે આવીશ.’

‘તમે ન આવો એ કીટ છે. તમે મસોરીનું જે વર્ણન કર્યું તે ઉપરથી હું એ અટકળ કરી શકું છું’ કે માણસની હેરાનિ-
યતની તમારી પર થી અસર થઈ હશે. તમારા મન પર વધુ
બેઠો ન નાખો.’

મેં સતત આગ્રહ કર્યો ત્યારે સાથે લઈ જવા રાહ બધા.
શાથે જનારાની યાદી બની. એકંદરે અગિયાર ગણ થયા. વાહનની
વ્યવસ્થાની જવાબદારી પણ સાથીને સોંપવામાં આવી.

અનુક્રમણાણુ તે વખતે ગિલ્ડારના નાણાંમંદાન હતા. એમને
ખજાર અગતાં એક છપ અને એક નાની બસની વ્યવસ્થા કરી
આપી. એ તો પેલીસના કેટલાક હથિયારધારી વ્યવસાયોને પણ
સાથે આપવા માગતા હતા, પણ જેઓએ તો પાકી દીધી.

ખીને દિવસે સવારે દસ વાગે નીકળ્યા. પટનાથી દુનુડા જતાં
રસ્તે જેલૂલી ગામ આવ્યું. આ એકલા મુસલમાનોનું જ ગામ
હતું. પણ ગામ ગિલ્ડુલ સુતું પડ્યું હતું. કેટલાંક કતરાં,
મરઘીઓ અને બકરીઓ આમતેમ રમકી રતાં હતાં. મકાનો બળી
ગયાં હતાં અને કેટલાંક ઘરોથી તો તે સમય સુધી ધુમાડા નીકળી
રહ્યા હતા. જેઓએ છપ લેખાવી. છપની આગલી સીટ પર
જેઓ સાથે હું હતો. મેં કહ્યું, ‘આડી’ તો કોઈ દેખાતું
નથી. વાત કોની સાથે કરજો?’ તેઓ બેઠા, ‘બીરો, બેઈ
તો લઈએ.’

ગામની વચ્ચેથી ખૂબ સાંકડી સડક પસાર થતી હતી. અમે
બધા બેઠા. બસમાંથી પણ ખીલ સાધીએ બીરો આવ્યા.
સડકની બંને બાજુએ બેઠેલા કે દૂભાતા મકાનોને જોતાં અમે
જરા આશ્ચર્ય વધ્યા હોઈશું કે ડાખી બાજુની મસ્જિદ તરફથી
એક જઈડ માણસ નીકળ્યા. સંદેહ દાઢી, કમર ખૂંટી. જેઓએ
એમને પાને બેઠાથી પૂછ્યું, ‘આપ અહીં જ રહે છે?’

બહુ ક્ષીણ અવાજમાં જવાબ મળ્યો, ‘હ હા. આ જ
મસ્જિદમાં મુઅજ્જિન છું.’

‘આમતું નામ શું છે?’

‘અબ્દુલ્લા.’

‘ગામના લોકો કયાં ગયા?’

‘ખજાર નથી. સૌ ઘર ઓડીને કયાંક લાગી ગયા છે.’

‘કોઈને જન ગયો?’

‘ના, હજૂર. હુલ્લડખોરોના આવનાં પહેલાં જ લોકો લાગી
ચૂક્યા હતા.’

‘આપ કેમ ન લાગ્યા?’

‘હું મસ્જિદની ખિદમત કરું છું. હું લાગી જતો તો
પુલાના આ ઘરમાં ચિરાગ કોણુ બલાવત?’ અમારામાંથી કોઈકે
પૂછ્યું, ‘તે તમને મારી નાખતો તો?’

જવાબ : અલ્લાહની મરજી.

જેઓએ પાછો સવાલ પૂછ્યો : ‘મસ્જિદ પર પણ હુમલો
થયો હતો કે?’

‘હ ના. એ લોકો તો ફૂટવા આવ્યા હતા. મસ્જિદમાં
ફૂટવા જેવું શું હતું?’

‘હુમલો કયાં થયો?’

‘આર દિન પડેલાં.’

‘તમારા ખાવાપીવાની શી સગવડ છે?’

‘અટકાલ માલિક છે.’

જેઓની આંખો છલકાઈ આવી. એમને મુઅજ્જિનના
અવાજ પરથી પારખી લીધું કે તેઓ ખૂબજા હતા. પટના સિદ્ધિથી
ત્યાંના કેટલાક લોકોએ ગાડી લેવાણીને ખાવાની મીઠો અને કથ
બજાજગરીથી સાથે આપી દીધાં હતાં. જેઓએ એ બધી
વસ્તુઓ ધરણ મુઅજ્જિનને આપાવી દીધી. એમને પહેલાં તો
લેવાની ના પાડી. પણ જેઓએ આગ્રહ કર્યો ત્યારે ‘ખુદ
આપ સોજો કે સલામત રખો’ કહીને લઈ લીધી. જેઓ કોઈક
પૈસા પણ આપવા માગતા હતા પણ છુટાએ ન લીધા. અને કહ્યું
‘કે પૈસાનું શું કરું?’ દુકાનદાર તો અલ્લા મથા અને દુકાનો
બળી ગઈ.

અમે ત્યાંથી નીકળી પડ્યા. સાંજ પહેલાં તેલહાડા ગામે પહેલું
અનુ હતું. તે પિરસા બેઠાંસે ચોક્કા હિજાતું મુસલમાનોનું એક
મોટું ગામ હતું. જય-આરસાની વસ્તી હતો. ખજાર એવી મળી
હતી કે પુરું ગામ તબાહ થયું છે અને એક પણ માણસ છવતો
નથી બચ્યો.

તેલહાડા જતાં રસ્તે એક મળતો બનાવ બન્યો.

દુનુડાથી ઇસ્લામપુર સુધી નાની (નેરો) ઝેલે લાઈનની સાથે
સાંકડી થયું પાકી સડક બધ છે. સડક પર ટેર ટેર નહીં નાળાં
જોના કોઝવે હતા, જેની ઉપર પથ્થરની ઇંટો ગિલ્ડાવેલી હતી. અમે
દુનુડાથી બે ત્રણ માઈલ આગળ ગયા હોઈશું ત્યાં પાછગર્યા રેલ ગાડી
જોના પાટા પર આવી. પાટા પર તો પુલ હતો, પણ સડક કોઝ
વે પર થઈને જતી હતી. ગાડી અમારી છપથી આગળ નીકળી.
ફાઈવર સાઈગને મારી સાથે હોડ બકવાતું સૂઝ્યું. ઝંડપ વધારી
દીધી. આ બાજુ એન્જિન ફાઈવરે પણ ઝંડપ વધારી. છપ અને
ટ્રેન લગભગ સાથે સાથે જ ઝંડપેરે ચાલી રહી હતી. ગાડી પુલ
પર અને છપ કોઝવે પર. જેઓએ ફાઈવરને વેગ કટાડવા
કહ્યું પણ એજે ન માન્યું. નવજુવાન હતો અને કદાચ તેથી પણ
હશે. કોઝવે પર પથ્થરની કેટલીક ઇંટો બેઠાંસેલી હતી. ફાઈવર
સંભળી ન શક્યો અને છપ તે બાજુની ઇંટો પર ચઢીને બીજા
ને પાસેના ખાડામાં પડી. ખાડામાં પાછી હતું; પણ અંજું નહીં.
છપ આડી પડીને પાછીમાં થોભી ગઈ. ખેર એ હતી કે છપનું
હડ બોલી નાખવામાં આવ્યું હતું. ફાઈવર સિવાય અમે ચાર
બધુ છપમાં હતા. કોણુ અજે શી રીતે અમે સૌએ બેઠું કે

અમે બધાં આડી પેડી છપમાં બેઠા છીએ, ઈશ્વર સુધીના પાણીમાં.

છપને પાણીમાં ગળાડતી બેઠેને એન્જિન ડાહવરે ગાડી રાકી લીધી અને એમાંથી મુસાફરો બેઠારીને અચારી તરફ દોડ્યા. ત્યાં સુધીમાં પાછળથી આવતી છપ પણ રોકાઈ અને એમાંથી પણ લોકો દોડ્યા. મેં તેમ કરીને અમે સડક પર આવ્યા. જેંપીં ની આપલ પાણી પર તરતી હતી. છપનું પેટ્રોલ પણ પાણીમાં તરતું દેખાતું હતું. આ બેઠેને અમે બધાં હસવા લાગ્યા. ખબુ જેંપીંના હોઠ પર હળવું સ્મિત પણ નહોતું. બંને કે એ ક્યંઈ બેવાઈ ન ગયા હોય. મને ખાતરી છે કે સાધનાય પરિસ્થિતિમાં તેઓ પણ સ્વાભાવિક રીતે જ હસી પડ્યા હોત. પણ એ સમયે એ હાસ્ય કોણ બંને ક્યાં હુમ થઈ ચુકું હતું ? આ આખા પ્રવાસમાં મેં એમને એક વાર હસતા કે મરકતા ન જોયા. કેટલી ઘેરી અચર હતી એમની ઉપર !

ગાડીના મુસાફરો જેંપીંની આપલ પાણીમાંથી કાઢી લાવ્યા અને છપને પણ સડક પર લાવીને બેઠા રાખી. અમને લાગતું હતું કે છપ હોડપી પડશે અને હવે પછીની મુસાફરી મુસામાં જ કરવી પડશે. પણ હાલુ થયે છપના સૌધનારનું કે મુસાફરોએ થોડા ધક્કા માર્યા અને એના સાઇલેન્સર છીંકાઈને કરીને પાણી બહાર કાઢી નાખ્યું. એન્જિન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. છપને બ્યારે ધક્કો મારવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે અમે સો ચૂપચાપ બેઠા તમારો બેઠા હતા, પણ જેંપીં ઝડપથી દોડીને ધક્કો દેનારામાં ભળી ચૂક્યા હતા. અમે સો શરમના માર્યા જમીનમાં દટાઈ ગયા. એમની અને અસારી ઇન્જિનરેક્ષ પ્રતિ ક્રિયા (રિસ્પેક્સ એક્શન) માં ?

તેલહાડા ગામ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું. અસલ તેલહાડામાં મુસલમાનોની વસ્તી હતી અને લગભગ અર્ધા ફર્લોંગ પર એનું ફિળિયું હતું, જે વધીને પુદ એક ગામ બની ચૂક્યું હતું. ત્યાં ફક્ત હિંદુ વસ્તી હતી. રસ્તે પહેલાં ફિળિયું આવતું હતું. અમે ત્યાં પહેંચ્યા ત્યારે અંધારું થઈ ચૂક્યું હતું. વસ્તીની બહાર સશસ્ત્ર પોલીસની હાવણી ચળી. પોલીસને એક જવાન અમને લોકોને ફાનસના પ્રકાશમાં ફિળિયાના એક પાકા મકાનના વરંડા પર લઈ ગયો. ઘર કોઈ સુખી ખેડૂતનું જણાયું. ત્યાં એક ધરડો માણસ બેઠો. પોલીસના જવાને અચારી ઝોળા ખાણુ આપી. વ્યવપ્રકાશ નામ સાંભળતાં જ વૃદ્ધ બેઠો થઈ ગયો. ઔપચારિકતાઓ પછી અમને સૌને બે પાટ અને એક પલંગડી પર બેસાડ્યા. જેંપીંએ કહ્યું કે હું હુસ્સડમસ્ત ગામમાં જઈશ. 'ત્યાં તો કોઈ નથી. જઈને શું કરશો ?' વૃદ્ધ એવી રીતે કહ્યું કે બંને કે જેંપીં ત્યાં બસ એમ ઇચ્છતા ન હોય.

'હું મારી આંખે જોવા માંચું છું.' જેંપીંએ ગંભીર રવરે કહ્યું.

'ત્યાં તો મિલકુલ અંધારું છે, સરકાર !'

'સિપાઈજી પાસે ફાનસ અને અમારી ખાંડો કોઈ ખબુ છે.' વૃદ્ધ કમલ લીધું કે આ માનવાના નથી. બંનેએ કોઈક નામ લઈને ખૂસ મારી. ધરની અંદરથી બે જુવાન નીકળ્યા. પહેલાં તો એ અમને બેઠેને નવાઈ પામ્યા. ખબુ વૃદ્ધ બ્યારે કોણ ખાણુ આપી ત્યારે બંનેએ જેંપીંને પ્રણામ કર્યો.

'બંનેઓ, ફાનસ લઈને વ્યવપ્રકાશ આપીને વિશ્વાનરની દેખાડો.' એ સાંભળીને કાંઈક સંક્રાંતિમાં પડ્યા, 'ખબુ પછી એક જુવાન ગયો ને ફાનસ લઈ આવ્યો.

અમે બધા બેઠા થઈ ગયા. જેંપીંએ જુવાનોને કહ્યું, 'તમારે બંનેએ આવવાની જરૂર નથી, સિપાઈજી દેખાડો.' પછી સિપાઈને પૂછ્યું, 'તમે તો ગામ બેનું છે ને ?'

સિપાઈએ એન્જિનનામાં આવીને જવાબ આપ્યો, છ હા, હજૂર. હું બે ફિલસર્થી ગામમાં છું. જેંપીંએ આ વખતે બંને સખ્તાઈ કરીને મને જતાં રોક્યો. મારે રોકાઈ જવું પડ્યું.

બીજું ફાનસ લઈને બધા ગામ તરફ ચાલ્યા ગયા. હું ત્યાં જ બેઠો રહ્યો. બંને જુવાનિયાઓએ એક મોટી રોટરજી લાવીને ઓશરી પર પાથરી દીધી. રોડે એમને કાંઈક કહ્યું ને એ ચાલ્યા ગયા. થોડી વાર પછી બીજા લોકો આવીને રોટરજી પર બેસવા લાગ્યા. જેંપીંના પાછા આવતાં પહેલાં જ વીસ પચ્ચીસ લોકો એકઠા થઈ ચૂક્યા હતા.

લગભગ કલાકે પછી જેંપીં પાછા આવ્યા. ફાનસના આજી અજવાળામાં મેં જોયું તો એમની આંખોમાંથી આંસુ નીકળતાં હતાં, જેને એ ફમાલથી વારંવાર લૂછતા હતા. અને વારંવાર ગળતું નાક સાફ કરતા હતા. આવીને ચૂપચાપ ચેતરંજી પર બેસી ગયા. બ્યારે આંસુ જરા અટક્યાં ત્યારે બોલ્યા, 'હવે જવું બોલ્યો.'

વૃદ્ધે કહ્યું, 'ગામના લોકો આપનું ભાણુ સાંભળવા આવ્યા છે. બે બેલ કહેતા બેઠા.'

'મારે કાંઈ નથી કહેવું. તમે લોકોએ અહીં જે સ્કતપાત કર્યો છે તે પછી મારી કનેથી શું શાખાથી લેવી છે ?' પછી અચાનક કાંઈક વિચાર કરતા બેઠા થઈ ગયા અને બોલ્યા, 'તમે લોકોએ ભારતમાતાના વક્ત પર કલંક લગાડ્યું છે. હું હમણાં જ મારી આંખો વડે તમારી બખરતા બેઠેને ચાલો આપું છું.' મેં મારા જીવનમાં આબુ ભયંકર દ્રશ્ય કદી નહોતું જોયું. તમે પણ કદાચ નહીં જોયું હોય. આ લોકો સદાકાળ તમારી સાથે રહેતા આવ્યા હતા. જેને તમે કદાચ કાલ સુધી કાકા, મામા, ભાઈ, બેટા, બેટી કહેતાં હશે, તેમને તમે કાપી નાખ્યાં. આ નિંદોષ, હથિયાર વિનાનાં બચ્યાં, છુદ્ધા ઔરત મરદો પર તમારા હાથ શી રીતે ઉપકા ? આ તે કેવું ગાંડાણુ તમારે માથે સવાર થયું કે તમે એકાએક માણસમાંથી બનવર, માનવમાંથી દાનવ બની ગયા ? મને સિપાઈજીએ કહ્યું કે ગામમાં એક મુસલમાન જીવતો નથી રહ્યો. છુદ્ધા, જુવાન,

અમારી નજરે : ૩૭

વધુ વઢશે. મેં કહ્યું, 'છોડો, જવા દો.' બાલ્યા, 'મેં' કમ ફૂલ કહ્યું છે, એ મારી છૂલ હતી. માટે એમ નહોતું કહેવું નોંધવું. હું જોની માફી માગીશ.' મેં કહ્યું, 'એણે શાંભળ્યું' ૫ નહીં હોય. પણ જેંપીં ન માન્યા. છલ રોક્ષવી જીતરી પડ્યા. વાન આવતી દેખાઈ. જેંપીંએ હાથના ઈશારાથી એને રોક્ષવા ઇચ્છ્યું, પણ કોણ નાંખે વાનવાળો શુભે સમજ્યો તે રોક્ષવાને બદલે વેગ વધારીને નીકળી ગયો.

છેલ્લી મુલાકાત.

૫ મી ઓક્ટોબર ૧૯૭૬ ની સાંજ.

આટલી ઓક્ટોબરના સ્વાગતના ખંડાશમાં જ મેંડિયા ખેડેલો લેતા સમાચાર સાંભળ્યા—જેંપીં ન હોય નથી.

જેંપીં નથી.

છુટા ગયા વલ મોવાએ મકસદે હર પરવાનાં !

છુટાઈ ગઈ એ જવાલા ને દરેક પતંગિયાનું લક્ષ્ય હતી. જવાલા છુટાઈ ગઈ, પણ કેવી અદ્ભુત જવાલા ! કેવા નિરાશ પ્રકાશપુંજ, જે હુલ્લ થઈને પણ પ્રકાશ આપે છે. પ્રકાશરંગ નથી, પણ રોશની બાકી છે—રાહ દેખાડવા. સાલવાનું છે આ જ રોગનીમાં, આ જ પ્રકાશમાં—અવ્યપ્રકાશ !

૦ સ. ડ. રાજી

જ્યપ્રકાશજી અમારા હતા એમ કહેવામાં અમેરિકા ગર્વ અનુભવશે. એમના મુત્યુદ્ધી ભારતને તો ખોટ પડી જ છે, દુનિયા આખીને પણ ખોટ પડી છે.

રાષ્ટ્રપતિ સંજય રેડ્ડી જોયે શોક સંદેશમાં શ્રી કાર્ટરે કહ્યું : જ્યપ્રકાશ નારાયણના મુત્યુદ્ધ સમાચાર જાણી મને લોકો દુઃખ થયું છે. જેંપીં એક મહાન અને સબ્જન વ્યક્તિ હતા. દુનિયા જેની કદર બૂલે છે એવી એક આગવી ગાંધીવાદી વિશેષતા એમનામાં હતી. દુનિયાને પાકી ખાતરી થવી બાકી છે કે શક્તિ નૈતિકતામાંથી પેદા થાય છે, અને કાયમી પરિવર્તન માત્ર શાંતિપૂર્ણ ક્રાંતિમાંથી જ આવે છે તથા સરકારે પોતાની સત્તા જનતા પાસેથી જ પ્રાપ્ત કરે છે.

જેંપીં પચાસ વર્ષ અગ્રાઈ અમેરિકામાં રહીને ભણ્યા હતા છતાં આને પણ અમે એમને અમારા કહેવામાં ગર્વ અનુભવીએ છીએ. છેલ્લે ૧૯૭૭માં એ અમેરિકા આવ્યા ત્યાં જ અમેરિકાને પોતાનું ખીલું બર કહીને એમણે અમને ગૌરવાન્વિત કર્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિ કાર્ટર

नयप्रकाशः विशे सप्तुं तो शुं सप्तुं ?

“ હોહી ”ની માંદગી અંગેના દિસ્સાથી પ્રારંભ કરું.

શોખત. ધરાવતા હતા, શી શી તપાસ થઈ, પછી શો રિપોર્ટ આપ્યો અને ત્યાર પછી કેવી ચકાસણી ને વળી પાછા રિપોર્ટ. દીદીએ શું શું કહ્યું, શું શું પૂછ્યું, જેઓએ પોતે શું શું જાણ્યા તેમ જ સમજવા પ્રયત્ન કર્યા... અનેવી અમારા — “મારાથી બનતુ બધું” કહ્યું છે અને કરીશ. સંપૂર્ણ કાળજી તમારાં દીદીની રાખવાની મહેનત સતત કરું છું” એવું સમાધાન કરાવવાના પ્રયત્નમાં મંડી પડ્યા ! ૧૯૭૧ ના સપ્ટેમ્બરની આ વાત. તે વખતે કેન્સરનું નિદાન નહીં થયેલું, દીદીને કંઈ નથી ઝેટલી જ વાત જેઓ કહી શક્યા હોત. પણ એમને તો મને મમાધાન કરાવવાનું માથે લીધું. વળી કેન્સર નથી—એ તો અફવા છે તે વાત મને સમજાવવાની હતી. પોતે ડોક્ટરોની—શ્રેષ્ઠતામ ડોક્ટરોની બલાહ પ્રમાણે જ વર્તી રહ્યા છે તે વાત સિદ્ધ કરવા લાગ્યા. જેઓને માટે આટલું બધું મોલવાની, કહેવાની, ખુલાસો કરવાની મેં પરિશ્રિતિ સહનું તેનો પરતવો થવા લાગ્યો. જે વાર ગોઠણથી મારો પગ પકડી પકડી (મોટરમાં સાથે બેસા હતા તેથી સહેજે તેમનો હાથ ત્યા પહોચી જતો) “ અગ ક્રાઈ સદેહ નહીં રહ્યા હૈ ! એસે હી ડોક્ટરે કે મન મે શકા ભી થી ઔર બાત ફૈલ ગઈ ! ક્રાઈ ડર નહીં હૈ ! ”

તમે તેમની વાત ષષ્ટાન્તર અમજી હો તે માટે તંત્રોત્તર સમજાવવા અને મિલમિલાવેલ બધું થાદ કરવા, કરાવવામાં જે તેઓ

પ્રયત્ન કરતા તેથી તો આભા જ બની જવાય. ‘ શા માટે આટલું વિસ્તારથી કહેવું ? આ કોણ ? કોને તો બે વાક્યમાં પતાવી દેવાય. ’ એવો ભાવ જેઓનાં હારા ક્યારેય કાઢતેલ માટે વ્યક્ત થતો મેં નોંધે નથી. જેઓની ભૂમિકા એક જ, અને આમલ-પૂર્વક તે રહી કે પ્રશ્ન પુછાયો તો તેનો આપણી સમજનો પૂરો જવાબ આપણે જઈએ.

સુપ્રિમ કોર્ટના જજોની નિમણૂકના વિષયક પક્ષી પાલોમેન્ટના કોંગ્રેસી સભ્યોને ઉદ્દેશીને જેઓએ પત્ર લખેલા. પ્રથમ પાંચ કદમાં ભૂમિકા બાંધી હતી જેમાં મુખ્યત્વે જેઓની રાષ્ટ્રને સંબંધિત બનાવવાની મથામણોની વિગતો આપી હતી. મેં કહ્યું, ‘ આ બધું લંગાણ છે. તમે જેઓનાં, દુનિયા તમને ઓળખે. તમે રાષ્ટ્રની નિંતા કરતા રહ્યા છો તેવું બધું, આટલું લાંબું, આ કોંગ્રેસીઓને લખવાને કાંઈ કાગળ નથી. તમે કેમ બંને વિનવણી કરતા હો તેવો ભાવ આપી બધું છે. આપણે તો પ્રસંગના ગાભીર તરફ અને બંધારણીય સ્થિતિ તરફ તેમનું ધ્યાન ખેંચવા માગીએ છીએ. તેમાં આ પાંચ કદોનાં વિસ્તાર કાઢી નાખીએ તો ? ’ આ વિચાર ત્યાં હાજર રહેલા સૌ કોઈના છે (સાથીઓનો) તેમ જેઓનાં સમજ સૂક્યા હતા. “ થઈ જેઓનાં પત્ર હૈ ! જેઓનાં એસે હી લખતા હૈ ! ” તમે લખો તો કદાચ એ પાંચ કદો ન હોય પણ હું તો વિનંતિ જ કરીશ અને મારી ભૂમિકા, મારી રાષ્ટ્ર માટેની ખેવતાની વાત રજૂ કરવાની ફરજ હું છોડવા માંગતો નથી.

આ જેઓનાં.

સામાને માટેનું આદર્શિકું તો અત્યંત જીંદગી. પૂરા દિવસથી વિનંતિ કરવી કે મારા સાથીઓ, મિત્રો, આવું કરવા જેવું નથી. હું મારી બંધી શક્તિ અને તમામ લાગણીથી સમજાવવા છું કે જેમણે ન દોરવાઓ. ન દોરવાઓ !

ઈન્દિરાજ સાથેની વ્યવહારની ભૂમિકા તો આદર્શિક નિકટની હતી. અંત વાતોમાં ‘ ઇન્દુ ’ ઇન્દિરાજને કહી દેતા. અને વાપ કળ્તાં બમણા વહોલથી ખોલાવતા હોય તેવો ભાવ ‘ ઇન્દુ ’ ઉચ્ચારવામાં મને સંભળાયો છે. તેથી જ તો ‘ ઇન્દુ ’ એ આવું કહ્યું ? મને નેલમાં પૂર્યો ? ” એ વાતનો આધાર તેમને માટે કારણો હતા. એમને તે વાત ગળે જ જતરતી ન હતી. અત્યંત કોમળ હૃદયના જેઓનાં શા માટે લડાઈઓ લડવા નીકળતા હશે ? એમ પ્રશ્ન થઈ બધું. તેઓ લડે તે તો પૂરા સામર્થ્યથી પણ પ્રેમની લાગણી છોડી જ ન શકે. ખૂબ લાગણીના ઊભરા આવે અને દુઃખી થાય. નવેમ્બરની ૨૬મી ૧૯૭૭ને દિવસે જેઓનાં જન્મલોક પહોંચ્યા. ત્યારે હું ત્યાં જઈ પહોંચ્યો. એ જે વાતો કરે, તે સાંભળીને એક જ વાત આપણા કાન સાંભળ્યા કરે—આપણા મનમાં જિંદગી, ‘ આ સદુ જીવને દુઃખનો છે નહીં. એને દુઃખને માનીને વર્તનારા એની સાથે એક કલાક નહીં, પંદર જ મિનિટ વાતચીત કરેને તોય સમજ બધું કે આ જેઓનાં દુઃખનાવટ હોઈ શકે એવી તેની

આવડત જ નથી. એ તો પ્રેમનો માર્ગો જ લડવા નીકળે છે. એનાથી માની જેમ નથી રહેવાનું માટે વાગવા થાય છે. “ આવું ન કરો, લાઈ ન કરો. આ આપણે જીવી રીતે કરી શકીએ ? ” એવો જે આર્થનાં છે તેને તમે પાકાર માનો, તેને તમે ચલુશિય કહ્યું માનો તો એ બિચારો શું કરે ? કદાચ બધું, વિલાઈ બધું અને થયું તેમ. અરુન થઈ ગયા— થઈ ગયા છે સંકટા : ” એમ પૂછો, પૂછો !

એક અત્યંત કોમળ યત્નરૂપ. પ્રેમળ યાદો. કેમ નહીં વિધાનસભા અવનવે પ્રયોજ જેઓનાં દારા કરવા વારેલા. સત્યાગ્રહી અને પૂરો પ્રેમી. નિર્દોષ એવો અનિવૃત્ત યોદ્ધો ત્યારે કરી મોકલ્યો. આ દુનિયા તેને શી રીતે ઓળખે ? આ દુનિયાના માપદંડે તે મપાયો અને પાનારે એર પાયાં ; જીવલેણ ધા પર મીઠું લાભરાવી લાભરાવી ધા ચચરાવાનાં એ તેમ કરીને માર્યાં. ઈશ્વરનું મરુ કદાચ સફળ હતું. ગાંધી તો કશુંમાં મથા. આ તો રિપાઈ રિપાઈને ગયા. કહે છે કે કેન્સર રોગમાં સાં વીછી એવી સાથે કરે તેવી વેદના થાય. કાંઈક આત્મજન અને ધરુજન (સહિત)ના કંપોથી પિંખાઈને મરવાનું આવ્યું તે જેઓનાં. ઈશ્વરની જેમ એમને કાંઈ પંથ સ્થપાશે નહીં. પણ જેઓનાં લેખાનોમાં જીવન સમગ્રના લેવા નીકળીએ ત્યારે એવું કહેવાની છૂટ લેવા માગ છું કે જેમણે એમને પોતાના ગયા, જેમને માટે તે જીવ્યા તે સૌએ તેમને મરવા તરફ જ ધકેલ્યા. કેમ ? ‘ ઇન્દુ ’ એ જ નહીં, વિનોબાએ પણ. સામાન્યતઃ પારકાં એકલેલ એવો તો કોણ ગણુકારે—એકે જેઓનાં પારકા કાંઈ હતા નહીં, તેથી તેવું કાંઈનુંય ચલાવી ન લે. પણ આ તો જેમની પાછળ યાદી ‘ જીવનકાન ’ આપુ તેમણે એમને છેલ્લે દીધો. “ શું ગાંધીજી હોત તો મને મળવાને ન આવત ? ” એવું જેઓનાં કહેતા.

ગાંડા રે લાઈ, ગાંધી તો તારી વાટ બેઠીને સ્વર્ગને દરવાજો જિત્યો છે. તમારું એ લખ્યું મિલન દીધી કેવું કે વર્ણવશે ! કાચરીમા નોંધશે ! જેઓનાં ગાંધીના થયા ત્યારે ગાંધી પૃથ્વી પર ન હતા તેવું દુઃખ દીઠીને હતું. હવે તો ત્યાં બેઠીની ધીરજ ખૂટી દેખાય છે. એટલે તમને લઈ જ ગયા.

આપણે કાંઈક જાણીએ, સાથીઓ એટલા નળના કે તેમની આ ભૂમિકા પૂરી સમજ ન થયે. અને ભલા ભાઈઓએ તેમને દુઃખને કે પ્રતિસ્પર્ધી માન્યા !

અસત્ય ન સાખવાની તીવ્રતા પારાવાર હતી. અન્યાય સામે ઝંઝૂમવું એ જીવનવર્મ હતો. સાથે જ સામાને ન દૂલવાવાની લાગણી અત્યંત પ્રગળ રહેતી. બેયનો સંપૂર્ણ મેળ એટલે જેઓનાં.

ગિહાર વિદ્યાપીના પ્રસંગો દિલ્હીની જેમ નગર સમક્ષથી પસાર થાય છે. અસત્ય સાથે કરો જ વ્યવહાર ન સાખવા અને વાંધેલો વગર ન પૂર્ણ સફાઈ આર્થિક વ્યવહારની કરવી જ તેવો તેમનો પ્રયત્ન અચૂતપૂર્વ પૂરા અર્થમાં મને લાગ્યો છે. માંડી વાળો, બાંધેલો કરો, તેવું વલણ કદાચ આ ગિહાર વિદ્યાપીના પ્રકરણમાં તેમણે ન દાખવ્યું. ત્રીસ ત્રીસ વર્ષ જૂના

મહાધીસ સહિં મહેલા મંત્રીનું સહનમસ્તું હાથને વળવડાવ્યા અને છતાં વિચારીક દસ્તાવેજ થઈ કે પ્રક્રમ આપણી કમળ મુગ્ધ પત્નીની હાથનો એક ભાગે જેઓએ ન અવગણ્યા. એક નિર્ણય વતે કાર્યકર્તાની ભૂમિકાથી વિદ્યાર વિચારીકને પુનઃસ્થાપન આપવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો.

વિદ્યાર વિચારીકનું કામ અભાગી લેવાને જેઓએ મારી પાસે દેરસી દેરવતે વાત મુકા જેવું. પણ તે ન સ્વીકારી શક્યો. તેથી તે તેમને અગ્રામતો કે નામકા કાર્યકર્તા જેમના ગળાથી કપાસ ન કોપા. એ પ્રકરણમાં મેં જે સમજાવું તે મધુ તત્તો તત્ત પૂરું હતું. અને છતાં તે વિદ્યાર વિચારીકને જેઓ જેવો અભેદ તો અને ન દેશકો ન અમર નામકા કે વડા, નામે લીધે તો આ બધી શિવેરેલોએ માંડ લીધી નામકાઓએ આ મંત્રી-મોના સહનમસા પ્રકરણ અને પ્રકારી આપેલી, “આ વિદ્યાર છે. જેઓએ જુદા મોટા જેમણે નમારે હાથ મેરે છે. આવી તો તેકાનો થઈ ગયો. તમે કોઈકે દગવી સલત આપો.” પણ આતું તો કોઈકે જેઓએ પચાવી મોલકા. જેમણે માટે મટે જે ભૂમિકા વિચારી હતી તે છતી થતી ખરી. અને છતાં આગળ હતું તેમ વિચારીકમાં મુગ્ધતા દેખાતે ક્યાં હોવાં છતાં મારી પર કપાસ કે આગળ તે ન જ કરી શક્યા. કમળ તે જેઓએ હતા. કપાસે ગોઠામાં ખપાવી કમળો તેવા જેમી હતા.

વિદ્યાર સ્વકારને એક દિવસ અને તાર મળ્યા. હુનિવાદી શિક્ષણના સલાહકાર થવાને. થયા સમયે પછળ પહેલોએ તપાસ કરી. આ શું ? તો શિક્ષણ સમિતે હતું, આ તો સ્કેકરે જેઓએ મુકેલા, પણ તેમણે તમારું નામ મુકાવ્યું. મેં તો તત્ત પાછું ખેંચ્યું. આમાં સમિતે થી રીતે આપું ? જેઓએ કહે, “તમારે જ કરવાનું છે. જે શિક્ષણમાં શું સમજાવું ?” જે વાત ! મારા હજનવું થયતર કરી વડા હતા અને પૂછતા હતા, જે શિક્ષણમાં શું સમજાવું ? આ તેમની પ્રવૃત્તિ હતી. નવેસરે કાર્યકર્તા કેમ આગળ નવ તંત્રી જેવના તેમને હતી. જેથી ભૂમિકાના માર્યા આગળ પ્રકરણમાં અપવાસનું કોઈકને જેઓએ લીધે આવી પાછું હશે. પણ અમારા ભાઈની યૂત જ જેવી કે જેકેકે સમી પૂરા રૂપ અને સેલે કળાએ ખાલી હશે. તેમની સાથે પ્રલસ કામ કરવાને પહેલીવાર પ્રસંગ મુસલ્લીમાં આવ્યો. મુસલ્લી, મને માટે પોતાને વિસ્તાર લાગે તેટલી આભીથતા બાળી છવાવી આપનાર જેઓએ જ. ત્યાંના શિક્ષકો, ગ્રામરતો, અધિકારીઓને ભોળો સ્વભાવ પાયામાં ખરી. પણ કામની રીત જેઓએ જ. વિદ્યારની અવ્યવસ્થા, ખુલ્લો, છાત્રાચાર અને કોઈક અગાધમને મસાલો જે મુસલ્લી જેવો હતો ત્યારે સહકર્મીઓએ પોરસેલો છતાં જેઓએ નામકા મેલીને ગણેલો. પછી નસલવાદીઓની સાથે “આમને સામને ના પ્રયોગમાં લગવાની સાદગીની ભાવના પણ ખૂબ આકર્ષની હતી જ. જેઓએ ક્યારેય જે વિસ્તાર વિશે ઘસાતું કહેવા બોલવા-તેવા નહીં. એમ કહેવા કરતાં “બાત બુદ્ધિશા આ અમારા ગાળુકે લોકો છે,

તેમાં નમે યુગલતવાગા સલામ કરો ને !” આ જ ભાવ જેકેકે એક વર્તનમાં. “હમા” જામ અગિયે જે ૧૬ પર વાપરના હશે. પણ આગળી જતાવનાર તો જેઓએ જ. કોઈ કોઈથીવારે શિક્ષકો વની, ગ્રામરતો વની, કાર્યકર્તાઓ વની કામ મોંગનાતું જેવું વજળ વ્યવહાર કરતા રહ્યા કે એ મુસલ્લી જેવો પ્રસંગ જ. અને “મુસલ્લીવારે લગાતિભાઈ” જેવું ગલાવ્યું. મને પણ જે જેઓ મુકું. ક્યાં લેણી અને ક્યાં રૂબૂ મોઈલ હિતર સીમારે માટેનું મુસલ્લી. કમિશી ભાગા, કોઈકે પુરિયાલે, ગણેલો વિનાની જે ભૂમિકા કરો ને ! ખુલ્લું જ પ્રવિદ્યાર. મોરકાની અવ્યવસ્થા, જેવું પારકું અને અવ્યવસ્થા નાં “મધુ” પ્રસારી, જે મુસલ્લીનો “મેલો ભાવ રમતરમતમાં અને મળો મેલો ને જેઓએ કારણે.

૧૯૭૪ માં પચણ મેલો હતો. જેઓએ કહે, “મુસલ્લી નથી વતવા. ?” મેં કહ્યું, “ના હે. અમારે માંડ વનુ દિવસ લાવ્યા છું તેથી નાં મુકી ક્યાં કોઈ ?” “અરે અવ જ ને. તમારી સાથે આ ભાઈને મોકલું છું.” ત્યાંના શિક્ષકોના પ્રશ્નો વજરે છે. જ્યાં મળતા તો આવો. “ક્યાંથી ટાળું ?” કોઓ મુસલ્લી. મુસલ્લીપુર જે પહેલોનું છું ત્યાં તો બધાં સળાસાચરા દોરીને આપી પહેલો. કોઈ પ્રમ મળ્યો છે. કોઈ કાલકાલ ને મુમ મમી છે ! જે તો ક્યાં જ ગણેલો. આતે આપને ગણેલો. જેમને વિષુદ્ધ પરી ગણેલો કે જે કોઈ ગણેલો. ભાઈ પાછા ક્યાંના ઉત્સવ કરી મુકેલો જે ભાઈએ તો. શિક્ષકો ગણેલો. તો છેડે જ નહીં, “તમારે થડાં તો આના હી કોવા.” જેમના પ્રશ્નો હશે, પણ મને ભોઈને, મારી લાવડીને કાનુ પદ નીચ મિનિટમાં પ્રશ્નો બેઠી ગયા. જેઓએ કહે, “જે ગયા તમારા વજર જ અટવાઈ ગયા છે. જેમને તમારી હાથે ભોઈએ. આ ભાઈ વનુ મોરકાથી મારી પાસે રિયાલતો દમચે મુકી વતવા. જેવું ને !” તમે ગયા તો “આ એક દેરામાં મારી પાટા પર ચઢાવી લીધી.” આતું આતું કોઈક જેઓએ પાસે મેળવ્યું. પણ મને મારું માવ કાણું તે ખુલ્લું સરી જ વ્યવ ! મારું માવ તો તેવું ને તેવું ખાલી જ પડ્યું છે, કારણ મને તોરડા પરી ગણેલું અને કાળાં પરી ગણેલું. આપનાર (જેઓએ) નો હમર હાથે આપે પણ લેનારની શક્તિ અને મનિ ભોઈએ ને ! ન મુસલ્લી ઓછું, ન વિદ્યાર વિચારીક. તેથી જેઓએ થોડા થાકે ? જે તો નીત નડું નાંખતા જ વ્યવ.

જેઓએ વાત કરતાં મારી જ વાત થયા હશે છે. ને તો તેવું જ થવાનું. જેઓએ કોઈ અગ્રામત મારી થકે ? જે તો જે બહાને આપણા મનોભાવ જ પ્રગટ થાય. અધિકાર સ્વકેકે મળિ સમ. જેઓએ ક્યાંમાં મદવાના હોય ? જેમની વાત કરીએ ભારે આપણું પોતાનું પોત જ પ્રગટ થાય, તેવું બહુ-સમજું છું છતાં લખે રાખું છું.

કોઈકે દરમ્યાન છૂટીને આવ્યા વરલોક, ત્યાંથી રાખવાણને મેર, કોલાલા પડતું એકસપેસનું જેસ્ટ હાઉસ, અને છેવટે એકસ

મેસ ટાવર. અર્ધ અનેકાનેક પ્રસંગોમા મળવાનું થયેલું પણ તે નથી લખવા. પણ તે દિવસે દરમિયાન ખગુ મારી પાસે અંધશ્રીઓ જેઓની રાણે જતા. એમનું કાંઈ કરી શક્યો કે નરે કરી શક્યો, પણ તેમણે મારા ઉપર ઉતારાત વધુ ને વધુ વિશ્વાસ મુક્યો વર મુક્યો, તેનું હું અનુભવતો રહ્યો. એ બધા પ્રસંગોથી કમ્પા નહક છીએ અને અનેક વ્યક્તિઓની વાત થાય તેમ છે. તેથી વિગત નથી મહતો પણ એમની ભૂમિકા એક કરાવેલા સૈનિકની જે. આપતજનોની ખાલાઈ હોય કે સરકારની તોછડાઈ કે પછી સાધાઓનું અભિમાન એ બધું એમણે જે રીતે પચાવ્યું તેનાં વળીનો કરનારા મળશે. મારે તો એટલું જ જણે છે કે એમને તલ તલ પીખાતાં પીખાતાં જે ધૈર્યથી એમણે મૃત્યુ મેળવ્યું તે અદ્વિતીય હતું.

૨

‘પ્રધાનમંત્રીએ અમીલ કરી છે કે પેટ્રોલ વગેરે આવાત તેલનો ઉપયોગ આપણે ઘટાડી દેશે જોઈએ’ અંધેરે જનતાં જનતાં રેડિયો પર સમાચાર અમે સાંભળ્યા : તત્ત જ જેઓ-એ અચ્છાહમને બોલાવ્યા. “જુઓ, BRC (બિહાર રીલીફ કમિટી) નાં ફોન કરીને બધાં વાહનો અટકાવી દો. આપણે ઇન્ડિયાની અગ્રેષ્ઠ પ્રમાણે બરોબર કરકસર આ તેલ વપરાશમાં કરવી જ છે. અચ્છાહમને યાદ આવ્યું એટલે કહ્યું, ‘સાંજની બેઠકસભામાં બધા માટે આપણે BRCની માડી મંગાવી છે તે—’ “હા, તેનું પણ ‘ના’ કહો. હું રક્ષામાં કે ચાલતો જઈશ. વડાપ્રધાનના સૂચનનો અમલ આપણે કરવો જ જોઈએ” રેડિયો ઉપર થયેલી બહિરાતથી કરકસરનો આશ્રહ ધરનાર ચિસ્ત-ખદ સૈનિક તે જેઓ.

રાત્રે ભોજન વખતે જેઓને ખ્યાલ આવ્યો કે વહેલી પરાંતની માડીમાં હું પટણાથી નીકળવાનો હતો. “અય ક્યા હોગા ? હમને તો સભ માડીઓ પર બંદી લગા દી હૈ ! સુખાહ આપ રેશન ફ્રેસ પહુંચે ?” આ જેઓને શું કહેવું ? રાત્ર મારા, અમે તો ખસે શેલો નાંખીને જનારા અને ગામે ગામ રખડનારા, વાહન વળી કેવાં ? પણ જેઓ માને શેતા ? “સુખાહ છતને ભોરમે, રક્ષા ફ્રેસ મિલેગા ?” અચ્છાહમને પૂછે અને જગદીશ બાણ સાથે અર્થો કરે, લાઈ વાત તો અર્થવા માંડી. જેઓ “અપવાદ કરીએ અને માડી આવી જ બપ તેમ જોડવીએ” ત્યાં સુધી જવાને તૈયાર થયેલા. માંડ નાનવ્યા. દીદીનાં સુજ્ઞાતનો કાર્યકર્તા. તે સવારે ૪-૦૦ વાગે માડી ન પકડી શકે તો પોતે કેવા બેરકાર મણાવ તેની જેઓને ચિંતા. ખાવાપીવા, રહેવા, સુવાની રજ રજ ચિંતા અને ચોકસાઈ કરતાં તેમને જોઈને આપણે મૂંઝાઈ જઈએ. પણ એમનો સ્વભાવ જ એવો. “તમે કવી રીતે જશો ? શું જોડવાયું છે ?” એમાં સમય આપે અને બે ત્રણ જગ્યાને તાકીદ કરે જ કરે. આ સુજ્ઞાતવાળા કહેવાય. તેમનું વ્યવસ્થાનું ધોરણ બધું જીવું છે હોં ! એ વાત સતત કરે જ કરે.

આ મૃદુ માણસની એક મગાની વાત પણ હતી. “દુર, નર્મ, બહાર બેસા. મારે જે વાત કરવાની છે તેનાં તમે મજબૂ નહીં રહો” એનું બધ બરમાળાની કહી શકતા. અનંદ અનંદ. મન મોટા આગેવાન કે નાંજન મિત્રા બધાંવને કોવિડમાં તેમને સંકલ કે અન્યથા ભાવ ન લેતા. આ વાનગીમાં બીજા કોઈકરુદ્ધ મંદ તેો લાલ ન થાય તે વાત સમજતી મળતા. ગોળાદિથી મુકિત વાદિનીના કમાનને મળવા લાગતી સંકલ નરીને અંદર (તે વખતના પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં) દાખલ થયલા. તેમને બાંધાઈને (સાંધે થયું ન હતું, શુદ્ધ પણ શરૂ નહોતું થયું, ‘અનુ શરૂ થઈ’ એ ભારત આવી ગયેલા) દાખલ થતા નેટવર્કને બાળન સરકારે એક વડા અધિકારી નીમિલા તેમને જેઓ કહે, “હવે વધારે જે વાત કરવાની છે તેનાં તમારી હાલની વધેરી નથી. તમે બહાર બેસા.” પંચે અધિકારી તેો ક્યારેતોય બચાવ થયેલો. કારણ જેઓએ જમ્મી કુનેહથી તેના બધા કાકવાના પ્રયત્નો કીધ. વાળેલા અને આ સુલાકાતમાં પણ હાલ રહેવાની ‘ના’ કહેવાઈ તો એ શું કરે ! મારી સાંધે બહાર બેસા. જેઓ આપણું કરી શકતા. કારણ નિષ્કપટ અને નિખાલસ હતા. તમારું અપમાન નથી કરવું પણ આ અર્થમાં તમે બિનજરૂરી છો, એ વાત ગળે ઉતારવાવાનું તેમને અધરું લાગ્યું નથી.

૩

દીદીએ અમને દૂધપાકપૂરી બમાડેલા તે પ્રસંગ તો ટાંકેલો જ રહ્યો. એમના વતનના ગામે પૂ. મુળજી કરલાઈ અને અંગણના નઈ તાલીમના કાર્યકર્તા રામે. અમિલ મેાહન શુપ્તાને લઈને જવાનું થયેલું. અમે કરસાયે, તે એવા કરસાયે પહોંચ્યા કે અમારે માટે રાંધેલું બધું દીદીએ વહેંચી દીધેલું. દીદી તો મારા પર બરોબર ખિજવાયાં, ‘આ મિહારી લોકોના જેમ વર્તેતા થઈ ગયો ?’ ત્યાં જેઓએ દીદીને આદેશ કર્યો, ‘સુજ્ઞાતવાળાઓને તો દૂધપાકપૂરી જ બમાડવાં જોઈએ.’ હવે તો દીદીનો સુસેલા હાથમાં રહે તેમ નહોતો. મને અલગ બોલાવી કહે, “આ તમારા જેઓ. એમને શું કહે ? આડ માઈલ દૂર એક માલુસ બચે, ત્યાંથી ખાંડ લાવશે ત્યારે દૂધપાક થશે. બધું ભેચું કરતાં કેટલો સમય બચે તેની કાંઈ કલ્પના છે ?” મેં માંડી વાળવાને હસીલો શરૂ કરી. અમે જેઓને મનાવી લઈશું. આ મુળજી કરલાઈને બધુ ભારે ખાવાનું નથી, શુપ્તાજી હાઈવાળા છે વગેરે. “હા ! તમે મનાવડો, પણ હું શા માટે માનું ?” અસલ પ્રસાવતી પ્રગથ્યાં. “જેઓએ કમ્પ્યુટર છે માટે દૂધપાકપૂરી, ભવિષ્ય બધું જ કરીશું. જરા મેહુ થશે એટલું જ ને ! જેઓ તમે જમવા બેસશે ત્યારે સામે બેસીને પીસાવશે, ત્યારે, તેમની કમ્પ્યુ મુજબનું જ પીસાયા તે જોવું” તે મારું કામ છે. તમારે કશું કાંઈને મનાવવા, સમજાવવાનું નથી. બંધ જઈને નાહી ઘોઈ તૈયાર થઈ બંધ.” અને અમે જેઓ સમજી દૂધપાકપૂરી આદિ આદિ, એમની કમ્પ્યુ મુજબનું સુજ્ઞાતી ભોજન બધા જેઓને તો ડાયાબિટીસને કારણે કશું ખપે તેમ ન હતું. પણ

દીદી અમારાં દિલ ઈંતે તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં પડેલાં. અમે ભોજન લઈ રહ્યા હતા. અમે દીદીનો ક્ષણિક ઝુસ્સો કરજ અદા કરવામાં ક્યાં વિલીન થઈ ગયા અને હોંશી હોંશી બનાડનારા મોટીબહેન બની ગયાં તે મંડળ પ્રસંગમાં નહોતી રહ્યા હતા.

ઢાઢાની કેન્સર હોસ્પિટલમાં દીદીને મળવા બધા જેઠીની સાથે થયેલું. ત્યારે જેઠીનીએ આગ્રહ કર્યો, દીદીના બિઝાના પાસેની ખુરશી પર જ બેસો. હું તો સંકેતવાઈને બેસવામાં બાનાકાની કરવા લાગ્યો. દીદી સામેય બેલું અશક્ય હતું. નસ્ત હતાં, ન'ખાઈ ગયેલાં હતાં પણ છતાં મુખ પર હાસ્ય લાવીને મને પાસે બેલાવ્યો. જેઠીનીએ એ દૃશ્ય જોવાનું શું મન હશે? બસ બેલા જ કરે. બહેનને તેનો નાનો ભાઈ મળી ગયો છે. બહેન ભાઈને સમજતી રહી છે. તે વાતો સાંભળ્યા કરે છે. વાતમાં કશું હતું તો નહીં. પણ જેઠીનીની અમા દિલ નીચેનો તે પ્રસંગ હૃદયમાં કારાયેલો છે. મારા મનમાં થયા કરતું હતું, જેઠીની માંદા મધુમ પછી દીદીએ રેસમાં જીતવાનો જંગ માંડ્યો છે. એમનું સતીત્વ જીતે તે ગમે. પણ પછી જેઠીનીનું શું? આમાં માંડ આંસુ રોકાને બેઠો હતો. “તમે મળવા આવી ગયાને તેથી તમારાં દીદીને ઘણું ગમ્યું હશે.” બધારે જેઠીનીને મુખે રમતી બહાર નીકળતાં નીકળતાં એવા શબ્દો બોલાયા ત્યારે મારી પકડી રાખેલી આંસુની ધારાને બંધ વટી ગયો. “પ્રલાવતીને બહુત હિમ્મત સે સ્વીકાર ક્રિયા હે. જ્ય ડાક્ટરને કેન્સર બતાયા તો મુઝે સૂચના દી થી કી ઉ-હે ન બતાના, પર એસા મેં કેસે કર સકતા? જીવનમેં કબી એસા હુઆ હી નહીં કિ મેંને પ્રલાવતી સે છૂપા કે કુછ ક્રિયા હો, હમારે રિસ્તે ડાક્ટરેમાં કો કેસે સમજાઈ? મેંને તો તુરન્ત બતા હી દિયા. ઉ-હેને સુના તો એકે ક્ષણ, શબ્દ ઉત્તના બી નહીં, અસ્વસ્થ હુઈ થીં પર બાદમેં મુઝે હિમ્મત દેને કા કામ કરતી રહી હૈ, ઉનસે થકી સીખના હૈ.”

* *

મુસહરીથી શિક્ષકો તેમ જ આસજનોનું મંડળ વેકકી લઈ જવાનું હતું. આ મંડળમાં યવતીસ શિક્ષકો હોય, આમ સણાઓ પસંદ કરીને પાંચ આસજનો મોકલે અને પ્રખંડના શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી પણ લઈ તેનું મંડળ બનાવવાનું વિચારાયું હતું. આ બધું જેઠીનીએ રસ લઈને દરાવેલું અને જાતે મુઝાફરપુર જઈને પસંદગી કરેલી. પસંદ થયેલાની સણા બોલાવી વિગતવાર સમજાવ્યું, “જુવરાત બધ છો. બિહારીની જેમ નહીં રહેતા. અહીં નઈ તાલીમનું કામ કેવી રીતે ખીલવીએ તે શીખવા બધે છી માટે હજી જેમનાં મન ડુઝ-મઝ હોય તો વિચાર કરી લો. મોટી બનાબહારી ઉપાડો છો. મન લીલાં હોય કે અથવા જુવરાત નેવા બનાની ઇચ્છા હોય તો માંડી વાળજો.” પછી એકે એકને વ્યક્તિગત મંત્રા ને વાત કરી કરી સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો અને છેવટે જુવરાત માટે મંડળને રવાના કર્યું. આનું વિગતમાં ઉત્તરનાર જેઠીનીને મસમોટા

નેતા કે મહાન આગેવાન તરીકે હું શી રીતે જોઉં? ૧૯૭૭ પછી પૂર આવ્યું અને કાંઈક વિશેષણ વપરાયા અને શાયે લેવાયા. તે વખતના જેઠીની દુનિયાને જુદા દેખાયા હશે. પણ મને એ મુસહરીના કાર્યકર્તા જ દેખાયા છે. “બુઝતે હો! જુવરાત મેં સીખને બના હૈ! અપને ગાંવ કે અચ્છા બનાને કા સીખના હૈ. સિદ્ધ પઠાઈ કી ખાતે થા પાંચ ઘટે કી નેપકરી કી ખાત નહીં હૈ. જિન્મેવારિયાં હૈ!” એવી એવી કાંઈક લંબાવધી વાતો સમજાવનારો એક છુટ્ટા સાથી જ નજર સસકા છે. મુસહરીના શિરમોર પ્રસંગ તો એક ડંકનો (હિંડપ પતો) છે. એક દીન હરિજન ભાઈએ આવીને સવારે નવેક વાગે કહ્યું, “બાણુજી હમારા કુછ નહીં હુઆ. બેકવાસે કહોને રહોને હં, હો બળેયા. આપ કી ચિઠ્ઠી બી દી. પંદ્રહ દિન સે આપ કા નામ લેકર જતા હું કુછ નહીં હો રહો હૈ.” બાણુજી અરોબર ખિન્નયા. “ચલો, હમ આતે હૈ.” બધું બીજું કામ મૂકીને સીધા એ લાઈના ગામે લેન્ડમેવરમાં પહોંચ્યા. સાથે દીદી અને ચાર પાંચ કાર્યકર્તા. સ્થળ બેઠું. પરિસ્થિતિ સમજાવા. વિગતે પૂછાછ કરી. તે માટે નિમા-યેલા કાર્યકર્તા ગલ્લાંતલ્લાં કરતા હતા. જેઠીનીએ નવો અભિગમ અપનાવવાનો પોતાનો નિર્ણય બદલે કર્યો, “એસા કરો મેં યહાં રુકતા હું. જખતક યહાં ચાપાકલ નહીં બેરેગા, યહાં સે નહીં નિકેરે.” એકદમ સોપા પડી ગયો. હવે, જેઠીની આવડા થા આંગણમાં આ માંડ માંડ ટકેલી ખાટિયા પર કેટલુંક બેસશે? ક્યારે બધા હેંડપ બેસે? એને લાવવો, પોદવું, બેસાડવો, બધાં સો વાનાં થાય? કાંઈક દોડાદોડ શરૂ થઈ. બેકનો એજન્ટ છપ લઈને આવ્યો, “હમ સખ કુછ કર દેગે, હમે લાઈમ દીજયે.” “આપકો સમય તો થા હી. મુઝે યહાં પર પાની નિકાલકર દેખના હૈ. યહાં કલ બિલ્કાતેક કામ કરવાઈએ. ઓર બાકી સખ બહસ છોડ દીજિયે.” રાત્રે ૧૧-૩૦ વાગે પેટ્રોમેક્સ સમક્ષ જેઠીનીએ હરિજનભાઈને ત્યાં કલમાંથી પાણી કાઢ્યું ને પછી વિદાય થયા. સાર પછી આ ડંકીએ બેસાડવાનાં કામનું જેઠીનીને મેં મલ્ટર આંકતા હતા તે બેક અધિકારીના મજબૂમાં બરોબર બેસી ગયું. આ કામને એક નવું પરિમાણ પ્રાપ્ત થયું. મુઝાફરપુરની બેક એક બરોડાના એ એજન્ટ ત્યાર પછી જે ગતિ અને સમજાવધી આ કામમાં પડ્યો તેનાથી હું તો તેમને ‘જેમ્સ બોંડ’ જ કહેતાં! ૪ થી ૬ લાખ રૂપિયાનાં ધીંગણો આ પંચ માટે જેતરે જેતરે જઈને ક્યાં, જેઠીનીના સૈનિક બનીને આ નાના ભૂમિહીન શા હોકાને ધાન ભેગા કર્યાં. જેઠીનીનો એક જ વિચારનો સત્યાગ્રહ જમાના બૂતી ખેતી પદ્ધતી ગયો.

* *

મધ્યપ્રદેશના મુરના જિલ્લાના જૈરા આશ્રમમાં અમારી વેઠ-છોની મંડળી ગયેલી. ત્યાં નજીક ૫૧૧ બાગીચોનું આત્મ-સમર્પણ થયેલું. તે સ્થળ જોવા ગયાં. શું જોયું? સાત શિલાલેખોની તક્તી-ઓ ત્યાં મુકાયેલી હતી. મધ્યપ્રદેશના તે સમયના મુખ્ય મંત્રી શ્રી

શોધી માંડીને કહેકરતી પશુ જુદી તકતી હતી. “આડી” બાગીચોએ સમર્પણ કરેલું શી.....શીની હાઠરીમાં.” અત્યંત નોંધપાત્ર આમાં એક વાત હતી કે ક્યાંય જેઓની ઉપરિચિતિ નોંધાયેલી ન હતી ! નજીબુ એવા દેશમાં આવું સંતકાર્ય કરી બેસ તેવા બાધાલાલ જેઓની કાંઈ તકતીને ખાત છે ? સાત સાત તકતીઓ કરાવનારાઓને અને તેના ઉદ્દેશ્યોને સલામ ! આ પ્રસંગ સાથે જેઓનું નામ જુલુવાના પ્રયત્નો માટે અભિનંદન ! પણ જેઓનો તો વસે છે ત્યાંના ગ્રામજનોના હલવામાં. આખપાસના ગામોમાં અમે અનકાર્ય, સફાઈ, સરકૂતિક કાર્યક્રમે આદિ કરવા ફરેલાં. લોકમુખેથી એક વાત હંમેશા સંભળાતી રહી. ‘અમે આ સમર્પણ પછી સુખી થઈ ગયા છીએ.’ ‘નૈરામાં જેવું’ ને હવે ગામની બહાર લોકો વસવા માંડ્યા છે. ગામની આર બાજુ ૫૦-૬૦ ઘરોની બાંધણીઓ થઈ છે. દુકાનો પણ ત્યાં ખુલી છે. હજી બાંધકામે ચાલુ છે. હવે ભૂલ નથી રહ્યો. જેઓનો એ આ પ્રદેશને શાંતિ બક્ષી છે.’ મુરેના સ્ટેશને જે બળયુ તે ન લખું તો શાંતિ શી રીતે થાય ? મુરેના સ્ટેશનેથી હવે વગેરેથી નહીં ભારખાનાંઓ ભરી ભરીને સરસવતી નિકાસ થાય છે. કદી મુરેના જિલ્લામાં આવે કે આટલો પાક થતો જ ન હતો. ખેડૂત ખેડે કે પકે જે નહીં. કારણ આ બાગીચો ના લઈ બધાં તે પોલીસ લૂંટી બધાં તેવી સ્થિતિ ગમનારોથી હતી. એ પ્રદેશ આજે નિકાસ કરી શકે તેટલું ઉત્પાદન કરતો થયો છે. જેઓનાં સમર્પણ કાર્યના કારણે જ. આ વાતની તકતી ક્યાં મુકાશે ? જન જનના જીવનનો વ્યવહાર સમૃદ્ધ કરનાર કોઈ બળજી લાડીયો ! એની શી ખાંભી ?

‘એ પથ્થર પર નવ કોતરશે કોઈ કવિતા લાંબી
લખ્ખને ખાદ પડી આડી’ કોઈના લાકડવાયાની.’

*

“હું તો સંત નથી. હું તો અધ્યાત્મમાં સમજતો નથી. ધર્મ અંગે તો મને કશી આવકત જ નથી. સાધના વગેરે મેં ક્યારેય કરી નથી” એવું કહેનારો અને માનનારો સાધક તે જેઓનો. અખલના મિત્રો માટે તેમના હલવામાં જે સ્થાન હતું તે આ તેમના સંત કોટિના સ્વભાવનો પરિચય આપનારું હતું. માધોસિંહ વિશે મેં તેમની સાથે વાત છેડી. સમર્પણ પછી પસંદ મણિને અમારી મંડળી આ બાગીચો સાથે જવાબર જેલમાં રહી આવેલી. ત્યાં માધોસિંહનો બરોબર પરિચય થયેલો. તેથી જેઓને કહ્યું, “માધોસિંહ ઘણા હોશિયાર અને છુદ્ધશાળી માણસ છે ખરો, પણ જરા તિકકમી લાગે છે !” જેઓની આંધળું સાલગીને વત જ યોલેલા, “મેરા ઉન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ િ. ઉન્હોને બે વિશ્વાસ દિયા વડ પૂરા નિભાયા હૈ. મુઝે કહા થા મુમ્મલ કે સ્વ સિરોદ સમર્પણ કરેજો. એક દો ઠી બાત નહીં હૈ, સારે કે સારે બાગી સમર્પણ કરેજો. ચંદ કલક હમ થા ડાંબેજો. પના હ ઉન્હોને અપની પૂરી તાક્ત લાકાઈ ઔર અપના વાદા પૂના દિયા. ઔર તો ઔર ઉન્હોને મૂરતસિંહજી કા

સન્માન કરે કે આગે દિયા ઔર ખુદ અપના નામ પીછે રખા ! આશા સમર્પણ ઉત્તર હૈ ! ઉન્હોને બે કહા વડ દિયા ! મેરા વિશ્વાસ પૂરા નિભાયા હૈ !” જેઓને જે આત્મવિશ્વાસના સમર્પણથી બોલના બધા હતા, મને સંદેહમુક્ત કરવાને કરતાં હતું.

સામે પહેાં માધોસિંહ જેઓને પ્રમાણપત્ર આપ્યું તે ૬ રૂ૫ કરવા જેવું છે : “હ, હ, વસ્ત્રથી હું પ્રયત્ન કરતો હતો કે સમર્પણ કરું. બાગી જીવનથી વચન હતો. કાંઈ કેટલાકને મળ્યા હોઈશ— વધીયા ગિનિબ્દગ. ધારામળ્યા, ક્રોધમળ્યાના આરવાનો, સમાવર્તનવાળા અને જે કોઈ મોટા લાભ તો. પડે આ એક જ એવા મારી બધી પરીક્ષામાંથી પાસ થનાર નીકળ્યા કે જેના પર પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો. મને પૂરી ખાતરી થઈ હતી કે અમારા સમર્પણથી અમારાને લાભ ન ઉઠાવવાની ઈચ્છા રાખનાર નિશ્ચયથી એવા કોઈ લાયક નો તે આ બાહુજ જ !”

અખલના કામની જેઓની ભૂમિકા સંવદારણીઓએ ખોરી નાંખી તો તેમાં તેમને હુર્ષાક ન હતો. ચિંતા પૂરી હતી. પણ જેઓનો અહમ ક્યાંય મંડાવયો છે, તેવું થવા ન દેનારને જેઓનો સતોને ગાંભે તેવી ઉદારતા, ધર્મમાંને ગાંભે તેવી વિશ્વાસ બચત કરનાર જેઓનો સમ ધર્મનો, સત્યાચલના પંથનો સાસ્ત્રિક પંથિક હતો.

“ઇસ ડાયલિસિસ કે સાયન્સ મે” કાંઈ નઈ બાતે નહીં હો રહી હૈ કયા ?” હ થી આહ કલાક ચાલના ડાયલિસિસથી કંટાળીને જેઓનો પૂછી લેતા. ડોક્ટર મણિ માટે તો લારોભાર આદર અને પ્રેમ. ‘ઉન્હોને સળ કુછ દિયા.’ જેઓને મોતના યુગમાંથી પાછા લાવનાર ડો. મણિ વિશેના જેઓના અભિપ્રાય માટે આકરીન શબ્દ એજો પડે. હતું એ તેવું જ. છતાં માનવ સહજ ઉદ્દગાર— આ ડાયલિસિસમાંથી છુટાય તેમ કોઈ શાથી નથી શોધાવું ? તેમ બોલી પડાવું. જેઓની કાંઈ કાયમ જીવવાના નહતા. શરીર તો કયાંયેક સોવું છૂટે પણ આમને તો ધક્કો મારીને દુનિયાની બહાર કાઢવામાં આવ્યા. આટલી સચ્ચાઈ, આવી નિખાલસતા, આવો પ્રેમ અમને ન ખપે. દુનિયાને ખપે જ નહીં તેવો અલગારી હતો, વધુ પ્રાસાણિક હતો. ચેતન વ તો હતો, ક્યું નથી કરી ચકાવું તેના સતત વસવસા ધરાવનારો હતો, આપણને તેમની જીઆઈતો ખ્યાલ આવવો જ અધરો હતો. મહા પડિત તેમના દેશમાં પડે અને સર્વ સત્તાધીશ તેનાથી કરતા ફરે તેવા અઝહળતો પ્રકાશ હતો. બધપ્રકાશ બધપ્રકાશ હતો. જેમણે બધુલક કુંકાતા સતોને ઈ પ્રેસાલો તે બધપ્રકાશના બધગલનો એક મહાપ્રસંગ કેમ ન લખું ?

૧૯૭૭નો એપ્રિલ ! પૂર બહાર ! જેઓનું સરશ્વસ ! પટલાની લગ્ન રેલી ! ઈન્દરા પ્રિયોકેનો ગોળાળા ! અને ગાંધી મેદાનની વિરાટ સભા ! ૪ થી ૫ લાખનો માનવ સાગર ! આ પ્રસંગે ઈન્દરા પ્રિયોકેનો ગોળાળારથી ઘાયલ થયેલા, લોહીથી ખરડાયેલાં વસ્ત્રો પહેરેલાં બે જીવાનિયા મંથ પર દોડી આવ્યા. “અમારે આ અત્યાચાર વિરોધે સલામે કહેવું છે !”

મામણે હાથમાં ન રહે નેવી પૂરી પરિસ્થિતિ. નારાયણભાઈએ સૂચવ્યું, “તમે રજૂ કરશો તે કરતાં જેઓને તમારી વાત સભાને કરશે તે વધુ સારું થશે તેમ નથી લાગતું ?” “કબૂલ.” અને જેઓએ શું કહ્યું ? ત્યુ ત્યુ વાર સલાને વચન આપવા ફરજ પાડી. અહીંથી પાછા ફરતા-સભા વિખરાય પછી ક્યાંય કોઈ તુકસાન નહીં કરે-ફરમાયા ચાહે ભિતના હોવા હાથ હસારા નહીં જોડેલા, નહીં જોડેલા !” અને અહિંસક સંઘામોના ઇતિહાસમાં એક આગળનું કદમ ભરાયું. ખીજે દિવસે ગરૂર સરકારે કેબિનેટમાં દરવ દરોને જાહેર આભાર માન્યા, “જે જેઓ ન હોત તે આજે પટણા શહેર લોકે સંગઠન હોત ! એમની હાજરીને કારણે જ આટલો મોટો સમૂહ વિકસી વગર વિખરાયો હતો. બાપુને પણ આવા અહિંસક સામનો કરવાનો પ્રસંગ નહોતો આવ્યો. લાખોની મેદનીને અહિંસક રીતે વર્તવાનો કમાલ કરાવી આપનાર જેઓને એક કદમ આજે આ અહિંસક સત્યાગ્રહને લઈ ગયા. જેઓની અહિંસા કે તેમના જીવનધર્મ વિશે ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરે તે માન્ય છે. પણ તેમની જે જિયાર્હ હતી તે ગ્રાજવે તોલવાની શક્તિ ધરાવનાર કોઈ હોય તેમ માની શકાતું નથી.

બાગી સમર્પણ, બાંસાદેશનું સ્વાતંત્ર્ય, મુસહરી જેવા કામોના તેમના જીવનના અંતિમ પ્રકરણોમાં ધરના માણસ તરીકે લગવાને મને ખેસાડી દીધેલો. મારું સ્વેચ્છન આવતાં જોતરી બનુ’ પડ્યું પણ દરમ્યાન જે લગ્ય દર્શનો થયાં તે રજૂ કર્યાં છે. જેઓનો તેમ આજે ત્યજી સ્વર્ગમાં વિચારતા હશે... ફર કયા કરના ચાહિયે ? હજી વધુ હું શું કહું ? જેથી બાપુનું સ્વર્ગ સિદ્ધ થાય. સમાજવાદ લાવી શકાય. યુવાનોને કંટકીલું માર્ગ સાફ થાય ! શું કહું ? શું કહું ?... અનંત ચિંતાઓથી વિચાર-મન જેઓનો નબર સમક્ષ થેલા છે.

એમની મોટી નબળાઈ એ હતી કે તેમને અભિમાન સ્પર્શનું ન હતું. ખીલ આગળ વધે વિકસે તેમાં તેમને રસ હતો. અન્યના વિકાસ માટે જીવનારો અને મરનારો એવો એ પ્રેમીજન શા વિશેષજોધી નવાજી શકાય ?

૦ બચાવિભાઈ દેસાઈ

મા રો મા હી જ થો

(બ)

અમે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના બક્ષિશ ગિલ્લાના. આજે અમારા ગામનું જે ગામકાણુ તે મળમાં અમારા કુટુંબની ખેડાણની જમીન હતી. આજે એ જમીનના કેટલાક ભાગ પર ગ્રામ વસ્યું છે, ભારે ખીજ કેટલીક જમીન ખેડાણ હોય છે. પહેલાં આ જગ્યા ‘બહુવાની’ નામે ઓળખાતી, આજે એને વનપ્રકાશ નબર કહે છે.

આમ શી રીતે બન્યું તે જોઈએ.

આમ તો અમે મૂળ હપરા ગિલ્લાના સીતાબદિયારા ગામના. એ ગામમાં બાવીસ ફળિયાં, એમાંના એક ફળિયાનું નામ કાયસ્થ ટોલા. કાયસ્થો ઉપરાંત ગામમાં રજપૂત, બાહ્ય, યાદવ, ક્રમિ, હરિજન વગેરેનાં પણ ઘરો હતાં. ગામની ઉત્તરે સમૂહ અને દક્ષિણે ગંગા. પૂર્વમાં બંનેનો સંગમ. બપૂ ને ગંગાના પટોની વચ્ચે વસેલું ગામ તે જ અમારું સીતાબદિયારા.

સરકારે ગામને દક્ષિણેથી જમીન કાપવા માંડી. એનો કોપ સૌથી વધારે અમારા ફળિયા પગ જ પડ્યો. ધીરે ધીરે ધાવાણુ વધતું ગયું અને ગામ આખું ઘસકાઈ જાય તેવો ભય ભ્રમો થયો. એ વખતે અમારા પિતાજીએ પોતાના ઘરનાં લોકોને અને ગામ લોકોને સલાહ આપી કે સૌ પોતપોતાનાં મકાનો ઉતારી બને તેટલો સામાન બચાવી લે. અમારું ઘર ઉતારી છટ, હાપરાની વળાઓ, બારી બારણાં વગેરે જે કાઢી શકાય તેમ હતું તે કાઢી ‘બહુવાની’ લઈ ગયા. બધા આમ તો પોતપોતાની જમીન પર વસ્યા હતા; અને અહીંની જમીન ખેડવા ઉપરાંત દર વરસે એ લોકો બહુવાની જમીન પણ લાગે ખેડતા, ગામ આખું ભીડીને ત્યાં ગયા પછી બહુવાનીની કેટલીક જમીન અમે વસવાટ માટે કાઢી. લોકોને ઘરલાણુની જમીન મફત આપી અને બાકીની જમીન ખેતી માટે રાખી.

અમારા પિતાજી એમના કુટુંબના એક માત્ર દીકરા. એક બહેન હતી; એનાં લગ્ન થઈ ગયાં હતાં.

અમારા કુટુંબમાં ત્યુ બહેનો અને ત્યુ ભાઈઓ થયાં. સૌથી મોટી દીકરી. અને એની પછી એક દીકરો હતો. પણ એ બંને નાનપણમાં જ અકાળે અવસાન પામ્યાં. ત્યાર બાદ ત્રીજે ને પાંચમે નંબરે દીકરીઓ અને ચોથા ને છઠા નંબરે દીકરા હતા. આમાં જેઓનો અમારા કુટુંબનું ચોથું સંતાન. ત્રીજા નંબરની બહેન હતી તેનું જેઓનો મરતાં પહેલાં લોકોએ વરસો પર જ અવસાન થયું હતું. ઉપર કહ્યું તેમ જેઓનો પછી પાંચમે નંબરે એક બહેન હતી અને હું છઠા નંબરે-સૌથી નાનો હતો.

પિતાજી સરકારના બંદે નિલાગમાં કેપ્ટન્ટ મેનિફેસ્ટ હતા. સ્વાસાવિક જ એમને ગામકાણોમાં નહેરની પાસે રહેવાનું થતું. અમે આખું કુટુંબ સાથે જ રહેતાં. પરંતુ મોટી બહેનનાં લગ્ન થયા બાદ એ પટણા એની સાસરીમાં ગઈ. જેઓનો પણ ભગવા માટે પટણા ગયા.

જેઓનો ભગવામાં વધુ તેજ. વર્ષમાં હમેશા આગળ જ હોય. દરેક પરીક્ષામાં ફર્સ્ટ ક્લાસ માર્ક્સ મેળવતા. હાઈસ્કૂલ માંથી પહેલે નંબરે પાસ થયા અને પટણા યુનિવર્સિટીના પટેલા પાંચ હાત્રોમાં હતા.

સ્વતંત્રતામાં જે આજે ત્યારે અમરો બેઠા હતા. મને વસાવર બાદ છે કે રક્તના દિવસોમાં એ બહુવાનું જગા પડુ ન હોયતા. ખીજે કોઈ જ કાર્યક્રમ નહીં; સંભળે થોડું કંઈ જગા પડુ એ

ચિતા, શોક અને દુઃખમાં એમને “કુપ્ત્તી એક ધ હાઈ” નામની ખીમારી થઈ. સાત વરસે જેઓની પાછા ફર્યા ત્યાં સુધી પહોંચે એ એમાંથી મુક્ત થઈ શક્યા નહોતા. છેવટે એ જ ખીમારી લઈ વિદાય થયા.

પટણા કેલેજમાં જેઓની કેમિસ્ટ્રી કરતા હતા, એટલે અમેરિકા જઈને પણ એમણે એલાઈઝ કેમિસ્ટ્રી જ લીધી. પરંતુ ગાંધીજીના આંદોલનને કારણે એમાંનામાં રાજકીય ચેતના બળી ચૂકી હતી. અમેરિકામાં એમને એ વિષયમાં વધુ રસ બાળ્યો. છેવટે માયન્સનો વિષય પડતો કરી આર્ટ્સમાં દાખલ થયા. પ્રારંભથી માંડી એમ.એ. સુધીનું ક્યુ અને સમાજશાસ્ત્ર લઈ એમ.એ. પાસ થયા. અમેરિકામાં એ કેવી રીતે રહ્યા, કેવી રીતે ભણ્યા, લખ્યવામાં કેવી રીતે અત્યંત તેજસ્વીમાં એમની ગણતરી થઈ વગેરે વાતો એમને અંગેનાં લગભગ બધાં પુસ્તકોમાં આવી છે, એટલે અહીં એની એ વાત કરી કહેવાની જરૂર નથી.

સાત વર્ષ બાદ ૧૯૨૬માં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા. પિતાજી, અનેક સાથીઓ ને સંબંધીઓ એમના સ્વાગત માટે રંગેન પર આવ્યા હતા. જેઓની જીતયાં ત્યારે હું તો એમને જોળખી જ ન શક્યો કે આ જ મારા વડીલ બંધુ ! એમનો પહેલેશ, કપડાં અને માથાના વાળ સુધ્યાં એટલાં બદલાઈ ચૂક્યાં હતાં કે કોઈ ખીને જ સાચુંસ હોય તેવું લાગ્યું. પણ બધા એમને મળવા લાગ્યા તેના પશ્ચી હું જોળખી શક્યો કે આ જ જેઓનો છે. સાત વર્ષના ગાળામાં હું પણ બદલાઈ ચૂક્યો હતો. એમની ખાલુમાં જ ભીભો હતો તોય એ મને જોળખી ન શક્યા. હું ચૂપચાપ ભીભો હતો. બધાએ મળી લીધું, ત્યાર બાદ એમનાથી ન રહેવાયું, એમણે પૂછ્યું, “રાબ કહાં હૈ ?” કોઈકે કહ્યું, તમારી ખાલુ ભીભો એ શું ? સાંભળતાં જ મને ખૂબ ખારથી ભેટ્યા. પછી મેં એમને ભોળપુરીમાં પૂછ્યું, “તું હમરાકે ન પઢયનલ ?” (તું મને ન જોળખી શક્યો ?) એ સાંભળી એ ખૂબ છુશ થયા. અને ભોળપુરીમાં બોલ્યા, “તું શબ્દ બહુત મોડા હ, છકે સુને કે હમ આહત રહી. હમરા કર રહે કિ અમ તુ હમરાકે “આપ” કહવ. ખારખર “તું” કહેકે બોલાવશે.” (તું શબ્દ બહુ નીચે છે, એ જ સાંભળ્યા મન તલસવું હતું. મને કર હતો કે હવે તું મને “આપ” કહીને બોલાવશે. હમેશા તું કહીને જ તું મારી સાથે વાત કરતો.)

(ક)

દેશમાં પાછા ફર્યા બાદ થોડા દિવસ તો જે નોકરી મળી તે કરતા રહ્યા. પણ તરત જ એ છોડી રાજનીતિમાં પડ્યા. પિતાજીને હતું કે દીકરો દેશવંશી આવી કોઈ મોટી નોકરી લેશે અને મારી કમાણી કરશે. પણ એમ ન થયું તેથી પિતાજી અત્યંત નિરાશ થઈ ગયા. જોકે એ નિરાશાને ઠાંકવા એમણે એમનાથી બનતા પ્રયત્ન કર્યો.

રાજનીતિમાં પ્રવેશને કારણે જેઓની ખૂબ જ દોડાદોડી એની. એક રીતે પટણા તો જડી જ ગયું. વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક

આવી જાય એ જ. સ્વાભાવિક જ મારો પણ સાથ છૂટી ગયો. આન, બપોલુથી જ અને સાથે જહુ એાહુ” રહી શક્યા.

૧૯૩૫થી હું મુંબઈમાં કામે લાગ્યો. સાધારણ નોકરી એટલે સામાન્ય બજામાં રહેતો. જેઓની મુંબઈ આવે ત્યારે પોતાના મિત્રોને ત્યાં જીતરે અને મને પણ આવીને મળી જતા. અહીં મુંબઈમાં રહેવાની તકલીફ હતી. અને ખીજ બાલુ બપુર વાનીમાં અમારી જમીન પડી હતી. અમે ત્યાં રહેતા નહોતા, ખેતી પણ નહોતા કરતા. ખીબ ખેડૂતોને લાગમાં ખેડવા આવતા. વળી, સરસ્ નદીનું દક્ષિણ તરફ વધવાનું ચાલુ જ હતું, અને એ તરફ લગભગ દોઢ માઈલ નેટલી આગળ વધી ગઈ હતી. મેં જેઓનીને કહ્યું કે જમીન વેચી પટણા તથા મુંબઈમાં મકાન બાંધીએ. પણ એમને એ વાત પસંદ ન પડી. એટલે મેં મારા લાગની જમીન વેચવા રબ માગી. એ વાત એમણે મંજૂર રાખી. મેં મારા લાગની જમીન વેચી અને ૧૯૪૬-૪૭માં મરીન ડ્રાઈવ પર એક ફ્લેટ ખરીદી. ફ્લેટમાં ત્રણ બેડરૂમ, એક હોલ, રસોડું અને બાથરૂમ હતાં.

મરીન ડ્રાઈવ રહેવાનું શરૂ કર્યા બાદ પણ મેં જેઓનીને મારે ત્યાં જીતરવાનું ન કહ્યું. કારણ, મેં જોયું કે એ બ્યાં જીતરતા હતા ત્યાં મારા ઘર કરતાં ક્યાંય વધુ સગવડ અને આરામ હતાં. મને થયું કે જેઓનીને મારે ત્યાં જીતરવાનું કહેવું એટલે એમને દુધિયામાં નાખવા જેવું થશે, પરંતુ બ્યારે એમનો મુંબઈ આવવાનો વાદો આવ્યો ત્યારે એમણે મને લખ્યું કે મારે ત્યાં બજા હોય તો એ બન્ને મારે ત્યાં જીતરવું પસંદ કરશે. મેં બજાબમાં વળતું લખ્યું કે જગ્યા તો ધણી છે, પણ કદાચ મારે ત્યાં જીતરવામાં એમને અગવડ વેલી પડે. જેઓની ને લાભી બન્ને આવ્યાં. મકાન બોઈને ખૂબ ખુશ થયાં. ૧૯૫૦ થી ૧૯૬૦ સુધી હું એ ફ્લેટમાં રહ્યો ત્યાં સુધી જેઓની મારે ત્યાં જ જીતરતા. મેં લાભીને કહી રાખ્યું હતું કે એમના કે જેઓની મિત્રોને ખાવા યા આપવાથી માટે બોલાવવા હેય તો બોલાવી શકે છે. અમને પહેલેથી ખબર આપે તો ઘડતી સગવડ કરી શકારો.

૧૯૬૦ માં હું ફ્લેટ વેચીને બદલ ગયો હતો. મુંબઈ માલો આવ્યો ત્યારે ફ્લેટોના લાવ ખૂબ જ ઊંચા ગયેલા. કેટલાય વરસો નાનાં ઘરોમાં રહ્યો, અને અંતે ૧૯૭૦-૭૨માં “અડા માઉન્ટ” નેડ પર એક મોટો ફ્લેટ લીધો. આ બધાં વરસો જેઓની પોતાના એક મિત્રને ત્યાં જીતરતા.

પરંતુ અડા માઉન્ટ નેડ પર આવ્યા બાદ લાભી અને જેઓની મારે ત્યાં જીતરવા લાગ્યા. ત્યાર બાદ મેં મકાન કેલાખ બદલ્યું. ત્યારે પણ એ લોકોએ મારે ત્યાં જ જીતરવાનું રાખ્યું. ૧૯૭૩ થી ૧૯૭૫ દરમ્યાન એ લોકો કાલાખા મારે ત્યાં જીતરતા. પરંતુ ૧૯૭૫માં બ્યારે હું એમને ચંડીગઢથી બસલોક લઈ આવ્યો ત્યારે એમની સાથે રહેનારાંએની સંખ્યા વધી ગઈ હતી. એમના સેક્રેટરી, નોટર, પરિચારક વગેરે ક્યાં લોકો વધી ગયા હતા. એટલે એ બસલોકમાંથી છૂટા થાય ત્યાર બાદ એમને મારે ત્યાં

તો પિતાજીના આદેશને કારણે. પાછી એ તો સવારથી માંડીને રાત સુધી વાંચ વાંચ વાંચ !

થાકે ત્યારે થોડો આરામ કરે. એવું વખતે મારી સાથે થોડો વખત રમતા થા મને રમડાતા. વચ્ચે વચ્ચે મને સતાવવાતું 'પણ એમને મન થાય. ત્યારે હું' શુસ્સામાં એમને ખૂબ પીડતો. પણ એ તો "વાહ તોફર વાહ, હજી વધુ ચંપી કર, વાહ તોફર વાહ, હજી વધુ ચંપી કર !" એમ બોલતા રહેતા. આંતે આફતે હું જ લાગી જતો.

કુટુંબમાં મા, બાપુજી, લાઈ અને બહેનોમાં પરસ્પર ખૂબ જ પ્રેમ હતો. એકબીજાને ખૂબ જ આહતાં. કોઈ કોઈની યુગલી ન કરે. અંદર અંદર ગમે તેટલું બાજમાં હોય, પણ વડીલો આગળ યુગલી કરવાની નહીં. અને ગમે તેટલું લાડમાં હોઈએ, પણ લડનારો પાછો ભેગો ન થાય અથવા હસવા બોલવા-તું શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી એકલા બેસી કોઈ ભોળન નહીં કરતું. જમવા તો બધાં સાથે જ બેસે. ક્યારેક કયાંકથી મીઠાઈ ફળ વગેરે વસ્તુ આવી હોય અને ઘરતું કોઈ જતુ હાજર ન હોય તો વસ્તુને સંભાળીને રાખી મૂકતા. બધાં ભેગાં થયા પછી જ ખાતાં.

બપોરુથી જ જેનેપીને સ્વભાવ નમ્ર અને શાંત. પટ્ટા લખવા ગયા તોય માથાના બાલ વધાર્યાં નહીં. માથું હાંકવા પૂરતા જ બાલ રાખતા, એટલે કાંસરો કેરવાની જરૂર જ નહીં.

હું સાત વ્યાઠ વર્ષનો થયો એટલે લખવા માટે પટ્ટા આપ્યો. મોટી બહેનના પતિ 'બેડે જીજી' પટ્ટા હાઈકોર્ટમાં નોકરી કરતા અને એના કવાર્ટર્સમાં પોતાના કુટુંબ સાથે રહેતા. હું પણ એમની સાથે રહ્યો. એ દિવસોમાં જેનેપી પણ બેડે જીજીને લાં રહી કોલેજમાં લાલે. આમ, એ દિવસોમાં અમને સાથે રહેવાનો મોકલ મળ્યો.

(અ)

આજી હવે તેમ જેનેપીને રાત દિવસ એક જ ધૂન—વાંચ વાંચ વાંચ ! સવારે જાગીને વાંચે, કોલેજના વખતે કોલેજ, કોલેજથી સાંજે પાછા ફરી, પાછા પોથી બોલી બેસી બધ. આમ છતાં, નહાતી અને ખાતી વખતે જે ટાઈમ મળે તેમાં બધાં સાથે ટાળટાળમાં કરે, હસે બોલે ને ફિલગી કરે. પણ આ બધા પાછળ એજામાં એજા સમય આપે. એ દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હોજી, ફૂટબોલ, હુલુલુ વગેરે રમતો એજામાં એજા એક કલાક રમવી ફરજિયાત હતી. પરંતુ જેનેપી એમાં પણ ભાગ ન લેતા. લખવું, કોલેજ જવું આપવું એ જ એમનો દાર્દકમ.

કોઈ પણ જાતનાં વ્યાયામ બેલકૂદ કથું જ નહીં. ઘરથી કોલેજ લગભગ ત્રણ માઈલ. સાંજે ચાલતા ઘેર આવે એ જ એમનો વ્યાયામ. ઇન્ટર સાયન્સમાં ડેમિસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ અને મેથેમેટિક્સ લીધાં હતાં.

એમનો પાંદરેશ સાવ સાધારણ—દાંતિયું ને ઝગમે, જખ સાફસુતરો. ખાવાનો પણ સાધ, છતાં જે મળે તે આનંદથી ખાય. આમરે ઘેર તો અમે મોંઝાહાર કરતા, પરંતુ બહેનના ઘરનાં કંદરે શાકાહારી. કારણ કે આમારા જીજી પાછા લેખવુ હતા. કાંઠા, લસણ, ટમારો કથું જ ન ખાય, એટલું જ નહીં, ઘરમાં ઘરવા પણ ન કરે. જેનેપીને બે વરનુએ ખુબ ભાવ—પણ અને મીઠાઈ અથવા પછી કોઈ પણ ગળી ચીઠ. મીઠાઈ ન મળે તો બાળથી આવી બધ. આજા ને ગાળ દાઢ નેઈએ જ.

પટ્ટામાં ક્યારેક જાળમાં જતા. તે વખતે માંરે માટે પુરતકા, નોટબુક, પેન્સિલ વગેરે ખરીદવા મને પણ સાથે લાઈ જતા. હું ક્યારેક રમકડાં કે એવી કોઈ વસ્તુ લેવા હક કંઈ તો પણ લઈ આપતા નહીં. હું એટીને બેઠો રહું કે બેંકો તાણું તો કહે : અરે ચૂપ ચૂપ ! લોકો છું કહેડો ! કહેડો કે આ માણસ બાળકને રાખે છે, કેવા છે એ માણસ ! પણ તેમ છતાં હું ન જ માવું તો પાછા બળીને જઈને એ વસ્તુ ખરીદી આપતા.

આ દરમ્યાન એમનાં લગ્ન થયાં. એ પ્રસંગે અમે સહકુટુંબ સીતાબદિયારા બધાં હતાં. તે વખતે હું નવ વર્ષનો. મારા માટે તો સીતાબદિયારા જવાનો આ પહેલા પ્રસંગ હતો. આના પરથી સમજાશે કે પિતાજી સીતાબદિયારા કેટલું મોહુ જતા ! આમ છતાં જેનેપીને સીતાબદિયારા પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ હતો તે આગળ ઉપર તમને સમજશે.

કોલેજમાં પણ જેનેપી બધા માર્ક લાવતા. એ વખતના એમના વર્ગની બેય ઘણી તેજસ્વી ગણાતી. પોતાના વર્ગમાં એ હંમેશા પહેલા, બીજા કે ત્રીજા નંબરે રહેતા. ઇન્ટર સાયન્સની કોલેજની પરીક્ષા પૂરી થઈ હતી. જેનેપી એમાં પણ પ્રથમ શ્રેણીમાં પ્રથમ આવ્યા હતા. યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં પણ હતા. કીક એ જ દિવસોમાં—૧૯૨૧—ગાંધીજીની સલામહત્તી હાકલ આપી. ગાંધીજીએ વિદ્યાર્થીઓને સત્યાગ્રહમાં ભાગવા આહવાન આપ્યું હતું. અત્યાર સુધી તો જેનેપીએ રાજનીતિમાં રસ લીધો નહોતો. પરંતુ બીજી બાજુ ગાંધીજીનાં નિવેદનો પ્રકાશિત થતાં રહેતાં હતાં. જેનેપી એનાથી પૂરેપૂરા પ્રભાવિત થયા અને પોતાના અનેક સાથીઓ સાથે એમણે અંદાલનમાં અંબાવ્યું. ઇન્ટર સાયન્સની પરીક્ષા એને કેકાણે રહી. એટલું જ નહીં, પટ્ટાની કોલેજ બ્રિટિશ કોલેજ હતી, તેના પ્રિન્સિપાલને જેનેપીએ લખી મોકલ્યું—It is a sin to study in a British institute—બ્રિટિશ સંસ્થામાં લખવું એ પાપ છે.

ગાંધીજીનું આંદોલન તો એક વર્ષમાં સમાપ્ત થયું. ફરી લખવા જવાની વાત નીકળી. પણ એમણે પટ્ટા કોલેજમાં લખવા જવાની ના પાડી. એક સૂચન વિલાયત જવાનું આવ્યું તેની પણ ના પાડી. તેથી છેવટે અમેરિકા જવાનું હતું. પિતાજી અને જેનેપીના સસરા સંમત થયા એટલે માથે પણ સંમતિ આપી, પરંતુ આની એમના હૃદય પર ભારે અસર પડી. એ જ

ચિંતા, શોક અને કુઃખમાં એમને “ ડ્રાપ્પી ઓફ ધ હાર્ટ ” તામની બીમારી થઈ. સાત વરસે જેઓપીં પાછા ક્યાં ત્યાં સુધી પણ એ એમથી મુક્ત થઈ શક્યા નહોતા. હવે એ જ બીમારી લઈ વિદાય થયા.

પટણા કોલેજમાં જેઓપીં કેમિસ્ટ્રી કરતા હતા. એટલે અમેરિકા બંધને પણ એમણે એલાઈઝ કેમિસ્ટ્રી જ લીધી. પરંતુ ગાંધીજીના આંદોલનને કારણે એમનામાં રાજકીય ચેતના બળી ચૂઈ હતી. અમેરિકામાં એમને એ વિષયમાં વધુ રસ નામો. હવે સાયન્સનો વિષય પડતો કરી આર્ટ્સમાં દાખલ થયા. પ્રારંભથી માંડી એમ.એ. સુધીનું ક્યું અને સમાજશાસ્ત્ર લઈ એમ.એ. પાસ થયા. અમેરિકામાં એ કેવી રીતે રહ્યા, કેવી રીતે ભણ્યા, ભણવામાં કેવી રીતે અત્યંત તેજસ્વીમાં એમની ગણતરી થઈ વગેરે વાતો એમને અંગેનાં લગભગ અર્ધાં પુસ્તકોમાં આવી છે. એટલે અહીં એની એ વાત કરી કહેવાની જરૂર નથી.

સાત વર્ષ બાદ ૧૯૨૬માં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા. પિતાજી, અનેક સાથીઓ ને સંબંધીઓ એમના સ્વાગત માટે સ્ટેશન પર આવ્યા હતા. જેઓપીં જીતવાં ત્યારે હું તો એમને જોળાળી જ ન શક્યો કે આ જ મારા વડીલ બહુ! એમનો પહેલેશ, કપડાં અને માથાના વાળ સુધી એટલાં બદલાઈ ચૂક્યાં હતાં કે કોઈ બીજો જ માણસ હોય તેવું લાગ્યું. પણ અધા એમને મળવા લાગ્યા તેના પછી હું જોળાળી શક્યો કે આ જ જેઓપીં છે. સાત વર્ષના ગાળામાં હું પણ બદલાઈ ચૂક્યો હતો. એમની બાજુમાં જ બેસા હતાં તોય એ મને જોળાળી ન શક્યા. હું ચૂપચાપ બેસા હતાં. અધાએ મળી લીધું, ત્યાર બાદ એમનાથી ન રહેવાયું, એમણે પૂછ્યું, “ રાત કહાં છે ? ” કોઈકે કહ્યું, તમારી બાજુ બેસા એ શું ! સાંભળતાં જ મને ખૂબ આગ્રહી ભેટ્યા. પછી મેં એમને ભોજપુરીમાં પૂછ્યું, “ તું હમરાકે ન પહચ્ચલ ? ” (તું મને ન જોળાળી શક્યો ?) એ સાંભળી એ ખૂબ ખુશ થયા. અને ભોજપુરીમાં મોલ્યા, “ જ શબ્દ બહુત મોહા છે. છોક્રે સુને કે હમ ચાહત રહી. હમરા જ મહે કિ અમ તૂ હમરાકે “ આપ ” કહવ. બરાબર “ તૂ ” કહેકે બોલાઈ. ” (તું શબ્દ બહુ મોહા છે, એ જ સાંભળવા મન તલસતું હતું. મને જરૂર હતો કે હવે તું મને “ આપ ” કહીને બોલાવશે. હમેશા તું કહીને જ તું મારી સાથે વાત કરશે.)

(ક)

દેશમાં પાછા ક્યાં બાદ થોડા દિવસ તો જે તોફારી મળી તે કરતા ગયા. પણ તરત જ એ છોડી રાગનીતિમાં પડ્યા. પિતાજીને હતું કે દીકરો દેશવરથી આવી કોઈ મોટી તોફારી લેશે અને સારી કમાણી કરશે, પણ એમ ન થયું તેથી પિતાજી અત્યંત નિરાશ થઈ ગયા. એકે એ નિરાશાને ઠાંકવા એમણે એમનાથી બનતા પ્રયત્ન કર્યો.

ગાંધીનીતિમાં પડવાને કારણે જેઓપીંને ખૂબ જ દોડાદોડી રહેતી. એક રીતે પટણા તો જૂની જ ગયું. વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક

આવી બધા એ જ. સ્વાભાવિક જ મારો પણ સાથ જૂની ગયો. આમ, અપ્રપુત્રી જ અને સાથે પણ એણું રહી શક્યા.

૧૯૩૫થી હું મુંબઈમાં કામે લાગ્યો. સાધારણ તોફારી એટલે સામાન્ય જગ્યામાં રહેતો. જેઓપીં મુંબઈ આવે ત્યારે પોતાના મિત્રોને ત્યાં જીતે અને મને પણ આવીને મળી જતા. અહીં મુંબઈમાં રહેવાની તકલીફ હતી. અને બીજા બાજુ બજારવાનીમાં આમારી જમીન ૧ડી હતી. અમે ત્યાં રહેતા નહોતા, ખેતી પણ નહોતા કરતા. બીજા ખેતરોને લાગમાં બેંડવા આપતા. ધણી. સરખું નદીનું દક્ષિણ તરફ વધવાનું ચાલુ જ હતું, અને એ તરફ લગભગ દોઢ માઈલ નેટલી આગળ વધી ગઈ હતી. મેં જેઓપીંને કહ્યું કે જમીન વેચી પટણા તથા મુંબઈમાં મકાન બાંધીએ. પણ એમને એ વાત પસંદ ન પડી. એટલે મેં મારા લાગની જમીન વેચવા રજા માગી. એ વાત એમણે મંજૂર રાખી. મેં મારા લાગની જમીન વેચી અને ૧૯૪૯-૫૦માં મરીન ક્રાઈન પર એક ક્વેટ ખરીદી. ફ્લેટમાં ત્રણ બેડરૂમ. એક હોલ, રસોડું અને બાથરૂમ હતાં.

મરીન ક્રાઈન રહેવાનું શરૂ કર્યા બાદ પણ મેં જેઓપીંને મારે ત્યાં જીતવાનું ન કહ્યું. કારણ, મેં નોંધું કે એ બધાં જીતવા હતા ત્યાં મારા ધર કરતાં ક્યાંય વધુ સગવડ અને અરામ હતા. મને થયું કે જેઓપીંને મારે ત્યાં જીતવાનું કહેવું એટલે એમને કુવિધામાં નાખવા જેવું થશે, પરંતુ બ્યારે એમનો મુંબઈ આવવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એમણે મને લખ્યું કે મારે ત્યાં જગ્યા હોય તો એ બાને મારે ત્યાં જીતવું પસંદ કરશે. મેં જવાબમાં વળતું લખ્યું કે જગ્યા તો ઘણી છે, પણ કહાય મારે ત્યાં જીતવામાં એમને અગવડ વેકવી પડે. જેઓપીં ને લાલી બન્ને આવ્યાં. મકાન નોંધને ખૂબ ખુશ થયાં. ૧૯૫૦ થી ૧૯૬૦ સુધી હું એ ફ્લેટમાં રહ્યો ત્યાં સુધી જેઓપીં મારે ત્યાં જ જીતતા. મેં લાલીને કહી રાખ્યું હતું કે એમના કે જેઓપીંના મિત્રોને ખાવા ચા આપાણી મારે બોલાવવા હોય તો બોલાવી શકે છે. અમને પહેલેથી ખબર આપે તો ઘટતી સગવડ કરી શકાશે.

૧૯૬૦ માં હું ફ્લેટ વેચીને બહાર ગયો હતો. મુંબઈ પાછો આવ્યો ત્યારે ફ્લેટના લાવ ખૂબ જ ઊંચા ગયેલા. કેટલાંય વરસો નાનાં ધરનાં રહ્યો, અને અતે ૧૯૭૦-૭૧માં “ અટ્ટા માઉન્ટ ” નાં ૫૨ એક મોટા ફ્લેટ લીધા. આ બધા વરસો જેઓપીં પોતાના એક મિત્રને ત્યાં જીતતા.

પરંતુ અટ્ટા માઉન્ટ રોડ પર આવ્યા બાદ લાલી અને જેઓપીં મારે ત્યાં જીતવા લાગ્યા. ત્યાર બાદ મેં મકાન કાલાબા બદલ્યું. ત્યારે પણ એ લોકોએ મારે ત્યાં જ જીતવાનું રાખ્યું. ૧૯૭૩ થી ૧૯૭૫ દરમ્યાન એ લોકો કાલાબા મારે ત્યાં જીતતા. પરંતુ ૧૯૭૫માં બ્યારે હું એમને યજ્ઞકથથી જસલોક લઈ આવ્યો ત્યારે એમની સાથે રહેનારાંઓની સંખ્યા વધી ગઈ હતી. એમના સેક્રેટરી, નોકર, પરિચાતક વગેરે ઘણા લોકો વધી ગયા હતા. એટલે એ જસલોકમાંથી છૂટા થાય ત્યાર બાદ એમને મારે ત્યાં

41 : 255, 256

કોઈ અધિકારી હોવા તૈયાર નહોતા. છેવટે છઠી જુલાઈને રોજ ખગર મળ્યા કે જેઓને ચંડીગઢ જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ૭મી જુલાઈની સવારે હું શ્રી તારકુ કે અને શ્રી ગૌપલને લઈને ચંડીગઢ પહોંચ્યા, ત્યાં ડેપુટી કમિશનર શ્રી દેવસહાયને બપોરે બે વાગે મને એક કલાક મળવાની રહે આપી. ત્યારબાદ ચાર વાગે બન્ને વહીવટી સમજાવા આડ્યા કસાકેતો સમજા આપ્યા.

ત્યાર બાદ હું દર મહિને કેમ ને કેમ એક વાર જેઓને મળવા જતો. મેં 'નેચુ' કે ૯૨ મહિને એમની તમિષ્પત ઉત્તરોત્તર ખગડતી જ જતી હતી. એ શરીરે નયગા પડતા જઈ રહ્યા હતા. ઉઠાળા વળતા અને જીલડી યતી. જૂખ મરી ગઈ હતી. પગે અને આંખની નીચેના ભાગમાં સોજા વધતા જતા હતા. પી.ટી. આઈ.આર્. એમની બીમારીનો ઇલાજ કરવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યા હતા, પરંતુ કંઈ જ ફાયદો નહોતો.

૭મી નવેમ્બર ૧૯૪૭ના રોજ એમને મળ્યા ત્યારે 'નેચુ' કે એમની હાલત ખૂબ જ લથડી ચૂકી હતી. સોજા અને બીજાં બીમારીનાં ચિહ્નો વધતાં જઈ રહ્યાં હતાં. મને તો ઘણું કે એમનો અંતઃકાળ સમીપ હતો. દમી નવેમ્બરે ફિટી જઈ પ્રધાનમંત્રી ઈન્ડિયનને પત્ર લખ્યો. પત્ર લખી હું મુંબઈ ચાલ્યો આવ્યો. ૧૨મી નવેમ્બરની સાંજે તારકુ કેનો ફોન આવ્યો કે જેઓને છોડી ચૂકવાનો હુકમ નીકળી ચૂક્યો છે. તરત જ હું ચંડીગઢ જવા રવાના થયો. ૧૪મીએ પહોંચી જેઓને મુંબઈ લઈ જવા ખડખડ શરૂ કરી. ડોક્ટરોએ કહ્યું કે એમને કિડનીની બીમારી છે. એમને પગી નવેમ્બરે જ કિડનીની બીમારી હોવાની ખબર પડી હતી. એમને એમ પચુ કહ્યું કે જેઓની શારીરિક હાલત એવી નથી કે એક જ દિવસમાં એમને ચંડીગઢથી ફિટી લઈ જઈ, ત્યાંથી વિમાન બહારી મુંબઈ લઈ જઈ શકાય. એમણે સૂચવ્યું કે એમને ચંડીગઢથી સીધા મુંબઈ લઈ જવા માટે વિમાનની ગોઠવણ કરવી; નહીં તો ચંડીગઢથી ફિટી લઈ જઈને એક દિવસ એ.આઈ. આઈ. એમ.એસ.માં રાખી બીજે જ દિવસે મુંબઈ લઈ જવા. ચંડીગઢથી સીધા મુંબઈ જવાની વ્યવસ્થા ન થઈ શકવાથી એમને એક દિવસ માટે ફિટી લઈ આવ્યા. એ વખતે એ. આઈ. આઈ. એમ. એસ. ના મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડો. સુભ રાય હતા. અગાઉ જેઓને 'હસ ગેમ્લે' હુમલો થયો હોતો ત્યારે આ ડોક્ટર સુભ રાયે જ એમને ઈલાજ કર્યો હતો અને એનાથી જેઓને સાજા પાડી શ્યા હતા. આથી જેઓને એમની વાત માનતા. ડોક્ટર રાયના આગ્રહને લઈને જેઓને ત્યાં એ. આઈ. આઈ. એમ. એસ. માં રહેવા તૈયાર થઈ ગયા અને મુંબઈ જવાનો વિચાર માંડી વાલ્યો.

મને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે બિલકુલ ગમી નહીં. મેં જેઓને સમજાવ્યા. છેવટે એમણે મારી વાત માની, પણ ડોક્ટર સુભ રાય સાથે વાત કરવા હજી એમની સાથે વાત થઈ, અડધા કલાક સુધી ચર્ચા ચાલી, પણ કોઈ રીતે ન માને. છેવટે એમણે મારી પાસે લેખિત બાઈબેરી માગી કે જેઓને મુંબઈ લઈ જઈ તો

વસલોદમાં એમનો ઇલાજ હું મારી જવાબદારી પર કરાવીશ. મેં એ પ્રમાણે લેખિત આપ્યું. એ. આઈ. આઈ. એમ. એસ. તરફથી જવલોદ હોસ્પિટલને જે હેવાલ મોકલી આપાયો તેમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ છે. આનો અર્થ એ થતો હતો કે જેઓને મુંબઈ લાવવાની અને એમનો ઇલાજ કરાવવાની જવાબદારી મારી ગણાઈ. જેઓને અને વસલોદના ડોક્ટરો આ વાત બહુમા ડા. ડું ઘણી જ તકલીફપૂર્વક મારી જવાબદારી સંભાળી શક્યો.

ડોક્ટર સુભ રાય હૃદયરોગના નિષ્ણાત હતા, કિડનીના નર્સ. આમ છતાં એમના કહેવાથી ફિટીમાં રહી પડવાનો જેઓને નિર્ણય સૂચવે છે કે જેઓને પોતાના મિત્રો પર કેટલો વિશ્વાસ, કેટલી ભરોસા હતા. આ એમની આગવી અને મોટી વિશેષતા હતી.

મુંબઈની જવલોદ હોસ્પિટલમાં જેઓ ૨૨ નવેમ્બર ૧૯૪૭ ના રોજ દાખલ થયા હતા. દોઢ મહિના સુધી દવા અને કાયાલિસિસનો ઇલાજ લીધા બાદ, અગાઉ લખ્યું છે તેમ કિસેન્ગર આખરમાં યા બન્યુઆરી ૧૯૪૬ ના પ્રારંભમાં માટે ઘેર આવ્યા.

કાયાલિસિસ અને હૃદયની બીમારી એ બેને આમ સંબંધ નથી. પરંતુ કાયાલિસિસ કવર્થી હૃદય પર બોલતે પડે છે. અને જો એટલા સારુ થઈને કાયાલિસિસ ન કરીએ તો, બન્ને કિડની ગમી ગઈ હોવાથી લોપીમાંનું ઝેર શરીર બહાર નીકળી ન શકે. એટલે એમને માટે કાયાલિસિસ એક માત્ર અને અનિવાર્ય ઉપાય હતો. આમ આ બે તકલીફ વચ્ચે ફસાયા હતા. જોને લીધે એમને છાતીમાં ભાગેપહું અને ઝીણા ઝીણા ફુપાવો રહેતાં. કાયાલિસિસની ક્રિયા બહુ આકરી અને ચિંતા ઝેરે તેવી હતી. બે થી અડી મહિના સુધી હાલત ખરાબ રહી. સુધારો બહુ ધીરે ધીરે થયો. લોકોને જેઓને મળવા અંગે અને વાનચીત કરવા અંગે ડોક્ટરોની સખત અનાઈ હતી. “ મુલાકાત પ્રતિબંધિત છે ” એવું એકું પાઈડ્યું અમે લટકારી રાખ્યું હતું, આમ છતાં દિવસ રાત એમની પાસે નાનકડું ટોળું બમેલું રહેતું. જેઓને પણ પોતાના કાર્ય-કર્તાઓને તથા નેતાઓને મળ્યા વિના એન પડતું નહોતું એટલે લોકોને બોલાવી બોલાવી મળતા ને વાતો કરતા રહેતા. એમ કહેવાઈ ક્યારે એમની સુસ્થતા વધી પડતી, તેમ છતાં એની ખબર કરતા નહોતા. ડોક્ટરોને અને અમને કુટુંબીજનોને આ બધું ગમતું નહોતું. પરંતુ જેઓનો મન આનંદિત રાખવા આ બધું સલાથી લેવું પડતું હતું.

જેઓને પ્રથમ જવલોદ લઈ ગયા ત્યારે ડોક્ટરોએ તપાસ્યા બાદ નિરાશ વ્યવસ્થા કરી હતી. કહ્યું હતું કે ગયવાની આશા નથી એટલું જ નહીં, એમણે એટલે સુધી કહ્યું કે વિદેશમાં તો કોઈ પણ ડોક્ટર યા હોસ્પિટલ આપો કેસ હાથમાં ન લે, કારણ કે અપજ્વશ વહોરવા કોઈ તૈયાર નથી હોતું. પણ જવલોદ હોસ્પિટલ એક રીતે જુઓ તો જેઓની અને આ દેશ હિંદુસ્તાન છે એટલે અહીંના ડોક્ટરોએ એ નેપથ્ય પેડ્યું અને

જવાબદારી સ્વીકારી જેઓ ૧૯૦૫૦ એ આફ્રિકામાંથી જંગમી બહાર આવ્યા, પરંતુ ડોક્ટરોએ કહ્યું કે આમાં જરા અમારે કે અમારા છલાબને કાળે નથી આવતો, ૧૯૦૫૦ પોતાના સંસ્કૃતપ્રાણથી જ જીભા થયા છે. એમણે એમના સંસ્કૃતપ્રાણની તારીફ કરી. આવી ભયંકર હાલત હોવા છતાં બનતું - બેપમ ખેડીને પશુ એમણે પોતાના કુટુંબીઓ, સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળવાનું ન છોડ્યું; એટલું જ નહીં, સામા ચાલી મળવા બોલાવતા હતા. એ રીતે એ એક જુદી જ તબિયતના માણસ હતા.

• છ મહિના પછી સાબ થઈને એ ૧૯૦૬ની અવધવ પટણા ગયા. ત્યાં એમના નિવાસસ્થાને ડાયાલિસિસ યંત્ર બેસાડવામાં આવ્યું હતું; તેથી ધર પર જ ડાયાલિસિસ થઈ શકતું.

ફરી ૧૯૦૭-૦૮માં તબિયત લયથી અને મુંઝઈ આવવું પડ્યું. ડાઈટિંગ માટે અમેરિકા પહોંચી પડ્યું. ફરી ૧૯૦૮માં તબિયત ખૂબ જ ગંભીર થઈ અને એમને સાવ મરવાની હાલતમાં મુંઝઈ લાવવા પડ્યા. બે ત્રણ દિવસમાં ડાઈટિંગ એરેસ્ટ થઈ ગયો એટલે કે હૃદય બંધ પડી ગયું. સદ્ભાગ્યે હૃદયના વિગેષક ડોક્ટર ત્યાં હાજર હતા. એમણે ચાલિશ કરી હૃદયને ફરી ધબકતું કર્યું; અને આમ એમને સજીવન કર્યાં. આ વખત પશુ ડોક્ટરોએ એમને બચાવ્યા અને પાછા પટણા જઈ શક્યા.

હું બપોર એમની સાથે પટણા જતો. ૧૯૦૯ ના જુલાઈમાં પશુ ગયો હતો. ત્યારથી સપ્ટેમ્બરના પ્રારંભમાં હું મુંઝઈ પાછો ફર્યો. ૭ મી ઓક્ટોબરે મારી લાણી પટણાથી મુંઝઈ પાછી આવી. એણે મને કહ્યું કે તમને મોટા મામા યાદ કરતા હતા. ૮ મી ઓક્ટોબરની પહેલી સવારે પટણાથી કેન આવ્યા—૧૯૦૫૦ હમણાં હમણાં ગયા. મને એમણે શા માટે યાદ કર્યો હતો એ વાત એમની સાથે ગઈ. અને ૯ મી ઓક્ટોબરે પટણા પહોંચ્યા. (મૂળ હિંદી)

૦ રાજેશ્વર પ્રસાદ

આ શ્ર મને આં ગ હુ

૧૯૬૪માં નાગાલેંડના બુર્ગલવાસી વિદોહી નગા બંધુઓએ આખા નાગાલેંડમાં વિદોહી એક આમેહવા પેદા કરી. નાગાલેંડના બધા લાઓમાં એ લોહોના હુમલા આણ હતા. એટલે સુધી કે તળેટીમાં જીતરી આવી દેતો દેતો દેતો મુઘ્ધા આક્રમણ કરતા. શાસક પક્ષને પ્રાણાન્તક હિંસાગતિમાં પડ્યું પડ્યું. વિદોહી નગા-એના નેતા લાઈ ફિંગેએ વિલાયત લાગી જઈને આશ્રય લીધો. ત્યાંથી આદેશ નિર્દેશ મોકલતા. સ્વર્ગીય શ્રદ્ધેશ શ્રીમતી આશા-દેવી અને આશીનાપદમણે દેવગંડ માઈકલ રોકાટની સાથે ફિલ્મે બેઠે મુલાકાત લીધી અને એમના મનોભાવ અને હૃદયને સમજવાને પ્રયાસ કર્યો. ભાનત પાટ. આવીને એમણે જ્યપ્રકાશણ સાથે

મસલત કરીને નક્કી કર્યું કે નાગાલેંડમાં શાંતિ મિશન સ્થાપી નાગાલેંડ સાથે સૌહાર્દ સ્થાપિત કરવું પડશે. અને ધીરે ધીરે એમનામાં પ્રવેશ કરીને એમનાં મન છૂતી લેવાં એ જ શ્રેષ્ઠ રસ્તા થશે. જ્યપ્રકાશણ અને કાયા સહ કાયા-બેવાં તેમનાં સહધર્મચારિણી શ્રીમતી પ્રભાવતીબહેન, શ્રીમતી માબર્ડી સાઈસ, શ્રદેવ નવબાણ (ચૌધુરી), પ્રદ માઈકલ સ્કોટ અને દાવર અરમ વગેરે કેટલાક વિશિષ્ટ મિત્રો આ મિશનના સભ્ય રૂપે નાગાલેંડ જાય એમ નક્કી થયું. દાઈટિંગમાં એક મકાન બારે રાખવામાં આવ્યું અને ત્યાં નગા શાંતિ મિશનનું કેન્દ્ર સ્થાપવામાં આવ્યું. ઠહેવાની જરૂર નથી કે જ્યપ્રકાશણએ આ મિશનનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું શ્રી નવબાણ એની રીતે ધીરે ધીરે નગા લોકોના ગામડાંમાં જઈને ઘેરે ઘેરે ઘૂસીને એમની સાથે દોસ્તી કરતા હતા. તે વિષે એમની પાસેથી નિમિત્ત રીતે પત્રો પશુ મળતા હતા અત્યંત એક દિવસ જ્યપ્રકાશણને એક લાંબો પત્ર એમના પોતાના હાથે લખેલો મારી પર આવી પહોંચ્યો. ખૂબ કાલાતાલા કરીને અને ત્યાં જઈને નવબાણ સાથે કામ કરવા આગ્રહ કર્યો હતો તેમાં. એ પત્રથી હું તો અભિભૂત થઈ ગઈ. કારણ ૧૯૦૫૦ પાસેથી આવે સોહાર્દપૂર્ણ પત્ર મેળવવાની આશા તો મેં કઠીંધ ગળી નહોતી, તેવ વળી એમને પોતાને હાથે લખેલો પત્ર! જે દંપતી કાયા છાયાની માફક બેઠાઈને હંમેશા રહેતાં આવ્યાં હતાં તેમને સારુ એ વિચારતુ સ્વાભાવિક હતું કે મારા વિના નવબાણને નાના પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવતી હશે. પ્રભાવતીના સ્નેહનું આહવાન પશુ આ પત્રમાં વ્યક્ત થયું હતું. માર આવકું મોટું સ્નેહનું નિમંત્રણ હોવા છતાં હું એમના આગ્રહને સ્વીકાર કરી નહોતી શકી. મારા મનમાં એનો વચવેલો સદા માટે રહી ગયો. કારણ મને ખબર છે કે બે હું જઈ શકી હોત તો આ અસાધારણ દંપતીની અતિ પોતાથી ઘટીને નિકટ આવી શકી હોત. એ તક ચૂકી. આજે પશુ એ પત્ર વાંચતાં મારા મનમાં શેલ થાય છે.

અનુચલનુ બાણ રાહિત છાત્રાવાસ જ્યપ્રકાશણનું એક પ્રિય સ્થાન હતું. ઓરિસ્સા આવે ત્યારે અનુચલ આવીને છાત્રાવાસમાં રહેવાનું એમને ગમતું. છાત્રાવાસનાં રંગીન માટીથી લીધેલાં ઝૂંપડાં એમના કળાકાર હૃદયને મનોરમ લાગતાં. પહેલી વાર બ્યારે તેઓ આવીને અમારા ઘરની માટીની ઝોશરીમાં બેઠા ત્યારે તેમણે ખૂબ આનંદ અનુભવ્યો. સોષોદેવરાનાં પાકાં મકાનો સાથે સરખામણી કરીને કહે કે અમે પશુ આવાં જ નાનાં નાનાં માટીનાં ઘર કર્યાં હોત તો સાારુ થાત. આ તરફ અમે કરતાં હતા કે પૈસાની કમીને લીધે સેપ્ટિક પાંચખાનુ બનાવી નહોતાં ગઈયાં, નહાવા સારુ જુદી એરડી પશુ નહોતી. ગમે તેમ કરીને આ બધાં કામો માટે એમને સારુ અલાયદી વ્યવસ્થા કરી દીધી હતી. પશુ એમનું ધ્યાન એ બાબતુ નહોતું અને એમણે એને સારુ કાઈને વાંકે પશુ નહોતો કાઢ્યો. અહીંના વાતાવરણમાં તેઓ એટલા રાજ થયા કે અમરી ઝોશરી પર ધ્યાનસ્થતી માફક બેસી રહેતા અને કહેતા કે ખૂબ શાંતિ લાગે છે. અમારા પરિવારનાં નાનાં મોઝાં

સોને તેઓ તદ્દન પોતાઈમાં માનતા. સ્નેહ-શ્રદ્ધાભર્યા નયનો વડે અમને જોતા.

સાંભળી પ્રાર્થના પછી છોકરાંઓએ નેપોળી નેલમાંથી કેવી રીતે નાસી છૂટ્યા હતા તેની વાર્તા સાંભળવા હડ પકડી. જ્ય-પ્રકાશજી એક માઈલું હાથેય વેરી બેઠા, 'સાંભળની છે તો સાંભળો.' છોકરાંઓને એ વાર્તા સંભળાવવા બેઠા. દીકરી ઉત્તરા આ સાંભળી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી. આ વાર્તા તો એ કોઈને કહેવા ઇચ્છતા નથી. પણ બાળકોના આગ્રહને તેઓ ખાળી ન શક્યા. બાળકો સાથે અમે પણ મુગ્ધ થઈને એ પલાયનની વીર-કથા સાંભળતાં હતાં. અફસોસ એટલો જ છે કે તે વખતે આધુનિક વિજ્ઞાનજી ઉપકરણ ટેપ રેકોર્ડર અમારી પાસે નહોતુ. બાળકો વચ્ચે વચ્ચે પ્રશ્નો પૂછતાં અને તેઓ એના ઉત્તર પણ આપતા. લગભગ ભૂમે પેટે મેપાલ પહોંચવાની વાત સાંભળીને બાળકો ઉત્તેજિત થઈ ગયાં હતાં. સૌથી ભર્મરૂપથી વાત એ લોકો બ્યારે દીવાલ ફૂદી ગયા હતા તે વખતે ક્યુટિ પર હાજર સિપાઈ ઉપર સરકારે જીલમ ગુન્નમાં અને પાછળથી એને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો એ સમાચાર જ્યપ્રકાશજીને મન થંચ્યાસમ થઈ પડ્યા તે હતી. એ વાત સમજવી બાળકોને માટે અઘરી હતી. એર, પણ જ્યપ્રકાશજી સાથે નાસી છૂટેલા લોકો કાળો કરીને નેલના એ વાડરને મદદ પાલવતા. આ હતી હૃદયવાન જ્યપ્રકાશજીની હૃદયરૂપશી વ્યવસ્થા. એમના નેલમાંથી નાસી છૂટવાથી માંડીને પાછી ઘરપકડ સુધીનું 'પૂડું' વિવરણ 'ધનંધુજ' માં કુમાર પ્રશાંતના લેખમાં છપાયું છે. કેવી અદ્ભુત સહનશક્તિ, કેટલી અદ્ભુત ધીરજ, કેટલું અદ્ભુત વીરત્વ અને ત્યાગ ! દેશની સ્વતંત્રતા સાડુ પોતાને તલ તલ કરીને સમર્પણ કરવાની કહાણી ઇતિહાસમાં વિરલ અને દુર્લભ પણ ખરી. વાંચતા વખતે એ પણ વિચાર આવ્યો કે સ્વતંત્રતા સાડુ લાંબાર આવ્યા એક મહાન આત્માને સ્વાધીન ભારતમાં એ લોકોએ નેલમાં પૂયાં, જેમણે કદાચ સ્વતંત્રતાની લાડઈ વખતે મોઘમાં દિવસો ગાળ્યા હશે.

લોકો કહે છે કે અલ્પચારીઓ સામાન્યપણે ઉગ્ર અને અસહિષ્ણુ હોય છે. પણ આવાના અલ્પચારી જ્યપ્રકાશજી અત્યાર એનાથી જોડાતા હતા. અતિ નમ્ર, સહિષ્ણુ, સ્વભાવ કે ચહેરા પર ઉપતાપનું ચિહ્ન સુધ્ધાં નહીં. એક કાળે પૂજ્ય હેમલતા દાકુર, જેઓ જગાળીના સાહિત્યમાં 'જનના' નામે પ્રસિદ્ધ છે, તેમની આગળ મારી 'એટોમિક-બમ્બ' કાંઈક સંદેશ લખવા ધરી દીધેલી તેની વાત શ્રદ્ધા આવે છે. ક્યવિત્રીએ તરત ચાર લીટીની રચના લખી આપી હતી :

“નમ્ર ને તે જીર્ણ લાણી જી
શાંત ને અન્ય તેડું બા
સંયમી ફૂલની જેમ ફૂટે
સંતુષ્ટ ને તેને જ મળે કળ.”

આને એમ લાગે છે કે આ પંક્તિઓ જ્યપ્રકાશજીને અનુ-દર્શીને લખાઈ હતી, જોકે તે વખતે તો હું તેમને જોળખતિયે

નહોતી. આને એમનો નમ્ર, શાન્ત, સંયમી તથા સંતુષ્ટ ચહેરા બ્યારે આંખ આગળ તરી આવે છે ત્યારે એમ લાગે છે કે આ પંક્તિઓ એમને સાડુ જ લખાઈ હશે. અને માડું માથું આપો-આપ નત થઈ જાય છે.

બાળકો પ્રત્યે એમને અદ્ભુત મમતા હતી. એ જોઈને હમેશા લાગતું કે ગાંધીજી આગળ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ પ્રભાવતીબહેનના વ્યવનને માન આપીને આ દંપતી સંતાનહીન રહ્યાં ખરં, પણ જ્યપ્રકાશજીના અંતરના વાત્સલ્ય, પ્રીતિ કે અપત્ય સ્નેહનો ઉત્ત ચિરંદિન કંઠાળ રહી ગયો. મેં એમને એમના કદમકુચાંના મકાનમાં બાલ-વાડીનાં રમતાં નાનાં નાનાં ભૂલકંઠિયા તરફ ગંભીર સ્નેહપૂર્ણ અત્મ દષ્ટિએ કલાકો સુધી તાકી રહેતા જોયા છે. ત્યારે મનમાં લાગતું કે આ દંપતી પાસે અલ્પચારી નત ચહણ કરાવીને ગાંધીજીએ ભૂલ કરી હતી !

(મળે આડિયા)

૦ માલતીદુષોધરી

સેવકની નજરે

૧૯૭૧ ના માર્ચની ૧૮ મી તારીખે મુલકેરપુરમાં દાદાજી અને દીદીજીની પાસે આવ્યો ત્યારથી માંડીને આખર સુધી એમની સેવામાં જ રહ્યો. હું ગયા ગિસ્તાના બાગમાંથી ચાણીમાં આવેલા ગોસાઈ પસેરા ગામને વલની છું. દાદાજી સાથે બેઠામાં પહેલાં હું બોધમયા સ્વ-વ્યાજમમાં ગહેતા હોતો. એક વાર દાદા દીદી આશ્રમમાં આવ્યાં હતાં ત્યારે એમને મેં પહેલવહેલાં જોયાં. સંજોગવશ થયું એવું કે દાદાના ગામને એમને સેવક ગિવશંકર પ્રસાદ ગાંધી પડી ગયો. એટલે પ્રભાવતીદીદીએ અમારા આશ્રમના સંચાલક દારકેશ મુન્દરાણીને પત્ર લખ્યો કે શુભાગ વાઘવને કેટલાક દિવસ માટે મારી પાસે મોકલી આપો, અમારો સેવક સાલો થઈ જશે એટલે શુભાગને તમારી પાસે પાછો મોકલી દઈશ. પત્ર મળ્યો એટલે દારકેશભાઈ મને લઈને પ્રભાવતીજી પાસે મુલકેરપુરના નરસિંહપુર ગામે આવ્યા. ત્યારે નરસિંહપુરમાં સર્વોદય કાર્યકરોની એક બેઠક હતી.

એ વખતે મારી ઉંમર પંદર વર્ષની. હું તો ગામકાને અણુષ્ઠ જોણી બાળક હોતો, કામખામ ખાસ કાંઈ આવડે નહીં. રસોઈ કરવી વગેરે કશું જ જાણતો નહોતો. પણ પહેંચમે તેમ ખીન જ દિવસથી દીદીએ રસોઈ કરવાનું શીખવવા માંડયું. સાથે રહેવાથી થોડા દિવસમાં રસોઈ કરવાનું થોડું થોડું આવડવા માંડયું. પછી તો ધીરે ધીરે બધું જ આવડી ગયું. એટલે દીદીએ દારકેશભાઈને કહીને મને રસોઈ તથા ખીન કામે માટે મારી લીધો. મને લગભગ ત્રણ વર્ષ દીદીની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. દુર્ભાગ્યે દીદીને કેન્સર થયું અને એ ૧૫ એપ્રિલ ૧૯૭૩ના અપશુકાલના

દિને સવારે પાણી નવ વાગે આ દુનિવામાંથી વિદાય થઈ ગયાં. એમના મૃત્યુ પછી હું ઘણા દુઃખી રહેતા. દીદી અને દીકરા ન્યેા ગણતાં. એમણે મને માતાના જે ખાર અને સ્નેહ આપ્યા તે મારે માટે ઘણા મહત્વના હતા. જીવનભર એની યાદ રહેશે. ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપેા. દીદીના ગયા બાદ દાદાજી એકદમ દુઃખી અને ઉદાસ રહેવા લાગ્યા. એમને દુઃખી બેઠાને હું 'પણુ દુઃખી દુઃખી થઈ જતો. મારા જીવનમાં આમ દુઃખી થવાની ઘટના પહેલી હતી. એ પહેલાં મેં જીવનમાં દુઃખનો અનુભવ જ કર્યો નહોતો. એટલે આ દુઃખની મારા મન પર વધારે પડતી અસર થઈ. પણુ એ પણુ ક્યાં સુધી વેંદારણુ ? આખરે દુઃખ માનવાથી દુઃખ વધે જ છે. ત્યાર બાદ મારે માથે એ વાતની ચિંતાનો બોલો આવી પહોં કે હું એકલે હાથે દાદાજીને શી રીતે સંભાળીશ ? પણુ દીદીના આશીર્વાદથી એમાંથી પાર જીત્યો. દાદાની સેવા હું ખૂબ લગનપૂર્વક કરતો. દાદાજી ભ્યાં ભ્યાં ભય, હું પણુ એમની સાથે જતો. સન ૧૯૭૪ ના આંદોલનમાં પણુ હું એમની સાથે રહ્યો. કોરોઠી દરમ્યાન હું એમને નેલમાં મળવા ગયો હતો. નેલમાંથી જ એમની હાલત લથડી. નેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ધલાજ માટે દાદાજી ભ્યાં ભ્યાં ગયા ત્યાં હું પણુ એમની સાથે ગયો.

૧૯૭૨ ની વાત છે. ચંબલના ડાકુઓના સરકાર માધોસિંહ પટ્ટણુ આપ્યા અને દાદાજીને મળ્યા. પહેલાં તો એમણે પોતાની ખરી ઓળખાણુ આપી નહોતી. વાતમાં એમણે કહ્યું કે હું ચંબલના ડાકુઓ સાથે વાતચીત કરીને આવ્યો છું. બધા ડાકુ તમારી પાસે સહકારની આશા રાખે છે, એ બધા આત્મસમર્પણુ કરવા તૈયાર છે. બધી વાત સાંભળ્યા પછી દાદાજીએ સાદે સાદે શબ્દોમાં કહ્યું કે મારે આ કામમાં નથી પડતું, મારી પાસે એટલો સ્થાય પણુ નથી; વળી મારી તબિયત પણુ ખરાબર નથી. એને બદલે તમે વિમોહાજી પાસે ભય અને એમની પાસે આ કામ કરાવો. માધોસિંહે જવાબ આપ્યો કે હું પહેલાં વિનોબા પાસે જ ગયો હતો, એમણે જ મને તમારી પાસે મોકલ્યો છે. આમ છતાં દાદાજીની ધ્વજ એ કામમાં ખડવાની ન થઈ. છેવટે માધોસિંહે દાદાજીના ખજાને પહોં પહોં અને કહ્યું કે હું પોતે જ માધોસિંહ છું—એ પહેલાં એમણે પોતાનું નામ રામસિંહ કહ્યું હતું. પણુ માધોસિંહે કબૂલાત કરી એટલે દાદાજી વિચારમાં પડ્યા. એમણે પહેલું કામ તો માધોસિંહને સોંપોદેવરા આજમ મોકલી આપવાનું કહ્યું. ત્યાં એમને એક મહિના સુધી છુપાવી રાખ્યા, અને આ દરમ્યાન એમણે મધ્ય પ્રદેશની સરકાર સાથે વાટાઘાટ શરૂ કરી. વાટાઘાટ ચાલી તેમાં દાદાજીએ મધ્ય પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી સમરે બે શરત મૂકી : પહેલી શરત એ કે આ બાગીઓને ફાંસી દેવાની નહીં. બીજી શરત એ કે આ લોકોને ત્રણ વર્ષ પછી છોડી મૂકવા. મુખ્યમંત્રીએ બંને શરતો કબૂલ રાખી. એ કબૂલ રાખ્યા બાદ દાદાજી દીદી અને કેટલાક સંબંધિય કાર્યકરોને સાથે લઈ બાંધાયેર પહોંચ્યા. સ્ટેશન પર

સ્વાગત માટે ખાસી ભીડ ભમી હતી. ત્યાર પછી અમે ફોફા ચંબલ ધારી તરફ જવા રવાના થયા. શ્રેણીમાં ભના મુઠ્ઠી અમારે માટે પોલીસનો પરના બંદાબસ્ત હતો. ધણુ પોલીસ મહે પોલીસની માડી પાછળ પાછળ આવતી હતી. 'કા' શ્રેણે પૂરું થયું એટલે પોલીસની માડી પાછી વળી. મને તો એ બેઠાને ભારે અચરજ થયું. મેં દાદાજીને પૂછ્યું કે આમ કેમ ? બંદાબસ્ત શરૂ થતાં જ પોલીસ પાછી શા માટે જતી રહી ? દાદાજીએ મને સમજાવ્યું કે પોલીસ સાથે હતો તો આપના પર આક્રમ આપના ની વક્રી છે. કારણુ, એમને અકલી ઝંઝરો તો પોલીસ સાથે છે. ત્યાર બાદ બમે ચંબલ ધારીના વિખનારમાં પ્રવેશ્યા. ત્યાં અંતરેના વખનામાં બનાવેલા એક જૂના કાક બંગલામાં ઉતર્યા. ત્યાં ડાકુઓએ અમારા ખાવા અને રહેવા કંદવાની સારી વ્યવસ્થા કરી હતી. અમે ત્યાં ત્રણ દિવસ રોકાયાં. ત્રણ દિવસ પછી દેવરા નામના સ્થળે બધા ડાકુઓએ ગાંધીજીના ચરત્રામાં આત્મસમર્પણુ કર્યું. અમારી સાથે એક બદ્દન સર્વોદ્યા કાર્યકર્તા પણુ ગઈ હતી. એણે બધા ડાકુઓને રાખડી બાંધી. રાખડીની ખુટીમાં મોઢરસિંહ નામના ડાકુએ એ બાંધેને મોનાની ચેઈનવાળી એક ધણિયાળ ભેટ આપી. ત્યાર બાદ એ લોકોએ સરકારને પોતાની ભંત સોંપી. સરકારે એમને નેલમાં મોકલી આપ્યા. એ બધામાંથી આજે હવે બહુ યોગ્ય નેલમાં છે. દાદાજી જીવતા હતા ત્યાં સુધી એ લોકોને મળવા બરાબર જતા રહેતા. એમની સાથે હું પણુ જતો.

૧૨ મી માર્ચ ૧૯૭૪ ને દિને બિહાર આંદોલન શરૂ થયું. આમ તો આંદોલનનો આરંભ તો જરૂરતથી જ થયો હતો. જરૂરતના વિદ્યાર્થીઓની ભેમ જ બિહારના વિદ્યાર્થીઓએ બિહાર સરકાર પાસે પોતાની કેટલીક માગણીઓ રજૂ કરી. પણુ બિહાર સરકાર એક પણુ માગણી સ્વીકારવા તૈયાર નહોતી. એથી દુઃખી થઈને વિદ્યાર્થીઓએ આંદોલન કરવાનું શરૂઆત. કેટલાય વિદ્યાર્થીઓને એ માટે પોતાના જીવનની કુરબાની કરવી પડી, કેટલાય વિદ્યાર્થીઓને નેલવાસ ભોગવવો પડ્યો અને કેટલાય લાકીમારના ભોગ બન્યા. ચારે બાજુથી વિદ્યાર્થીઓ પર માર પડવા માંડ્યો, વિદ્યાર્થીઓને હાર ખમવી પડી તારે એ દાદાજી પાસે આવ્યા. આમ તો દાદાજીની ધ્વજ આંદોલનમાં પડવાની નહોતી પરંતુ બ્યારે એમણે બેનું કે વિદ્યાર્થીઓની વાત સામી છે, એ લોકો ખરે રસ્તે આગળ વધી રહ્યા છે તારે એમણે એ આંદોલનને આગળ ધપાવવાનું અને એનું નેતૃત્વ કરવાનું સ્વીકાર્યું. એ દિવસોમાં દાદાજીની તબિયત ખરાબ હતી એટલે ધલાજ માટે એમને વેલોર જવું પડ્યું. ત્યાં એમનું પેટનું ઓપરેશન થયું, હજી ધલાજ ચાલુ જ હતો, ત્યાં અચાનક એમનું મન હોડી ગયું. ડોક્ટરો ના પાડતા જ રહ્યા છતાં દાદાજી પટ્ટણુ ચાલી આવ્યા. કારણુ, ૫ મી જૂને એક મોટું સરસ્વ નીકળવાનું હતું. દાદાજીને એમાં ભાગ લેવો હતો. સરસ્વ શાંતિ પૂર્યું રહ્યું. આમ છતાં બિહાર સરકાર પર એની કશી જ અસર ન થઈ. આંદોલનમાં ગતિ આપી અને વીજળાવેગે એ ફેલાયું.

આંદોલન દરમ્યાન દાદાજી બધાં બધાં જતા, હું પણ એમની સાથે જતા. હું એકાગ્ર ચિત્તે તનમનથી એમની સેવા બળવતો કારણ કે માનું તો કામ જ એ હતું. અને એ હું અત સુધી બળવતો રહ્યો. ૨૬ જૂન ૧૯૭૫ ના રોજ દાદાજી દિલ્હીમાંથી ગિરફતાર થયા. ૨૬ જૂનને રોજ દાદાજી પટણા જવાના હતા, તેથી એમણે મને ૨૫ મીએ ટ્રેન રસ્તે પટણા મોકલી આપ્યો, એ પોતે ૨૬ મીની સવારે વિમાન દ્વારા પટણા પહોંચવાના હતા, પરંતુ ૨૬ મીની વહેલી સવારે હજલમ ત્રણ વાગે પોલીસે એમને ગિરફતાર કર્યા. ગિરફતારી વખતે એ ગાંધી શાંતિ પ્રતિજ્ઞાનમાં હતા, ત્યાંથી પોલીસે એમને કયા લઈ ગઈ તેની કાંઈને ખબર ન પડી. હું પટણા પહોંચ્યો ત્યારે સમાચાર મળ્યા કે દાદાજીને પકડી લીધા છે. સાંભળી મને તો ખૂબ દુઃખ થયું. પણ દુઃખની થઈને પણ શું વળવાતું હતું ? મીને દિવસે દાદાજીના કપડાં લઈ હું દિલ્હી પહોંચ્યો, પોલીસને ખબર આપી. પોલીસ આવીને દાદાજીના કપડાં લઈ ગઈ. કેટલાક વખત રહીને અમને ખબર પડી કે દાદાજીને હરિયાણાના કાંઈ કાઠ બગલોમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અમે લોકો તપાસ કરવા હરિયાણા પહોંચ્યા, પણ એ લોકોએ અમને કશી ખબર પડ્યા ન હીધી. એટલે કંટાળીને અમે દિલ્હી પાછા ગયા. બે દિવસ પછી પોલીસ દાદાજીની તળિયત ખરાબ થવાથી એની તપાસ માટે એમને દિલ્હી લાવવામાં આવ્યા; પણ તપાસ પછી ફરી ચંડીગઢ લઈ ગયા. હું એ વખતે દિલ્હી જ હતો. દાદાજીને મળવા માટે હું પ્રયત્ન કરતો હતો. દરમ્યાન દાદાજીના લાઈ રાત્રેખર પ્રસાદ દિલ્હી આવ્યા. એ અને એમની સાથે બીજા બે બ્યકિત અને હું એટલા લોકો અમે ચંડીગઢ ગયા અને દાદાજીને મળ્યા. મને તો મળવાની રજા આપતા જ નહોતા, પરંતુ દાદાજીએ જેલના ઉપરની ખૂબ વિનંતિ કરી કે કમમાં કમ મને બે મિનિટ માટે તો મળવા જ દો, ત્યારે બે જ મિનિટ મળવાની રજા મળી. ૬ જુલાઈ ૧૯૭૫ના રોજ મેં જેલમાં દાદાજીની હાલત બોઈને માનાથી ન રહેવાયું અને હું ગયા મંડ્યો. મને ગટો બોઈને દાદાજી ખજુ મેવા લાગ્યા. દાદાજીએ મને એક કાગળ આપ્યો. જેલમાં એકલા એકલા એમને ગોઠવું નહોતું. તેમણે પાણું ધરવ્યું. એટલે એમને બહુ જ ઠટ થતું હતું. દાદાજીએ ઈદિસ ગાંધીને પોતાની સાથે કાંઈને રહેવા દેવા લખી વિનંતિ કરી પણ ઈદિસજીએ અને એમની સાથે રહેવા રજ ન જ આપી. આંધી દાદાજીને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું— દુઃખ થયું. અમને પણ થયું કે ઈદિસજી જેલમાં ખરાબ શાસન તો અંગેલેના જમાનામાં જય નહોતું. જેલમાં રહીને દાદાજીની તળિયત ખૂબ જ નળળી પડી હતી. અને ૩૧મી એક્ટોબરે હું ફરી દાદાજીને મળ્યો ત્યારે દાદાજીની તળિયત એટલી બધી કથળી ગઈ હતી કે હું તમને શું કહું ?! એ વખતે દાદાજીના પેટમાં ઝીણા ઝીણા દુખાવો રહેતો હતો. ખૂબ પણ લાગતી, નહોતી, અને એટલા નળળા પડી ગયા હતા કે જોશ થવું પણ અશક્ય પડતું હતું.

ત્યાર બાદ હું પટણા પાછો ગયો. ૧૨ નવેમ્બર ૧૯૭૫ ના રોજ રાતે ત્રણ વાગે પોલીસ અમારા ઘેર આવી; મને કહે કે તમને ડી. એમ. સાહેબ મોકાવે છે. હું ઊઠ્યો ને પોલીસની ગાડીમાં તરત જ ડી. એમ. સાહેબ પાસે પહોંચ્યો. મને ડી. એમ. સાહેબે કહ્યું કે તમે હમણાં ને હમણાં જેલમાં જાવ, એ તમારી રાહ જુવે છે. મેં ડી. એમ. સાહેબને કહ્યું કે સરકાર મને દાદાજીની જેવા કરવા દે જ છે ક્યાં કે હું એમની સેના કરી શકું ? ત્યારે ડી. એમ. સાહેબે કહ્યું કે કીક છે, હવે તમને એમની પાસે રહેવાની રજા મળી ગઈ છે. મેં વળતુ કહ્યું કે હું મારા માથુસા સાથે આ અંગે વિચાર કરીને પછી જઈશ. બીજે દિવસે સવારે દિલ્હીથી અમરેશવંદ સેનને ફોન આવ્યો કે શલામ, તું તરત જ આવ, જેલમાં નેલ- માંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા છે. આ સાંભળી હું તરત જ દિલ્હી જવા ઊપજો. દિલ્હી પહોંચ્યો ત્યારે ખબર પડી કે સેન સાહેબ ચંડીગઢ ગયા છે. હું પણ તરત ચંડીગઢ જવા નીકળી ગયો. દરમ્યાનમાં સેન સાહેબને દિલ્હી ફોન આવ્યો કે મારે ચંડીગઢ ન જવું કારણ કે એ પોતે જેલમાં ને લઈને દિલ્હી આવી રહ્યા હતા. પણ ત્યાં સુધીમાં તો હું ચંડીગઢ પહોંચી જ ગયો હતો. ત્યાં દાદાજીની દશા બોઈને મારાથી ન રહેવાયું, હું ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો. રડવા સિવાય બીજું શું થઈ શકે તેમ હતું ! દાદાજીના આખા શરીરે સોજા આવી ગયા હતા. ચંડીગઢથી દાદાજીને લઈને દિલ્હી આવ્યા. ત્યાં એમના ઉપચાર શરૂ થયા. પરંતુ ત્યાં કશો કેર ન પડવાથી મુળઈ જગલોક હોસ્પિટલમાં એમને દાખલ કર્યા. ત્યાં ડોક્ટરોએ તપાસ કરીને કહ્યું કે દાદાજીની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે. એમને ડાયાલિસિસ પર રાખવા પડશે. આ બન્યું ૨૨ નવેમ્બર ૧૯૭૫ ના રોજ. ડાયાલિસિસ કરવું હોય તો ડાયાલિસિસ મશીન ખરીદવું પડે. પણ એટલા બધા ગપિયા કયાંથી લાવવા ? કેટલાક લોકો સાથે મળી વિચારી નહેર જનતા બેંક એક અપીલ બહાર પાડી કે જેલમાં માટે ડાયાલિસિસ મશીન ખરીદવાની જરૂર છે. બધે ફાળો થવા માંડ્યો. ફાળો થયો એટલે મશીન ખરીદવામાં આવ્યું અને ડાયાલિસિસ શરૂ થયું. પણ બસલોક હોસ્પિટલમાં રહી રહીને દાદાજી કંટાળ્યા અને એમને પટણા જવાની તાલાવેલી લાગી. કેટલાકનો અભિપ્રાય એવો રહ્યો કે એમને સારું થાય એટલે પટણા લઈ જવા. દાદાજી પાસે એવા પણ કેટલાક લોકો હતા કે જેમને માટે દાદાજીને નમ્રત હતી, પણ દાદાજી એમને કશું કહેતા નહીં. મારે આ બધું કહેવું નથી. અને હવે કહેવાથી ફાયદો પણ શું ? પટણામાં કેટલાક લોકો એવા હતા જે દાદાજીને દિવસ હોય તો રાત કહે, અને રાત હોય તો દિવસ કહે. આવ્યા લોકોનાં નામ હું નથી આપતો, કશો ફાયદો પણ નથી, છતાં આવડ્યું લખી મન લખું છું. દિવસમાં તો ઘણું ઘણું લખું છે, પણ શું થાય ?

“ વસંત આગમે વનની
લાહેરખી સ્પર્શતી જનની
લાગણી ભૂંડી કે રૂરી
કેંક સંતોષી અદેહરી.”

૧૯૬૪ તું વર્ષ હતું. હું હૃદિદે કન્યા મહાવિદ્યાલય ગોહા-
ટીમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની હતી. મારા પિતા નાગાવેડના
શિક્ષણ ખાતાના નિયામક હતા. અમારી કોલેજમાં ઉનાળાની
રજા પડી હતી. હું મારાં માળખા સાથે રજા ગાળવા કોલીવુડ
ગઈ. સાર સુધીમાં સરકારના જુદા જુદા નિયામકોનાં રહેવાનાં
મકાનો બંધાયાં નહોતાં તેથી કોહીમાંમાં અમારું કામચલાઉ
રહેઠાણ ધારાસભ્યોની હોસ્ટેલની બે ઓરડાઓમાં હતું. એની
પડખેની બે ઓરડાઓમાં જેઓ અને તેમનાં પત્ની પ્રભાવતી-
બહેન રહેતાં હતાં. અમારાં બંને કુટુંબો તે વખતે એક
પરિવારની જેમ જ રહેતાં હતાં. તે દિવસમાં હું ખૂબ દુખ.
તોહાની અને અટક્યાળી હતી. હું જે દિવસે સાંજે કોહીમાં
પહોંચી તે દિવસે જ મારા માતાપિતાએ મને કહ્યું કે અમારા
પડોશીઓ જેઓ અને તેમનાં પત્ની પ્રભાવતીદેવી હતા. એમણે
મને એમ પણ કહ્યું કે જેઓ માત્ર મોટા નેતા જ નહીં પણ
દેશના વિખ્યાત સપૂત હતા અને પ્રભાવતીદેવી પણ પોતાના
ક્ષેત્રમાં એટલાં જ બાણીતાં હતાં. એમણે મને સરખી રીતે વર્ત-
વાની સલાહ આપી. મેં ડોકુનું હલાવીને હા પાડી. જેઓ
અમારા આદરણીય નેતા અને તે કાળના આસામના મુખ્યમંત્રી
સ્વર્ગીય શ્રી બિમલા પ્રસાદ ચાહલા અને રેવરંડ માઈકલ સ્કોટ
સાથે કોહીમાં અમ્મલા હતા— નાગાવેડમાં સ્થાયી શાંતિ લાવવા
સાર વાટાઘાટો શરૂ કરવા માટે શસ્ત્રવિરામ કાવવા.

પીળે દિવસે ડોકીમાના ઉનાળાની ઠંડી હવાએ મને વહેલી ડી. દેશના સૌથી વધુ ખાનદાન વૈદ્ય એક સપૂતના દર્શનના નદખી વિચાર સાથે હું જાગી, આંખો બિલ્કલાની સાથે હું રીમાંથી દૂરને પડખેની વી.આઈ.પી. ઓરડીએ ભેગા બેપડા નવાઈ તો એ લાગી કે જેઓને જે ખે ઓરડીઓમાં રહેતા તે તદ્દન અમારી ઓરડીઓને અડોઅડ હતી. ત્યારે હું જ કે મારા માતાપિતાએ આગલી સાંજે મને ડાહીમરી થઈને પાની સલાહ કેમ આપી હતી. ક્ષણે ક્ષણે મારી જિભાસા ની ગઈ, અને છોટા જણો સંકેત કેરે મૂકીને મેં એમની રીમાં ડોકિયું કર્યું. પણ મારાં નસીબ સારાં નહોતાં એટલે એમાંથી એકથનાં દર્શન ન થયાં. પછી હું અમારી ઓરડી મેના જગીયામાં ગઈ. ત્યાંથી મનવેદક દશ્ય નિહાળતાં હું પારોમાં તન્મય થઈ ગઈ. મને ખગર નથી કે એવી અવ- તારમાં હું કેટલો વખત રહી હોઈશ. કદાચ એકદ કલાક ની ગયે હશે. મેં બ્યારે પાછા વળીને એકધું ત્યારે મને તર પડી કે એમનાં મારા પિતા અને જેઓને કોઈ એસ્ટીને કંઈક રવિક્ષ થયાં કરી ગયા હતા. હું હાથેક મેને મારા પિતા પાસે ગઈ એમની પડખે બેઠીને બિલી રહી.

આપા તે અવર ક્યારે આવશે ?

54 : 7243181

પાપાએ જેઓની સાથે મારી જોળાયાણી કરાવી. એમણે હેતુભરે
સ્થિતિ સાથે મારી લાણી નેપુલું અને રૂનેદલા મારી પાડ
યાવડી. એ નેપુલું સ્પર્શ હતો, મારુડું આપું સરીર એક ઉચ્ચ
અનંદથી લાશી અર્થ. જેઓનીમાં મને મારા બીજા પિતા મળી
ગયા. ત્યારથી હું તેમને બાપિ કરેલી. દેવો મધુર શબ્દ !

આ કહ્યું કામને મુચારુ રૂપે અને આગમથી પૂરું કરી
શકાય એટલા સારુ આપું રાજભવન બાપિને હવાલે કરવામાં
આવ્યું હતું. એ ઉમરને બાપિની તમિમત ખજુ સારી નહોતી.
એમને અંગત કાળજી અને આરામની જરૂર હતી. બાપિ એક
મંદાન ઉદ્દેશ લઈને આવ્યા હતા. એમને મન અંગત આરામ
કરતાં ઉદ્દેશ વધુ અગત્યનો હતો. એમને વિચારું કે બૂજર્લ
નેતાઓ, સ્થાનિક અને સર્વોત્તમ અને બીજાઓ સાથે ગભ-
રવનનો પ્રાણાદિવસ ગત ગમે તે વખતે બાપિને વાત કરવાની
દરિદ્રે અતુલ્ય નહીં પડે તેથી એમણે પોતાના આરામ અને
આરામને વિચાર કર્યા વિના એક સાદા મંદાનમાં સાદા કનિયર
સાથે રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. કોરેસ્ટ કોલોનીમાં એક મંથમકદને
પદ જોરડાવાળા બંગલો બંધાઈ રહેવાની તૈયારીમાં હતો. મારા
પિતા એ બંગલામાં ખસવા માગતા હતા કારણ કે એમને મળવા
સવારથી સંજ સુધી દૂર દૂરના ખૂણખાંસેથી સંખ્યાબંધ લોકો
આવતા. આસપાસની સૌથી વધુ સનિષ્ઠ સુખ્યા શ્રી અમલપ્રભા-
દાસ. જેમને આખા દેશના સ્થાનાત્મક કાર્યકર્તાઓ બાઈદેટ એટલે
કે મોટીબદેન તરીકે જોળાયે છે, તેઓ શરદિયા આશ્રમની બીજી
બે ત્રણ બહેનો સાથે બાપિ અને પ્રભાવતીદેવીને તેઓમાં
સુખવચનથી વ્યવસ્થા કરવા આવ્યાં હતાં. શ્રી દાસે મારા
પિતાને પૂછ્યું કે તેઓ જેઓની અને પ્રભાવતીદેવીને કોરેસ્ટ
બંગલામાં રાખી શકે ખરા ? મારા પિતાએ ઉત્તર આપ્યો કે ને
જેઓની અને પ્રભાવતીદેવી એમની સાથે રહેશે તો મારી મા
અને તેઓ ખૂબ ગર્વ અતુલ્યશે. પણ એ દરમિયાન શહેરની
વચ્ચેવચ્ચ એક લાડાતું મંદાન મળી ગયું. એટલે જેઓનીએ એ
લાડે લઈ લીધું અને ત્યાં શાંતિ કેન્દ્ર સ્થાપ્યું.

શાંતિ કેન્દ્ર સ્થાપ્યા પછી એમાં સરખું રાચરચીલું વસાવવાનો
પ્રયત્ન થયો. એક વાર બાપિ પત્નીથી કોહીમા આવતા હતા.
શાંતિ કેન્દ્ર સારુ રાચરચીલું ખરીદવા તેઓ ગેહાડીમાં રોકાયા.
એમણે મને હોસ્તેલથી બોલાવી મંગાવી. મને એમણે પોતાની
સાથે ખરીદી કરવા બજારમાં આવવા કહ્યું. બાપિ એક સર્વોત્તમ
પુરુષ હતા અને એમની અભિરુચિ પણ સર્વોત્તમ હતી. એમણે
ખૂબ જોણી કિંમતની ખૂબ સાદી સાદી ચીજો ખરીદી પણ
એમની પસંદગી ઉત્તમ હતી. હું તે ચીજો બનીને લેઈ જ રહી
કે બાપિ, જેમની ગિરદી ખૂબ વ્યસ્ત રહેતી અને જેમણે છવન-
નામાં ઘણાં વર્ષો તે લેલમાં ગાળ્યાં તેમજ આવી સુરુચી રીતે
કેમની હશે ! આ સામાનથી શાંતિ કેન્દ્રમાં અંતિરેક વિનાતું
રાચરચીલું આવ્યું અને તે સુદર રીતે શણગારાયું. થોડા
વખતમાં જોરિસ્સાના માછ સુખ્ય મંત્રી શ્રી નવકૃષ્ણ સૌધુરી,

માર્ગરી સાર્થકસ, જેઓ હુનિયાદી તાલીમના ક્ષેત્રમાં બાણેત્તો
સાથે હતાં તે, કુમ્મરી કુસુમ દેશપાંડે અને ડૉ. અરસ આવતીને
શાંતિ કેન્દ્રમાં જોડાયા. પછી તો કેન્દ્ર પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમી
કેડયું. બાપિની બૂજર્લના નેતાઓ અને સર્વના નેતાઓ સાથે
લાંબી લાંબી વાટાઘાટો ચાલતી અને કાંઈ કાંઈ વાર તેઓ એ
લોકોને જોળવન સારુ વ્યાખ્યાન આપતા. અમારી ફરજ મહે-
માનોની આજ્ઞાસ્વાયતા અને તેમની દેખરેખ રાખવાની રહેતી.
બાપિ કામ લેવામાં ખૂબ આકરા હતા. પણ બધું કામ ઉમરેમ
ખર પડે ત્યારે તેઓ રાહ પગ ખૂબ ધના. આવી બાળોતોમાં તેઓ
મારી ઉપર ખૂબ આધાર રાખતા. હું એ એમને સંતોષ થાય એવું
કરવા બરાબર મથતી. મારા સ્વચ્છ હાલેલા કામને લીધે હું
એમની લાડથી બની ગઈ.

થોડા જ વખતમાં શાંતિ કેન્દ્ર સુદ વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિઓમાં
ધમધમતું કેન્દ્ર જ ન રહ્યું પણ અમારાં બધાંતું સુખી થઈ બની
ગયું. આ સુખી ધરતું વાતાવરણ પ્રેમ, મૈત્રી, સ્નેહ અને આનંદ-
વિનોદથી સભર બની ગયું. હું જેઓની બાપિ કહેતી અને
પ્રભાવતીદેવીને કોહી કહેતી. એ એક એવી વિચિત્ર ભવતું સમય
હતું કે એને લીધે ધર્મીવાર હું કોહીની દેહીતું પાત્ર બની જતી !
રીદી ખૂબ સરસ ગ્રહિણી હતાં. તેઓ એક લાંબુ પણ બગાડનાં નહીં.
તેઓ જે કાળજીથી બાપિ સારુ બાપાતું બનાવતાં અને પીરસતાં
તે તો એક દેવેને પણ દુર્લભ જોતું દર્શન હતું. એમને બધારે બગર
પડી કે ધરમાં છ બાળકોમાં સૌથી નાની હોવાને લીધે હું મારા
વડીલોના, ખાસ કરીને મારા પિતાના ખૂબ લાડથી હતી અને
નાનપણથી જ બાળાલયમાં રહેવાને લીધે ધરનાં કામકાજ હું કાંઈ
નહોતી બચતી ત્યારે એમણે મારી માને કહ્યું કે દરેક છેકરીએ
લાલુર ઉપરાંત ગ્રહિણી બનતાં પણ શીખવ્યું લેઈએ. એમણે ખૂબ
મહેનત કરીને મને સંપત્તિ અને ધર રાખતાં શીખવ્યું. હવે
મારા પતિ અને મારું બાળકોના નાનકડા પરિવારની ગ્રહિણી
બની છું ત્યારે મને સમજાય છે કે એમણે એ શિક્ષણ મને
કેટલું કામ લાગ્યું.

એ આગળ કહ્યું તેમ બૂજર્લ અને સર્વના નેતાઓ સાથે
બાપિની બધારે લાંબી વાટાઘાટો ચાલતી તે દરિદ્રે દરમિયાન
અમારે તેમની સરભરા કરવી પડતી. આ રીતે મને બૂજર્લ
નેતાઓ સાથે દોસ્તી કરવાની સારી તક મળી. આનાથી બાપિને
ખૂબ આનંદ થયો.

બૂજર્લ નેતાઓએ કોહીમાંથી ત્રણ માર્થલ દૂર મેડેના ગામમાં
એમણે પોતાનું એક શાંતિ કેન્દ્ર સ્થાપ્યું. નવા નેતાઓમાં
રાહુ શાહજા કે જેઓ ઉદ્દેશમાં વસતા નાગાઓના બિનહરીશ
નેતા કિંજોનાં ભચીજી છે, તેમણે અને તેમના પતિ શ્રી
હુંજર્ગાશ શાઈજોનાં નામ મારે ખાસ દેવાં લેઈએ, કારણ તેઓ
બાપિના કેન્દ્રમાં નિમમિત આવતાં રહેતાં. આ વાટાઘાટો દરમિયાન
ઘણી વાર એવી નાજુક ઘડીઓ આવી બની કે બધારે એમ

લાગતું કે બાપિ અને ચાલિહા જે રેશમી ધાગા વડે આપણા નન્ના હાઈ બહેનોને હારતના રાષ્ટ્રીય જીવનની મુખ્ય ધારા જોડે સાંધવા માગતા હતા તે જાણે કે કંપાઈ જશે. આવી ધરીએ ચાલિહા અને બાપિ ખૂબ કુનેહ અને ચતુરાઈ દેખાડી આવા પ્રસંગોને ટાળી દેતા. અને છેવટે સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૪માં યુદ્ધ-વિરામ સંધિ પર સહી થઈ અને ૧૭ વરસને લાંબે ગાળે નાગાલેંડમાં શાંતિ સ્થપાઈ. ચેટેમાના શાંતિ કેન્દ્રમાં યુદ્ધવિરામ કરાર પર સહી કરીને પોતાના શાંતિ-કેન્દ્રમાં પાછા ફર્યા ત્યારે તેઓ યાદીને લેખ ગઈ ગયા હતા પણ એમના ચહેરા પર કૃતકૃત્યતાના સંતોષનો આનંદ અને કાંતિ હતી. એ જોઈને

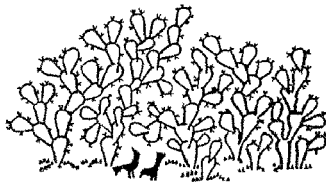
મને શેક્ષપીઅરના ‘વેનિસનો વેપારી’ની પેલી સ્વસ્ત લીટીઓ યાદ આવી—

પેલા નાના શા કોડિયાની જ્યોત બપ હર દૂર
તેમ કબિયાળી દુનિયામાં સંકર્ષનું શોભાનું નર !

આઝાદી પછી હિંદુસ્તાનમાં યુદ્ધથી વિખાતેલા નાગાલેંડમાં ગાંધીના બે સાચા અનુયાયીઓ ચલિહા અને બાપિ દ્વારા અહિંસાનો પહેલો સફળ પ્રયોગ થયો.

આવા હતા જે ૦પી૦. એવા તે અવર ક્યારે આવશે ?

૦ દીપ્તિ ખરુવા

સર્વે શુભોયમાયોઽય

ઈ. સ. ૧૯૪૫માં પ્રમુખનામના હી મિત્રાતુ' એક સંમિલન મુળદર્શના એક વિદ્યાલયમાં (જેને હું અ.પાઈ તો), શ્રી અશોક મહેતાના મુખ્યમંત્રી અને સંસ્થાના અધ્યક્ષ દિ. બ. કુપ્પાયાલ મે. અંદરીની સંમિતિથી યોજાયેલું. શ્રી નવપ્રકાશજી પ્રમુખસ્થાને હતા. તે અસંગ્રહ એમના નિકટથી દર્શન કરેલાં. ૧૯૫૨માં મુળદર્શ સભ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે સમાજવાદી ઉમેદવારના સમાર્થનમાં તેઓ સીપથી (વિ. વચસાગ) પધારેલા. પરંતુ ત્યારે રાજકીય વિવાદોની ભિન્નતાને લીધે તેમની સભામાં નું નહોતો ગયો.

'૧૯૫૫થી ૧૯૬૮ દરમિયાન હું' આદી મ.મોદીજી દમિશનમાં હતા, ત્યારે તેઓ સંસ્થાની "વીકર મેસન્સ હમિટી"ના અધ્યક્ષ હતા. તેથી તેમ જ વૃદ્ધાન આદેશન, સર્વોચ્ચ સંમિલનો. કેટલાક પરિશદો, પરિષદો વગેરેમાં એમને લેવા સંભવિત તો સમાજવાદ માગતો રહેતો. ગિહારના દુષ્કાળ દરમિયાન તેઓ મુળદર્શ પધારેલા ત્યારે સંતાનક્રમાં યોજાયેલી બહેર સભા પ્રસંગ અને પાછળથી નવનિર્માણ, ૧૯૭૫માં શુભગત વિધાનસભા અને ૧૯૭૭માં લોકસભાની ચૂંટણી વખતે તેમની અસલાવાદની મુલાકાતો દરમિયાન તેમના સંપર્કમાં આદવાનો મને લાલ મળેલા. તેને હું 'મારું' સદશાસ્ત્ર સમજું છું. જેમ જેમ એમનો અને એમના વિચારોને સંપર્ક વધતો ગયો, તેમ તેમ હું

એમના વિરલ અગ્રિમંત્રી વધુ ને વધુ પ્રભાવિત થતો ગયો અને તેથી 'શુભગત લોક સમિતિ' તથા 'નવપ્રકાશ અમૃત કોષ' (મનના) સાથે હું સમિતિ રીતે સંકળાયેલા.

શ્રી નવપ્રકાશ જાણતા હવતાના અનેક મહત્વનાં પાસાંઓ વિશે બહુ લખા શકાય. તેઓ શુભાના લગભગ એક કાલિ-કારી રીતે યોદ્ધા, સંવેદનશીલ સ્વપ્નદષ્ટા અને મહાન વિશ્વ નેતા જ નહિ, પરંતુ એક મહાસાહસ હતા.

રાજકારણ, અર્થકારણ, શિક્ષણ તથા સમાજહવનના અન્ય વિવિધ ક્ષેત્રોમાં તેમણે મૌલિક અને મહત્વનું પ્રદાન કર્યું છે. એ દરેક પાસાં વિશે સ્વતંત્ર લેખો લખી શકાય એમ છે. એમના હવનની સીધી મહત્વની વાત તે લોકો (આમ વનના અને તેમાંથી સીધી વિદેશ ગરીબ, પછાત, કમ્પ્યુટેલા, શોષિત લોકો) માટેના તેમના અન્યત્ર અને અવગ્રહ પ્રેમ હતા. એનાથી પ્રેરાઈને જ તેમની સેવામાં તેમણે પોતાનું સમય હવન સમર્પિત કર્યું.

પશ્ચિમની વિશ્વવસતીની અસલાવાળા માર્ક્સિસ્ટ ફેરોપીઝ પાછળથી મહાન્ના ગાંધીજી અને વિનોબાજીના વિચારોથી પ્રભા-વિત થયા અને તેનો પોતાના હવનમાં સંપૂર્ણ સ્થાપાઈથી તેમણે અનલ ક્યો. ગાજકાળ તેમજ અન્ય બાળોમાં ખૂબ વ્યસ્ત રહેલા નવપ્રકાશજી 'મહિલા ચરમા સમિતિ, પટણા', 'સર્વોચ્ચ આશ્રમ, સોષોદેવરા' અને 'આમ નિર્માણ મંડળ, ગયા' જેવી

રચનાત્મક સંસ્થાઓ સાથે નિકટતાથી સંકળાયેલા રહ્યા એ ઘણી સૂચક બાબત છે.

શુલાભી, ઝરીખી, અનાન, અસમાનતા, અન્યાય વગેરે સામે જીવનભર સતત સંઘર્ષ કરનાર જ્યોત્સનાશીલ જીવનના અંતિમ વર્ષોમાં મૃત્યુ સામે પણ વિરલ સંઘર્ષ કર્યો. નિખળાન ડોક્ટરના પણુ એને એક અમકાર જ ગણે છે. એમના અંગત ડોક્ટર (ડૉ. કાકર) ને એમના મનની જે છેલ્લી વાત એમણે કહેલી કે, “જે આ દેહ (માનવસેવામાં) કંઈ ઉપયોગી નહિ થઈ શકતો હોય તો એને ટકાવી રાખવાનો ગો અર્થ ?” —તે બતાવે છે કે એમણે પોતે જીજીવિષાને ત્યાગ કર્યો ત્યારે જ મૃત્યુ એમના પર વિજય મેળવી શક્યું.

મહાત્મા ગાંધીજી પછીથી, સ્વેચ્છાએ કોઈ પણ રાજકીય સ્થાન ન સ્વીકારનાર જ્યોત્સનાશીલ બાળ્યએ સર્વોચ્ચ પદાધિકારીને દુર્લભ એવું કરોડો માનવીઓના હૃદયમાં સ્થાન તેમજ મન પર આધિપત્ય મેળવ્યું હતું. એ માટે કારણભૂત હતા એમના અનેક ગુણો—ઉત્કટ દેશપ્રેમ, અનન્ય નિઃસ્વાર્થ સેવા, સ્વાર્થીય, સ્ફટિક સસું નિર્ભળ ચારિત્ર્ય, નીડરતા, કરુણા, સાદાઈ, નિરાશિમાનતા, નમ્રતા, મૃદુતા, પ્રવાવશાળી વ્યક્તિત્વ, દૃઢ સંકલ્પબળ, જીવનનાં ઉચ્ચ મૂલ્યો તથા આદર્શો અને વિરલ સૌજન્ય વગેરે. કષ્ટભંજર અને વિકારમય માનવદેહમાં રહીને પણ આત્મા કેટલો જીર્ણગામી બની શકે એનાં દર્શનો સમા મહામાનવોમાં જ્યોત્સનાશીલ નામ ઇતિહાસને પાને અવશ્ય નોંધાશે.

વિદ્યાથી અવસ્થામાં અમેરિકામાં સખત શ્રમયત્ન કરીને તેમણે અમના ગૌરવનું; ૨૯ વર્ષની ભરપૂર વયે તેમનાં સહધર્મચારિણી પ્રભાવતીદેવીની અલ્પવયસ્ની પ્રતિભાના પાલનમાં સ્વેચ્છાએ સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર આપીને સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્ય અને સ્ત્રી-ચુરુપત્ની સમાનતાની ભાવનાનું તેમજ અચલ અભેદબળનું; સ્વાતંત્ર્યની હાલતમાં સક્રિય અને અજોવાનીભર્યો ભાગ લઈને, જેલનાં કષ્ટો વગેરે સહન કરીને ઉત્કટ દેશપ્રેમનું; હબરીવાગ જેલમાંથી જીવી દીવાલો ટેકાને બહાર નીકળી જવામાં અબોલ હિંમત, સાહસ અને વ્યૂહરચનાનું; ફરીથી પકડાયા બાદ લાહોરના કિલ્લામાં અમાનુષી ત્રાસ સહન કરીને ભારે સહિષ્ણુતાનું, રાજકારણ તથા સમય ભેદે જીવનમાં સત્ય, નીતિમત્તા, નિઃસ્વાર્થતા અને અનાસક્તિનું, લોકોની અશ્રિયતા તથા રોષ વહેંચીને પણ તિમેટ, કાશ્મીર, નાગાલેન્ડ વગેરે પ્રશ્નો અંગે પોતાનો નિષ્પાલસ અભિપ્રાય વ્યક્ત કરીને સ્પષ્ટ વક્તવ્યનું, ચંપલલાદીની બાગડોળનું હૃદય પરિવર્તન કરીને અદ્વિતીય આત્મ-બળનું, નવનિર્માણ આંદોલનની પ્રેરણા તેમ જ એલાન આપીને તથા પોલીસ અને લશ્કરને ગેરકાનૂની હુકમોનો અનાદર કરવાની સલાહ આપીને સાચી લોકશાહીના પુરસ્કર્તાનું અને પક્ષવિહીન લોકશાહીનો વિચાર રજૂ કરીને એક મૌલિક રાજકીય વિચારકનું સચેત અને વિરલ દૃષ્ટાંત તેમણે રાષ્ટ્ર તેમ જ વિશ્વ સમાજ રજૂ કર્યું છે.

એમના અંતરરાષ્ટ્રીય પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વને લીધે સંયુક્ત

રાષ્ટ્રસંસ્થા “યુનો”એ નિયમાની ઉપરવટ જઈને વ્યવસ્થાકરણે જે શ્રદ્ધાંજનિ આપી તે બધું પોતે તેમ જ મૃત્યુ બાબત છે.

એમનું સાચું તપશ્ચર્ય તે સંપૂર્ણ માંતિના એકમાત્ર વિચારનું મૂર્ત કરવા તેમ જ એમના અનેક ગુણો જીવનમાં ઉતારવા માટે સચ્ચાઈપૂર્વક પ્રયાસ કરીને જ કરી શકાય.

૦ પીરુલાઈ મણિલાઈ દેસાઈ

સચ્ચતા કદી ન મૃત્યુ

૧૯૫૫ ના જુલાઈમાં પ્રગ્ન આશાલિસ્ટ પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય અમિતિની એક જ્યોત્સના મળવાની હતી. એ દિવસોમાં ડૉ. રામ મનોહર લોહિયા તરફથી એક અબળ પાર્ટી બતાવવાનો તેજની દોર શરૂ થઈ ગયો હતો. પાર્ટીમાં હવે ભંગાણુ નિશ્ચિત બની ગયું હતું. રાષ્ટ્રીય સમિતિ સમક્ષ મુખ્ય મુદ્દો એક જ હતો કે, પાર્ટીને વૃત્તી કેમ કરી બચાવી લેવાય ? મોટા ભાગના સભ્યોનો આગ્રહ હતો કે પાર્ટીના અધ્યક્ષ આચાર્ય જે. બી. કૃપલાની-જીએ લોહિયા સાથે વાત કરવી. આચાર્ય નંદેન્દ્રવ એ દિવસોમાં ગંભીર ખીમાર હતા. એટલે તેઓ તો લોહિયાજીને મળી શકે એમ જ નહોતા. કૃપલાનીજીએ લોહિયાજી સાથે વાતચીત કરવાની ના તો ન પાડી, પરંતુ એમના મનમાં આગ્રહ હતો કે કદાચ લોહિયાજી એમને મળવા દબજશે જ નહિ. અંતે એકમાં જ્યોત્સનાશીલ એકઠું કે એ બધું જવા દઈએ. એક કારત તો સાચી જ છે કે પાર્ટીની શિસ્ત ગમે તેવા મોટા નેતા હરતાય જીતી વસ્તુ છે. ઉપલા સ્તરના નેતાઓ ઉધારે છાગ પાર્ટીની શિસ્તનો ભંગ કરે ને છતાં એ બધું ચલાવી લેવામાં આવે, તો કોઈ પાર્ટી ચાલી શકે નહિ. ને ધારે કે પાર્ટી એવું ચલાવી લે તો એવી પાર્ટી જનતાને માટે કશા કામની રહેશે ખરી ?

અંતે ડૉ. લોહિયાને પાર્ટીમાંથી બરતરફ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

એક પૂરી થયા પછી હું મારા ઝોરકામાં પહોંચ્યો. જઈને જોઈ છું તો જ્યોત્સનાશીલ મારા યિજાના પર બેઠેલા છે. મેં ચૂપચાપ મારા હાથમાંની ફાઈલ એક બાજુ મૂકી દીધી, ને હું પાછે પગલે બહાર નીકળવા લાગ્યો. મારા મનમાં એમ કે કોઈની સાથે કંઈક વાતચીત કરવાની હશે, એટલે રાહ જોતા બેઠા છું. ને મનમાં એમ પણ ખરું કે, મને તો તેઓ ખાસ ઓળખતાય નહિ હોય. માંડ પચાસેક કલાક ગયો હોઈય, ત્યાં મારા નામનો સાદ કરી એમને મને પાછો બોલાવ્યો ને કહ્યું, ‘તિવારિજી, હું તમારી સાથે જ વાત કરવા અહીં બેઠો છું...’ હું તો અચાંચ થઈ ગયો. જઈને એમની પડમે બેસી ગયો. પાર્ટીના ભાવિ વિધાનની અસર વિષય પ્રેરણાં કેવી થયો, એ વિશે તેઓ મને ખૂબ વિગતે બધું પૂછવા લાગ્યા. મારા એક સાથી કાર્યકરની આર્થિક સ્થિતિ

વિષે પણ એમણે સવાલો પૂછ્યા. તેઓ લોહિયાણી સાથે જ પાટીમાંથી નીકળી આવી હતા. ચૈસાટક બાબતની એમના આરિચની કમલેરીઓના મેં એમને કંઈક ખ્યાલ આપ્યો, હારે બચપ્રકાશજી દુનખી થઈને કહેવા લાગ્યા કે, અગ્રાઉ નગિયાજીએ આ બાબત મને ઈશારો કરેલો, પણ મને એમની વાત પર વિશ્વાસ બેઠેલો નહિ.

સોશિયાલિસ્ટોમાં પ્રત્યેક સભ્ય પૂરેપૂરો ઈમાનદાર હોવો જોઈએ-એની એમની અપેક્ષા હતી. સાથીઓમાં આ પ્રકારની કમલેરી જોતાં એમનું દિલ રડી બેઠું.

અંધ પ્રદેશમાં ૧૯૪૨ની સાલમાં ડાકુઓના આત્મસમર્પણને પ્રસંગ છતરપુર ખાતે બનેલો. સમર્પણ પૂર્વે ગાંધી સ્મારકમાં ડાકુઓ સાથેની અંતિમ બેઠક માટે બચપ્રકાશજીએ જવાનું હતું. એ બેઠકમાં તેઓ મને પણ સાથે લઈ ગયેલા. પ્રભાવતીજી પણ એ બેઠકમાં હાજર હતાં, ડાકુઓ જેટલે પોતાના દીકરાઓ જેવા એમનો ભાવ ને વર્તાવ હતાં. ને ડાકુઓ પણ એમની સાથે પિતા સરખાં માન આપીને વર્તી રહ્યા હતા, એ જોઈ મને ખુબ આશ્ચર્ય થયું. અંતે હસીને મારા ભણી ઈશારો કરતાં એમણે ડાકુઓને કહ્યું કે, હવે તમે લોકો એમના મહેમાન બનવાના છો. આ તમારા લોકોના જેલમંત્રી છે.

ડાકુઓના આત્મ સમર્પણ બાદ ત્યાંથી વિદાય થતી વખતે બચપ્રકાશજીએ મને કહ્યું કે, બે દિવસ પછી આ લોકોની ડાકુ-ઓની યુલકાકાત માટે આપણે જવાલિયર જેલમાં મળાણું. એ યુલકાકાત વખતે પણ તમે સાથે રહો તો વધારે સારું. ડાકુઓ ત્યાં આપણને એવી ટેડલીક માહિતી આપશે કે જે સરકારને ઉપયોગી નીકળશે. એવી વાતો એ લોકો કદાચ ગમે તેની આશ્રય પ્રગટ કરવા નય છન્ટે... દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રી પ્રકાશચંદ્ર શેઠીએ મને મનાઈ કરમાની દીધી, એટલે હું એ પ્રસંગે જવાલિયર જઈ શકેલો નહિ. એથી આવા પ્રસંગે એ મહાપુરુષનું સામિધ્ય ન મળ્યું ને એથી કોઈક અપૂર્વ ઉપલબ્ધિથી હું અંતિત રહી ગયો.

એક વાર જેંઘીં બોપાલમાં ત્યાંના રાજપાલના અંતિધિ હતા. પોતાના એકએક સમાજવાદી સાથીના એમણે ખખર પૂછ્યા. મને આશ્ચર્ય થયું કે, દેશ ને દુનિયાની મોટી મોટી સમસ્યાઓ સામે મૂખારા આ મહાપુરુષને આટલાટલાં વર્ષો પછીય અમારા જેવા નાના મોટા ધર્મકર્તાનાં નામ ચી રીતે યાદ રહી ગયાં હશે ? તે વખતના આઈ. જી. પી. ડાકુઓના આત્મ-સમર્પણની પ્રક્રિયામાં વિષ્ણુ બીલાં કરી રહ્યા હતા, તેથી એમણે સાડે શબ્દોમાં એ વિષે મને ટેકારતાં જ કહ્યું કે, આપ મંત્રી હો ને છતાં મારે આઈ. જી. પી. બાબત આપની પાસે ફરિયાદ કરવી પડે, તે કેવું ?

તે રાતે જેંઘીં મારે ઘેર જમવા આવેલા. લોજન બાદ મારી પત્નીએ આવીને એમને નમસ્કાર કર્યાં. મેં મારી પત્નીની

ખીસારી વિષે એમને વાત કરી...મને શી ખબર કે વર્ષો પછી પણ એમને એ વાતની યાદ રહી ગઈ હશે ?

આત્મસમર્પણ બાદ ડાકુઓ માટેની ખુલ્લી જેલ મુંગા-વલીમાં રાખેલી. બચપ્રકાશજીની હાજરીમાં મુખ્યમંત્રી દ્વારા એનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ ઊજવવામાં આવ્યો. ખીન્ દિવસે પરસ્પર અર્થ માટે બધા ભેગા મળવાના હતા. બચપ્રકાશજી પણ આવેલા, હું ત્યાં ઉપસ્થિત હતો. ડાકુઓની વાતો સાંભળી લીધા બાદ બચપ્રકાશજીએ કંઈક કહેવાનું હતું. તેઓ એટલું જ બોલ્યા કે, આપણે તો બધા અહીં ભેગા મળ્યા છીએ, પણ આને પ્રભાવતીજી આપણી વચ્ચે નથી...તે આટલું બોલી તેઓ કુસડે ને કુસડે ચાઈ પડ્યા. ડાકુઓ સહિત બધાં જ રહ્યાં. છતરપુરની ગાંધી સ્મારક-વાળી બેઠકનું ચિત્ર એમની નજર સામે તરવરી રહ્યું હતું...બેઠક પૂરી થયા પછી સરહીટ હાઉસમાં પહોંચ્યા કે તરત એમણે મને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. કયાંય લગી અમારી વાતો ચાલ્યા કરી. મુખ્યમંત્રી શેઠીજીએ એ દિવસોમાં છાપાંવાળાઓ આગળ બચપ્રકાશજી વિષે અનાપ-પનાપ બચકાદ કરેલો, ને એના અઘેલાલ છાપામાં છપાયેલા પણ ખરા. છતાં જેંઘીં તે દિવસેય શેઠીજીને ઉતારી પાડતો એકે અક્ષર બોલેલા નહિ.

૧૯૪૪ માં હું વેલોરની ઇન્સ્પેક્ટાલમાં જેંઘીંને મળવા ગયેલો. સદ્ભાગ્યે ડાકુઓએ મને એમની પાસે જેલવાની રજા આપી-એમ કહીને કે તમારી સાથેની વાતચીતથી જેંઘીં ‘ઈરિટ’ નહિ થાય. પરિણામે બે દિવસમાં મળીને પાંચ સાત કલાક હું એમની પાસે ગળી શકેલો. એમની સાથેની વાતચીતમાંનું જેટલું યાદ રહેતું એટલું હું સરહીટ હાઉસ પહોંચીને કાગળ પર ટપકાવી લેતો. એમની સાથેની વાતચીતમાં જે આત્મીયતા અતુલવધા મળી છે, એની અમીટ છાપ મારા હૃદયમાં રહી ગઈ.

૧૯૪૪ માં જેંઘીંના આંદોલન બાબત સર્વ સંઘની એક બેઠક પવનારમાં મળી રહી હતી. હું એકેલા તો વિનોબાજીનાં દર્શન કરવા પણ એથીએ અધિક જિજ્ઞાસા હતી મારા મનમાં સર્વ સંઘની અર્થ ને એના નિર્ણય વિષે નાજુવાની. જેંઘીંના ‘એવરિસેન્સ’ નામના અંગ્રેજ સાપ્તાહિકનું પ્રકાશન શરૂ થઈ ચૂક્યું હતું. વિનોબાજી એના પર ને ટીકાટિપ્પણ કરેલું...એથી જેંઘીં કમ્પા વ્યથિત હતા. એ બાબત અર્થ થઈ, તે પછી ચૂંટણી ખર્ચ બાબત પણ મેં કંઈક અર્થ કરી. ખીન્ દિવસે સવારના પહેરમાં નેચો હું જેંઘીંની પાસે પહોંચ્યો કે એમણે કહ્યું, તિવારીજી, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. ગઈકાલની સભામાં નાહક તમારા નામને ઉલ્લેખ કરી બેઠો. હું હસી પડ્યો-મેં કહ્યું, એમાં ચિંતા કરવા જેવું છે શું ? ‘મિનિસ્ટ્રી’ જતી રહેશે એટલું જ ને ? મિનિસ્ટ્રીય પ કંઈ નોકરી ચાહી જ છે ?

એ સાંભળીને એમના મન પરનો ભોજ હળવા થઈ ગયો. તે એથ હસી પડ્યા.

ખનારથી પાછા આવ્યા બાદ મંત્રીમંડળમાંથી મને ફરિયાદ કરવામાં આવ્યો. એ બાબત બ્રહ્મોસ વ્યક્ત કર્યાં જેથી એ મને પણ લાખ્યો. એમને લાખ્યું કે—

આખરે એકીજીએ મંત્રીમંડળમાંથી તારને કાપ કર્યાં બરાબર. તો પછી આ લોકો બાપ્તિસ્ટ દ્વારા કરવાની વાત બી રીતે કરતા હતા ?

૧૯૭૭માં જસલોક ઈસ્તિખ્તાલમાં હું એમની ખબર કાઢવા ગયેલો. એમના રહસ્ય મંત્રી અબાહમે મને સખત તાકીદ કરેલી કે, દાકતરોએ એમને વાત કરવાની મનાઈ કરી છે. એટલે કેવળ નમસ્કાર કરીને જ આવ પાછા વળી જવો. પરંતુ જયપ્રકાશજીએ કામ આગળ પોતાના શરીરની ચિંતા કર્યાં કરી છે તો એ તો લોકસમિતિએ બાળત ચર્ચા કરવા બહીને બેસ થવા લાગ્યા. એ બેઠેઈને અબાહમે જ ખાટલાની સ્થિતિ દર્શાવી એમના ઔદિશકાવાળો લાગ બોલો કરી આવ્યો. હું એકદમ ગળગળો થઈ ગયો. મેં વિનયપૂર્વક એમને સમજાવ્યું કે અપ સલા જ રહો. લોકસમિતિએ વિષે મેં જે કંઈ વિચાર્યું છે, તેને અંગેની મોટ હું કાંઈ અહીં આપી જઈશ. એમને પ્રભુમ કરીને હું બહાર નીકળતા હતા, ત્યાં એમણે મારા પત્નીના સ્વાસ્થ્યની ખબર પૂછી...સારું છે, કહીને હું એમના એડવાઈટ બહાર નીકળી ગયો.

૦ અંતર પ્રતાપ તિવારી

લલાઈ, ભૂદાન, બાંગ્લાદેશ, નકસલખંધ

૧૯૫૦ ની આસપાસ રંગૂનના એશિયાઈ સમાજવાદી સમ્મેલનમાંથી પાછા ફરતાં જયપ્રકાશ મિસ્તાપુર જિલ્લાના બલરામપુર ગામે અલયાશ્રમમાં એક દિવસ સારુ ગાંધી સ્મારક નિધિના કાર્યકર્તાઓની એક બેઠકમાં આવ્યા હતા. તે વખતે એમને નિકટથી જોવાની મને તક મળી. એમ લાગે છે કે તે ટાણે એમનું મન સાધનસાધ્ય વિવેકના પ્રશ્ન બાળતમા ખૂબ મંથન ચલુભવી ગઈ હતું. તે વખતના ‘જનતા’માં ‘લલાઈનું પ્રેરણા સ્રોત’ નામના લેખથી તે સ્પષ્ટ થયું હતું.

એમણે એક ચૂળભૂત જિજ્ઞાસા બોલી કરી— ભૌતિકવાદમાં એવી કોઈ પ્રેરણા છે ખરી ? મેં જેથી સાંધે આ વિષે ચર્ચા કરી. મને લાગ્યું કે કંઈ માર્ક્સવાદી પીગળી રહ્યા હતા. કદાચ એ પ્રક્રિયાને તે પ્રારંભ હશે. તે વખતે મધુર બની ગયેલા જેઓ મને ૧૯૪૨ ના આન્દોલનના દિવસોની બની ગયેલા અને ડેશના જીવાનિશ્ચાએને હંચસાવતા વીર પુરુષ કરતાં માવ ભલકા જ જણાયા હતા.

વિનેબાના નેતૃત્વ હેઠળ ભૂદાન આન્દોલનમાં આમારામાંથી બહુને વારંવાર જેઓના સંપર્કમાં આવવાની તક મળી હતી. અમે એમને નજીક અને દૂરથી નિહાળતા. અમને એ

વાતની નવાઈ લાગતી કે જે માર્ક્સવાદી કેમના પુનઃસંસ્કરણ કરવા માટે હતું તે કેમના અને કેમના માર્ક્સવાદી સ્વરૂપ બદલે શી રીતે કરી શકતા હતા. એમનામાં ગ્રામીણતા પુરુષ પુરુષ, જોખમી આર્થિક અસમર્થતા અને કાર્પકાળની કિંદનને લીધે જેમણે કામ માંડીતીથી કુર ની નકલ કરતા હતા. નાના માન, મનઃબૃષ્ણ સ્વરૂપ કામગીરી લોકોની નીચ સ્તરે મુકતા એ જુદાં જુદાં વર્ગો કેમને અટકાવતી.

માનવની ધાર્મિક સાધુ એમની વિચારપ્રણાલી એમને થઈને સ્વતંત્રતાને કાચ, ખાંડ પર એ નિહાળત મનમંથન હતો જે સંધ્યાની જ નિર્ધિષ્ટ પર આવતું પડે. એમના ઇચ્છનને ઈચ્છા સ્વરૂપ એ અર્થોક્તિના તિલાંતરને સંપૂર્ણ અનર્થભૂતો બતાવે. એ પ્રાર્થનાતિત નજર સ્વચ્છ આપવા સાધુ એમને મંદિર સંસ્કારિત, શિક્ષાન્તરે અનુરૂપ જ નોતા.

૧૯૬૪માં વિનેબા પશ્ચિમ બંગાળમાં પધ્ધતિ કરી રહ્યા હતા. એમની સખત સામ્યવાદ સર્વ જગત સર્વે પોતાની એક બેઠક પશ્ચિમ બંગાળના હુમલી જિલ્લાના ચારામખાજ નામના તાલુકા સથિતે ગળા હતી. જેઓએ ત્યાં આગળ દેશના અસ્થિર સંસ્કારો વિષે એક વિશાળ બંદર સલા સમક્ષ લાપતુ આપ્યું હતું. આગેલે વર્ષે થયેલું મીની આમ્મલુ એમના મનમાં તાલુ હતું. જેઓએ વિષય પર બાલતા હતા. શ્રીતાચી મંચરૂથ થઈને સંભળતા હતા. તેઓ હિન્દીમાં બાલતા હતા. હું એક એક વાક્યનું બંગાળી લાપાન્તર કરતો હતો. મને લાગતું હતું કે એમની માર્ક્સ ગાંધી બોલી રહ્યા હતા. અંતરના જિજ્ઞાસાથી ઉભરાતી એમની ઈમાનદાર વાણીની શ્રીતાચી પર ખૂબ ભારે અસર થઈ ગઈ હતી. વિનેબાને એનાથી ખૂબ અચ્છન્નતા થઈ. જેઓએ એમને લેનિન અને ગાંધી વચ્ચેના, આદર્શ અને કાર્યપદ્ધતિ વચ્ચેના પુલ નેવા અને એક નવી સમાજસ્યતા તરફના એક મોટા પગલા તરીકે ગણવ્યા.

પીડિત અને દુષ્પ્રિયારી જનતા માટેની એમની સહાનુભૂતિ હમેશા જેઓને સક્રિય બનાવી જતી. તે કાળના પૂર્વ પાર્કિસ્ટાન અને હાલના બાંગ્લાદેશની સુકિતના આન્દોલનમાં એમનો ફાળો અકિર્તીય અને અજાણ હતો. લગરના હુમલા પછી તરત જ તેઓ કલકત્તા આવ્યા અને અમે તેમને બેનપોલ આગળ લાગત પાક સીમાકા પર લઈ ગયા હતા સીમા પર હિન્દુ અને મુસ્લિમ નિરાશિતોની જાવણીઓની સગવડો વિષે એમણે અમારી સાથે વિચતવાર વાતો કરી હતી. મને બને એટલી સાહિતી લેવી કરવા સારુ આગરતલા મોકલવામાં આવ્યો. એનાથી મને હાલના બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ઝિયાઉરરહમાન બેગે ચરદગ્રામ અને ત્રિપુરાની સપ્તક પર સાધુમ પાકે મળવાની તક મળી હતી. બૂનાસરકી, બળીતકાર, લુટ અને આગના સમાચારોથી જેઓએ હૃદય ચીગઈ જતું હતું. હેજુઆરીમાં બાંગ્લાદેશ પ્રગટ થયો અને મુલ્કયુરરહેમાન ઢાકા સહીસલામત પાછા ગયા અને લોકોના બેગેતાવ બાદશાહ ગણાયા. અચાનક. પટનાથી કોલ

આપ્યો કે જેઓને મળ્યા, એમને એવાડના શ્રી ઐ. સી. સેન અને મને પોતાના અંગ્રજ દત્ત તરીકે એમના પત્ર લઈને જવા સૂચન કર્યું, જેઓના પત્ર એક ઐતિહાસિક પત્ર હતો. સ્વ-ભાષે ભાષ્ય મુદ્રણ સારેય એનાથી લાગણીભરી થઈ ગયા હતા. એમણે કહ્યું : 'જેઓના ખર્ચ દિલના અને અથક પ્રવાસથી બાલકાદેશની મુકિતના અમારા પ્રવાસમાં ખૂબ જ મદદ મળી હતી. અને સદાય એમના માર્ગશી રહેશું.''

પશ્ચિમ વર્ગનામાં તુરુષોના ઇશ્વન પર નક્કલ આપવાને એક છોડા જીવરંગ પાકો છે. આ આદિવાસને કચ્છના સારુ પોલીએ કરેલા ધાત્મી પ્રકારે અને અવિરોધી હાથેથી સામે એમણે સ્વપ્ન વિરોધ નોંધાવેલો. એટલે રસ્તે ગયેલા તુરુષોને ફરી વસાવવા જેઓ તલવાપર હતા. તેઓ નક્કલવાદી કેદીઓને મળવા પ્રેમીકરે જેલમાં ગયા. એમની ઠગણ હઠાણી એમણે સાંભળી. એમને માટે કુચુકી એમનું ઉદય ભારી ગયું. એ લોકો વૈકરી એક જૂથ જેઓના મનપૂર્ણ કાંતિના વિચારને સ્વીકારતું થઈ ગયું અને કલકત્તામાં પત્રી જૂન ૧૮૭૫ ને દિન લરાયેલી સામોની જંગી રેલીમાં એ લોકો સામેલ થયા. કોંગ્રેસ સિવાય બીજા બધા રાજનૈતિક પક્ષો એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભજન પતાકા વિના ભેડાયા. આ પ્રસંગે પશ્ચિમ વર્ગનાના લોકોનાં ઉદયમાં જેઓ અંગે જે યુગપ્રીય આકર્ષણ હતું તે દેખાઈ આવ્યું. આવેલા જવાબ લેઈને જેઓ પત્ર ખૂબ રાહ થયા. એમની મધુરતા, પ્રેમ અને મોહિનીની અસર એમને મળ્યા આવતા નાનામાં નાના કાર્યકર્તા પર પ્રભુ થયા વિના ન રહેતી. મને સારે છે કે જ્યારે તેઓ પોતાના સાળા શ્રી શિવનાથ પ્રસાદને ઘેર ૬, મોર્ટ સ્ટ્રીટ પર રહેતા ત્યારે એમને વળાવવા સિદ્ધ મુદ્દી આવવાની એમની દમ્ભશાની ટેવ હતી. શારીરિક રીતે એમની તબિયત મારી નહોતી. બહુવાર હું એની સામે વાંધા ઉઠાવતો, પણ એક રિસત ફાંગ એમને પરાસ્ત કરીને તેઓ કહેતા, 'એ તો ભારતનિધિ સંસ્કૃતિ છે.' ખરું જોતાં આ અમારા સૌના સારુ વિનયને એક પાદ જ હતો.

૧૮૭૬ની ૩૧મી જુલાઈની સાંજે એમને કેલકાકે લોકો જેઓને મળ્યા. તેઓ પોતાની પથારીમાં શાંતિથી પડ્યા હતા. એમને જોઈને એમને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, 'તમે ક્યાં જીત્યાં છો? સાથી કાર્યકરો અંગેની એમની ચિંતા એનાથી વ્યક્ત થતી હતી. એમણે સચ્ચિદાનંદને એમને આ આપવા કહ્યું. આ હતી તેા નાની જાવતો, પણ એ અમારા અંતરના ઉડાકાને સ્પર્શી ગઈ. અમારા સૌ માટે એ અવિસ્મરણીય બની ગઈ. એમણે પશ્ચિમ વર્ગનાની માહત્સવાદી મત્કાર અને જનના પર એની અસર અંગે એમને પ્રશ્નો પૂછ્યા. એમને સ્વભાષામાં સર્વોદય કાર્યકર્તાઓના પ્રશ્નો, લોક-સમિતિ, છાત્રલુપ્તા સંબંધ વાહિનીની પ્રવૃત્તિઓની વાત કરી. એમણે અમારી વાતો ધીરજથી સાંભળી. એમનું મન સાવ બચ્ચત હતું. વાતચીત અધુરી હતી તેથી એમણે બીજે દિવસે સવારે સાડા સાત વાગે આવવા કહ્યું. પહેલી ઓગસ્ટની સવારે એમને

અમારી ખીણ પુલાકાત લીધી. એમણે અમને લોકસમિતિના કામ પર કેન્દ્રિત થવાનું અને લોકસમિતિને વિસ્તૃત અને છોડી કરવાનું કહ્યું. અમારી સાથે ફોટો પદ્મવતી એ લીધા રહ્યા. કોને ખબર હતી કે આ નક્ષરદેહે એમની સાથેની અમારી એ છેવટની મુલાકાત હતી !

બળાસાગર અને કાંતિકારી, સત્યના સોધક, માહત્સવાદથી સરોદ્ય મુદ્દીના અવનુભવ વાગી, આજીવન શોધા, કોટિ કોટિ પદ્મત અને પતિત જનતાના અથક અને સ્નેહાળ નેના જેઓ આજે ભાષે આપણી વચ્ચે નહીં હોય પણ એમનું નામ ભવિષ્યમાં પણ જીવંત્ય કરશે. ક્રિતિકાસમાં એમની સ્થિતિ અંગે મૂલ્યાંકન કરવા સારુ એ આપણી અંતિ નિકટ છે. ભવિષ્યની શક્તિઓ ભાવિ પેઢીઓના પ્રશ્નોના ઉકેલ સારુ આવા વ્યક્તિત્વો ફરી પેદા કરવા સારુ માનવભંતે ધગેા લાંબા વખત ગાહ લેતી પડશે. (મળ અંગ્રેજી)

૦ સિત્તીશ રાય મોહુરી

વિરોધ પક્ષોમાં એકતા સારુ મથામણ

૧૮૭૩ મુદ્દીમાં જેઓને પૂરેપૂરી ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે વિરોધ પક્ષોને એકતા કરવાથી જ લોકશાહીને બચાવી શકાશે. જૂના સમાજવાદી પક્ષનું પ્રતિનિધિ મંડળ બ્યારે એમને ૨૩મી જુલાઈ ૧૮૭૪ને દિને અલ્લાહાબાદમાં મળ્યું, ત્યારે તેમણે અમારી આગળ આ જ મુદ્દો ખાડો કર્યો. એમને એવી રજૂઆત કરી કે વિરોધ પક્ષો વિષમ છે. તેથી એની એકતાની પ્રક્રિયા સજીવ હોવી જોઈએ. તે સંબંધે મારફત ખોલવી જોઈએ અને બધાના સામુદાયિક વિચારને આધારે રચાવી જોઈએ. જેઓ પણ એટલા જ ઉત્સુક હતા કે સંયુક્ત વિરોધપક્ષ માત્ર વહેવારુ જ નહીં પણ મૂળગામી દરિયાકાણાના પણ હોવા જોઈએ. હકીકતમાં લોક આન્દોલનમાં એમણે જૂન ૧૮૭૪માં બનીનાં ખાતાંઓના રજિસ્ટરની તપાસણી, સમાવયુક્ત ભૂમિતરણ લેવા મુદ્દાઓ પણ ઉમેર્યાં હતા.

૩૧મી ઓગસ્ટ ૧૮૭૪ને દિને ૬૨ પક્ષના ગિરલાદીક પાંચ સમોની મિટિંગમાં જેઓએ પૂછ્યું કે તમારા વૈદ્ય કમળેર વર્ગના કેલકા છે? આન્દોલનના પાંચે વિસ્તૃત કરવા અંગે પણ તેમણે ભાર મૂકેલો.

અમારા સૂચનથી માહત્સવાદી કોરમુનિસ્ટ પાર્ટીના આગેવાન પ્રમોદ દાસચુત અને બાસવપુત્રેના એમને ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૭૪ને દિન મળ્યા. આ મિટિંગમાં સમાજવાદી પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ મધુ દંડનેતેએ કર્યું હતું. એક સર્વસમ્મત નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું, જેમાં લોક આન્દોલનના મૂળગામી ઉદ્દેશોની ૩૫૨મા આપવામાં આવી હતી. આ દસ્તાવેજ અંગે

જેંઠી અને માક્ષવાદી સામ્યવાદી પક્ષની પૂરેપૂરી સંગતિ હતી. જ્યાં માક્ષવાદી સામ્યવાદી પક્ષ સંઘર્ષમાં જોડાયો નહોતો.

૨૫મી નવેમ્બર ૧૯૭૪ને દિને બ્યારે લોકસંઘર્ષ અંગે રાષ્ટ્રીય સમન્વય સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી અને લોકોની એક કૂચ ચેતવવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું તારે ઘોષણાપત્રને ખરડો ઘડવામાં જેંઠીએ ખાસ્સો ભાગ લેવો. ખરડો મૂળમાં મૂળગામી ક્રાંતિકારી દસ્તાવેજ હતો. મેં બ્યારે ૨૭મી મે ૧૯૭૫ને રોજ એમને કહ્યું કે ભારતીય બનસંઘ, ભારતીય લોકદળ, સંઘન કેંગ્રેસ અને સમાજવાદી પક્ષના એકત્રીકરણથી મૂળગામી પક્ષ બનતો નથી ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આપણા જેવા ગરીબ દેશની લોકશાહીમાં વિરોધી પક્ષ મૂળગામી ક્રાંતિકારી થયા વિના રહે જ નહીં.

૨૭મી નવેમ્બર ૧૯૭૫ ને દિને જેંઠીએ વિરોધી પક્ષના નેતાઓને મળીને બાંગ્લાદેશમાં ઠટાકટી લાગુ થઈ હતી તેને અંગે વિચારણા કરી. એમને સારું શંકા હતી કે ભારત પશુ એ રસ્તે જશે. એમણે સીકું ને સટ પૂછી પાડ્યું : ‘તમે અત્યારે કાંઈક કરશો કે આપણા ટૂટી પડ્યા પછી જ કરશો ? તમે અત્યારે એકતા સ્થાપશો કે નેલમા ધલાયા પછી જ એની ચર્ચા વિચારણા કરશો ?’

વિરોધ પક્ષના એકત્રીકરણ અંગેની જેંઠીની ઉત્કટતાને મને એક બીજે પશુ અનુભવ છે. એમણે ૨૫મી મે ૧૯૭૬ ને રોજ એવી બહેરાત કરી હતી કે તેઓ એક નવો પક્ષ શરૂ કરશે, જેમાં સંઘર્ષમાં માનનાર બધા પક્ષો જોડાયો. પણ એનું પરિણામ મીઠું આવ્યું. પાછળથી વિરોધ પક્ષના નેતાઓ મળ્યા, પણ એકત્રીકરણ એ દૂરની વાત રહી. પછી ૧૯૭૬ની નવેમ્બરની ૧૩-૧૪મી તારીખે એમણે પટનામાં એક ખીજ એક બેલાવી. ત્યાં સુધીમાં અશોક સહેતાએ એનું વલણ અખત્યાર કહ્યું હતું કે એકતા તો સંગઠન કેંગ્રેસના માળખા હેઠળ જ થઈ શકે. અને એના નામમાં ‘કેંગ્રેસ’ શબ્દ હોવા અંગે કશી ચર્ચાને શું બંધ જ નથી. બીજાઓ આ બે શરતો સાડુ તૈયાર નહોતા. ૧૩મીએ નેતાઓને જુદા જુદા મળ્યા બાદ જેંઠી ખૂણ નિરાશ અને ખિન્ન થઈ ગયા. તે દિવસે સાંજે નાનાસાહેબ ગોરે, વિનોદ પ્રસાદ સિંહ અને હું એમની સાથે જમવામાં હતા. એમણે નાનાસાહેબને પૂછ્યું કે શું મારા મરતાં પહેલાં એકત્રિત વિરોધપક્ષ સ્થાપવાની મારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય કે શું ? દેશમાં લોકશાહીને બચાવવા

એ જ એક માત્ર ઉપાય છે. નહીં તો હવેના કાલકાળે નેલોમાં સળંગ અને એને સાડુ એમની પોતાની જ જવાબદારી છે એવી જેંઠીની વાગણી હતી.

આ એક પીડાદાયક પણ હતી. બીજા દિવસે કાંઈક કહેવા સુધ ધડવામાં આવ્યું પણ કેટલાક પક્ષોના નેતાઓને એકત્રી સંતોષ ન થયો. જેંઠીએ પછી ગદા હાથે સમજાવે મન આળખા માધો. નેતાઓને વલણ અંગે એમણે પોતાની નદી ખિન્નતા વ્યક્ત કરી. એમણે કહ્યું કે તેઓ ને સાબ હોત તો આખા દેશમાં ફરી વળીને લોકોને સંગઠન કર્યા હોત, પણ તેઓ શારીરિક રીતે સાવ પાંગળા થઈ ગયા હતા, એ જ એક દુઃખનો વિષય હતો. એટલે જ વિરોધ પક્ષોને ભેગા કરવા સાડુ તેમને મધ્ય પડતું હતું. પણ એમને લાગતું હતું કે એમની શારીરિક અશક્તતાને એકતાની શરતો સાડુ વાપરવામાં આવી રહી હતી.

કમનસીમે તે પ્રથમ પછી પણ એકતાની વાત કળણમાં જ ખૂંચેલી રહી. ૧૫ મી ડિસેમ્બર ૧૯૭૬ ને રોજ બ્યારે એમણે એનું કે એકતા બાબત કાંઈ ઝાઝી પ્રગતિ થઈ રહી નહોતી ત્યારે એમની છમ્મા એવી હતી કે નેતાઓને કહેવામાં આવે કે જે ૧૯૭૭ની ૨૬ મી નવેમ્બરની સુધીમાં વિરોધી પક્ષો એક નહીં થાય તો એમને એક નવો પક્ષ સ્થાપવાની ફરજ પડશે.

૧૭-૧૮ મી ડિસેમ્બરે બ્યારે નેતાઓ ભેળા મળ્યા ત્યારે તેમને આ વાત કહેવામાં આવી. અને એની એમની ઉપર ચોક્કસ અસર પડી. ૧૮ મીએ નેતાઓમાં એક સમજૂતી થઈ છતાં એ દુઃખદ અને લંબાયે જતી વાટાઘાટો તે સમજૂતીથી પતી નહીં. જેંઠીએ છેવટના પ્રયાસ તરીકે એસ. એમ. જોશી મારફત એ કહેવડાવ્યું કે જે વિરોધ પક્ષો એકત્રિત થયેલ પક્ષની માફક લોકસભાની ચૂંટણી નહીં લડે તો તેઓ ચૂંટણી જીતેશમાં સમૂળગા પડશે જ નહીં. આ વાત કામ કરી ગઈ. એક સંયુક્ત પક્ષ રચાયો. જેંઠીએ એને સાડુ ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો. ચૂંટણી છતાં અને લોકશાહી પુનઃ સ્થપાઈ. નેમણે સરકારનો વહીવટ હાથમાં લીધો તે લોકો જેંઠી અને એમની શોખને ભૂલી ગયા. અત્યંત ઉદાસ મને જેંઠી વિદાય થયા. આખું ચક્ર ૫૩ થયું.

૦ સુરેન્દ્ર મોહન

સુસ્થ પાંચ

માંદગી ને પિછાને

દીકરીની હાથરીમાંથી

તા. ૧૫-૧૬ ડિસેમ્બર. ૧૯૭૫

પૂરા છ મહિના થયા... આને મારા વિષ્ણુ પડી ગયેલા બાપુ મને યાદ મળ્યા. આ છ મહિના કેમ લીધા તેની તો એક આખી કંઠાણી છે. કોને કલ્પના હતી કે આટલી જલ્દી આટ-આટલું બની જશે? હરિપ્રસન્નપદમાં “કવિઃ મનીષી” શબ્દ આવે છે. ખરાબર એ જ રીતે આ કાંતિકર્ણીએ ઘણું સમય અગાઉથી આ બધાની ઝોંખી કરી લીધી હતી. રાધાપુરની અમારી નાનકડી ચૂંપડીમાં મેં નિકટથી આ ક્રાંતિદેવતાને દેખ્યા હતા. ત્યારે મને ખ્યાલ પણ નહોતો કે તેઓ જ આગળ જતાં મારાં માથાપ, ભાઈબહેન બધું જ બનવાના છે. આ માથા દરમિયાન જ મારી મા આ દુનિયા છોડીને ચાલી ગઈ. બન્ને એ જ મને બાપુને ખોળે સોંપતી ગઈ! શું ખરેખર ઈશ્વર આટલો બધો દલાવો છે?

જેલમાં ગઈ ત્યારે તો કલ્પના પણ નહોતી કે તું આટલી જલ્દી છૂટવા પામીશ. પરંતુ ‘મિત્ર’ આટો ભીતરે તે પહેલાં જ હું બનીન પર છૂટી આવી. જેલમાંથી છૂટી તેવી જ પટલા થઈને મુંબઈ ચાલી આવી.

ઘણી ઘણી રાહ ભ્રમ્યા પછી, કેટકેટલી આજીજી વિનંતાને અંતે વસ્ત્રોક્ષેષ ઈસ્તિપતાલમાં બાપુને મળી શકી. બાપુએ જાતીએ આંખી. મેં જૂન રોમાં. બાપુની તબિયતના હાલ જોઈ બન્ને

આંખો પર વિશ્વાસ થેસતો નહોતો. શરીર આપું જલ્દી બની ગયું છે. શું આ બધું જલ્દી બન્યુંને કરવામાં આવ્યું હશે? શું આપું પાપ બધાંની સાથે વિનોબાને પણ નહિ લાગે? નહિ તો શું એની દિમત કોઈ કરી શકે?

ગિદારના બધા સમાચાર સાંભળીને બહુ ખુશ લાગ્યા. આટ-આટલી તકલીફો ને યેઝેનીમાં પણ લાગ્યું કે બન્ને કંઈક નવું નોંશ અનુભવી રહ્યા હોય, પણ બાપુની બેઠાણી જોઈને મને તો ઈશ્વર પર પણ શ્રદ્ધા આવતો હતો. પોતાના ભક્તની તમે આ આ ગતિ થવા દીધી? દક્ષિણ કે જેની આગળે કોઈ પરવાહ કરવું નથી, તેની સેવા કરનારા આ ભક્તની શું તમેય આવી જ કર કરી? તમે પણ વિનોબાની માફક નિષ્કર સત્તાને જ સાથ આપ્યો?...એવું ન હોત તો બાપુની આ દશા ન થાત.

બાપુને બહુ વ્હાણું લાગત “૫ થાણુ દીન હૈ” ગાઈ સંભળાવ્યું. આંખો વખત રહ્યા જ રહ્યા. પોતાની પરવશ દશાને કારણે ખૂબ લાગુક બની ગયા છે. આંખ વારંવાર ભીની થઈ આવે છે, બહુ કમળેર થઈ ગયા છે. કોને ખબર શરીરમાં તાકાત ક્યારે આવશે? આખાએ દેશ ને દુનિયાની દુઆ એમના પર વરસી રહી છે, એના આધારે જ કરી રહ્યા છે, બાકી તો એમને ટકાવે એવું કોઈ કાચું નજરે ચઢતું નથી. કહેવાય છે કે, બાપુને દુઆઓથી પોતાના પુત્ર દુઃખાણને સાળે કરી દીધેલો. તો શું કરોડો માનવીઓની દુઆઓ બાપુને સાળ નહિ કરી શકે?

અતંત્રમાં વિશ્વાસ નજો છે કે, બાપુ સાબં થઈને ફરી પાછા જરૂર જનતાની વચ્ચે પહોંચી જશે...

૨૯ ડિસેમ્બર '૭૫

આઠ વાગે ડો. મહેતા આવેલા. એમણે ઘણી બધી વાતો બાપુને કહી. એમણે કહ્યું કે કિંડિને એકદમ ખલાસ થઈ ગઈ છે. બાપુએ કહ્યું, 'આ સમાચાર તો મારે માટે બહુ માફ ગણાય.' ડોક્ટર કહે, 'પણ જો તમે કોઈ રીતે સબં થઈ જાઓ તો ભગવાનની કૃપાથી તમારી આવી કિંડિને પણ પાછી કામ કરતી થઈ જાય.' અમારો બધાંને લગેસો આને તો ઉપરવાળા પ ન છે. એની શું મરજી છે એ કોઈ નજીવું નથી.

ખોરાકમાં પ્રેરીત વધારે કોવાતું કહ્યું. અત્યારે આપીએ છીએ તેટલું લઈ શકતા નથી. પરંતુ બાપુના સ્વાસ્થ્યની ધીમી પ્રગતિથી ડોક્ટરને સતોષ છે. કહેતા હતા કે, આરંભના દિવસોમાં તો અમે લોકો રાતે બેઘડું મટકુય મારી શકતા નહિ.

૩૧ ડિસેમ્બર '૭૫

બાપુ આને કાયાલિસિસ પર હતા. પહેલવહેલી વાર મેં આને કાયાલિસિસની પ્રક્રિયા જોઈ. આખી પ્રક્રિયા ભેતોં ભેતોં ને આપું ચક્રાવા લાગું. મારી આ નળખાઈ પર મને શરમ આવી.

બહુ હઠાડે બાપુને આને જમાડવાનો મોઢો મથ્યો. કેને ખબર બાપુને હું એમની પાસે રહું તે મનતું હશે કે નહિ? મનમાં મનમાં ડર રહ્યા કરે છે.

૧ જાન્યુઆરી '૭૬

'આને જે માનસિક ને શારીરિક સ્થિતિમાં છું તેમાં દેશને હું કોઈ નવા રસ્તો સુઝાડી શકું તેમ નથી.' આને નવા વર્ષતું સ્વગત કરતાં બાપુ બોલ્યા...

મારા મનમાં હતું કે નવું વર્ષ કઈક નવલાપણું લઈને આવશે, પરંતુ જે પરિસ્થિતિ લઈને એ આવ્યું છે તેમાં તો કોઈ એવું સ્વાગત કરે એમ નથી. એથી જ જાણે મોં છુપાવીને એ ચૂપચાપ કાબલ થઈ ગયું છે. ગુલામીની આ જાઓહમાં થાસ લેવાતું એને પણ જાણે પસંદ નથી; છતાં શું કરે?...આપણું સહુની જેમ જ એ પણ મજબૂત છે...

૬ જાન્યુઆરી '૭૬

આને બાબતી તળિયત કંઈક ઠીક લાગી. દિવસે થોડી બેઘડા પણ લઈ શક્યા.

ખી. ખી. મી. વાળા ગતારક લારતીય બાપુને મળવા આવેલા. અડધેએક કલાક એમની પામે બેઠા. ખી. ખી. મી. ના સમાચારો અંગે એમને શાંદિતગાર થયાં. બાપુએ પણ એમને સાહેબ જદલ એમને ધન્યવાદ આપ્યા. કહેવા લાગ્યા : લંડનમાં બેઠાં આપ અમને મહંદર આપી રહ્યા છો. ગતારક કહે, આપ પોતાનો મંદજ અમને ટેપ કરવી દો, તો વજત આવ્યો આપની રજા મળતાં

અમે એનો ઉપયોગ કરી ગઈશું. કયાંક કામચાલ નાંદના મન્ય બાદ બન્યું એવું ન થાવ.

બાપુએ પણ એમની વાતને સ્વીકાર થયાં. 'બાપુ હિન્દુસ્તાનની પરિસ્થિતિ વિષે એમની માથે વાત કરી રહ્યા હતા. એમની વતે સાલગીને મને એ વખતે બહુ આશ્ચર્ય થયું.' બીજી બધી બાબતમાં બાપુ કેટલા ભુલકાયા થઈ ગયા છે! 'ખબર પોતાનાં ચિચાંની બાબતમાં બધી વાતો એમને પૂરેપૂરી થાય છે.' કહે કે, હાંદીજ પોતાની સત્તાની ખાતર આ બધું કરી રહ્યાં છે. સંજવની અસર બહુ છે એમના પર. આને એ જ બધું કરાવી રહ્યો છે. આંદોલનને વિષે વાત કરતાં એમને કશું કે, હવે એમાં કોઈ ઉચતા નહિ આવે. જેટલું થયું છે એટલું જ થાકું છે. હું તો કોઈ પણ મંત્રજા માટે હંમેશાં તૈયાર છું.

૨૨ જાન્યુઆરી '૭૬

સંધ્યા પરગણા (ગિહાર)ના કેટલાક છોકરા મળ્યા આવેલા. એમણે સંધર્પવાદિની માટે કાર્યક્રમ ચૂચવવા કહ્યું.

બાપુએ કહ્યું, (૧) સંજન (૨) વાહિની લગતી (૩) પ્રશિક્ષણ (૪) ગામડે ગામડે જઈ જનતાને આજની પરિસ્થિતિની સમજાવવા આપવી. આજની પરિસ્થિતિમાં આ બધું બહુ શક્ય ને નહિ બને, છતાં બનતી કોશિશે ગામલોકો સુધી પહોંચવું તો ભેંદછે જ.

સંધર્પવાદિની પામે બાપુને ઘણી ઘણી અપેક્ષાએ છે.

ચંપા લિમચે મળવા આવેલા. એમણે ખબર આપ્યા કે લિમચે લોકસભામાંથી રાજીનામું આપવા વિચારી રહ્યા છે. બાપુએ કહ્યું, સંસદમાંથી રાજીનામું આપ્યું કોઈ લાલ નથી કાગલ આ મહિલા પા સૌઅ મધી-પદતિથી કોઈ અજબ થવાની નથી. બાકી સમ્બપદની અવધિ પૂરી થવા આવવા રાજીનામું આપવાનો વિચાર સારો છે. હું માનું છું કે વિરોધ થશે. આને જે કોઈ કામ કરે તે સંગઠિત બનીને કરે તો સારું. ને લોકો પર જે કામની અસર સારી થાય એવાં કામે તેઓ ઉપડી લે. સંધર્પની બાબતમાં તો હું કશું જ કરી શકું એમ નથી. આપણે ઝૂંઝ પડવાતું નથી. મને ખબર મળ્યા છે તે સુઅ જેપોસા પણ સારો છે સાહેબ. આપણા સાથીઓએ લાંબો વખત જેલમાં રહેતું પંડ તો લડે, પણ આપણે ઝૂકવાનું નથી.

બાપુએ વહું કે, આપણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની વાત ગામડામાં લોકોને બસબધી ભેંદછે...એકાદ વર્ષ પછી ચૂંટણીઆ આવવાની જ છે. એને વિષે પણ લોકોને સમજાવવા આપની ભેંદછે. શહેરમાં રહેનારાઓના છવનમાં પણ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું તત્ત્વ દેખાતું ભેંદછે. લગનમાં હુંડા પેડણ લેતા એ લોકો અટકે એ ભેંદવું ભેંદછે.

મેગાજી કાકાને દીકરો ને વહુ મળવા આવેલા. એમની હંજરીમાં બાપુએ કહ્યું કે, આપણું મોઢું તોફાન આવી ગયું, ખબર પાડીઓમાં મન ને એમના અંદર જદલાયા નથી. તેઓ હાંદી પગલા ચીલે જ ચાલે છે.

નારજોલકરણ આવ્યા હતા. એ બંધાંતુ કહેલું એમ હતું કે, માનવલુકું સમાધાન ન હોય તો સમાધાન નહિ કરવું જોઈએ. બાપુનું માનવું પણ એ જ હતું.

ગિહારથી આવેલા સાથીઓ સાથે વાત કરતાં એમણે કહ્યું કે ગિહાર સાથેનો મારો સંપર્ક વૃદ્ધી ગયો છે. ને એને કારણે ત્યાંની પરિસ્થિતિ પર હવે મારી પકડ રહી નથી. એ હાલતમાં હું અત્યારે કોઈ કાર્યક્રમ આપી શકું તેમ નથી. જ્યાં લોકો ભેગા મળીને વિચાર કરે તો કંઈ બને.

૨૬ જાન્યુઆરી '૭૬

સાંને ૫-૩૦ વાગે કાયાલિસિસ પ્રૃૃથક થયે બાપુ ઘેર આવ્યા. બધા 'રિપબ્લિક ટે'ની રાશની જેવા બન્યા' કહેવા લાગ્યા. મેં પૂછ્યું, આપના દિલમાં ૧૫મી ઓગસ્ટ થા તો આજના દિવસ બાળત ખાસ સંવેદનો છે ? તો કહેવા લાગ્યા, ના રે, ખાસ તો કશું જ નહિ. આપણે આ દેશને આને એવી ધૂરી દિશામાં ધકેલી દીધી કે મનમાં કશો ઉલ્લાસ જ બગે એમ નથી. શુલામીના દિવસોમાં જેમ ચાલતું હતું તેનાથી આને જુદું શું રહ્યું જ છે ? તે દિવસોમાં અમારો વિશિષ્ટ દિન તો હતો હતો ઓગસ્ટ ! અમે લોકો દેશના લાગલાના સખત વિરોધી હતા. પરંતુ આખરે બાપુએ પણ બ્યારે એમ કહ્યું કે, તમારે તમારું આગવું નિવેદન આપવું હોય તો આપી દો, પણ મિટિંગમાં વિરોધ ન કરતા. એ. આઈ. સી. સી. ની એ મિટિંગમાં અમે બવાનું જ મારી વાગેલું. કેવળ લોહિયાજી અમારા પ્રતિનિધિ તરીકે ગયેલા. છતાં તે દિવસેય જો અમે એ ઠરાવનો વિરોધ કરવાનું કરાવ્યું હોત તો એક તુતિયાંશ સત અમારા પક્ષે પડ્યા હોત. આઝાદી પૂર્વે નેહરુજીને અમે લોકો પ્રગતિશીલ માનતા હતા. ને તેઓ પણ શરૂ શરૂમાં ચાલુ વ્યવસ્થાના વિરોધમાં ખૂબ ચોલતા. પણ આઝાદી પછી તેઓ પણ એના એ પુરાણા હાંચમાં જોડવાઈ ગયા. એમના સાથીઓ પણ એમ માનતા થઈ ગયા. ને કંઈ ચાલી રહ્યું છે તે નેહરુજીને પસંદ છે. એ આગળ સરદાર પટેલને અમે પરંપરાવાદી માનતા હતા...પરંતુ આને સમજાય છે કે એમની બાળતના મૂલ્યાંકનમાં અમે ચૂક્યા હતા.

શાસ્ત્રીજી રજા હોત તો કદાચ કંઈક નવું કરી શકત ખરા. છતાં એ પણ કેટલું શરમ જન્યું હોત તે કહેવું મુશ્કેલ છે. કારણ કે એ જ કોંગ્રેસ, એ જ તંત્ર વડે એમણે એ બધું કરવું પડત. તેમ છતાં એમની બાળત કંઈક આશા મનમાં હતી. લોકો એમને બહુ ભોળા માનતા પણ તેઓ ખૂબ સમજદાર હતા. પોતે જીવનમાં ખૂબ સહન કરેલું હતું, એટલે ગરીબીનું કષ્ટ શું વસ્તુ છે, એ તેઓ બરાબર જાણતા હતા. નેહરુજી જનતાની વચ્ચે જીવનારા કદી ન હતા. સરદાર પટેલે તો જનતાના સાથ જીતી બારડોલી જેવી સલામતીની લડતો લડેલી, છતાં સભાઓ તો નેહરુજીની જ મોટી થતી. નેહરુજી થોડો વખત ચલાહાળાદ ને એની આસપાસનાં ગામડાંઓમાં ફરેલા પરંતુ જન સામાન્યના જીવન સાથે એમનો એથી વિશેષ સંપર્ક નહિ.

૧૬ ફેબ્રુઆરી '૭૬

સવારે દસ વાગે જસલોદ પહોંચી.

બાપુ કાયાલિસિસ પર હતા ને અષાઢ એમની પાસે બેઠેલા

હતા, હું બહાર જ બેસી ગઈ. કારણ અંદર એક જ વ્યક્તિ રહી શકતી. મને કાયાલિસિસ શિખવાડી દેવા બાબત ડો. મણિ સાથે બાપુ વાત કરી લે તો સારું એમ થતું હતું. એ બાબત એમને યાદ કરાવવા ઇચ્છતી હતી, પણ અંદર બાઈ જ શી રીતે ? અષાઢમ થા પીવા ગયા સારે હું અંદર બાપુ પાસે જઈને બેઠી. મને જોતાવેત બાપુએ કહ્યું, 'ડો. મણિ સાથે તારે વિષે વાત થઈ ગઈ છે. એમણે પણ મંજૂર કર્યું...' બાપુની સ્મરણશક્તિ પર આશ્ચર્ય થયું.

પાંચ વાગે કાલાળા આવી તો ખજર સળા કે બાપુ હજી જસલોદથી પાછા ફર્યા નથી. ત્યાં જ ખજર આવ્યા કે એમની તબિયત ખરાબી હોવાથી એમને 'ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ' માં લઈ ગયા છે. આ ખજર સાંભળતાં જ મને લાગ્યું કે આને નવી કિડની પર કાયાલિસિસનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હશે, ને એને જ કારણે આર્યું થયું હોવું જોઈએ. પાછળથી બહુવા મળ્યું કે તબિયત ખરાબવા કારણ એ જ હતું. શુલામે કહ્યું કે પાંચ મિનિટ લગી તો બાપુ ગિલકુલ બેઠેલા રહેલા. ડો. મણિ પણ કંઈક ગભરાઈ ગયેલા. કાયાલિસિસ અથવાયે જ અટકાવી દેતું પડેલું. આ નવી કિડનીને કારણે વજન એમનું ખૂબ જ ઘટી ગયેલું. નેથી તરત એમને સેલાઈનના બાટલા ચઢાવવા પડેલા. થોડા કલાકો બાદ બાપુ દીક થઈ ગયેલા. પણ બહુલે તેઓ પહેલાં જેવા તંદુરસ્ત થઈ શકશે, એવી આશા જ બગતી નથી. આપણે બધાએ પોતાના મનને આ નવી વાસ્તવતા સ્વીકારવા તૈયાર કરવાં પડશે.

૧૭ માર્ચ '૭૬

આને બાપુને કાયાલિસિસ બાદ ખૂબ થાક લાગ્યો હતો. કહેવા લાગ્યા, હવે મારે આ કાયાલિસિસનો ઉપચાર કરાવવો જ નથી. હું એનાથી ત્રાસી ગયો છું.

સાંને એમની બાળજી રામાયણ વાંચવા બેઠી : રામાયણ સાંભળતાં સાંભળતાં વચ્ચે ખૂબ પ્રેમપૂર્વક કંઈક ને કંઈક બોલ્યા કરતા હતા. કહે, તુલસીના જીવન વિષેનું 'માનસકા હંસ' નામનું પુસ્તક મને ખૂબ ગયું. મેં કુસુમ (દેશપાંડે)ને ભેટ પણ આપેલું. કેણું બહુ એણે વાંચ્યું કે પછી પસ્તીમાં નાખી દીધું ! પોતે એ વાંચ્યું કે નહિ એ વિષે એણે મને કદી લખ્યું પણ નહિ. 'રસિકથી' પણ મને બહુ જ ગમે છે. આ વખતે જેલમાં હું ફરીથી વાંચી ગયો. દિનકરજીએ એમાં કહ્યુંનું ચરિત્ર બહુ ઉદાર માણેજેલું છે. વ્યક્તિ પોતાની પ્રતિભા તથા સાધનાના બળ પર કેટલી જીવન કક્ષાએ પહોંચી શકે છે... કર્યુંનું ચરિત્ર એનું એક સુંદર ઉદાહરણ છે. એનું ચરિત્ર શુરુવાદનું જ અરજસ્ત પાંડન કરે છે. કર્યુંનું ચરિત્ર મને અસંત આકર્ષે છે. કહ્યું

સાધના પ્રસંગમાં ક્યો પોતાની પ્રજાનાને કલંકિત કરેલી છે. એ બાલ ક્યોને મારું મન કદા ક્ષમી શકયું નથી.

૨૩ માર્ચ '૭૬

ગઈ કાલથી બાપુને જયલોકમાં જ રાખી લીધા છે. આને સવારે પણ એમને પેટનું દર્દ ને ઊંઘની તકલીફ થઈ, સવારમાં તેઓ ખૂબ જ પરેશાન થયા. બપોરે કાંઠ વાગ્યા સુધી એ બાપુની પાસે જ રહી, પ્રસાંતે એમને વાંચવા લાથક પુસ્તકો સચેવવા એનું હિસ્ત માગતા હતા. વાતાં ને કવિતાનાં પુસ્તકોની ખોજ કરી રહ્યા હતા. મેં 'પૃથ્વી', બાળકાલ મનમાં 'દેવા પ્રકાશ' ચિંતન આલે છે? કહે, ચિંતન નહિ, અત્યારે તો આ દેશમાંથી સરમુખત્યારશાહીને શી રીતે ખસેડવી એની ચિંતા છે. કાંઈ પણ દેશને સરમુખત્યાર પહેલાં તો કાંઈ ને કાંઈ કામચુસ્ત પોતાની નજાને 'ઊંચે' બનાવી દે છે. હિટલરનું પણ એવું જ હતું. એણે લશ્કર એવું જ્યારજસ્ત બિયું કરી લીધેલું, કે એના નેરે એને આખી દુનિયા છતાં લેવાની મંશા નભેલી... ખીલ વિશ્વયુદ્ધમાં તારાજ થઈ ગયેલા પોતાના દેશને દુનિયાની એક શક્તિ રૂપે એણે ઊભો કર્યો... એટલે જનતાએ એને માન્ય કર્યો પરંતુ આખરે પોતાની નાનીશી ભૂલને કારણે એય હાર્યો જ...

આપણા દેશમાં પણ એમ બન્યું છે. ઇન્દિરાજીને સિતારો ત્રણ કારણે જિયે આવ્યો. (૧) એક તો કેંગેસમાંથી છુટાઓનો પગ કાઢી દેશમાં એક નવી આશા જગાવી. (૨) ૧૯૭૧ ની ચૂંટણીઓમાં 'ગરીબી હટાવો'નું સૂત્ર પોકારી લોકોની ભાવના એમણે પોતાના તરફ આકર્ષી. (૩) મોસમ સારી આવવાને કારણે અનાજના ભાવ નીચે આવ્યા... અત્યારે લોકતંત્રને નામે તેઓ ને ઢોંગ રચી બેઠાં છે, એને કારણે આગળ ઉપર ચૂંટણી તો એમણે આપવી જ પડશે. ચૂંટણીને માટે 'કોટાકટી' ફર કરવી પડશે. તે આ બધું જ નહિ કરે તો દેશમાં હિંસા ફાટી નીકળવાની. છૂટી છવાઈ હિંસા થતી રહેશે ત્યાં સુધી તો એ દબાવી દેશે—પણ વ્યાપક હિંસા ફાટી નીકળી તો એમનેજ કામ ચલાવવું મુશ્કેલ બની જશે. હિંસાની આ આગમાં ઇન્દિરાજીની સરમુખત્યારી વધુ મગજૂત બનીને બહાર આવશે, કાં એની આંખમાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે—કયું કહી શકાય નહિ. મને ચિંતા એક જ વાતની છે કે આપણી જનતાને પોતાના અધિકારો જિનવાઈ ગયાનો જરા સરખો અહેસાસ નથી! એમને એ વાતનું ભાન કરાવવું એ સૌથી મહત્વનું કામ છે આજે.

સાંજે દાદા ધર્માધિકારી ને સંજબ રેહી મળવા આવેલા. સંજબ રેહી કહેવા લાગ્યા કે વિરોધ પક્ષના કોઈ સમાચાર જાપમાં આવતા જ નથી.

રાતે બાપુ કહેવા લાગ્યા કે ભગવાને મને કેવો લાચાર બનાવી મૂક્યો છે! જેલમાં હોત તો મારા મનને એટલું તો આશાસન રહેત કે હું જેલમાં છું. પણ આજે તો બહાર છું, ને છતાં તમિષ્વરને કારણે કયું જ કરી શકતો નથી! આ લાચારી કંઈ

જેમી નથી છે! આજે મારાં માંડિ પીંખા મીઠાઓને તો કયું મન દુઃખી દુઃખી મૂકી રહ્યું છે!

૨૬ માર્ચ '૭૬

રામલિંગન કરાવેને આવ્યા તેવા જ આપુ મઈ રહ્યા. સંજબ આજ વાગ્યા સુધી ૧૦૦ ટિંકી તાવ રહ્યો.

માયગણનાં મીતો સાંભળનાં સાંભળનાં ખાજે દર્દ, 'દુરકામે ઉઠેશોને એક કીવતા મનનાં ધુરણાઈ ની છે... 'અર્થવિદ્યા' પણ એ ભખાને નહિ બને... એટલી એકામના સાધવી ન મુશ્કેલ બની ગયું છે માટે માટે.

૧૨ એપ્રિલ '૭૬

બાપુ કહેવા લાગ્યા, બનમૂની, બેટા! આજ પંચારીનાં પૂર્ણ પર્વાં થાઈ ગયે મું હવે, જગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે હવે બોલાવી મે મને. મારું કામ તો પડું થઈ ગયું... તારા કામને હવે તું જ સંભાળી લે.

તાવ આજે ૧૦૨ ટિંકી થઈ ગયેલા. ત્રાદ પણ ખૂબ કામગીરી હતી. શરીરની વેદનાઓને કારણે ખૂબ કબુલના રહ્યા. વારંવાર મુખેથી ઉદ્ગાર સરી પડતા... 'હે શામ.'

બાપુની તમિષ્વર જેઈ જેઈને અંતર કળગ્યા કરે છે.

૧૬ એપ્રિલ '૭૬

આજે વાતચીત કર્યાન બાપુ કહેવા લાગ્યા, 'મને વિનોબા પર પૂરો ભરોસો છે. એ ને કંઈ કરશે તે સહી જ કરશે. આ દેશમાંથી લોકતંત્રને એ ખતમ નહિ થવા દે. ખીલજ્યા પાસેથી ને કંઈ સાંભળું છું' તે ઉપરથી લાગે છે કે સપ્ટેમ્બર પછી પણ જો આજની સ્થિતિમાં પડે તો આવ્યો તો તેઓ સલામત કરશે. એમના સંતામહત્વ સ્વરૂપ ઉપાસ હશે.'

બાળા પર આજે પણ બાપુને કેટલો ગધો ભરોસો છે? શું આપણે પરસ્પર એકબીજા પર આપો વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ? પાછલા દિવસોમાં બાળાને વ્યવહાર બાપુની બાબતમાં કેવો રહ્યો છે... એમ છતાં બાપુના મુખે આ શબ્દો સાંભળીએ છીએ, ત્યારે થાય છે કે બાપુના હૃદયની આ મહાનતા!

૦ તત્ત્વી

અંતરના પરસે ઓળખ્યા હરિ!

જેંપીંબના જીવનનું, એમના વિચારોનું અને ભારતના ઇતિહાસને વળાંક આપવાની એમની ઐતિહાસિક ભૂમિકાનું મૂલ્યાંકન તો કોઈ વિચારક કે ઇતિહાસકાર કરશે. મારું એ ગળું નથી. પરંતુ મારા બપપણથી જેંપીંબ સાથે મારો સંપર્ક થયો તેનાં કેટલાંક સ્મરણો મનમાં ઊઠે છે. એ જ કહું.

જેઠી બિંધે વિચાર કરતાં આજે મારામાં જે નમ્રતા અનુભવું છું તેને હોદિયે નાનપણમાં મારામાં નહોતો. સૌ પ્રથમ એમને જોવાનું યાદ આવે છે તે કદાચ સન ૧૯૫૬ માં. જેઠી વર્ષા જિલ્લામાં જૂઠાનના કોઈ કામચર આવવાના હતા. લોકોમાં જોરજોરથી ચર્ચા ચાલતી હતી અને કાર્યકર્તાઓમાં ખૂબ ઉત્સાહ હતો. હું તે વખતે આઠ નવ વર્ષનો. આમ તેમ, જરા અકઠારની સાથે જ. હું આંટા માર્યા કરતો હતો. કંઈક કુતુહલ હતું તો કંઈક બંદાને પોતાનો રોજ પશુ પાડવાની રીત ખરી. જેઠીના સુવા માટે જે ખાટ લાવ્યા હતા તે જેઠીને ટૂંકા પડશે એવું કોઈકેવું કહેવું હતું, અને તેથી બધા કાર્યકર્તાઓ બીજે ખાટ કયાંથી લાવશે એ ચિંતામાં માથાનું ઢીંકે કરવામાં પડ્યા હતા.

મને એ બધું જોઈને હસવું આવ્યું. મનોમન મન ભરી મલકાવે : “મૂરખના સરદાર !” મેં મનોમન કહ્યું, “અરે આવકા મોટા ખાટ પર તો મારા જેવા ચચાર હોદરા કૂંદ શકે ! અને આ લોકો અમસ્તા માથે ભાર લઈને કૂંદ છે કે જેઠીના નામને કોઈ માણસ આવવાનો છે તેને ખાટલો નાનો પડશે ! આ ઘૈશિયને ધંધો જ નથી, કાલા ગાઈ ધી ડિકર લઈને ફરે છે !”

મનમાં આ ઉલ્ટે હોંસી છતાં એ પ્રસંગને કારણે જેઠીના નામના માણસને જોવાની ઉત્સુકતા મનમાં ખરી : “કહે છે, ખાટલો મોટો ખાટલો નાનો પડશે, તો એ માણસ છે કેવલક ?”

પશુ જેઠીના આવ્યા ત્યારે મને ખાસી નિરાશ જ થઈ. માણસ લાંબો હતો ખરો, પણ બીજે ખાસ દસ એનામાં ન લાગ્યો. કપડાં જરા મારા કરતાં વધારે ઊંચળાં ખરાં ! જાણી હાલ્યાલમાં કે વાતચીતમાં એ મને ક્યાંય ‘હીંગો’ ન લાગ્યા. એના કરતાં તો વધારે રસ મને પ્રલાવતીદીદીમાં પડ્યો. એમની પાસે જેઠીની ખાવાપીવાની વસ્તુઓ હતી; એમણે એમાંથી કેટલાંક ફળ ને બિસ્ક્રીટ મને ખાધું ખૂબ પ્રેમપૂર્વક આપ્યાં. “ભરાભર છે, માણસે આ પ્રમાણે ઉદાર હોવું જોઈએ” મેં મનોમન કહ્યું, “નહીં તો મારી મા !” એ તો મને આવી વસ્તુઓને અવિશ્વાસ અડવા નથી દેતી !”

૧૯૬૭ માં જેઠીની પ્રેરણાથી શાંતિ સેના સ્થાપનામાં આવી. તરુણને ગાંધી અને સર્વોદય વિચાર તરફ વાળી કાર્યકર્તાઓની એક નવી પેઢી સર્વોદય પરિવારમાં દાખલ કરવાનું શ્રેય તરુણ શાંતિ સેનાને ફાળે વળે. હું એ સંગઠન સાથે આરંભથી અત સુધી સંકળાયેલો હતો. જેઠીમાં તરુણે વિશે જે આસ્થાનો ભાવ હતો, એમની બળતીક શાંતિની દૃષ્ટિ અને ભૂમિકા હતી એ બધું તરુણ શાંતિ સેનામાં હતો ત્યારે ધીરે ધીરે મને દેખાવા લાગ્યું હતું. વળી ત્યાં સુધીમાં જેઠી બિંધે મારું જે બાલિય મુલાકાત હતું તે પશુ ગાયબ થઈ ચૂક્યું હતું.

જેઠીના રાષ્ટ્રપ્રેમ પર વારંવાર કાલવ ઉજાળવામાં આવ્યો — ખાસ તો જનસંઘી વર્તુળમાંથી. સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદથી આંધળી-

ભાંત નજરવાળા આ નવા ‘દેશલક્ષી’ને જેઠીની કાશ્મીર અંગેની ભૂમિકા, નાગાલેન્ડમાં શાંતિ-સ્થાપના માટેની એમની પહેલ, અક્ષરથી ચીન અંગેનું એમનું નિવેદન વગેરે સમ્મતતાં નહોતાં. બંને ત્યાં સુધી તો જેઠીના આ બધા આરોપોનો બચાવ શાંતિપૂર્વક આપતા. પશુ ક્યારેક આ બધું એમને અસહ્ય થઈ પડતું. ૧૯૬૮ માં પદ્માવટી મુકામે જેઠીનું તરુણ શાંતિ સેના શિબિર સમક્ષ લાપણ થયું. પ્રશ્નોત્તરીમાં એક બે તરુણે જેઠીની કાશ્મીર અને નાગાલેન્ડની ભૂમિકા અંગે એવા અવિશ્વાસપૂર્વક સવાલો પૂછ્યા અને હાલાનેડી કરવા માંડી કે જેઠીના તપી ગયા : “તમે લોકો એક તો કયું સમજતા નથી અને સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાથી ઉપર ઊડી શાંતિ યુદ્ધ-વી વિચારના પ્રશ્ન પશુ કરતા નથી.” પહેલીવાર તે દિવસે જેઠીને મેં તારાજ થતા જોયા. આખો દિવસ જેઠીના મન પર આ વાતની છાયા રહી. રાતે પદ્માવટીની બહેર સલામાં લાપણ દરમિયાન આ એક વાક્ય કહેતાં સાંભળી અમે હાલી ગયા : “કેલક લોકો મને દેશદ્રોહી કહે છે. મને દેશલક્ષિ શીખવવા નીકળ્યા છે. જે બ્યપ્રકાશની દેશલક્ષિ અંગે સંદેહ વ્યક્ત કરે છે તે યાદ રાખે—જે દિવસે બ્યપ્રકાશ દેશદ્રોહી બનશે તે દિવસે દેશ આખો દેશદ્રોહી થઈ જશે.”

ત્યારબાદ જેઠીને આવું જ બોલતાં મેં બે ત્રણ વાર સાંભળ્યા. મહારાષ્ટ્રમાં, ઉડાપાદમાં અને બીજે કોઈ એક દેશણે. જેઠીને આમ કહેતા સાંભળવા એ કહેશદાથી અનુભવ હતો. આ રીતે આત્મસન્મર્દન કરવા વારે જેઠીને આવે એ વાત અમને બહુ શરમજનક લાગતી હતી. પશુ કમનસીબ જેઠીના બધાં ગર્તાં ત્યાં એમને “દેશદ્રોહી”, “ગઢાર” એવાં સૂત્રો યા આશ્લેષોનો સામનો કરવો પડતો.

જેઠીની લોકપ્રિયતાનો આ સૌથી નમણો કાળ હતો. ખાસ કરીને શહેરી મધ્યમ વર્ગના લોકોના મનમાં એમની પ્રતિમા બહુ આકર્ષક નહોતી રહી, સાગ જેવા જેમણે જેઠીની ૧૯૪૨ની લોકપ્રિયતા નહોતી જોઈ તેમને ઘણી વાર સવાલ થતો કે ખરેખર જેઠીના ક્યારેક જનમાનસમાં ‘હીરો’ રહ્યા હશે ખરા ? પરંતુ જેઠીના લોકપ્રિયતાની પાછળ પાછળ દોડનારા નેતા નહોતા. રોલિંગ્સ્ટોની જેમ એમણે અપ્રિય સહ્ય કહેવાનું ક્યારેય છોડ્યું નહીં અને એને માટે એમને બહુ લાંબા વખત સુધી સતત એના ધૂંટા ગળવા પડ્યા. આ એમણે ભગવાન શંકરની શરિઆતપૂર્વક પીછું અને કંઠમાં ધાગ્યું ક્યું.

રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ ધીરે ધીરે એવી થતી જઈ રહી હતી કે જેઠીના માટે રાજનીતિથી અગાધ-વિમુખ રહેવું અસંભવ બનતું ગતું હતું. સર્વોદય આંદોલન એક હલ સુધી આવી ઊઠકીને જીતી રહી ચૂકું હતું. જેઠીના મનમાં એક જોડી હાલ્યાલ ચાલી રહી હતી. એ કેલકી મુળમુલ બાળનો પર પુનર્નિર્વાર કરવા લાગ્યા હતા. એમની નજર તે જ વખતથી તરુણ પર લાગી હતી. ૧૯૭૩ માં કુરુચેત્રના સર્વોદય સંગેલન પ્રસંગે મેં શાંતિ

સેના પર એક લાખથી વધુ હતું. એ પાછળથી એમણે કયાંક વાંચ્યું. ખૂબ પ્રસન્ન થયા. પ્રજાવતીદીદાના અવસાનને હજી આઝી દિવસ વીત્યા નહોતા. છતાં એવી મનાસ્થિતિમાં પણ એમણે પોતાને હાથે પત્ર લખી મને અભિનંદન આપ્યા. ત્યાર બાદ 'એવરિમેન્સ' સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું ત્યારે મને એક કાળજી લખી એ જ લાખથી વધુ દેવડાવી મને સૂચવ્યું કે મારે તરુણોના માનસ અને આંદોલન અંગે લખવું. આમ એ વખતે એ તરુણોને ચકાસી રહ્યા હતા.

૧૯૭૩ની એક સાંજ મને યાદ આવે છે. તે વખતે પવનાર આશ્રમમાં સર્વ સેવા સંઘની એક સંગીતિ ચાલતી હતી. તે સાંજે તરુણ શાંતિ સેના સાથે સંબંધિત અમને—એસ બાર તરુણોને પોતાના જોરડામાં બોલાવ્યા અને "Youth for Democracy"—લોકતંત્રની સુરક્ષા માટે યુવાનોને હાલ કરવાનું પોતાનું મન અમારી સામે વ્યક્ત કર્યું. બહાર ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસતો હતો. રાજનીતિથી સંત્રસ્ત જેમ્સ જેમ્સ રાજનીતિ પર અંકુશ લાવવા માટે નવી શક્તિની ખોજમાં પોતાની બૂની "તરુણ હૃદય સમ્રાટ"ની ભૂમિકામાં પુનર્જન્મ લઈ રહ્યા હતા. એમના જીવનનો એ સ્વર્ણમ્ કાલખંડ ફરી આરંભ પામી રહ્યો હતો.

એ પછીનો ઇતિહાસ સૌ બળે છે. "લોકતંત્રની સુરક્ષા માટે યુવાશક્તિ". પછી યુવરાત આંદોલન અને પછી ગિહાર આંદોલન. અમારા જેમ્સે વધતા ગયા, વધતા ગયા અને રાષ્ટ્ર જીવન પર છવાતા ગયા. જેમ્સેની સલામમાં લાખો લોક આવવા મંડ્યું. ત્યારે એમની ૧૯૪૨ વાળી લોકપ્રિયતાની અમને પ્રતીતિ થવા માંડી. દુહાંએ આ જ ગાળામાં તરુણ શાંતિ સેનાના વિસર્જનના પ્રશ્ન પર અમને જેમ્સેની સાથે ટકરાવું પડ્યું. જેમ્સેની અવગણના કરવી પડી—જેને જેમ્સેની પિતૃ તુલ્ય સ્મિત સાથે સહી લીધી.

નવેમ્બર ૧૯૭૫ માં મરણાસન્ન જેમ્સેની ચંડીગઢથી છૂટી જસ લોક હોસ્પિટલમાં ગયા. ખૂબ મથામણ બાદ એમની હાલત સુધરવા લાગી. એ દિવસોમાં હું એમને જસલોકમાં મળ્યો હતો એમણે ખૂબ ઉત્સુકતાપૂર્વક બહારની સ્થિતિ, જનમાનસ અને ખાસ તો તરુણોની મનાસ્થિતિ વિષે પૂછપરછ કરી. એમના અનેક સવાલોના બહાણ આપ્યા બાદ મેં જેમ્સેની પૂછ્યું, "ખી.જી.બાઈ.માં તમે અનન્ય ત્યાગ કર્યો છે એવા સમાચાર બી.બી.સી. રેડિયો પરથી સાંભળ્યા હતા. અમે તો એ સાંભળી ખૂબ ગભરાયા હતા. તો ખરી વાત શું હતી ?" મારા આ સવાલનો જેમ્સેને જે બહાણ આપ્યો તે એમના સ્વભાવના એક પાયાનો ખૂબ છોટો પરિચય આપે છે.

એમને કહ્યું, "હા, બહાર ઇસ્ટાઇઝ માંગ નથા આંદોલન વિષે વાગવા જતાં નિવેદનો કરતાં હતાં મેંથી એક વાર ઉદ્ધિગ થઈને મેં અનધાન જવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરંતુ ચંડીગઢના કમિન નેશીયલ ગવર્નરના અનુગ્રહ અને કેરિયા તે મારી પામે નાં ન. તેવા નિવેદનોમાં દિદાનાજીનાં નિવેદનોની મિતિ એમને

જ મને આપી હશે એવા શક શરકારને આવે અને એમને નોકરી માંથી કાઢી મૂકે એવા ડર એમને હતો. એક બચવાળા ગદરક પર મારે લીધે આવી આક્રમ ન આવે એટલા સાદુ થઈને મેં અનશનનો વિચાર છોડી દીધો." પ્રતિજ્ઞા, રાષ્ટ્રમેતા, સત્યાગ્રહી આ બધાં સ્વરૂપોની અંદર આ વ્યક્તિ એક "માનવી" હતો, નવો આદમી ! આ કહેની વખતે જેમ્સેની આંખોમાં એક એવું સહૃદય સમાધાન અમટી રહ્યું હતું કે "કમિશનરનો આ ડર સાચો હતો કે પછી તમારા દશાળુ હૃદયનો હાસ લઈ તમારા અનશનને યાજમાની સંકારી તરફળ હતી ?" એવા સંદેહપૂર્ણ સવાલ કરવાની કૃતા હું દ્રાણી શક્યો નહીં.

સમાજ-પરિવર્તનના વિચારો અને આંદોલનોથી ડોક્ટરો અને ઇકારી શાખાના વિદ્યાર્થીઓ હમેશાં અળગા રહી જતા. આ વાત મને હમેશા અટકતી. એટલે એ લોકોમાં સામાજિક જવાબદારીની ભાવના નિર્માણ કરવાના ખ્યાલથી ૧૯૭૩ માં અમે કેટલાક મિત્રો એ "મોડેલ ફ્રેન્ડ સર્કલ" (MFC) નામનું એક સંગઠન બિલું કર્યું. એને જેમ્સેની આશીર્વાદ મળ્યા હતા—“સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માં, સ્વાસ્થ્ય-વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન થવું બહુ જરૂરી છે. તમે લોકો એવું એક ચિત્ર બિલું કરવા મંથી રહ્યા છો તે ખુશીની વાત છે.”

આ જ એમ્સેફ્રેન્ડસી તરફથી ડો. અશ્વિન પટેલે એક માસિક કાઢવાનું શરૂ કર્યું હતું. ૧૯૭૬ ની વાત છે. ખરાબર એ જ વરસમાં જેમ્સેની મુળદેથી પછાત લઈ જઈ ત્યાં જ કરમાં ડાયલિસિસ કરવાની તૈયારી કરવા માંડી હતા. ઘેરે ડાયલિસિસ કરવું હોય તો એ માટે ઘર પર હમેશા રહે એવા એક ડોક્ટરની જરૂરત હતી. અને એ એવા ડોક્ટર હોવા નોંધે એ કે જેના પર પૂરા ભરોસો મૂકી શકાય. કારણ, ચંડીગઢમાં જેમ્સેની કિડનિ ખરાબ થયા પછી ડોક્ટરનું ચારિત્ર્ય શંકાથી પર રહ્યું નહોતું. જેમ્સેની નજીકના લોકોને અચાનક એમ્સેફ્રેન્ડસી સાંભરી આવ્યું. અશ્વિનને સંદેશો ગયા—જેમ્સેની ડાયલિસિસની જવાબદારી સ્વીકારી ? અશ્વિન વિમાસણમાં પહોં. એમ્સેફ્રેન્ડસી ખુલેટનની જવાબદારી હજી હમણાં જ તાજ જ ઉપાડેલી. એને એકદમ શી રીતે પડતું કરાય ? પછુ ખીજ બાજુ જ્યપ્રકાશજીની જરૂરત ! અશ્વિન માટે એ દિવસ ભારે કન્ડના ગયા. છેવટે અમે બધાએ દરાવ્યું કે જેમ્સેની માટે થઈને ખુલેટન બંધ કરવું પડે તો કવું. અશ્વિન મુળદે બચલોકમાં પહોંચ્યા. પછુ જેમ્સેનીએ પોતે જ એને ના વાડી : “એક ફ્રીડ વર્કર-કાર્યક્ષેત્રમાં વાગેલો કાયકારી પોતાનું કામ છોડી મારી સાથે બધાથેલા રહે એ મારે નથી નોંધવું” જેમ્સેની આ નિઃસ્વાર્થ શ્રુતિ નોંધી એમના પ્રત્યે અશ્વિન અને આખા એમ્સેફ્રેન્ડસીને આત્મ એ સંતોષ પછી ગયા.

જેમ્સેની સાથેની મારી આખરી સુલાકાત મારી ડોક્ટરીને કાઢી જ વઈ શકી. મે ૧૯૭૭માં એમના મૃત્યુની ખબર લોક સલામમાં અપાવા ત્યાં જેમ્સેની છૂટી ગયા હતા. મુળદેના

એક્સપ્રેસ ટાવરમાં સ્થિત ઉપવાર ચાલતા હતા. છ' અને અશ્વિન એમન્ડેક્સીના કામે સુ'બઈ ગયા હતા. સત્તર જ નેંખીને બેઠા. મળતાને તો સવાલ જ નહોતો. એક્સપ્રેસ ટાવર પહોંચ્યા. અંદર ગયા ત્યારે ખગર પડી કે એવાની પગ સખત મનાઈ છે. અમે પાછા જ રહતા હતા કે નેંખીની માનસચૂકી ભનખી દોડતી આવી : "તમે લોકો તરત જ અંદર આવો, નેંખીને શ્વાસ લેવામાં ખુબ કષ્ટ થઈ રહ્યું છે." અમે દોડતાકે નેંખીના ચિણાના પાસે પહોંચ્યા. નેંખી ખુબ ભેચેન હતા. પૂછ્યું તો કહે, "છાતીમાં ભાર ટોચ તેડું લાગે છે અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે." દરારે સાચ હાડકાનો માણો. ચામડી ચીમળાયેલી અને કચગલી કચલી. છાતીમાંથી બીમ પિતામ્બ, ઘરકથા પર પથા પથા પોતાની છન્નાશક્તિને બધે પ્રસૂને રાધી વેદનાનો ભોગ લેતી રહત હતા. મેં એમના હૃદય પર એડેયેસ્કોપ એકત્તું. નાનાવિધ અનેક ચિત્રવિચિત્ર આવ્યા! હૃદય અનેક કેકાનુંથી બંધે છેદાઈ ન રહ્યું હોય! પોતે જ જેને પાણી મોટા કયો હતા એવા પોતાના જ અર્જુનો ને વિખાડીએના માટેલા તીરના આ લા હતા. મોતના અશ્વિના કાળલાના કાળક દાખલે લેવા આવ્યા બંધાળતા હતા. એકત્તું એક્ટ વેન્ડીકેશ્વર ફેઈથેર—

નેંખીનું હૃદય અટકવા માંડ્યું હતું. છાતીમાં ભરાયેલા પાણીની ખરેખરીઓ વચ્ચે ઘડીને પાસ લેવાની એ કોશિશ કરી રહ્યા હતા, અને એ અસ્વસ્થતા છતાં ખુબ જ નિર્દોષ આંખોથી મારી સામે મીટ માંડી બેઠી રહ્યા હતા. નજરમાં એકાગ્રતા જોવામાળુ બરાબે નહોતી. એ બેઠીને ભનખી કહે, "અલ્પ છે, એકાગ્રતા નહીં ?"

નેંખીની આંખોમાં એકાગ્રતા જોવાની કે નહીં તે જોઈ ન શક્યો. કારણ, અચાનક ઉભરાઈ આવેલા અશુભને મારી પોતાની દિશ્ત જ ધૂંંળી થઈ ગઈ હતી !

૦ હો. અલ્પ ખજ

અ' નિ મ અ' ધ્યાય

૧૯૦૦ માં હું જોલમાંથી ફૂલો, વ્યવસ્થાશીલ તે વખતે શારીરિક રીતે કીક કીક અશક્ત બની ગયા હતા. અલ્પાઢિયામાં ત્ર્યુ દિવસ કાચાલિસિસ કરવાનું લેવાયું છે બહાર નીકળી શકતા નહોતા તેથી એમને કેટલીય વાર છાત્રા પ્રકટ કરી હતી કે અમારામાંથી કોઈ જઈને એમની પાસે રહે. એજ કરવાથી એમને સહ થશે. એમની એ છજાને ખ્યાલ કરીને જ મેં માર્ચ ૧૯૦૮ના કોઈ એક દિવસે એમની સાથે રહેવા કહ્યું અને સર્વ સેવા સંબંધી અવશ્યતાથી મુકા થઈ પકડ્યા રહેવા ગયો.

સવારે લાંબે અને ક્યારેક રાતે એજન બાદ મળી હું કુલ ત્ર્યુઆરપાંચ કલાક નેંખીની સાથે ગળતો. દુનિયાના ભણીતા-

માનીતા લોકોથી માંડીને કેટલેક અદના આદમી સુધીના મળવા આવનારા લોકોને તાંતે સતત નેંખી પાસે લાગેલા રહેતો. મળવા આવનારામાંથી મોટા ભાગના તે પોતાના રાજકીય યા સાર્વજનિક કામમાં અને કેટલાક અદિગ્રાત છવનમાં નેંખી પાસે મદદ મેળવવાના ખ્યાલથી આવતા. શારીરિક રીતે નેંખી બીસાર અને લગ્યાર હતા, છતાં એ પોતાની બનતું બધું કરતા જ રહેતા. માત્ર કામ નેંખી પાસે બેસી રહેવાનું, અર્થાત્ સાંભળવાનું અને નેંખીની ચીંધ તે કામ કરી દેવાનું રહેતું.

લોકમાનસમાં નેંખીની જમી એક રક્ષાબદાર તરીકે અંકિત પડી ગઈ હતી તેની સાચિતી ત્યાં રાજેશ્વર બરાબર મળતી હતી. ખરે જ પાછો, જેને લાગતું એને અન્યાય થયો છે તે પોતાની ફરિયાદ લઈને નેંખી પાસે પહોંચતું. એકવાર ભાવનંદામાંથી આવતું એક આંતરરાષ્ટ્રીય દામ નેંખીના દરવાજે ધરણ કરીને બેઠું હતું. એમની માગણી એ હતી કે એમના આધ્યાત્મિક નેતા પીન્ડી સરકાર લેવામાં હતા. તેમની સાથે આ લોકોની સામુદિક મુલાકાત નેંખી જોવાની આપે. પણ એક દિવસ ત્યાં કાઢી પહોંચા સમાવનાં સેક્રેટ રી-સુપ અને વાળભચ્ચાં નેંખીને ઘેર પહોંચ્યા. એમની માગણી એ હતી કે એમના સમાજના મુધાર-રાહિયોની પ્રવૃત્તિથી એમના રિદિદા ઉપર ખાતર પેદા થયો હોતો તેનાથી નેંખી એમને બચાવે. તો વળી એક દિવસ અમારો એક જોડત આવવીને બેઠો; કેઈએ એની જમીનને દસ્તાવેજ એની પાસેથી પડાવી લીધો હતો. એની માગણી હતી કે નેંખી એ એમને દસ્તાવેજ પાછો આપાવે. એક દિવસ પટલુની કાઈકૂલોનાં નાનાં નાનાં છોકર-છોકરી સેલા ઉચ્ચારતાં નેંખીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યાં. એમની ફરિયાદ એ હતી કે સરકારે એમની કી તે માફ કરી હતી પણ બસ લાડું વધારી દીધું હતું, એટલે એક હાથ આપેલી રાહત બીજે હાથે છીનવી લીધી હતી; નેંખી એ અન્યાય દૂર કરાવે. સાં આવનાર બંધાની માત નેંખી ધીરજથી સાંભળતા, અને બનતું કરતા. કેટલાક તે બચતા કે આમાં નેંખી કહ્યું કરી શકે તેમ નથી છતાં એમની આગળ પોતાનું દુઃખ રાઈ મન હળવું કરવા જ આવતા.

એજ દર્શન કરવા માટે બધું કેકેકાનુંથી અને દેસવિદેશથી સેક્રેટ લોકો આવતા રહેતા. સંજના એક કલાક તે ગમે તે આવે તેને માટે ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો હતો. ક્યારેક તે આ રીતે સેક્રેટની સંખ્યામાં લોકો આવી ચઢતા, તેવે વખતે આવ્યા લોકો નિચે અરખા સમિતિના કપાઈમાં બેલા રહેતાં અને નેંખી ઉપર વારીમાં બેલા સ્ત્રીને એમનાં અભિવાદન સ્વીકારતા. વિદેશથી આવનાર રાજનૈતિક નેતાઓ, રાજદૂતો અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાંથી મોટા ભાગના નેંખીને મળી એમના અત્યેની પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા માટે જ ખાસ પટલુ આવતા.

અને રાજકારણી નેતાઓનું તે કહેતું જ શું ? હા, જે 'મેળવી ચૂક્યા હતા' તે લોકો નેંખી પાસે જવાનું ટાળતા કારણ કે એમને તો મળવાનું હતું તે મળી ચૂક્યું હતું, હવે

વધારે મળવાની આશા નહોતી. પરંતુ ખાટીનામાંથી શાસક પક્ષના તેમ જ વિરોધ પક્ષના લોકો પોતપોતાનાં દુઃખમાં-ફરિયાદ રેવા સતત આવતા રહેતા. જેઓના મનમાં ક્યારેય ભ્રમ નહોતો કે દેશના પાયાના પ્રશ્નો સત્તા દ્વારા ઉકેલી શકાશે. એટલે એમણે જનતા પાર્ટીની સરકારની રચનાને પહેલે દિવસે જ—તા. ૨૪ માર્ચ ૧૯૭૭ના ગેજ લોકોને એતપ્પા હતા કે કેવળ સત્તા-પરિવર્તનથી જ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ થઈ જશે એવા ભ્રમમાં રહેતા. એમણે લોકોને હાકલ કરી કે ટેકેટકાણે લોકસમિતિઓની રચના કરે અને પોતાની સંગઠિત શક્તિ દ્વારા સરકાર પર અંકુશ રાખવાની તૈયારી કરે. લોકસમિતિની વાત પર ભાર મૂકવાનું બીજું કારણ પણ હતું, જેઓ માનતા હતા કે જનતા પોતાના અભિક્ષમ અને પોતાની શક્તિથી પોતાની સમસ્યાઓનો યથા-સંભવ ઉકેલ નથી લાવી શકતી તો એને વાંતે વાંતે સરકારનું મોઢું તાકતાં રહેવું પડશે. આમાં સરકારની શક્તિ ઉત્તરોત્તર વધતી જશે, પરિણામે દેશમાં લોકતંત્ર ટકી નહીં શકે. વળી, જનતાના ર્વેચિઠ અને સક્રિય સહકાર વિના દેશનું નિર્માણ અને વિકાસ પણ સંભવ નથી.

દુર્ભાગ્યે, જેનો કાર હતો તે જ થયું. જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સમજ અને હૈયા-બેઠકવત્પૂર્વક કામ કરી શક્યા હોત, જે ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિ ભળી થઈ હતી તેનો લાભ ઉઠાવી શક્યા હોત તો કદાચ રાજ્યશક્તિ અને લોકશક્તિના યોગથી દેશને એક નવી દિશા મળી શકી હોત. પણ તેમ ન થયું, અને ફરી એકવાર દેશમાં નિરાશાનું વાતાવરણ બનતું ગયું. શરૂઆતમાં તો ફરિયાદ કરનારોઓને જેઓની કહેતા કે નવી સરકારને યોગ્યમાં યોગ્ય એક વર્ષનો સમય તો આપેશે નોંદંજી. એ અવધિ પણ પૂરી થઈ. એ વખતે જેઓની સાબરમા હોત તો એ દેશભરમાં ફરીને જનશક્તિ સંગઠિત કરી. પણ એમને અકલા-રિયામાં જયુવાન ડાહ્યાલિસિસ મળીન સાથે પાંચ પાંચ-છ કલાક વર્ષાઈ રહેવું પડતું હતું. શરીરમાંનું તમામ લોહી એક નળામાંથી ગળાર નીકળી, મશીનમાં સાફ થઈ બીજી નળા મારફતે ફરી શરીરમાં પ્રવેશવું. મનુષ્યના શરીરમાં મૂર્તપિંડનું જે કામ છે તે કામ મૂર્તપિંડ ગળકી ગયાં હોવાથી મશીન પાસે લેવું પડતું. એટલે પ્રવાસ તો જેઓની માટે લગભગ અશકય બની ગયા હતા. આ વાતનું એમને દુઃખ હતું અને ક્યારેક ક્યારેક એ વ્યથા પણ કરતા. એક દિવસ વિવાદીઓ અને સુવાનો મમ્મલ બેનનાં જેઓએ કહ્યું. “હું મોટી મોટી સભાઓમાં જના ત્યાં લોકોના અંદર નેતાં મને લાગતું કે એ લોકો મને કંઈક કહે છે અને હું એમને વળતું કંઈક છું. પણ દુર્ભાગ્યવશ હું એ પ્રક્રિયા વધ થઈ ગઈ છે. આજે હું કંઈ પણ કહેતાં કે પંડાં કંઈક અગત્ય છે. કારણ, હું જાને તો કંઈ કરી શકતો નથી. દા. ભે.કે. આવીને મારી સલાહ લઈ કંઈ, પરંતુ તેમાં પણ હું પડેલી દેખાવાળા” તો આવતા નથી, અને બીજી દેખાવાળા પણ નથી હોતા તે મને મનમાં અલગ !”

પરંતુ જેઓને દેશની સામાન્ય જનતા પર ભારે ભરોસા હતા. બીજા એક પ્રસંગે નવજવાનોને સંબોધન કરતાં એમણે શરૂ દેવકાચું કે આમજનતાને લીધે જ એક વાર વિદેશી શલાખામાંથી અને બીજી વાર સરચખસારીની ગુલામીમાંથી દેશ મુક્ત થઈ શકે છે : “આપણા દેશની વસ્તી લાખી વધારે છે. એક રીતે જુઓ તો આપણા પગની બેડી જેવી લાગે, પણ બીજી રીતે જુઓ તો એ આપણી એક બહુ મોટી શક્તિ પણ થઈ શકે તેમ છે—હા, બે લોકો પોતાનું કલ્પવૃક્ષ પાલન કરે તો.” જ્યપ્રકાશજીએ બહુ જ ભાવપૂર્વક બંધિમયંત્રી પંકિત સંભાળી—“કે બેલે માં, તુમિ અળલે !”

જ્યપ્રકાશજી કંત-દટા હતા. એમની નજર પાસેની નિરાશાને ભેટી દૂર ક્ષિતિજ પર ખેડાયેલી રહેતી. ઉપરચોટિયું જેનારને લાગતું કે જેઓની એક પછી એક એકબીજીની ભિન્ન દેખાની પ્રવૃત્તિઓમાં પડતા જાય છે. ક્યારેક કામચોરનો સવાલ લીધો તો ક્યારેક નાગલેન્ડનો, ક્યારેક તિબેટનો તો ક્યારેક બાંગ્લાદેશનો પણ ખરું પુછાવો તો આ બધી જુદી જુદી લાગતી પ્રવૃત્તિઓ પાછળ જેઓના દિલમાં એક જ ભાવના કામ કરતી હતી—દુઃખી પીડિતોનાં દુઃખો ન જેઈ શકનાર, ન વેડી શકનાર સંવેદનશીલ આત્માની વ્યાકુળતા ! ૧૯૭૭ના કારાવાસ દરમિયાન એમણે લખેલી પોતાની નેલકાધરીમાં જેઓએ પોતે લખ્યું છે કે “હાઈસ્ક્રેલના દિવસોથી જ કાંતિના ક્રીડાએ મને દંડ દીધો હતો. પણ એ વખતે કાંતિનો અર્થ હતો દેશની આઝાદી. ગાંધીજીએ બ્યારે હાકલ કરી ત્યારે એ જ ક્રીડાના ડંખની ભેચેનીએ મારી પાસે રફલ છોડાવી !...એ જ ડંખનો માર્ગો હું માર્કસવાદ લાખી વળ્યો, અને એનો જ માર્ગો હું ગાંધીય આઝાદીના આંદોલનમાંથી થઈ લોકતાંત્રિક સમાજવાદ તરફ અને ત્યાર બાદ વિનોબાજીની અહિંસક કાંતિ તરફ વળ્યો.”

બીમારીની અવસ્થામાં પણ જેઓની સંપૂર્ણ કાંતિનો વિચાર સમજવતાં કંટાળતા નહોતા. એક દિવસ કહે, “સંપૂર્ણ કાંતિ એટલે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં કાંતિ. સંપૂર્ણનો એ અર્થ નથી કે આપણે આખરી મુકામે પહોંચી ગયા છીએ અથવા હવે પહોંચવામાં છીએ. એનો અર્થ કાંતિ પૂરી થઈ જશે એવા પણ નથી, હું સર્વાંગીજીના અર્થમાં સંપૂર્ણ શબ્દ વાપરું છું. કાંતિ અચૂક વખતે સંપૂર્ણ થઈ ગઈ એમ ન કહી શકાય કારણ કે જીવન તો નિરંતર વિનાસશીલ છે. એમાં નવા નવા સવાલો પેદા થતા જવાતા. એટલે એ રીતે જોતાં કાંતિ ક્યારેય સંપૂર્ણ થતી નથી. કાંતિ તો સતત આવનારી પ્રક્રિયા—Continuing resolution છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં કાંતિ આવતી નોંદંજી, એટલે કે વ્યક્તિ અને સમાજ બન્નેને નવી દિશા આપવાની છે. નવી દિશા એટલે પ્રગતિ નરફ લાઈ જનારી દિશા. એટલે સલાવના હોય ત્યાં સુધી સતત સંપૂર્ણતાની દિશામાં વધતા જ જવું, વધતા જ જવું !”

સંપૂર્ણ કાંતિ અંગે જેઓની એ વાત વારંવાર વૃદ્ધી છે : એક તો એ કે સંપૂર્ણ કાંતિ દિશા મારફતે લાવી ન શકાય,

બીજા વાત એ કે એ સત્તા અને કાયદા દ્વારા ખૂબ નહીં આવે. વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનમાં આપણ પરિવર્તન લાવવું હોય તો તે લોકોના પોતાના વ્યક્તિક અને પ્રયત્નોથી જ લાવી શકાય, આ બધી માનસો પદાનમાં રહે તો સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સમાજની એ અશક્ય હામ નથી. એ કોઈ મહેનમય વસ્તુ નથી.

લોકોને કાયદું હોય તે સામાજિક ક્રાંતિ અતિશય જ હોવી જોઈએ. ગ્રાંધીજીએ ક્રાંતિને નિર્દેશક માનવા અને કહેલું કૃષ્ણ કહી દીધું હતું કે “નિર્દેશી સ્વરાજ્ય ખૂબ મળતું હોય તો મને એ ખપતું નથી.” જેઓએ ખૂબ પોતાની લેક્ચરમાં ૧૯૪૭ લખ્યું છે— હિંમ્મા અને અન્યવસ્થાનો લેક્ચર માટે કદાચ મેં નહીં.

સત્તા દ્વારા ક્રાંતિ સંભવ નહીં. આ વચ્ચે જેઓએ અને ગ્રાંધી એકમત છે. ૧૯૪૭માં ગ્રાંધીના પ્રવચનોથી વિદેશી શાસન ખામ થતું અને સત્તામાં પરિવર્તન આવતું. ૧૯૪૭માં જેઓના કામનોથી જનન સ્વમુખ્યવાદીની ચૂંટણીમાંથી જીતી. ૧૯૪૭ અને ૧૯૪૭ના સ્વતંત્રપરિવર્તન અંગે ગ્રાંધી અને જેઓની પ્રતિષ્ઠિત એકસરખી હતી. બન્નેએ પોતાનાને પ્રત્યે એનવાળી ઉચ્ચારી હતી કે કેવળ સત્તા પરિવર્તનથી ક્રાંતિ પૂરી નથી થતી. સ્વરાજ્ય મળવાની સાથે જ ગ્રાંધીજીએ કોંગ્રેસને ક્રાંતિ-કારી સમજાવ આપી કે એ પોતાનું શરૂઆતીક સ્વરૂપ સમાપ્ત કરી લોકસેવક સંઘના રૂપમાં કામ કરે, અને મતદાતાનાં વ્યાપક શિક્ષણ અને નેષા દ્વારા એમની શક્તિ વધારવાના કામને જ પોતાનું મુખ્ય કામ ગણી ચાલે. જેઓએ ખૂબ ચાર્જ ૧૯૪૭માં સત્તાપરિવર્તન પ્રત્યે લોકસંમિતિના માધ્યમથી જનતાની શક્તિ સંમિતિ કરવા પર ભાર દીધો એ આપણે જાણીએ છીએ. જેઓએ પોતાની લેક્ચરમાં આ પ્રકારની વિશદ છબીવટ કરી છે. આના મહત્વની દૃષ્ટિએ એ વાત જેઓના પોતાના શબ્દોમાં જ કહેલી વધારે ઠીક થશે : “આજની વ્યવસ્થામાં લોકતાંત્રિક પ્રતિષ્ઠા દ્વારા હુનિયાથી પરિવર્તન સંભવ છે ખરું ? વિગેષ વક્ત (ચૂંટણીમાં) જાતી ખૂબ બધાં હોતી તેથી શું ચિંત ખલસાઈ પડતું છે ? મને ડર છે કે નહીં ખલસાય. કાયદા-આ ધારા અને એમનો અમલ ખૂબ થાય, પેસેા ખૂબ ખરચાય—તો ખૂબ આજનું માળખું, વ્યવસ્થા અથવા સમાજની સ્થિતિ ખલસાઈ જવાની ધોરી જ છે ? મને લાગે છે કે નહીં ખલસાય. આ બધું શિદ કરવા માટે તો વ્યાપક જનજાગૃતિ અને વ્યાપક જનસંઘર્ષની જરૂર પડશે.”

આગળ જતાં જેઓ કહે છે, “જન પ્રજા આથી યાં મોટા છે. તે એ છે કે સમાજ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન એટલે કે જેને મેં સંપૂર્ણ ક્રાંતિ—સમાજના દરેક ખાસમાં અને દરેક ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિનું નામ આપ્યું છે તે શ્રી રીત થવાની છે ? સાથે એ ખૂબ ઉમેરીએ કે આપણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ શાંતિમય ઉપાયોથી અને સમાજના લોકતાંત્રિક માળખાને ધક્કો પહેલ્યાજ્યા વિના કરવાની છે ત્યારે પ્રશ્નો સવાલ જોર ખૂબ જટિલ બની જાય છે. મોટામાં મોટો

બંધારણવાદી અને કાયદાની શક્તિમાં કદા ધરાવનારો ખૂબ કમલ કરશે કે લોકતાંત્રિક પ્રતિષ્ઠા કેવળ ચૂંટણી, કાયદો, નિયંત્રણ અને પ્રશાસનિક ગમલ પૂરતી જ મર્યાદિત ગણવાની હશે તો આ બધું કામ અન્યથે સાધી શકાશે નહીં. એની સાથે સાથે જનતા દ્વારા સીધી કાર્યવાહી થાય તે ખૂબ જરૂરી છે. આ સીધી કાર્યવાહીમાં બીજા બધી પોતાની સાથે સચિત્ત કાનૂન લાગે, શાંતિપૂર્ણ અંતિરોધ, અને અસરકાર—કામાં આપણે જેને સત્તામંડ કહીએ છીએ તે ખૂબ જરૂર સમાવશે જોઈએ. આ જનતા સત્તામંડમાં એક અસિખિત અશય એ ખબ છે કે સત્તામંડ દરનાર વ્યક્તિમાં પરિવર્તન થવું જરૂરી છે. સમાજને ખલસા માગે છે તેમજ કોઈ ખબ કાર્યવાહી શરૂ કરતાં પહેલાં ખુદને ખલસા જોઈએ.”

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના સ્વરૂપ અને એની પ્રતિષ્ઠા વિષે આથી વધારે સ્પષ્ટ બીજું શું કોઈ શકે ? લોકતાંત્રિક, લોકસંગત, સ્વતંત્રતા કામ એટલે કે લોક પોતાના સરાયો વધાસભવ પોતાની શક્તિથી જ ઉઠે અને એ રીતનો પ્રયત્ન કરવા જતાં તથા ઉપરાંત ખૂબ કામો કરવા જતાં આરે કોઈ રુકાવટ ખરી થાય તો તેને દૂર કરવા સંઘર્ષ. ક્રાંતિના આ ચારે આધારોને જેઓએ વારંવાર સ્પષ્ટ કર્યા છે.

કમી વાર એવા એક ભ્રમ હતો થાય છે કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અને સર્વોચ્ચ મેં જુદી જુદી ચીજ છે. જેઓએ ૪ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ના નેશનલ સંસ્થાન માટે આપેલ એક સંદેશમાં એમનું દૃષ્ટિબિંદુ સ્પષ્ટ થાય છે. એમણે કહ્યું હતું, “મારી સમજ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અને સર્વોચ્ચ બન્ને. લખને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી એક જ છે, પદ્ધતિમાં બનતાં સુધી થોડો ફરક છે, અને તે ખૂબ ભાર દેવાનો. ક્રાંતિ શબ્દથી હુનિયાથી પરિવર્તનનો બોધ થાય છે. “ઉચ્ચ” શબ્દથી એ નથી થતો. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ શબ્દ વધારે આકર્ષક છે નથી કું એનો ઉપયોગ કરું છું.”

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આ મસીદાનું જીવન તલતલ કપાતું જઈ રહ્યું હતું. શારીરિક અશક્તિ અને લોકોની વચ્ચે જઈ શકવાની અશક્તિનું દુઃખ એમના સનમાં ધરાવર રહ્યાં કહ્યું. કેટલીયે વાર એમને મોટેથી નીકળી જતું, “હવે જીવન ભારકર બની ગયું છે. આમ જીવીને શું લાલ છે ?” તો વળી ક્યારેક સંસ્કૃતનું સુભાષિત —“મુદ્ધત પ્રવજ્જલિત એવં”, ન તુ કુમાયતે ચિરમ” મોલીને પોતાના મનની વાત વ્યક્ત કરતા.

એક દિવસ કાશ્મીરના માણ નરેશ ડા. કહ્યુંસિંહ જેઓના નિવાસસ્થાને એક સમારોહમાં આવ્યા હતા. એમણે કહ્યું, “પુરાણ કાળના શંકરની જેમ દેશને આજે બંધપ્રકાશજી જેવા વ્યક્તિવતી જરૂર છે, જે આજે બાબુની વિષમ પરિસ્થિતિનું વિષ પીને એને અશ્વત્થમાં ફેરવી નાખી શકે.” ખૂબ સત્યવા કયો અમર રહ્યો છે ? આખરે એ પ્રકાશ કાળની જ્યોતિમાં સમાઈ ગયો અને યુગો સુધી લોકમાનસની સ્મૃતિમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયો.

(મળ લિંક)

૦ સિદ્ધરાજ દહી

એક નજરમાં આખો નર

ચુસ્ત એક

નખ - ૬ પૃષ્ઠ

અજર અમર જે૦ પી૦

જે૦ પી૦ ભારતના મહાન લોકો પૈકી હતા, યાગ્ય અને નેતૃત્વની બાબતમાં કદાચ ગાંધીજી પછી સૌથી મહાન. એમની મહત્તા સુદરતા અને પ્રીતિવાળા એમના પોતાના વ્યક્તિત્વ અને દીન હુબ્બી, કિસાનો, અસ્પૃશ્યોની એમની સેવા તથા સહતિમાં રહેલી હતી. દમનો વિરોધ કરવામાં અને હેઠે પડેલાઓની હિમાયત કરવામાં એમની વીંગતા ભાગ્ય અને વિશ્વની મગલ કામના કરનાર હર કોઈ માટે નિરંતર પ્રેરણા આપતી રહેશે. એ સદાકાળ જીવિત છે અને જીવિત રહેશે.

(મૂળ આ શ્રેણી)

૦ લોર્ડ ફેનર પ્રોફેસર

વિભૂતિ સાંપન્ન વ્યક્તિત્વ

જયપ્રકાશ નારાયણ એ એવ એવુ વ્યક્તિત્વ છે, જેમાં વિભૂતિના અનેક પરિમાણો વિદ્યમાન છે. અદ્ભુત ગમતાની સાથે સાથે જ એમના વ્યક્તિત્વમાં ઇન્દ્રધનુષ જેવી મોહક વિવિધતા છે. એમનું વ્યક્તિત્વ જેટલું વિવાદાસ્પદ છે, તેટલું જ મનોરમ પણ છે. એમના મોટાભાગના વિરોધીઓને પણ મનમાં તો એની જ

કંઈ દોષ છે કે આ નસાની સંપત્તિ તો સંપૂર્ણ રીતે વિરોધમાં પણ ગર્ભિત પ્રવૃત્તિ રહેલી હોય છે, આવી રીતમાં જ ગોપગાન સમર્થન દોષ છે

એકંદરે એમની મુખમુદામાં એક પ્રકારની મહુરત છે, એક નતની સુલગતાનો ભાવ છે. નીચે-અણ્વત આમ વર્તે, એ મુલ્ક ગતાને વધારે છે. એમની ગ્લેમીકરણીય વિલામિત્ત. કે પ્રમદાન પ્રિયતા નથી. પરંતુ મહાશક્તિમુખિ અને ગ્લેમીકરણીય પ્રમદાન છે એમના વ્યવહારની સુદગતા અને સદગતા અતુલ્ય છે. પરંતુ એમના સ્વભાવમાં ઔપચારિકતા કયાય જેમના બાકી નથી એટલે એમના સ્વભાવના દાય ખાંડામાં આવત કાગડના નથી. પુશ્યમત એમને ગમતી નથી. પણ પ્રસન્ન થઈ જતાં વાગ લાગતી નથી. બાળકની જેમ બરાકમાં પ્રસન્ન થઈ જાય છે, અને ગિસાઈ જાય છે પણ બગાડમાં એમની સ્કેટિક જેની પ્રાગલ્ભ્યને કારણે આમ થાય છે. એમના હૃદયમાં મંત્રતુલ્ય શુચિતા છે, તે જ પ્રમાણે બાળસુલભ મનુષ્યતા અને સરળતા પણ છે. આ શ્રેણીમાં જેને 'પ્રી-પ્રેસિંગ પ્રેઝન્સ' (મનમુગ્ધ કરી દે તેવું અસ્તિત્વ) કહે છે તેવા કંઈક પ્રભાવ આપણા ચિત્ત પર પડે છે

વીર પુરુષ તરીકે તો એમને ગદ્યા જ લોકો જાણે છે, અને સાને છે સ્વરાજની લડતમાં એમણે જે અતુલ પરાક્રમ અને સાહસિજ્ઞતા બતાવ્યા છે, એની ગાથા વીંગલવ્ય જેટલી જ રોમાંચક અને હૃદયસ્પર્શી છે. પરંતુ સાચો વીર તો તે છે, જે

હલ્લ કરુણાના પીયૂષથી છોરાછલ હોય, અને તેથી જ માખણ જેવું મુદ્દલ હોય. જ્યેષ્ઠપ્રકાશજ્ઞતા સ્વભાવમાં કાળમીઠ ભેખડોને લેલી શકે તેવી તરફતા છે. પ્રસંગ પડે એમના ચિત્તમાં આવેશ અને રોષ પણ જનત થાય છે. પણ એના મૂળમાં કરુણાની જ સહજ પ્રેરણા પડેલી હોય છે. બુદ્ધિ અને હૃદય, જાજુતા અને પ્રાંજલતાનું અદ્ભુત સામંજસ્ય એમના વ્યક્તિત્વમાં થયું છે.

જે વખતે જે સત્ય તેઓ જુએ છે, તેને પોતાના સંપૂર્ણ ચિત્તથી તેઓ ગ્રહણ કરી લે છે, અને તેને અમલી બનાવવા માટે પ્રાણપણે મગી પડે છે. એને જ લઈને એમના વ્યક્તિત્વને કોઈ મત-નાદ, કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ સંસ્થા કે કોઈ સંગઠન પોતાના સીમામાં કંદે કરી શક્યું નથી. પરિસ્થિતિમાં બ્યારે બ્યારે પડકાર ભેગા થાય છે, ત્યારે ત્યારે સહજ પ્રેરણાથી તેને ઝીલી લે છે.

પોતાના મત વિશે અભિનિવેશ હોવા છતાં તેમની બુદ્ધિમાં આગ્રહ કે જકડને માટે જગ્યા નથી હોતી. પરિણામે એમના સ્વભાવમાં ઉત્કટતા હોવા છતાં અસહિષ્ણુતા નથી. આને જ કારણે નવા વિચારો ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા એમની બુદ્ધિમાં કદી લોપ પામી નથી. આગ્રહ જ તે બુદ્ધિસત્તાનું અનન્ય લક્ષણ છે.

અનાગ્રહને કારણે જ એમનું સૌહાર્દ અને સહકૃપતા મતભેદોના અતરપટ ચીરીને પ્રતિપક્ષીના હૃદયને પણ સ્પર્શી જાય છે. જ્યેષ્ઠપ્રકાશજ્ઞતા સ્વમત-પ્રતિપાદનનો આવેશ કોઈ કોઈ વાર અસહ્યે પહોંતાની સીમાને ઝડી જતો હોય એવો ભાસ થાય છે. પરંતુ એમના હૃદયની ઉદારતા તમામ મતભેદોને ઝાળીખીને માનવીય સંબંધોને જ પરિપુષ્ટ કરતી રહે છે. કોઈ પણ પ્રકરણમાં તથ્યાની તથાશ કરવાની એક અદ્યથ આકાંક્ષા એમને સદૈવ રહે છે. તે પણ એમને ક્ષુદ્ર મતાગ્રહથી કાયમ બચાવતી રહી છે.

અદ્યથ ધરાકચ્છીલતા હોવા છતાં પણ મહત્વાકાંક્ષા તેમને કુદલે સ્પર્શી શકી નથી. કદાચ એટલે જ એમના એક મિત્રે એમના જીવનને ખેંચેલી તડોની કથની તરીકે વર્ણવ્યું છે. પરંતુ પરિસ્થિતિમાં આપોઆપ તક પર તક સામે ચાલીને આવતી જ ગઈ. પણ પોતાને માટે તેને લાભ લઈ લેવાની નીયત જ એમના મનમાં કદી જાગી નહીં.

બરી વાત એ છે કે જ્યેષ્ઠપ્રકાશ સત્તાના રાજકારણના સાંકડા વાડામાંથી નીકળીને લોકનીતિના કે લોકકારણના ક્ષિતિબ્યાપી ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યું હતું. તળાવમાંથી નીકળીને વિશાળ સમુદ્રમાં એમણે પોતાની નાવ છૂટી મૂકી. પ્રધાનમંત્રી કે ગૃહપતિના પદની પરિગ્ધિ અને વર્તુળ અવગ્રહ કર્યાં મોટાં છે, પરંતુ નિરુપાધિક નાગરિકતાનું ક્ષેત્ર તેો અસીમ છે, એ દૃષ્ટિએ જ્યેષ્ઠપ્રકાશજ્ઞનું વ્યક્તિત્વ પણ વ્યાપક જનતું ગયું. ઈશુએ કહ્યું છે કે પોતાના જીવનનો ઉત્સર્ગ કરનારને જ ખરેખર તેો જીવનની યથાર્થ ઉપલબ્ધિ થતી હોય છે.

(મૂલ હિન્દી)

૦ દાદા ધર્મસિંહકારી

અ વિ ભ ક્ષ મા ન વ

જ્યેષ્ઠપ્રકાશ નારાયણના વ્યક્તિત્વને અનેક પાસાં હતાં. તેથી એમના જીવન અને કાર્યના કોઈ એક અંગને ખીળ કરતાં ગ્રેષ્ઠ તરીકે તારવવામાં મુશ્કેલી ભેલી થાય. પરંતુ એમના પથપ્રદર્શક ગાંધીના માફક તેઓ પણ એક મંપૂર્ણ માનવ હતા અને ખંડોમાં નહોતાં જીવતા. જેઓના વ્યક્તિત્વની આ એક એવી વિશેષતા હતી કે જે જુદે જુદે પ્રસંગે જુદું જુદું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા અથવા અત્યારે પણ ધરાવે છે તેવા એમના સમ-કાલીનો પૈકા કશો કરતાં એમને નોખા પાડી દેતી.

જે વિવેચના ભાવેએ ગાંધીની મશાલ ૧૯૫૦થી '૬૦ દરમિયાન ભૂદાન અને ગ્રામદાન મારફત ઉત્તર રાષ્ટ્રી તે ૧૦૦૫૦એ ૧૯૬૦થી '૭૦ અને '૭૦ થી પછીનાં વરસો દરમિયાન સુલેહ-શાંતિની વાટાઘાટો (નાગાલેંડ, કાશ્મીર, ઈન્ડિયા પાકિસ્તાન કન્સીલીએશન ટ્રૂપ, ચંબલ છાતી અને દેશમાં સહમતી સ્થાપવાના પ્રયત્નો) દ્વારા; વિકાસનાં કારો (દુકાળ રાહત અને મુસહરી) દ્વારા; અને છેવટે સંઘર્ષ (જીરજાત, ગિહાર અને જનતા પાર્ટીના જન્મ) દ્વારા ગાંધી દર્શનનું પુનઃ અર્થઘટન કર્યું.

રાજ્યની વધતી જતી સત્તા અને વ્યક્તિ અને સમાજની સ્વાશ્રય કૃતિના ધોવાણને જોઈ જ્યેષ્ઠપ્રકાશ નારાયણ ભડકી ગયા હતા અને તેમણે ગાંજવાને સમાજ તથા વ્યક્તિની તરફ નમાવવા પ્રયત્ન કર્યો. તેથી તેઓ ઉત્પાદનનાં એકમેકને વિકેન્દ્રિત કરવા અને સ્વયંશાસન તરફ વધુ ને વધુ વળતા ગયા અને છેવટે એમણે લોકનીતિ અંગેની પોતાની કલ્પનાનો વિસ્તાર કર્યો. એમણે એના કરતાં કશા અગાઉથી જ અખિલ ભારત પંચાયત પરિષદ તથા એસોસિએશન એફ લોલેટરી એબોલીશન ફોર ઝલ ડેવલપમેન્ટને પોતાનો શક્તિશાળી ટેકો આપ્યો હતો. અને પાછળથી નિરંકુશ સત્તાવાદની પ્રવૃત્તિ વધતાં જનતંત્ર સમાજ, પીપલ્સ યુનિયન ફોર સિવિલ લિબર્ટીઝ અને રાષ્ટ્રીય લોકસમિતિને ટેકો આપ્યો હતો.

ગિહાર અને ખીજ પ્રદેશોમાં ૧૯૬૬-૬૭ માં દુષ્કાળની ગિહારમણી કરુણ હાલત જોઈને વિકાસનાં કાર્યોમાં નવી અમ્મતાઓ અને સ્વૈચ્છિક અને સામુહાયિક કૃતિ દ્વારા નવાં સાધનો વડે સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તનો લાવી નવો સમાજ લાવવાની જરૂરિયાત તેમને સમ્મળઈ. તેહડુરી માફક જેઓ પણ વેદાન્તીક જૃતિ અને વૈશ્વિક દૃષ્ટિથી ભરપૂર હતા અને ભારતની ઇકોનોમીને ટેકોલોજીની દૃષ્ટ સાથે અને લાવિના એક દર્શન સાથે સાંકળી શકતા. એ દર્શન કિવસો જતાં જેઓના સાડુ વધુ ને વધુ ગાંધીવાદી જનતું ગયું.

તેહડુવાદી સામ્યતાઓના લાંબી પડપાથી અને ચાલુ વ્યવસ્થા દ્વારા લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂરી થતી તે દૂર રહી, પણ એની પર ભરોસો રાખેલા પણ મુશ્કેલ બની ગયા તે જેઓને એમની આસપાસ દેખાતા ઉત્તરોત્તર વધતા બ્રાધ્યાયાર અને રાજ નૈતિક દુરાચારના પુરસ્કારો જોવા જણાયું. ૧૯૭૦ અને ત્યાં

પાદનાં તરતનાં વર્ષોમાં એમણે લગભગ મરણિયા થઈને એક રાષ્ટ્રમાન્ય વિચાર ઊભો કરવા પ્રયત્નો કર્યા. પણ સત્તાધારી ખૂંદે એમના પ્રયાસોને ગંભીરતાથી ન લીધા. તેથી નિરાશ થઈને તેઓ એક સંયુક્ત વિરોધ પક્ષ બનાવવા તરફ વળ્યા. જોકે છેલ્લા કેટલાક વખતથી તેઓ સર્વ રાજનૈતિક પ્રશ્નોથી તથા ઘરડા લોકોની અનાસ્થા અને લોભ જોઈ નિરાશ થઈ ચૂક્યા હતા અને જીવાનો તરફ વળ્યા હતા—જેમનામાં એમને બ્રષ્ટ ન થઈ શકે તેઓ આદર્શવાદ અને રચનાત્મક શક્તિ દેખાતાં હતાં. શુભરાત અને મિહારના સંઘર્ષે એમને પુનઃ જીવન બદલ્યું. શિક્ષણ અને ચૂંટણી પ્રદર્શિમાં મુદ્દાર અને લોકપાલ એ એમને મન સદાય અગત્યના વિષયો હતા.

૧૯૭૪ સુધીમાં જે.બી.બી.બી. કોઈ કરતાં વધુ રાષ્ટ્રના વિવેકપુરુષ બની ચૂક્યા હતા અને લોકોની મનોવૃત્તિઓનો એ પડયો પાડતા. પોતાની આસપાસ બહુવિધ અને સહા સિવાય કશું ન દેખાવાથી એમણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની હાકલ કરી. એ હાકલ આજે કેટલાકની ઝેરસમજ થઈ અને ધણીએ એની ટેકડી ઉઠાડી. પણ ઐતિહાસિક ઘટનાઓએ એ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે ભારત એક ખૂબ ઘેરા સંઘર્ષમાં આવી પડ્યું છે અને માળખાં અને સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન, વિકેન્દ્રીકરણ દ્વારા લોકોની વધુ ને વધુ લાગણીદારી, અને યોજનાઓમાં એવી બાળતોને અગ્રતા આપવી કે જે વસ્તીના સૌથી ઓછા ખાટલા લોકો તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હોય, તે સિવાય એક કમીનું યોગજ વધી શકાય એમ નથી. લોકો એને ગમે તે નામ ભરેને આપે, એ જ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ છે. (મૂળ અંગ્રેજી)

૦ બી. જી. વર્ગીજ

જ ચ પ્ર કા શ નો મ ત લ ય

સીની લાખામાં કહેવત છે :

“મૃત્યુ તો સૌ કોઈનું હોય છે,
કોઈનું ફલશું ફેડું તો કોઈનું વસતું પડાડ જેવું.”

વ્યવસ્થાશૂન્ય મૃત્યુ પડાડ જેવું વસતું લાગ્યું. આ કોઈ લાલચ મનને ઉદ્ગાર નથી. જોકે લાલચમાં પડેલાની લઈ નજ એવો આ અવસર છે. આ કોઈ લખલીતની ત્રસનવાણી નથી. જોકે લાલચમાં લાખનાં અગ્રણિત તત્ત્વો મોજૂદ છે. નથી આ વ્યવસ્થાશૂન્ય મૃત્યુ પડાડ જેવું સ્તુતિગાન. અલબત્ત, સ્તુતિગાન અહીં અસાધ્યિક નથી જ.

જે.બી.બી. એક એવી હસ્તી હતા, જેમની આસપાસ વાંઝણી લાલચોને ટકવાનો કોઈ અવકાશ જ ન હતો. એટલે જ જે.બી.બી. મૃત્યુ પડાડ જેવું ભારે શ્રાધ્ધ એ સમજના આપણે જે.બી.બી.ના અસ્તિત્વનો અર્થ સમજવો રહ્યો.

હવે વ્યવસ્થાશૂન્ય નથી રહ્યા. અર્થાત્ કે લોક અવકાશમાં પ્રકાશની સંભાવના તલાશનારી આંખો ન રહી. સ્વાર્થના આંધળા ચિત્કારોથી ગાછ રહેલ વાતાવરણમાં વિવેકની વાણી મીન બની ગઈ. વ્યવસ્થાશૂન્ય નથી એટલા જ કારણસર આપણું દેશની ભીતરનું શુભતત્ત્વ બંધું કંઈક કમળેરે ને હવે પ્રભ બની ગયું છે.

વ્યવસ્થાશૂન્ય એક યાત્રાળુ હતા—જીવનમાં જે કંઈ શુભ છે, સુંદર છે, સ્વચ્છ છે, એની દિશા પકડીને એમની યાત્રા અવિરત ચાલતી રહી. વ્યવસ્થાશૂન્ય, યશ-અપયશ, માન-અપમાનને એક ઉપવસ્ત્રની અદાથી અગામી કરી દઈ, આગળ નીકળી જતાં એ યાત્રાળુ આંતરે પોતાની નથર કાયાને જલુ પોતાથી અળગી કરી દઈ કયાંક ચાલ્યો ગયો. ને આપણે બધાં જ ક્યાંક ગયાં! ક્યાં હતા એ ? ને કયાં ચાલ્યો ગયો એ ?

વ્યવસ્થાશૂન્ય વ્યક્તિવતી ધરી હતી કટુણા, ને એમની ચાલક-શક્તિ હતી અ-વેપણ...ખોબ.

કટુણા અકારણ જ થઈ આવે છે. એને પેદા થવા માટે દેશ-કાળ-પરિસ્થિતિ-પાત્ર-અપાત્ર-એવી કોઈ કસોટીની જરૂર નથી હોતી. એ સામેવાળાની દીનતા-છીનતામાંથી પેદા થતી નથી. એ તો અકારણ જ બન્યાં ત્યાં વસતી પડે છે, કારણ એ વર્ષાની ભરેલી પાણી જેવી હોય છે. માનવીનાં કુખ-દર્દ, સંકટ, દૈન્ય દારિદ્ર્ય જેવાં ભૌતિક સંકટોને કારણે મનુષ્યના અંતરમાં પેદા થયેલી એ એક આત્માત્મિક ભૂખ છે. કટુણાની નહીના પટ સર્વથા ખુલ્લા જ હોય છે. આની અકારણ કટુણા કદી કદી વ્યર્થ પણ જતી હોય છે. પરંતુ કટુણા પાસે એવાં લેખાન્નિષાંનો કોઈ ભોગ જ નથી હોતો. જે.બી.બી.ના જીવનની ભૂલોને કમળેરીઓનાં આકલન કરવાવાળા એમના આ કટુણામય સ્વભાવને તદ્દન ભૂલી જતા હોય છે.

જે.બી.બી.એ પોતાના જીવનમાં કદી કોઈ બાળતોને દાવો કર્યો ન હતો. તે સિદ્ધાંતને, ન જાનને, ન ત્યાગને કે ન પીરતાનો. પોતાના જીવનમાં હમેશાં તેઓ કોઈ લેનિનને, કોઈ ગાંધીને, કોઈ વિનોબાને, કોઈ કમળેરીને, કોઈ કમળેરીને નમ્ર સ્વીકાર કરતા રહેલા. છતાં તેઓ પોતે પણ કંઈક હતા. પોતાની જીવનયાત્રાના માર્ગમાં મળી આવનાર હરકોઈ એમને મન અસાધ્ય હતાં, એમની પોતાની અસાધ્યતામાં કંઈક ઉમેરો કરી આપનારાં નીવડતાં. એથી જ તો મારા જેવાના મુળેથી પણ તેઓ ક્રાંતિ માટેના પ્રયાસમાં રહી ગયેલી કમળેરીઓ બાળતના વાંધાવચ્ચ સાંભળી લેતા, ને અમારા જેવજેવાકાનેય સમજવવાની કોશિશ કરતા. તેમાં જ ભૂમિકા એવી કે નજી અમારા મુળેથી નીકળેલી બધી વાતો સાવ નર્મન હોય, ને પોતે એમાંથીય કંઈક શીખવા પામતા હોય ! અંતગાની સાકર એટલી રાખવા માટે પ્રયાસપૂર્વક કેમવેતો વિનય આ નહોતો જ...આવા સળ સ્વભાવના સાધારણ આદર્શમાં ક્રાંતિને લાચર વિશેષતાઓ ભલા હોઈ જ શું શકે ?

આપણી હિનતા યા સ્મૃતતા એ બે આપણા અદમ્યુત મૂળ હોય છે. જેઓ સાધારણ છે તેઓ બે, અસાધારણતાનો સૌથી મોટો ઘાવો કરતા હોય છે. તેઓ પોતાના ખાલીપા તરફ તરેહના ઘાવોએથી ભરી દેવા મથતા હોય છે. ખરેખરા અર્થમાં જેઓ અસાધારણ હોય છે, એની નજરે તો આ આખી સૃષ્ટિ બે અસાધારણ બની જાય છે. સાધારણતાની દૃષ્ટિ મૂંઝવેની અસાધારણતા લગી પહેંચી બે શકેતી નથી. ત્યારે અસાધારણતા દૃષ્ટિને માટે કશું બે સાધારણ નથી. એવંતાની પ્રકૃતિ કંઈક અંશે પાણી જેવી હોય છે. પાણી વિના આધાર ક્ષિપ્યને તરે કરવું, પહોંચી શકીએને દરિયાની કરવું, છેક તહેડી કાઢી બીતરી આવી વહેવા લાગે છે. એને નીચે બીતરવા માટે કશિયક કરવી પડતી નથી. એ તો એનો સ્વભાવ બે હોય છે. જેમની એવંતા પાણીના જેવી નિષ્પાપ હોય છે, એમના અસ્તિત્વમાં જેબીબીની માફક કંઈ ઘવાઓ પ્રતિપાદિત કરવાનો સવાલ કદી બીરવા બે નથી.

કાંતિનાં પોષણિયાં મુલો રતનારાઓ માટે—મહે તેઓ માર્ક્સનું નામ દેનારા હોય યા ગાંધીનું નામ દેનારા હોય—એમ બંધાને માટે વ્યવપ્રકાશ એક ક્રાયકા સમા બે હતા. વેલ્થપરિદ્ધિ યાંચીને જેઓએ આશ્રમેમાં પોતાના ખૂટા ખોડી લીધેલા છે, એવાઓને માટે જેબીબીમાં કંઈ આધ્યાત્મિક લક્ષણ ગાંધી કાઢવું મુશ્કેલ બે છે. આવા તમામ ઘવાઓ કરવાને માટે માર્ક્સનાં હોર “કુકાર” ની બજર દેય છે, સારે અર્થે જેબીબીમાં તે એ વરવુને બે સહતર અભાવ હોય. માર્ક્સવાદમાં નવદીક્ષિત સમાજવાદીઓની માફક ચરણબ લીધા વિના બે ગાંધીજીને પ્રજાના કરવાનું જેબીબીને માટે કદી શક્ય બે ન હતું. બીજી આલુચી આજમ કાટીને એમાં બેમાં બેમાં, કેવળ પ્રાર્થના-સાધના કરતા રહેવાનું પણ એમનાંથી બને એવું નહોતું. એવી બે તો ઘાકર્ષાપાકમા તનમતની ખરવા થયાં વિના બે પોતાના બે અનુભવા સાધીએને ખૂનતી ધમકી મળવાનું માંભગતમાં બેત, હો મામદામાં બેઈ લાંબા કામમાં ખૂંચી જવાની નીવતા મળુલમવાના જેબીબી રામાયણની કથા સુધમાં સુધમાં ખૂંચે મેંએ રડી પડતા ભેવા મળતા. બેમિતિબી આ તીવતા એમને માટે કોઈની સહન દત્તી નેવડું ફરને માટે ખીમડું ને સુબંધ માટે કોરવું સહન હોય છે.

વિવશવા રાષ્ટ્રસિલ્સિબની વંચનુ સત્તા બાદ, એકલા એકલા બે મુશ્કેલી એક વિચારણ “એપાર્ટમેન્ટ” ખમરનામાં સાવ બેચા બે કરવાના પર પહેંચી બેઈ, પોને દેર ગાંધીય બીરાર બેઈની ખપર કાઢવા હેતુએ એવા જેબીબી મેવું અનામ” પૂજાના સહવાના ભેવા મળતા. પોતાની બીરારીના અભિમિતિમાં ખમુ આ બે જેબીબી વિચાર અરકારના અધિકારીકિતને પેવને બે બેભાસી પડવાની કાઢે પર ચાલેથી બેવા વળત વરગદવું પાકી બેઈ રહે છે, એને કાઢી નિકાસ હેમ શક્ય બને ને પાવન રિયા બધા કરતા ભેવા મળતા. વતવેલેને અમે મરવન. અમને ને પોતાના સ્વ સ્વની કમચેઈને કરેને વિર વેત્તાવવા પડા વળ

કમા વાચતાં કહેતા : “ સ્વાસ્થ્ય સાચું હોત તો હું પોતે બે આપની પાસે આવી બન ને નામરિકાની આ સમસ્યા આપની સમજ રજૂ કરત.”

પોતાની હેસિયત-કાબેવિધતનો બેધ હોવા માટે પણ એક “હુ”પણા ની બજર હોય છે. આ “હુ”પણા નેવે અંશે આક્રમક તેડે અંશે હેસિયતનો બેધ પણ તીવ્ર હોવાનો. પરંતુ જેનામાં “હુ”પણા ને બે અભાવ હેમ એવું શું બેવું “હુ”પણા સદા કરવાના નહાસાગરમાં એવું ફેરવું રહેવું હોય કે એને હોરવા મધે તોય બેરે નહિ. એવું શું થાય ? તે સવાલ આબેય વધારે રડે તો સારે બની બેય છે કે બધાને કાંતિની પ્રેરણા બે આની કરવામાંથી બેમ મમતી હોય. એવી વ્યમિતને માપવા માટેનું કાંઈ બે પરિમાણ આપવુંને હાથ લાગતું નથી. એના મૂલને ચક્રતી ભેવા માટેની કાંઈ કસોટી મળુલ પાસે રહેતી નથી. એ વ્યમિત બે સ્વયં કસોટી બની બેય છે.

કરુણાપ્રેરિત કાંતિની વેળાણ તો કરી વિનોભાએ. વ્યવપ્રકાશ તો એમાં પાછળથી આવ્યા. ઘણા અચકતા અચકતા ને અન્યત મંદાયપૂર્વક આવ્યા. જે મંદાયમાં ભગવા માટે તેઓ નીકળ્યા હતા એમની “એવંતા ની અમન્યામાંથી બે એમનો આ સહાય પેદા થયેલા હોય પરંતુ એ કાંતિનો આબંદિન લાગી. બીનહ સ બતાવે છે કે વિનોભા ને વ્યવપ્રકાશ વચ્ચે એક બે મેંમાં ફરક હોય. વિનોભાની કરુણા હુલિપ્રિત હતી. મેવું બેમ સ્થાન એમના જાનમાં હતું. જેબીબીની કરુણા એમના હૃદયમાંથી નીસરતી હતી. એમ કહે કે કરુણા તામના પદાર્થ થા તત્વમાંથી એ તત્વ વધારેવું હતું. છુદ વિનોભાએ આ અનરને એવન. અપૂર્વ કાલે હારા પ્રમાણ છે. એમને કોવું કે “ અમારા અદિસતમાં એક મંત હવા ને એક મુન્ની. એ સંત ને વ્યવ-પ્રકાશ ને મુન્ની હું.”

કરુણા આત્મકરને વન એ વ્યવપ્રકાશ બે પોતાના. રિગેની પ્રતિજ્ઞનાએ ને બધી સુલનીને પિડાના કુકાળ રુને જૂવા નીકળી પકાવા હતા. રાહત કર્ય ને કાંતિને કરતા પકા રિદાન-વિચર સાદોએ એની સામે અવગમની ભેવેય. રજુ આ માનનાં સામે મેં બનું બે અર્થ હું. કાંતિ કરુણ બે એમને સમજાની ની હતી કે, જેને કાંતિનું હમિયર અનવવા માટે છે. એ પ્રમત. હુમ સાર્ય બે તો હમે ફજડી લગતી ન શકે ને. રાંતિને એના હુમ સાર્ય મંચે બે શું રહેવાને. રિદાને બેમ કાંતિ બે એના ફજડાને સાદ દેવાના હતા. એમની હુમમાં, વ્યવપ્રકાશ લાગી બની કમા ની.

ફરકરમાં એમને સત્તકાર્ય કિત્તો હતા. અમે થનુ કાંતિને અનરવા માટેની દૃષ્ટિ રજુકરતી નહોતી બે પ્રપ થયેલી કે કથમાં તેઓ ફજડી લગતે કોરકમાં તે પાવલોચની અમલકા બધી રહી રહી હતી. એની કરુણાએ એમને દોહવા: અનવ-રિદાને બધી રહેય ફજડાની “મામે” સંભળાને રિ રિદાને માં મેં

એમને બોધા છે : તોફાની વાયરામાં આડમાં પાંદડાં કાંપતાં હોય, એમ એમનું સમય અસ્તિત્વ ક'પી રહ્યું હતું !

એક દિવસ સાંભળ્યું કે તેઓ મુઝાહરીનું કામ છોડીને બાંગ્લા દેશની સમસ્યા અંગે વિચાર્યાગ્રાએ નીકળી પડે છે. એ દિવસોમાં હું એમને ઝોળાખતેલ છેલ્લો ?—આગળ વળીને કહ્યું તો વિશેષ માત્રામાં મૂર્ખ હોવાને કારણે એ દિવસોમાં હું ક'ઈક વધારે પડતો વાતચાળ ખસ્યું હતો. મેં એમની સાથે મર્યા કરવા માંડી ને કહ્યું કે 'તમારે અહીંથી ખસવું ન બોધ્યું.' એમણે મારી વાતો સાંભળ્યા કરી. ક'ઈક થોડી ચીઠ ખસ્યું ચીઠ હશે એમને. અતે નહિ રહેવાયું હોય ત્યારે બોલી બીધ્યા, "હું કયાંય નહિ જઈ તેથી ક'ઈ મારા કાનના પડા પર અચ્ચાઈ રહેલા આ ચિત્કાર થ'બી જવાનો ઝોછો જ છે ? આવડો બધો ઉમટ્યો લોકજીવાળ, સૈન્યની શક્તિ વડે કચડી નાખવામાં આવે, ને આપણે એ જાણું મૂંગે-મૂંગા બોઈ જ રહેવાયું ? શુ નિષ્ફળ બશે આ બધું...?"

કરુણાના આ જ પ્રબળ તરવે જ્યપ્રકાશને આ સહીના સૌથી વીર ચોક્કાનું પદ બધ્યું. "સ્વતંત્રતા એ મારા જીવનની એક નિષ્ઠા બની ગઈ છે. ને રોટલો, સત્તા, સલામતી, સમૃદ્ધિ, રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા આ એવી કોઈ ખસ્યું ચીઠને માટે હું એનો સોદા કરવા તૈયાર નથી." પોતાની આ બોખણને તરવતઃ સાકાર કરતાં એનો શબ્દે શબ્દ તેઓ જીવ્યા છે. ૧૯૭૪ થી ૧૯૭૭ સુધી જો આ એકાદી વિરલાને જ્યતોબળવતો વિરોધ ન બોધે હોત તો જ્યપ્રકાશનું વિશ્લેષણ કરનારા મૂંચવાડમાં પડી જત. આ બધું તો નિમિષેનું જ હતું, કારણ એના વિના જ્યપ્રકાશની જીમ અધૂરી રહી જ્ય એમ હતી. દેશ વિદેશની સીમ સરહદોનો વિચાર કયાં વિના, માનવીય અધિકારો તથા એની ગરિમાના અથ્ર બાળત-ની એમની ગાઢ આંતરિકતા-કચાંક તો ગાંધીય ટપી જ્ય એવી રહી છે.

જ્યપ્રકાશ પોતાની કરુણાને લીધે જ 'રોમાંટિક' અર્થાત્ સ્વખન્દશી' હતા. કંતિના રોમાંસે એપી રોગની માફક એમને પોછા પકટેલો હતો, ને એથી જ એમના સંસ્ર્ગમાં આવનારા-એને ખસ્યું તેઓ એમાં હુખાકતા. જન્મતા સાથેનો એમનો નાતો એક પ્રેમીનો હતો. એની તાકાત પર જ તેઓ ખૂંજતા ને એની પાસેથી જ પોતાની શક્તિ ને સ્ફૂર્તિ નેળવતા. આ જ તો જવાહરલાલજી તથા જ્યપ્રકાશ વચ્ચે સૌથી મોટો જેઢ હતો. જવાહરલાલજી ખસ્યું 'રોમાંટિક'—સ્વખન્દશી' હતા—રોઢમ્પીયરના ડ્રાઈ પ્રેમનાટકના રોમાંટિક પાન સરીખા જ ! આ દેશ તેમજ ધરતી સાથે એમને બેઠી-જઢડી રાખનારી ભાવનાઓ ખસ્યું એમની કાણી તીવ્ર-તાતી હતી. જ્યપ્રકાશની જેમ જ જીવનની મુંદરતાનો એ સાધક હતા. ઘર હો યા સમાજ-કુલડપણું, કુરુપતા બંધને સરખાં જ દેતાં, તે અસહ્ય થઈ પડતાં. પરંતુ જવાહર-લાલજીને મળ્યાં ન હતાં. તેઓ એવા સ્વખન્દશી' હતા કે જન્મનો બિરતરો જન્મતાની વચ્ચે, ધરતી પર કહી પડાયો ન

હતો. એથી જ તેઓ પાશ્ચાત્ય વધુ રહ્યા. પોતાના નેતૃત્વ હેઠળ દેશને યોદ્ધા દિશામાં વળી જતા તેઓ બોના રહ્યા ને પાતાની રોમાંટિક કલ્પનાઓમાં એનું કાઢ જુદું જ ચિત્ર સદા ન્યાકતા રહ્યા.

જ્યપ્રકાશના સ્વખનને જીવન માટેનો યોરક આ ધરતીની માટીમાંથી મળતો. એથી જ એમનાં સ્વખનોની વાણી બધુ તાતી રહી—ને એ ચીલાવાણુ પરિપાટીને પટ ચીરીને તળિયા લગી પહોંચી શકતી હતી. એટલે જ બ્યારે બ્યારે ભારતીય માનસનાં શાંત, બધિયાર જલમાં વિવાદની કાંઠરી કેંઢવાની જઢરિયાન વતીઈ ત્યારે ત્યારે નિર્લિંકપણે એમણે પોતાની ફરજ બજવી જ હતી. તેવે વખતે ન તો બાપુ પ્રત્યેનો પ્રેમ એમને એમ કરતાં અટકાવી શકેલો, ન તો 'ભાઈ' (જવાહરલાલજી) સાથેનો આત્મીયતાનો નાતો એમાં બાધક બની શકેલો, કે ન વિતોબાનું નેતૃત્વ એમને વિચલિત કરી શકેલું. હંચેરીના સવાલ હો, યા તિબેટનો સવાલ હો, ભારતની ગ્રામ પંચાયતોનો સવાલ હો યા ઈર્ષના વ્યાપારનું રાષ્ટ્રીકરણ કરવાનો સવાલ હો, કોમી રમખા-જોનો સવાલ હો યા કાશ્મીર ને શેખ અબ્દુલ્લાનો સવાલ હો, નાગાલેન્ડની સમસ્યા હો, યા અંગલના ડાકુઓનો સવાલ હો, બાંગ્લાદેશનો સવાલ હો, યા ન્યાયમર્તિઓનાં પ્રમેશનનો સવાલ હો, ભારતીય બંધારણનો સવાલ હો, યા ભૂમિસમસ્યા હો, જૂઠાન આંદોલનનો સવાલ હો, યા સમાજવાદી આદોલનનો સવાલ હો, વન સંરક્ષણનો સવાલ હો, યા મહાનગરોના ણેળધંધવિસ્તારનો સવાલ હો—જ્યપ્રકાશ બઢતી માફક પોતાની સમતુલા બળવીને નિવરનો અભિપ્રાય પ્રગટ કરતા જ રહ્યા.

આને ઇતિહાસ લખણ આ તમામ વિષયો પર જ્યપ્રકાશના મતની તરફદારી કરતો ખડો છે.

જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિત્વમાં આ જે એક અદ્ભુત સંતુલન હતું, એણે જ એમને નયાં મૂર્તિલજઢ બની જતા બચાવી લીધા હતા. ભારતીય સમાજમાં ને વિશ્વની ઔદિક બિરાદરીમાં એમનું ને સ્થાન હતું, તે જોતાં જરૂર એમ કહી શકાય કે, એમણે જો પોતાની વિશેધી હસ્તીઓને, ને વિચારોને જન કરવાનું જ કામ કહ્યું હોત તો ખીજ તમામની તુલનામાં તેઓ વધુ પ્રકારે હર્ષ હોત. પરંતુ જ્યપ્રકાશની કરુણાએ એમને એ લખસણી ભોંય ભણી સરી જતાં હંમેશાં બચાવી લીધા હતા. તેઓ પ્રકાર તો કરતા, ખસ્યું એ સવાલના સ્વનાત્મક પાસાને દષ્ટિથી ઝોઝલ કહી યત ન દેતા. ગમનેતોહર લોહિયા ખસ્યું પ્રકાર કરનારા જ હતા. પરંતુ તેઓ કેવળ એક મૂર્તિલજઢ તરીકેની ભૂમિકા જ આદરી શક્યા. અલબત્ત, ઇતિહાસમાં આવા લોકોની ભૂમિકા મુખ્ય અણતી આવી છે, પરંતુ એવા લોકો ઇતિહાસ સરજી શકતા નથી. લોહિયાજીના પ્રકારોમાં સ્વનાત્મક સંયમ ન હતો. એથી જ તેઓ જીવનભર એવા મંચોની જ તલાશમાં રહ્યા કે બ્યાંથી સૌથી વધુ ઘાતક પ્રકાર કરી શકાય. જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિ-ત્વમાં જે સંતુલન હતું એને કારણે તેઓ પ્રકાર ખસ્યું એવે જ દેહાણુથી કરતા કે બ્યાંથી એક નવીન મંકેનની અદ્યતા થતી હોય,

૧૮૭૭માં ઈંદિરાજના પરબ્ધથી માંડીને તે પોતાના મૃત્યુ લગી, બપ્રકાશજીએ સૌથી ઓછી ચર્ચા કાઠ વિષયની કરી હોય તો તે ઈંદિરાજની—ને આ કંઈ અકારણ ન હતું. ઈંદિરાજના શાસ્ત્ર પર તો એમણે સૌથી વધુ ઘાતક પ્રહારો કર્યા હતા પરંતુ એમની દષ્ટિ-ધ્યાન બીજે જ બઝાયેલી રહેતી. ઈંદિરાજને “ઉત્તરવક્તર ભાવિ”ના આશીર્વાદ આપ્યા તે કંઈ એમની જીભની ચૂક ન હતી. જનતા પાર્ટીએ સત્તામાં ચડ્યા સંભાળી લીધાં કે બપ્રકાશ જીને ઈંદિરાજને મળવા માટે એમને ઘેર ગયેલા, કારણ કે વ્યક્તિ તો એમને મન તે વખતે પણ અતિશય જ હતો, એમને પાત્ર હતી. લોકહિયાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતાં લગ સભામાં એમને છુટા મોંએ રડતા કોણે નથી દીક્ષા !

તેઓ મૂર્તિએને જ્યોતિષદાસ કરનારા નહિ, પરંતુ મૂર્તિ-એને ધનનારા—નવા ચાટ આપનારા શિવપી હતા.

“

”

કેટલાય બપ્રકાશ લોકોનું માનવું એમ છે કે, તેઓ સ્થિર ન હતા. તેઓ વારંવાર પોતાનો માર્ગ બદલતા રહ્યા. કોઈને એમની માર્ક્સવાદી નિષ્ઠામાં, તો કોઈને એમની સમાજવાદી નિષ્ઠામાં, તો કોઈને એમની સર્વોદયી નિષ્ઠામાં જ શંકા આવે છે. આપણી પોતાની સાથે સરખામણી કરતાં આપણે એમના ભણી બેઠેલો છીએ, ને પછી સવાલ કરીએ છીએ કે, આપણી માફક આ માણસ એક કેટાણું ઊભો કેમ નથી રહેતો ?

એ એક કેટાણું ઊભો નથી રહ્યો, કારણ કે એણે પોતાનાં મન-સુદ્ધિના દરવાજા કદી બંધ ન કર્યા. ગાંધીજીએ કહેલું કે, “તમારાં બધાં બારીબારણાં ઉઘાડી નાખો, બેઠી બંધી દિશા-એથી હવા અંદર આવી શકે, ને આપણે આપણા પગ ધરતી પર અડા રાખી શકીએ.” પોતાના સહજ વિકાસક્રમના એકધારા દોર દરમિયાન આ કમોટીમાં કોઈ પાર જોતું હોય તો તે બપ્રકાશ જ. ક્રાંતિની ભૂમિ પર એમના પગ ચોડાયેલા-અડા રહ્યા, ને તે છેક મૃત્યુ પર્વત. તેઓ એમાંથી કદી ડબા નહિ. પોતાના દરવાજા એમણે સદાય ઉઘાડા રાખેલા. દોર દિશાએથી આવતા પવનો સાથે તેઓ ટકર લેતા રહ્યા, ને એમાંથી ગ્રાહ લાગ્યું તે અહણ કરતા રહ્યા. અંગ્રેજોમાં જેને ‘કમિટેડ’ કહેવામાં આવે છે તેવા તેઓ કદી ન બન્યા. તેઓ કથાથી બઝાયેલા ન રહ્યા. લેનિનથી માંડીને ગાંધી લગી, ને ગાંધીથી માંડીને સમાજવાદ સુધી પહોંચી, વિનોબા લગી આવી પહોંચ્યા પછીય ત્યાંથી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ લગીની યાત્રા એમની વણથેલી ચાલુ જ રહી. આજ એક ખોજ જ હતી તો—

“જગ બિલે કહસા વિદ્યવા

ધી શોધકી રે મંજિરે...”

મનુષ્યને સ્વતંત્રતા ને સમાનતા બંને પ્રાપ્ત થાય, ને એની પ્રાપ્તિ માટેનો માર્ગ માનવીની મનુષ્યતાને ઉન્નત બનાવનારો નીવડે, એને જ માટેની—યોદ્ધા શબ્દોમાં કહે તો—એમની આ ખોજ હતી. પ્રત્યેક ક્રાંતિકારીની કથાજ બજાજ ખોજ હોય છે. પડેલાં

વિચારોનું ચોક્કું સ્વી પછી એમાં મનુષ્યની સ્વતંત્રતા ને સમાનતાને ગ્રાહવાની જે કોશિશો અગાઉ થયેલી તેના કરતાં જેગીબનો આ પ્રયાસ કંઈક જુદો જ હતો. જે વિચારો એમને પોતાની ખોજમાં ઉપયોગી જણ્યા તો તમામ વિચારોમાં કંઈક ઉમેરો કરવાની કોશિશ એમણે કરી. પણ આ હરેક વિચારના ઈશર-દારોએ એમને ગાળો દીધી, કારણ કે પુરાણા ધર્મપુરંધરોની માફક એ તમામ લોકોએ પોતાના વિચાર-ચારસાને ઉન્નત બનાવવાને બદલે જે તે સ્વરૂપે જ એને માટે મનુ ને મનુસ્મૃતિનું સ્થાન ઠેરવી કાઢવા ઇચ્છ્યું. આથી દર વખતે ખૂબ લાંબા ગાળા લગી એમણે એકલયાની બની રહેવું પડ્યું. એકલપડે યાત્રા કરવાની હિંમત એવો જ માણસ કરી શકે છે, જે કણુ લોકો સાથે ચાલવાનો ઉલ્ભ કરી ચૂક્યો હોય. જવલેજ શકે ગાંધી યા બપ્રકાશ જેવા જ પોતાના તમામ સ્નેહ-અધારથી ચારતરેને, એકલવાયા યાત્રી બની નીકળી પડતા હોય છે. આની પાછળનું કારણ એ છે કે જેઓ એમની સાથે નથી, તેવાઓની ઉપર પણ એમના હૃદયમાં બેઝુમાર પ્રેમ ભર્યો હોય છે. જે પ્રેમ બાંધે યા ચલામ બનાવે, તે પ્રેમ જ નથી. એટલે જ તો આવા લોકો એકલા એકલા નીકળી પડે છે—એમની તરફતા એમને કયાંય અટકવા દેતી નથી ને એમનો પ્રેમ બીજને પોતાની સાથે બંધાઈ રહેવા વિવશ બનાવતો નથી.

પોતાના સંપૂર્ણ ક્રાંતિના પ્રયોગના આરંભમાં જ, બ્યારે એમણે જેમણે કે પોતાના સર્વોદય-મનો પણ દ્વિધામાં પડી ગયા છે, ત્યારે અત્યંત સહજ ભાવે એમણે કહી દીધું કે “આ પ્રયોગ મેં મારી પોતાની જવાબદારી પર આરંભેલો છે. એ પ્રયોગ સર્વોદય આંદોલન માટે બંધનકર્તા હું માનતો નથી.” ઉભરતી એ અવસ્થાએ, આવા એક કઠિન કાર્યનો આરંભ કરતી વખતે આટલા શબ્દો ઉચ્ચારીને પોતાના સાથીઓથી વિખૂટા પડવાની હિંમત કરવી એ કંઈ જેમણે તેમણે સાહસ નથી. અધારમાં એકલપડે ફૂલી પડવાનું સાહસ કોઈ જીડી આસ્થા વિના પેદા જ ન થઈ શકે.

હરેક મૃત્યુ સાથે એક જીવન પર પડેલો પડી જતો હોય છે. બપ્રકાશના મૃત્યુ સાથે પણ એમના જીવન પર પડેલો પડી ગયો એમાં કોઈ નવી વાત નથી. વત્સનાનની પરિભ્રમણમાં કહેલો તો મૃત્યુ, મૃત્યુ છે જ નહિ. “છેડ છેક ધી એનોનિલકા ઓદ મેન્સ નેયર,” (It is the ennobling of man's nature) તો પછી આવી એક વ્યક્તિના મૃત્યુનો શોક શા માટે ? જે માણસ લાંબો સેના શબ્દોમાં બેખણુ કરતો વિદાય લે છે—“જે મનુ” છે, તે મનુ” છે. હું” ફૂટાર્થ” છું”, અનુગ્રહિત છું”. જે પાખો નથી, તેને માટે મારા મનની દોટ નથી.”

પરંતુ એવી હેસિયતા પણ હોય છે, કે જેમના મૃત્યુથી એમના જીવન પર પડેલો પડી જાય એટલું જ નહીં પણ એમના મૃત્યુની સાથેસાથ રાષ્ટ્ર તેમજ વ્યક્તિના જીવનની કણી કણી અગ્નિ ગીરણી યા શંભી બપ છે. બપ્રકાશનું મૃત્યુ કંઈક આ પ્રકારનું

મૃત્યુ દીસે છે, ને એથી જ એ પહોડ જેવું ભારે ને વસતું લાગી રહ્યું છે.

દેશ સામે પડેલી વિકરાળ સમસ્યાઓ ને આ દેશની અપરિમિત સંભાવનાઓ પર દૃષ્ટિ દોડાવતાં એની સામે આપણે બધાં તદ્દન વામચૂા લાગીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય ઠંદની ખુરશીઓ પર એ ખુરશીઓ કરતાંય વામચૂા એવા ક્યુલરો ગિરાઈ રહ્યા છે. ક્રાંતિની ને જોબ—યાના ગાંધીએ બારંભેલી, એ બંને અટકી પડી છે. એ કદાચ બીજા બ્યપ્રકાશની વાટ નોઈ રહી હશે? ઇતિહાસ પોતાની આવશ્યકતા પૂર્ણ કરે એવી વ્યક્તિ પેદા કરી જ લેતો હોય છે, એવી એક ક્રાંતિકારી આશ્યા છે. પરંતુ એવી વ્યક્તિને પેદા કરવા માટે કોઈ ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિની પશુ જરૂર હોય છે જ.

આબની પરિસ્થિતિમાં દેશ જેઠપીઠની ગેરહાજરીને કેવી રીતે સહી લે છે તે તો એની પોતાની જિજ્ઞાસા ને અસ્તિત્વનો સવાલ છે. બાકી દેશમાં આને કાણુ એવું છે ને પ્રત્યેક ખેાટી વસ્તુ સામે પોતાની અંગળી ઉડાવતું રહેવાનું છે? ખેાટાને ખેાટું કહીને ‘ઝક નબ’ કહેનાર ને સાચી વસ્તુને સાચી પ્રમાણી એની પ્રતિક્ષા માટે ઝૂઝવા નીકળી પડનાર એવે બીજા બ્યપ્રકાશ આ દેશને ક્યારે સાંપડશે? ને નીકળે જ સાંપડે તો આ દેશ ક્યાં જશે? નીતિવિહોણા રાજકારણના આ જંગલમાં નાગરિકના તો જ શિકાર ખેલાતો રહે છે ત્યારે એને પકારનાર, એની સામે અવાજ ઉડાવનાર, આજે છે કાણુ? દેશ આખાને ઢંઢોળીને જગાડનાર ને પછી સૌના મોખરે રહી આગળ આગળ આલી નીકળનારું છે કાણુ?

બ્યપ્રકાશનો અર્થ આટલો જ.

આ દેશ તેમ જ બ્યપ્રકાશના અવગામીઓ, જેટલા જઈદી આ અર્થ સમજી લેશે, તેટલા જ જઈદી બ્યપ્રકાશના ઇવન ને મૃત્યુમાંથી એક નવો જ અર્થ ઊઘડતો બેશે.

(મુજ હિંદી)

૦ કુમાર પ્રશાંત

અદ્યકને ઉતારવા મથનારા

બ્યપ્રકાશજીએ પોતાની આત્મકથા લખી હોત તો તેને “સન્યાસ પ્રયોગો”નું નામ આપી શકાન.

જેઠપીઠના શક્ય આત્મચર્ચાતંત્રે ગાંધીજીની આત્મકથાનું નામ આપવાનું સુચવતું તે કદાચ ઘૂટતા લાગે. કારણ કે જેઠપીઠજી કદી અધ્યાત્મ, મોક્ષ, વીતરણ, ઈર્ષ-ઈર્ષવિપાક, અકર્મ, દૈરાગ્ય—આવા શબ્દોને સ્પર્શ પશુ કર્યા નહોતા. બેલકું તે કહેતા કે માત્ર એવી ચર્ચા કરવાનો અધિકાર નથી, અને રસ પશુ નથી.

પશુ સત્ય બ્યારે અને જેવું હોય લાગે તેને અનન્ય બાંધેલવું, અને બ્યારે તેમાં અસત્યનો ભાસ થાય ત્યારે કળીય અવસ્થા વિના તજવું. આ બે સન્યાસીનું લક્ષ્ય હોય તો તે જેઠપીઠમાં ભરપૂર હતું.

સન્યાસીનું ખીજું લક્ષ્ય છે : છવટું જાત્ય મારા હાથમાં હજુ નથી આવ્યું, હાલ પૂરતું બસે મને સત્ય દેખાતું હોય પશુ તે આખરી નથી. આવી નિખાલસતા !

આ નમ્રતા કે નિખાલસતા ન હોય તેવાથી સન્યાસી જોજ ન થઈ શકે.

કારણ કે, સત્ય એ હયાતી હોવા જતાં તેની પાર્શ્વ સ્વરૂપે પ્રાર્પિત શક્ય નથી. તે જોજનો વિષય છે, અને હરેક જોજ તેના સાવધ સંશોધકને સન્યાસી નજીક અને નજીક લઈ જાય છે.

આ ખીજી વાત પશુ જેઠપીઠમાં અનન્ય સ્વરૂપે હતી.

આમ ન હોત તો સામ્યાવાદી સવોદય સુધીની તેમની યાત્રા થઈ જ ન હોત.

આ યાત્રાપથ પર કેટકેટલાં જૂનાં નિરર્થક વિચારતાં જોખાં વેરાયેલાં છે ! આ બધા વિચારો કોઈક દિવસ તેમના અસ્તિત્વના આધાર સમા હતા. માર્ક્સવાદ, રણિયા, લેનિન, લાસ્કર, સ્ટ્રેસી તરફનો તેમનો અહોભાવ મુગ્ધ પ્રેમી જેવો હતો; ક્રાંતિકારી સમાજવાદ, લોકશાહી સમાજવાદ, સ્વાતંત્ર્ય માર્ગનો રાષ્ટ્રવાદ, આ બધાં એમનાં પ્રિયજનો હતા—યુધિષ્ઠિરને લેમ અર્જુન, ભીમ, દ્રૌપદી હતાં તેમ.

પશુ યુધિષ્ઠિરે તો ચાલ્યા જ ક્યું, ને પછા તેને પકવા દીધા. સંકરણુદૃષ્ટિ નાખી ચાલ્યા આગળ ને આગળ.

છવટે જેને પોતે જીવનદાન આપું હતું તે વિનોબાજી અને જેમની હિંસાશીલને પોતાની શંકાઓને નિર્મૂળ કરનારી ગણાવી હતી તે ભૂદાન પશુ કસેડીને અંતે હોયાં.

ભારે કહણ કામ બન્યું હશે આ તેમને માટે. માત્ર કંઈપી જ શકાય—સ્વહસ્તે ચામડી બેતરવાનું આ દુઃખ !

પશુ તેમ ક્યું હસતાં હસતાં—સંકરણુ ભાવે. કારણ—

સત્તાનાસ્તિ પરોધર્મ !

જેઠપીઠને કોઈ પોતાના વર્તુળમાં બાંધી ન શક્યું. કારણ, તેમનું વર્તુળ વિશાળ—વિશાળતર થતું જ ગયું.

સત્ય અનંત છે.

તેમાં બાગીઓનું આત્મવિશ્વર્જન છે, તેમાં નાગજીમિતું શાંતિનિશન છે, પાકિસ્તાન—ભારત વચ્ચે શાંતિ સ્થાપવાનું સ્વપ્ન છે, અને તે જ પાકિસ્તાન સામે બાંગ્લાદેશ પરના આક્રમણ સામેનો આક્રોશ છે. ઇન્દિરાજીને બાંગ્લાદેશની સ્વાધીનતામાં મદદરૂપ થવા માટે પૂરા હૃદયપૂર્વકના ધન્યવાદ છે. અને એ જ ઇન્દિરાજીનું આસન ડોલાવનારું વિરાટ આંદોલન પશુ છે.

આમાં કયાંક બ્ય છે, કયાંક નથી. પશુ પ્રકાશ સર્વત્ર છે.

જેંપીંબું યથાર્થ મહ્યાંકન કરવાતું હતું દૂર છે; થયું દૂર છે. પણ એટલું અવશ્ય કહી શકાય કે તે અદૃષ્ટને હિતારવા મથનારા મહાપુરુષ હતા.

જે દેખાય છે તેને તો સ્વીકાર્યે જ છૂટકો. પણ દષ્ટ્યનો પણ જે આધાર છે, તે અદૃષ્ટને વેલાસર જોઈ, તેને પ્રત્યક્ષ કરવા મથનારા કોઈક જ હોય છે.

જેંપીંબું આમાંના એક જ હતા. એટલે તો રંચનની એશિયન સમાજવાદીઓની સલામાં લેનિન તે માર્ક્સને ઉવેખીને કહી શક્યા કે “એશિયાઈ સમાજવાદનો આધાર મજૂર નહિ પણ કિસાન હશે.”

હજી પણ એને સમાજનારા કેટલા છે કે આ વાત તેમને મન તો હાથના આંગળા જેવી હતી, એટલે જ તેઓએ ગ્રામદાન આંદોલન સાથે પોતાની ભતને જોડી.

કારણ કે ન્યાયી સમાજરચના વિનાની ન્યાયની પિપાસા અવાસ્તવિક છે, અને એશિયામાં ન્યાયી સમાજરચના માટે ચુલ્લેલા ગ્રામદાન કરતાં ચંડિયાતી વ્યવસ્થા ખીજ નથી.

પણ કોઈ પણ નવી સમાજરચના જૂની રચના જોડે અથડા-મજુમાં ભિતર્યા સિવાય શક્ય નથી. આ અથડામણ હિંસક હોય ત્યારે કાં ન્યાયનો, અને કાં બંનેનો નાશ થાય છે.

ન્યાયી સમાજરચના અસત્ય, કપટ કે બળબરીથી શક્ય નથી. તેમાં બળનો જ વિભવ થાય છે—ન્યાયની ઝોડાણે ન્યાયની સાંસાનિદ કે સામૂહિક પ્રસ્થાપના સામૂહિક નવજગરણ સિવાય અમંભવિત છે.

આ સામૂહિક નવજગરણને તેમણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કહી.

સામૂહિક + નવ + જગરણ. ચોદાનું નવજગરણ એટલે પેટોના તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું રાવ્ય

માત્ર જગરણ નહિ, જગરણ નવું જ હોય. જૂતકાળના અહોભાવનું જગરણ પણ હોય, તે તો ખ્યાખી જ બની જાય. જૂતકાળનું ખાતર થાય. ખોરાક નહિ; એટલે જૂતકાળને સજીવ કરવા મથનારું જગરણ સાર્થક ન થાય.

જગરણ નવ જ હોવું જોઈએ. આનું સામૂહિક નવ જગરણ એટલે બળ આધારિત સત્તાનું, કે અજ્ઞાન આધારિત ભયનું કમથા; વિલોપન; આવો ભય કે સત્તા જતાં; જે રહ્યું તે સ્વચાલ. મારા અને અમારા વર્તમાન અને ભાવિ પરનો કાખૂ—એટલે

અમે અમારું કરેલું નિયમન. અને તેનાથી પ્રેરિત થતું મારું કે અમારું સંચાલન.

જેંપીંબું એ યુદ્ધાપિત્ત આદર્શ કે સ્વતંત્રતા ઓલિયાઓના સંગાથી હતા. જેની માર્ક્સ-એન્ગેલ્સે ટીકા કે અવગણના કરી છે.

પણ તેઓ જ salt of earth—વિશ્વની અમોલી મૂડી છે. કારણ કે તેઓ સમૂહની આત્મશક્તિને અભિનંદી પાણી ચડાવવાવાળા પુરુષો છે. અહીં સમૂહની આત્મશક્તિનો મહિમા છે, કેવળ સંઘશક્તિનો નહિ.

આવા મહાપુરુષો કદીક વિજેતામાં ભૂલ કરે છે. પણ મૂળ વાતમાં, સરવૈયામાં કદી ભૂલ કરતા નથી. ચર્ચાઈની ભાષામાં કદીએ તો તેઓ ધીંગાણુમાં હારી જાય છે પણ સંગ્રામમાં જીતે છે.

They may lose battle and win war

આને આપણે ધીંગાણુમાં અવશ્ય હાર્યા છીએ, પણ સુદમાં જીતવાના છીએ. જેંપીંબું તેના દીપસ્તંભ છે.

૦ મનુભાઈ પંચોળી

એમની ત્રણ વિશેષતાઓ

બયમકાશજની સાથે મારો પરિચય થયો છે ત્યારથી એમના અનેક યુગ્મોની મારા પર અસર થઈ છે. એમના હૃદયની સરળતા મને ખૂબ ગમે છે. એ જ સરળતાને લીધે એમના વિશે ઠીક ઠીક ગેરસમજ પણ થાય છે અને એ જ સરળતાને લીધે તેઓ પોતે પણ ક્યારેક ભૂલચૂક કરી શકે ખરા.

એમની બેત્રણ વિશેષતાઓ છે. બ્યાહરલાલ પછી વડાપ્રધાન તરીકે બયમકાશજનું નામ લેવામાં આવતું હતું. પરંતુ એમણે કદી સત્તા હાથમાં લીધી નહીં. એમને સત્તાની અસલાયા નથી. ખીજ વાત—ગૃહસ્થાથમી હોવા છતાંય બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. પરંતુ એ એવા તો વિનમ્ર છે કે એ વાતની બહુ ઓછા લોકોને જાણ છે. ગઈંછીજ, અરવિંદ, રામકૃષ્ણની વાત બહાર છે. પરંતુ બયમકાશજના બ્રહ્મચર્ય વિશે કોઈ જાણતું નથી. એમની ત્રીજી વિશેષતા છે—નમ્રતા, સરળતા અને સ્નેહ.

૦ વિનોબા

શુદ્ધ એ

દેવી સંપત્તિનો રતનાકર

જેઠપીંઠના નેતૃત્વનાં લક્ષણો

જેઠપીંઠ માત્ર સામાન્યજનોને મન બ નહીં, પણ વિભિન્ન વિચારસરણીવાળા લોકોને મન અને સમાજના ખીન્ન આગેવાનોને મન પણ તેના દેવી રીતે બન્યા એ અભ્યાસ કરવા જેવા વિષય છે. તેઓ રાજનૈતિક નેતા હતા એ વાત તો નિઃશંક છે, પણ તે આખો જોમની લાક્ષણિકતાઓની યાદી બનાવીએ તો આજના ભારતીય સંદર્ભમાં નેતા બનવા સારુ જે જે યોગ્યતાઓ ગણી શકાય એમ છે તેનાથી જોમના શુભો સાવ બિલકા બ જોવા મળશે.

જેઠપીંઠ સૌથી પ્રથમ તો ખૂબ ભાવગ્રાહી હતા—લાગણી અને વિચારો બંનેની દૃષ્ટિએ. આ ભાવગ્રાહિતાને લીધે જોમનામાં જરૂરતો એવા અભાવ દેખાતો હતો કે ઘણીવાર તે માત્ર દરખાની કમી બ નહીં પણ અંચળતા સુધ્ધાં ગણાઈ જતી. તેમજે ધર્મીય પોતાના ગરબનૈતિક વિચારો બદલા છે, લોકો આજેની પોતાની દૃષ્ટિ બદલી છે, અરે, પોતા વિરોધી ક્ષાસ પણ બદલ્યા છે, એમ લાગતું કે તેઓ નિરંતર આપણા દેશ સારુ દેશ તત્ત્વજ્ઞતાની માહત્તા પૂરેલા રહેતા. ગિદ્યારમાં તો આ દેશના તમામ અર્થિકદેશનું ઈક બ્યુઝિનેસ બ જોવા મળતું. દીકાકાઓ ને દાગરૂ રહેલો દેશી કદી ઘાંક કે એવા વસ્તુવસ્તુમાં જોમની એમ તબક્કા નાનાની રહી. પણ જે દેશને આજના દેશને ને એમને કદી ભૂલું નહીં. અને એને કહીને બ નહીં થોડી દિલ્લસ ચૂકવવી પડી.

આટલી બધી ભાવગ્રાહિતા સાથે જે શુભ સામાન્યપણે જોવા નથી મળતો તે બીજો શુભ હતો ભવ્ય માનસનો. તેઓ એક બુદ્ધિશાળી માણસ હતા—જે કાર્યકારણ વિષે વિચાર કરનારને, ઉપસ્થિત પરિસ્થિતિનું પ્રયોગરણ કરવામાં જે પૂર્વના સર્વ જ્ઞાનને એકત્રિત કરી શકે તેવા માણસને, એક પગલું પાછું ભરીને પણ જે પરિસ્થિતિના તકાળ મુજબ સાચો દૃષ્ટિકોણ ગ્રહણ કરી શકે તેવાને, સુવ્યવસ્થિત રીતે ચિંતન કરી શકે તેવાને, જે બુદ્ધિશાળી કહી શકાય તો જેઠપીંઠ બુદ્ધિશાળી હતા. ઉપરોક્ત બધાં કામો જેઠપીંઠ ખૂબ શક્તિશાળી રીતે અને ચોકસાઈપૂર્વક કરી શકતા. જેમણે જોમને સાંભળ્યા છે કે એમને વાંચ્યા છે—ખાસ કરીને સ્વરાજ પહેલાંના દિવસોમાં—તે આ વાત બરાબર બોલે છે.

બધી જેઠપીંઠમાં એક ત્રીજો શુભ હતો અને તે પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં. તે શુભ એટલે કે પ્રેમ. લોકો કે દેશ આજેનો નિર્દોષ પ્રેમ બ માત્ર નહીં, પણ તેઓ જેમને આજનામાં કે મળતા હોય અથવા તો જે ઔતાઓને તેઓ સંબોધતા હોય તેમની સાથે સીધા પ્રેમમાં પડી જતારે પ્રેમ. બ્યારે તેઓ સામાન્ય-ખંત્ર ભાષ્ય કરતા, ખાસ કરીને બિહાર આંદોલન દરમિયાન, ત્યારે એટલા ધીમા અવાજે બોલતા કે જમીને કે પોતાના અંતરને જે ન પાત કરતા ન હોય ! બોલની વખતે તેઓ ખાસ હાથ હલાવતા નહોતા કે લાગણીઓને ઉત્ક્રિયા નહોતા. પણ પોતાના મનની વાત ઔતાઓની આગળ પડી તેના ઔતાઓ સમજી, શક્તિશાળી

અને વિચારની માંડણી સમજી શકે એવા છે એમ માનીને જ તેઓ તેમની ભેડે વર્તતા. એમનાં વચનોનું આકર્ષણ એમની સત્ય-નિષ્ઠામાં, કેમળતામાં, દૃઢ અને ચિંતાની અભિવ્યક્તિમાં હતું; નેરહાર અવેશમાં કે ટીખળ કે રૂપકમાં નહીં. નાની સભાઓ કે મંડળીઓમાં તો તેઓ હજી વધુ સૌમ્ય હતા. તેમાં તેઓ ભાગ્યે જ બોલતા, હમેશા સાંભળવા ઇચ્છતા, વધુ માહિતી મેળવતા, પ્રશ્નો પૂછતા, પોતે કેમ આગળ વધવું નેહંએ એને વિષે અભિપ્રાય પસંદ પૂછતા, પણ આ મંડળીઓમાં ભલે એમ લાગતું હોય કે તેમના અભિપ્રાયોથી એ જખમી થઈ શકે એવી છે અથવા સામેનાની વાતમાં આવી નવ્ય એમ પણ છે, પણ ખરેખર હતું એનાથી તદ્દન જિલટું. એમની બુદ્ધિ આ અભિપ્રાયો, આ હકીકતો, આ દૃષ્ટિકોણોને ગ્રહણ કરતી અને પછી પોતાના નૈતિક કાલાની ભૂમિકામાં લોકશક્તિ બળવવાના ઉદ્દેશને સામે રાખીને એમાંથી તેઓ પોતાના કાર્યની દિશા નક્કી કરતા.

એમનું અંગન છવન પણ મધુર હતું, શુષ્ક નહીં. અતિશય કઠોર નહીં, બહુ ટોળાંચાકી પણ નહીં. એમનાં પત્નીની સાથે તેઓ આનંદિત રહેતા, પોતાના ભત્રીજાને મળવાનું એમને ગમતું. એમને આ બાબુ કે તે બાબુ કોઈ ગમી નહોતી. એ સંબંધ ખીલ્ય કોઈ પણ રકત કે રમેલના સંબંધ નેટલા જ સ્વાભાવિક હતા. અનાસક્તિને કોઈ દેખાડો કે હેમ નહીં.

આ પ્રકારનાં સૌમ્ય અર્થત હવ્ય પ્રકારના બુદ્ધિશાળી ચારિત્ર્યે બનતા અને ભદ્ર સમાજ બનેનાં મન મોહાં હતાં અને તેથી તેઓ હવ્યસમથી પણ મૂકી જિજિર બની રહેતા હતા. પણ સામાન્ય રીતે એવું ગૂઢીત માનવામાં આવે છે કે રાજકારણી પુરુષને એક જ ધૂન હોવી નેહંએ. એક વિચારસરણીને એ વચ્ચે હોવા નેહંએ, માઈક્રોફોન પર બરાડા પાડવાની એને આવકત હોવી નેહંએ. એનામાં ભાષણબાહ્ય શ્રોતાઓને મંચમુગ્ધ કરવાનું કૌશલ હોવું નેહંએ. એને પક્ષ અને વિધાનસભામાં હુકિત પ્રયુક્તિઓ કરતાં આવકતી નેહંએ. એમ પણ સૂચનવામાં આવે છે કે સારી નિશ્ચયી સરકાર ચલાવવા માટે લાગણી કરતાં તર્કની વધુ બઝર હોય છે. એવી 'મજબૂત દંઢ' નેતાગીરીના દાખલાઓ આજે ભારતમાં ઘણાં જોવા મળે છે. પણ ભારતની બનતા આવી કહેવાતી દંઢ સંકલ્પ નેતાગીરીને હલકી કે સસ્તી લેખે છે. જેંબીં વિષેનો એનો આદરભાવ જોતાં ભારતની બનતા કેવા પ્રકારના નેતા પસંદ કરે છે તેને અંગે દેરવિચારણાની બઝર છે. બનતા તો એવા સૌમ્ય લોકોને પસંદ કરતી અને એમની ઉપર વિશ્વાસ ધરાવતી લાગે છે, જેમને ભાવગ્રાહી નૈતિક સ્વભાવ હોય, જે બનતાની સાથે હાલી ચાલી અને રહી પણ શકતા હોય, જે પોતાના અંતરની કમબોરી-ઓ પણ એમની આગળ ધરી દઈ શકતા હોય; પણ આ બધું હમેશાં લોકોના પ્રશ્નોના ઉકેલ મોધવા સાડુ કરવામાં આવતી સૌમ્ય યાત્રાના એક અંગ તરીકે. ગાંધીજીમાં પ્રેમ કરવાનો, ધનિષ્ઠતાની સાથે એકાત્મતા સાધવાનો શુભ હતો. જેંબીંમાં પણ

આ શુભ હતો. એમ કહેવાય છે કે વિદેશનામના હોચિમિન્હ એવા સૌમ્ય પુરુષ હતા કે જે હસતા, હેત કરતા લોકોનાં હૈયાં સુધી પહોંચી જતા અને એમની મનસ્થિતિને આધારે પોતાની નીતિઓ બદલતા.

આજે ભૂજિયામાંથી સંગઠન થાય, લોકો પોતાને માટે વિચારતા થાય, પોતે પોતાના અધિકારોને માટે સંઘર્ષ કરતા થાય, લોકોમાંથી જ નેતૃત્વ પેદા થાય, જે છેવટે ભારતના સમાજમાં સમાનતા લાવે વજેરે વાતોનું બહુ ડિમંડિમ પીટવામાં આવે છે. પણ આવા વિચાર કરનારાઓ પૈકી સૌથી જાંચા આદર્શવાદીઓ સહિત સૌનાં મનને ખૂણે એક વિચારસરણી તો છુપાયેલી હોય છે જ, કે જેને એ લોકો દીનદુઃખિયાં સુધી પહોંચતી કરવા માગતા હોય છે. આ લોકો એવી વાત કરે છે કે બનતા પોતે જ પોતાનું નેતૃત્વ કરે, પણ મનની બીતરમાં તો તેઓ એમ ઇચ્છતા હોય છે કે લોકો બહારથી બનનાર 'મેળવણુ કરનારાઓ' મારફત અપા-યેલી એક ચોક્કસ વિચારસરણીના શુભામ બનીને જ કામ કરે. એ લોક મનમાં એમ ગૂપીત ધરીને ચાલે છે કે સમાજ અન્યાય અને અસમાનતાથી ભરપૂર અને કૂર છે અને એને ગઢલવા સાડુ આજ સુધી ઉપેક્ષિત અને શોષિત રહેલા લોકોને જીડી, કમળે કરી અને કમળે રાખવાની તાલીમ આપવાની બઝર છે.

પ્રેમ, પહેલેથી માંઢ ન વાળી દેનારું 'મોઢળું' મન, શાંતિ, મૌન, ત્યાગ, આત્મભોગ દ્વારા પરસ્પર નિકટ આવવનું, સૌમ્યતા વજેરેની આખી ફિલસૂફીને ગેરલાભદાયી ગણી બાબુએ ખસેડી દેવામાં આવે છે. પણ ભારત બ્યારે તીખ ગોટાળા અને સંકેટ-માંથી પસાર થતું હતું તેવે ટાણે જેંબીં બનતાના વિશ્વાસ-બિંદુ બન્યા એ હકીકત જ એ સૂચવે છે કે છેવટે તો આ જ શુણે વ્યમ ભદ્ર સમાજ ભલે એનાથી અપ્રભાવિત રહેતો, પણ કમ સે કમ 'લોકો' પર તો પ્રભાવશાળી નીવડે જ. જેંબીંબુ સાચું સ્મારક સમાજનું ધારણ કરનાર આવા શુણેના ચીલા પાડવા એ જ છે. એ ચીલાઓ નેટલા પુરાતન હશે તેટલા જ તે અદ્યતન પણ છે.

(મૂળ અંગ્રેજી)

૦ દેવકી જૈન

સ લય તા ના સં રં દ્વ દ

“જેંબીં,” જેઓ ઘણા દેશોમાં એ નામથી જ ઓળખાતા હતા, તે કોઈ પણ દેશ સાડુ એક દુર્લભ હરતી હતા. તેઓ એક ગિન-પક્ષીય મૂળગામી મંતિકારી અને, અલબત્ત પોતાની જખ-ના, સ્વતંત્રતા-સૈનિક હતા. ‘સ્થાપિત વ્યવસ્થા’ અને સાધા-રણ બનતા બનેનો એમને આદર સાંપડયો હતો. સામાન્યવાદના કાળ દરમ્યાન એમની સાથે ખલેખખો મેળખીને લકનારા લોકો બ્યારે દેશની સત્તા પર આઘ્યા, જે દેશ આજે તો એક-પક્ષીય

રાવ્ય બની રહ્યો છે, ત્યારે મુકામને બોલવામાં એમણે લગીરે લય અનુલબ્ધો નહીં.

એમની જિંદગી દરમ્યાન એમની પ્રવૃત્તિઓ તો અનુક્રમ અંશ અનિવાર્ય રીતે દેશની સરહદો અને દેશના અનેકવિધ કોયડાઓ સુધી સીમિત થઈ, પણ એમના વિચારો કદી સીમિત થતા નહીં. બીજા દેશમાં જેઓ જેવા પુરુષો અને એમનાં પત્ની જેવી સ્ત્રીઓની કમી છે તેથી જ દુનિયા આજે આત્મશક્તિ સત્યાનાશના ખતરામાં મુકાઈ ગઈ છે.

સંસ્થાનવાદ અને પરમાણુ શસ્ત્રોના ખતરાની સામે તેમણે—વર્લ્ડપીસ બ્રિગેડના એક સ્થાપક સભ્ય તરીકે આફ્રિકામાં કામ કર્યું ત્યારે એમને પોતાના વિચારોની વિશ્વવ્યાપી સાર્વિકતા દેખાશેલી. પરંતુ પોતાના દેશમાં અને સર્વેશ્વર આન્દોલનમાં એ અને એમનાં એકાગ્રિય પત્ની નિરંતર કામ કરતાં રહ્યાં. તે કામ હવે આપણા બંધાનાનાં વધતાં જતાં દૃષ્ટાંતો—રાજનૈતિક અહંકૃતિ-તા, ભ્રષ્ટાચાર અને પૂર્વા સત્તાધારી આપણે પાસેથી સ્વતંત્રતાને નામે સત્તા પોતાને કળવે કરી લેનાર લોકોના સત્તાના દુરુપયોગની સામે ઝઘમવાનું. જે મૂલ્યો આગલી લડાઈમાં તેમણે સંપાદન કર્યા હતાં અને જેની કિંમત એમને મન અંગત સ્વતંત્રતા, વ્યક્તિગત લાભ કે યુદ્ધ જિંદગી કરતાંય વધુ હતી તે મૂલ્યોની પ્રાપ્તિ માટે તેમણે રચનાત્મક રીતે સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો. જેઓએ પોતાની જિંદગી દરમ્યાન ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા તથા સ્વાધીન લોકો દ્વારા અતી રાષ્ટ્રવાદના કરાતા દુરુપયોગ સામે સંઘર્ષ કરીને જે મૂલ્યો હવેમાં સંઘર્ષ હતા, તે આજે આ ગ્રહ ઉપર સભ્યતાના રક્ષણ કાળે ખૂબ જીવસંકટાસીના યુગો મનાય છે. પણ આ મૂલ્યો દુનિયાના લોકો દ્વારા એટલી સ્વીકૃતિ પામશે ખરા કે જેથી દુનિયાને અને આપણ સૌને સત્યાનાશ તરફ ધકેલી જતી પ્રક્રિયાને વેળાસર થંભાવી અને પલટાવી શકાય? સર્વનાશને ચારે ધકેલાઈ જવાને બદલે પ્રતિસ્પર્ધામાં સહકારના વિકલ્પ તરફ જવાની વાત કરતાં મોરકો ઓલિમ્પિક રમતોના અધ્યક્ષ લોર્ડ કાલિનિને પોતાના પૂણીકૃતિ પ્રવચનમાં આ ચેતવણીનો સૂર ખૂબ બહાદુરીપૂર્વક સંભળાવ્યો હોય.

રોમન સભ્યતા જે કદી શીખી નહીં અને પૂર્વ અને પશ્ચિમ સારુ હજી જે શીખવાનું બાકી છે તે છે “આરિઅ વિના શાલુપણ નહીં” (Nil virtute sed sapientia). આપણે આનો આજે મોટા પ્રમાણમાં ઇન્કાર કરી રહ્યા છીએ જેને લીધે આપણી પરનો ખતરો નિરંતર વધી રહ્યો છે. અને એવાય લોકો પચા છે કે જે ઉલોચો અને રાજકારણના “સંરક્ષણ”ની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી કુશળતાના યોગ્ય ઉદ્દેશને લીધે ક્ષમાબંધ નહીં કરે છે. આપણા રાજકારણના ગચ્છિતને લીધે આજે બહુતાલનના બંધાનામાં બેઠારી અને ભૂખમરો, અવિચારીપણું અને કોઈનું ઉપાદાન જ ચાલુકારને દિસામે થઈ રહ્યું છે. અને આપણી ધર્મભાવનામાં પ્રેમ જ સૌથી વધુ વિચારણાં તત્ત્વ લાગે છે. ધંધા વગી બન છે જ્યાં હજી પર્સદગી

કરવાનો મોકો ખુલ્લો પડ્યો છે. ટી. એસ. ઈલિયટ એ પર્સદગીને પોતાની ‘લિટલ ગિજન’ નામની કથિતામાં ખૂબ જોડાણ અને ફરદારિયા વ્યક્ત કરી છે. (‘લિટલ ગિજન’ એટલે બધાં સર્વેશ્વરનો ઈંગ્લિશ પ્રયોગ થયેલો તે સ્થાન.)

કપાનનું—પવિત્ર આત્માનું—અવનશુ હવાને નોડે
ઝળાઝળાં મહાભીતિની બવાળા વડે—
જિંદગીઓ જેની ઘોષિત કરે
હુટકરો પાપમાંથી—ભૂલમાંથી.
એક માત્ર આશા, નહીં તો પછી નિરાશ,
રહી છે ચિંતા ને ચિંતા વચ્ચેની પર્સદગીમાં
ભિગરવા માટે અગિન વડે અગિનમાંથી.
કોણ તો આ યોગે છે વાતના? પ્રેમ.
પ્રેમ છે અપરિચિત નામ,
તે બે હાથ પૂંઠળનું, જેમણે વળુપું
અસહ અગિનબવાળાનું પલેસુ,
માનવી સત્તા જેનું ન કહી શકે નિવારણ.
આપણે તો માત્ર શ્વસીએ, નિઃશ્વસીએ,
ભરપાતા આ અગિન કે તે અગિન વડે.

(અનુક્રમ ઉપાસકર)

(ખૂબ અંગ્રેજ)

૦ રેવરંડ માઈકેલ સ્કોટ

મનોબળ અને એમનું આત્મબળ

ક્રાંતિકારી તો જેઓ અલ્પજન હતા જ, પણ મારા સત્ સુબળ એસનામાં કાંઈક સંતપણું પણ હતું. સંતપણુનાં બે પાસાં હોય છે. એની શિસ્ત એટલે કે એના ત્યાગ અને સંયમ તથા એનો પ્રેમ. આપણા જેવા સાધારણ દુનિયાદારી લોકો, જેમનામાં આ બંને ગુણોની ખૂબ કમી હોય છે, તે આ બે ગુણોમાંથી કયો વધુ મહત્વનો એને અંગે વાદ ચલાવે એનો કશો અર્થ નથી. જેઓની શિસ્ત કાંઈ સાધારણ પ્રકારની નહોતી, પણ એમનો પ્રેમ જ અજબજન હોતો. એને લીધે જ તેઓ બીજાને સારુ આટલી કાળજી રાખતા, આટલા કરુણાવાન હતા અને જેમની તેઓ ચિંતા રાખતા તેમને અન્યાય થતો જુએ ત્યારે આટલા આવેશવાળા બની જતા.

તેમણે રાવ્ય સત્તા કદી ધારણ કરી નહોતી, જોકે દાયકાઓથી એમને સત્તાસ્થાનને યોગ્ય ગણવામાં આવતા હતા. સને ૧૯૭૪ થી ૧૯૭૭ સુધી તેમણે એક એવું ચાંદણું બેસું કર્યું હતું કે જે વિધિસરની સરકારની બરાબરી કરી શકે એમ હતું. અને તેઓ ૧૯૭૭ થી ૧૯૭૮ સુધી ભારત પર જે સરકારે રાવ્ય કર્યું તેના બનક (અલગત કારે મૂકેલા) ગણાતા હતા.

તેઓ દેશના લોકમાન્ય નેના હતા, રાજકર્તા કદી નહીં. લોકો એમની પાસે સરકાર સામેની ફરિયાદો લઈને જતા, અગત્ય જૂથો એમની પાસે મંથરચર્ચા સાડુ જતા, ડાકુઓ જિંદગીને નવસરથી શરૂ કરવા સાડુ એમના લાણી મીટ માંડતા. પશુ એમણે કદી કાચદેસરથી રચાએલી સત્તાનો અધિકાર લોગવ્યો નહોતો.

અને જેઓના પાછા એવા વિગેધપક્ષના રાજકારણી પુરુષ પશુ નહોતા કે જે સત્તા કબજે કરતાં કરતાં સહજ સાડુ રહી ગયા હોય—દુનિયા એવા રાજકારણીઓને ઝોળળે છે. ઘણા પક્ષોના મોવડીઓ એવા હોય છે કે જેમણે સત્તાનો સ્વાદ માણ્યા વિના જ પક્ષ કે જુદા જુદા પક્ષોના એકાગ્રતા તંત્ર પર અંકુશ રાખ્યો હોય. જેઓની કદી આ પ્રકારના પક્ષના સેનાપતિ નહોતા.

જેઓનો જેમ ઇતિહાસ શરીરજળવાળા માણસ તરીકે નહીં વળુવે તેમ તેમનામાં વિલક્ષણ હૃદય હતી તે જ્ઞાતિ એમના હૃદયજળ સાડુ પશુ તેઓ ખાસ નહીં ઝોળળાય. જોકે એમનાં કેટલાંક પક્ષથી ધણેને મૂંઝવણમાં મૂકી દેતાં—દાખલા તરીકે પચાસના દાયકાથી સિતેરના દાયકા સુધી એમણે લીધેલા સક્રિય રાજનીતિમાંથી ઈર્ષા સંન્યાસ—છતાં વારંવાર તેઓ જાહોશ રાજનૈતિક સૂઝ વાપરતા. હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં એમનાં લખાણમાં ઝોળસ્વતા અને મનોહારિતા છે. એમાં એક વિશાળ, ગંભીર અને કલાત્મક મસ્તિષ્કની સમૃદ્ધતા દેખાઈ આવે છે. લોકશક્તિ અને લોકોની બચાવદારી અંગેના એમના વિચારોમાં મૌલિકતા છે, પશુ આ બધું જ્ઞાતિ એમનું હૃદય એમના મસ્તિષ્ક કરતાં મહાન હતું.

ખરેખરી ખપ પડે ત્યારે તેઓ આવેશયુક્ત લાખણો પશુ કરી શકતા. પશુ લોકો પર પોતાની વફાવત છતાંથી ભૂરૂપી નાપે તે રૌદ્રીના વક્તા તેઓ નહોતા. એમણે વજત્ય સાધારણ રીતે તો તર્ક કરનાર લોકોને સાડુ જ થતું, જેમાં ભારોભાર સંસ્કારિતા, તર્કસંગતતા અને સમજવટ હતી.

આપણે એમના અસાધારણ અંતઃકરણ અને અસાધારણ સંકલ્પશક્તિને કારણે એમની વાતનો પ્રતિભાવ પાડતા. એમના બીજા શુભો, એમના અંતઃકરણ અને એમની સંકલ્પશક્તિની પૂર્તિ કરતા, કદી એની હરીફાઈ કરતા નહીં.

ભારતની મુક્તિ અને આખી દુનિયામાં સામાજિક ન્યાય સાડુ એમનો સંકલ્પ હતો. મંદીના વરસો દરમ્યાન અમેરિકામાં કેળવેલા સામ્યવાદ તો એમણે ત્યજ દીધેલા, પશુ વચ્ચે લોકો સાડુ એમની કાળજી કાળક્રમે વધતી જ ગઈ.

એ હન્ટરીયાગ્રની નેસ, બધાં બ્રિટિશ રાજે એમને પૂર્ણ હતા, ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા અને એક રાષ્ટ્રીય વિરુદ્ધ બની ગયા. પક્ષથી પછી લાહોર ક્ષિત્રમાં એમની સાથે ફૂર વહેવાર કરવામાં આવ્યો. એ કમ્પ્લેક્ષ વિષે મૌન બ્રમવવાતું એમણે પસંદ કર્યું અને એમના દેશવાસીઓના એ વધુ લાડીલા બન્યા. મોઘા દાયકા અને પાંચમા દાયકા દરમ્યાન મહાન તુમાખીરાણી અને બેદરકાર

કોંગ્રેસનો અને સાતમા દાયકામાં વિપુલ સાધનસામગ્રી ધરાવતાર એક ચતુર અને શક્તિશાળી વ્યક્તિની કંદાસ અને આપણોદનો એમણે પુલ્કમપુલ્કા સામનો કર્યો.

આ બધા એમના મનોજળના દાખલા હતા. બ્યારે તેમણે રાજનૈતિક સળવડોના તમામ માન્ય નિયમોની અવજળના કરીને ૧૯૫૧માં તિથેટ પરના આક્રમણ અંગે, ૧૯૫૬માં હંગેરી અંગે અને ૧૯૬૮માં ચેકોસ્લોવાકિયા અંગે ભારત વતી ઉદ્ઘાર કાઢ્યા (એમને તેમ કરવાનો કાયદેસરનો અધિકાર લણેને ન હોય, પશુ નૈતિક અધિકાર તો સદાય હોતો) ત્યારે તેમની માનવતા પ્રગટ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશને ટેકો આપનાર તેઓ પ્રથમ લાંબપ્રતિષ્ઠ ભારતવાસી હતા. અને ભારતની સીમાઓની અંદર નંખા અને કાશ્મીરી લોકોની લાગણીઓ તેઓ સમજ્યા અને તેને તેમણે વાચા આપી, અને આ પ્રસંગે પશુ એનો વિચાર ન કર્યો કે એમ કરવાથી એમની રાજનૈતિક ખ્યાતિ પર કેવી અસર પડશે.

જે કોઈ એમને મળતા તે એમની સૌજન્યશીલતા, ચરવિરતા અને આરસા જેવી સચ્ચાઈથી જિત્તાઈ જતા. એ એમની આનંદરિક શક્તિનાં અંગે હતાં. કોઈ હેતુચ્છે સાડુ દહ સંકલ્પ મોટા-ભાગના લોકોને કંઠાર બનાવે છે. રાજકારણનો તો એક નિયમ જ છે કે જે પોતાની લાગણીઓને વશમાં રાખી શકે છે તેને જ યશ સાંપડે છે. પશુ જેઓનો તથાથે અને એમની વાણી તો અંદરથી તેઓ જે વિચારતા તેના દર્ષણ જેવાં હતાં. એઓ મજબૂત અને બહાદુર હોવાની સાથે સાથે ઘણા માનવીય હતા.

૧૯૪૭ માં ગાંધી જેઓનો કેન્દ્રીય નેતાગીરીમાં નેહરુ અને પટેલ બંને સ્થાપના ભાગતા હતા. પશુ એમના મરણને લીધે બે અઘવાડિયાં સુધી જેઓનો એક માનસિક આધાતની અવસ્થામાં રહ્યા તે એ કારણે નહીં. એક બહુમૂલી માનવીય કડી અચાનક કપાઈ ગઈ હતી, જેઓના ભાંગી પડ્યા અને સુકાન વિનાના વહાણ જેવા થઈ ગયા.

એમની નમ્રતા જ્ઞાતિ જેઓનો વચ્ચે વચ્ચે રાજનૈતિક સફળતાઓ જેવા જડતી હતી. એમણે જે પોતાના રિલેને પોતાનાં સમજના અંકુશમાં ગાળ્યું હોત તો શું એ સફળતાઓ વધુ વાર માચી ન હોત અને વધુ ટકી ન હોત ? ૧૯૫૫ ની આસપાસથી ૧૯૭૦ ની આસપાસના ગાળા સુધી તેઓ સક્રિય રાજકારણથી અળગા રહ્યા, તેમાં એમણે શું જૂસ કરી હતી ? એમણે જે સત્તાવાંચણ હોવાનો આરોપ વહેલી લીધા હોત તો શું એ ભારતની વધુ સેના કરી શક્યા હોત ? એ કર્તવ્ય ચૂક્યા—કે પછી એમણે એક નાલાયક યત્નને લાત મારીને દમાવી દીધો ?

આ પ્રશ્ન અંગે મતભેદ રહેવાનો જ. અને કદાચ આપણે સાડુ બેય સાથે મેળવવાનો કોઈ માર્ગ ન હોતો—એક તરફ જેઓના આપણા સંઘર્ષમાં લાગણીપૂર્વક લખાને આપણને જગાડી શકે અને બીજી તરફ જેઓના સત્તા મેળવવા સાડુ પોતાના સોજાનાં જોડવતા હોય. એ બંને સાથે બને એમ નહોતું. બીજા પ્રકારના કામ માટે જે ધગશ અને ધૂર્તતા નોંઠે છે તેનથી તો

એમની માનવતા પર જ અસર થઈ હોત, એ તો એમનો સૌથી વધુ ગમે તેવો ગુણ હોતો.

આ કદાચ સાચું છે. છતાં મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે કેટલીક વાર મારા મનમાં એ વાતનો વસવસો થાય છે કે જેનીપીએ થોડા વખત સારુ પણ વધુ સીધી રીતે દેશની લગભગ કેમ ન સલામી, એમનામાં એટલી બધી સર્જનાત્મકતા હતી ! તેઓ અન્યાયના વિષયે સંકેત હતા, પણ તેઓ એક સર્જક પણ હતા,—એક એવા રથપતિ કે જે સુરુચિ અને વહેવારકુસળતા બંને ધરાવતા હતા.

મારા મત મુજબ વિશ્વના ઉચ્ચ નેતાઓની સલામાં પણ તેઓ લભ્ય લાગીદાર બની શક્યા હોત—એક રાષ્ટ્રભક્ત છતાં વિશ્વનાગરિક તરીકે જે આતરરાષ્ટ્રીય સલામાં જેનીપીએ હાજર હોત તેમાં સત્તાની સંતુલના વિચાર ઉપરાંત ન્યાય અન્યાયનો પણ વિચાર થયો હોત અને તેઓ ભારતની પ્રતિમાને કોઈ વાર અંખપ આપનાર રશિયાન્તરેષી વલણને ટાળી શક્યા હોત.

થું થઈ શક્યા હોત ને થું નહીં, તે અટકળને બધા દઈએ તો પણ જેનીપીએ એક વિલક્ષણ વિશ્વમાનુષ તરીકે તરી આવે છે—બધા કરતાં વધારે તો ભારતમાં લોકશાહી સારુ એમણે ખેલેલા જંગને લીધે. ગરીબો પણ અમીર દેશોની માફક આઝાદીના પાયા છે, કદાચ અમીર કરતાં પણ ગરીબ વધારે, એ સત્ય જેનીપીએ આપણા બંધાનામાં સિદ્ધ કરી આપ્યું. આજે એ ખૂબ પ્રસ્તુત છે, ખાસ કરીને જેમને ધરણ્યુ તાનાશાહી નીચે જીવવું પડે છે તેવા ત્રીજા દુનિયાના ધણ દેશોને સારુ.

જેનીપીએ ગરીબ માણસ માટે લક્ષ્યા—પણ એના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ માટે—એના પેટની સાથે એના હૃદય અને એના આત્મા સારુ પણ ખરા. એમને એ કંવના બહુ દુષ્ટ લાગતી કે ગરીબ માણસ એ લાગણી વિનાનું માત્ર પેટવાળું માનવાકૃતિ યંત્ર છે. આઝાદી બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાંધેલક ન કરવા અંગેનાં એમનાં શક્તિશાળી વચનો એ જ કદાચ એમનો સૌથી મોટો ધારણો છે.

(ખૂબ અંગ્રેજ)

૦ રાજમોહન ગાંધી

સ લા ઈ ને દૂ ત

૧. શ્રી એમ. એન. રાયે સ્ટાલિનને અંગ્રેજિ આપતાં કહ્યું હતું કે સ્ટાલિન મહાન માણસ હોતો. અને મહાનતા લક્ષણની કિમ્મત ચૂકવ્યા સિવાય આવતી નથી આપણા બંધાનાના માનવીય આગ્રિનું આ ખરેખર ખૂબ વાસ્તવવાદી ચિત્ર હતું, પણ માનવની શક્યતાઓનું એ મૂલ્યાંકન તો ખંચિત નહોતું જ. જેનીપીએની નિર્જંગી નીપજી એ બાબતની સાક્ષી પૂરતી હતી કે માણસની ભલાઈ એ જ એની મહાનતાનું સાચું માપ છે અને ભલાઈથી

જુદી એવી કોઈ મહાનતા હોતી જ નથી. એમનાં મન, વચન અને કર્મનું દરેક દૃષ્ય આ પાયાના મૂલ્યનીબની અભિવ્યક્તિ હતી. અને એમની નિર્જંગી આ દિશામાં થયેલા સનન પુરુષાર્થનું અદિતીય ઉદાહરણ હતું.

૨. ૧૯૨૦માં બ્યારે ગાણુની હાકલથી તેઓ પટના કોલેજ છોડીને અસહકાર આંદોલનમાં નોડાયા ત્યારે તે કામ કંઈ રાજનૈતિક મહત્વવાંકશાને લીધે નહોતું થયું અને એમાં મહાન બનાવની કોઈ છબ્યા પણ કામ નહોતી કરતી. મહાત્માની હાકલથી સિટિસ સરકારની કોલેજ છોડી એ અંદરથી કંટવ્યનું ભાન હતું. પોતાની અત પ્રત્યેનું, સમાજ પ્રત્યેનું, દેશ પ્રત્યેનું અને માનવજાત પ્રત્યેનું કંટવ્ય. અને તેમણે તે બનવ્યું. એ જ ચાલનાને લીધે બે વરસ પછી તેઓ અભ્યાસ સારુ અમેરિકા ગયા અને એને લીધે જ તેમણે ત્યાં પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનના વિષયો બદલીને સમાજ વિજ્ઞાનના વિષયો લીધા. આ બધામાં અંગત મહત્વવાંકશાને એક જાંઝાયે નહોતો. અમેરિકામાં પ્રાચીન ઋષિઓના આશ્રમમાં રહેતા હોય તેવું જીવન જીવીને તેમણે એ વાતની શોધ કરી કે ભલા જેવી રીતે થવાય અને ભલાઈની શોધ એમને પાઠા માર્ક્સવાદી બનાવી ગઈ. માર્ક્સવાદના મક્કા જેવા માર્ક્સ બનાવી એ તૈયારીમાં જ હતા તે જ વખતે કેટલીક જરૂરિયાતોને લીધે એમને ૧૯૨૯ માં સ્વદેશ પાછા ફરવું પડ્યું. પાછા આવ્યા પછી તેઓ એક માર્ક્સવાદી સેના પડી કરવામાં પૂરા દિલથી લાગી ગયા, જે માણસ સમાજના શોષણને શિકાર બની અસ્વાસ્થ્યકર બંધનોથી પીડાય નહીં તેવા સમાજવાદી પટ્ટા લાવી શકે. સિટિસ સામ્રાજ્યની ધૂસરીને છાપી દેવાની લડાઈને માત્ર એક અટૂલી હકીકત તરીકે ન જોતાં તેમણે તેને ગોપણ અને વિષમતા પર આધારિત સમાજને ખતમ કરવાના સંદર્ભમાં જોઈ. ત્યાર સુધી તેઓ અહિંસાના પુરસ્કર્તા નહોતા થયા. પણ છેવટે તો તેઓ એક અહિંસક સમાજ જ લાવવા માગતા હતા કે બધાં માનવીય સમાનતા અને બંધુતા હોય, બધાં દરેક પોતાની શક્તિ મુજબ આપતો અને પોતાની જરૂરિયાત મુજબ લેતો હોય.

૩. એમના જીવનના આ સમાજવાદી સર્ગમાં જોડે તેમની પસંદગી સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય રીતે જ એમની પાટી ક્રોએસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીના મંત્રી તરીકે કરવામાં આવી હતી, પણ એમણે પોતે એક અંગત સિદ્ધિ તરીકે આ પદ મેળવવા કે એને વળગી રહેવા સારુ જરૂરિયાત પ્રથમ ક્યો હોય એવા કોઈ પુરાવા નથી. દરેકે દરેક કામ એમને સોંપાયેલી ફરજ સમાન હતું. અને બધી જવાબદારી તેમણે ધર્મ સમજીને જ લીધી હતી. એને પોતાની પૂરી શક્તિમાંત મુજબ જ તેઓ પાર પાડતા. તેઓ કદી એક ટાળણી બનાવનાર, કે પાવિયવાદી સંકુચિત સિદ્ધાન્તવાદી સૈદ્ધાન્તિક નહોતા કે તેઓ ધમકાવક પોતાને રસ્તે એકલા ચાલવાય માગતા નહોતા એ કદી પોતાની પ્રસિદ્ધિ ખેંચતા નહીં, અને મતભેદોને પોતાની ખ્યાતિ સારુ વાપરતા નહીં. તેઓ કદી ભૂલ કરતા નહીં એમ નહીં, પણ

એમની બૂલો પણ એમની ભલાઈને લીધે થતી. 'કોઈ માણસ મૂળમાં જ ખરાબ હોઈ શકે એમ તેઓ માની શકતા જ નહીં' અને દરેકનાં વચનો પર એ વિશ્વાસ રાખતા. બ્યારે એમણે કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીમાં સામ્યવાદીઓને લેવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે એમના જૂથમાં શંકાશીલ લોકો હતા. પણ એમની ભલાઈ એ સામ્યવાદીઓના આશયો કે ઈમાનદારી વિષે શંકા કરવા દે એમ નહોતી. પાછળથી જોઈએ અને લીધે એમની પાર્ટીને ભારે કિમ્મત ચૂકવવી પડી હતી અને આ નિર્ણય અંગે એમને પસ્તાવા પણ થયા હતા. એવું જ ત્રિપુરિમાંથી થયું. જેઓની નેતૃત્વ હેઠળ કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીએ પ્રમુખ તરીકેની ચૂંટણીમાં ડૉ. પદ્મલિ સીતારામૈયાની વિરુદ્ધ સુભાષબાણને ટેકો આપેલો. પણ ચૂંટણી, જેમાં સુભાષબાણની છત થઈ હતી, તે પછી બ્યારે ગાંધીજીએ ડૉ. પદ્મલિ સીતારામૈયાની હારને પોતાની હાર તરીકે લેખી અને કોંગ્રેસને એમના માર્ગદર્શનનો લાભ ન મળે એવા ભય પેદા થયો ત્યારે, ત્રિપુરિ કોંગ્રેસમાં, કોંગ્રેસના ભાગલા પડી જશે એ ભયે (અને એમ ધાય તો તો એ રાષ્ટ્રીય આદેશ સમાન જ ગણાય) જેઓની નેતૃત્વ હેઠળ કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીએ પંતે દરાવની વિરુદ્ધ વોટ ન આપ્યો. એ દરાવ કોંગ્રેસના બંધારણની વિરુદ્ધ હતા અને એને વિષે ગાંધીજીએ સૂધ્ધાં પાછળથી કહ્યું હતું કે 'હું' એને જેમ જેમ વાંચું છું તેમ તેમ ધિક્કારું છું.' 'મે' જેઓની વારંવાર પૂછ્યું હતું કે એમણે એ દરાવની વિરુદ્ધ મત કેમ નહોતો આપ્યો? એમનો એક જ જવાબ હતો કે આઝાદીની લડતના સાધનરૂપ કોંગ્રેસ સંસ્થામાં જ એનાથી લગાણ પડે એથી એમને ભય હતો. 'વામપંથી' કહેવાતા કે સમાજવાદી લોકો પર ત્રિપુરિની માઠી અસર પડેલી, પણ જેઓએ એ નિર્ણય બધી ગાળો સહીને પણ રાખ્યા હતા તેની દૃષ્ટિએ લીધેલો. આ હતો તે ભલો માણસ જે રાષ્ટ્ર અને માનવજાત સારુ જે કામને એ છૂટ ગણતા હતા તે કરવા જેવાં પોતાને શું ધાય છે તેની પરવા કરતા નહોતા.

૪. ભલાઈની ગોષ્ઠિ એમની પાસે દેગ સારુ એક રૂપરેખા તૈયાર કરાવી જે એમણે જેલમાંથી રામગઢ કોંગ્રેસ વખતે ગાંધીજી પાસે મોકલાવી. ગાંધીજીએ આ દસ્તાવેજને જહાલ રાખ્યો અને તેની તેમણે કદર કરી. પણ એ કોંગ્રેસ આગળ પસાર થવા સારુ માત્ર એક જ કારણસર રજૂ કરવામાં ન આવ્યો કે તે વખતની પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જેતાં કદત ભારતનિષ્ઠિય સંબંધો અંગે એક જ દરાવ પસાર કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ ખરડો ભેળંને જ ગાંધીજીને એમ કહેવાનું મન થયું હતું કે સમાજવાદ વિષે જે વ્યવસ્થા નથી બચત તે ખીલ કોઈ નથી બચત. પછી આવી એગસ્ટ ૧૯૪૨ની લાડાઈ, જેમાં વ્યવસ્થા જહાડુરીથી જેલમાંથી છટકી નાહા, છેવટે લાહોરના કિલ્લામાં સલામતી ધારા હેઠળના કેદી તરીકે આવ્યા અને સાધીઓ અને ટેકદારો અંગે એમની પાસેથી માહિતી કઢાવવા પોતા પો જુનરવામાં આવેલી અત્યંત અમાનનીય શારીરિક અને માનસિક રિયા-મણીને તેમણે શાંતિથી સહી લીધી.

૫. આઝાદી પછી એમનું સ્થાન એવું હતું કે સત્તાના સ્થાનોમાં કોઈ પણ મોખરાનું પદ એમને સહેલાઈથી મળ્યું હોત. તે વખતે સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવતું કે વ્યવસ્થાશીલ જવાહરલાલ નેહરુના સ્વાભાવિક વારસ છે. આઝાદી પછીના શરૂઆતના દિવસોમાં નેહરુએ સૂધ્ધાં એના ઈશારો કરેલો. પણ ઇતિહાસ એમને સારુ કોઈક ખીલ જ ભૂમિકા ગોઠવી રાખી હતી. ભારતને સ્વરાજ મળતાંની સાથે જ લોકશાહી રાજનીતિને સફળ બનાવવા સમાજવાદી જૂથ કોંગ્રેસમાંથી અલગ પડીને વિરોધી પક્ષ તરીકે કામ કરવા લાગ્યું. જ્યાં વ્યવસ્થાશીલ સત્તા ગ્રહણ કરાવવાના પ્રયાસો થયેલા, પણ એમને સત્તામાં નહીં પણ નીતિઓ અને કાર્યક્રમોમાં રસ હતો. એમને એમનું સ્થાન લોકોની ઉપર નહીં પણ લોકોની વચ્ચે લાગતું હતું.

૬. ખરું જોતાં એમના ચિંતનો ચેન નહોતું. એમણે જ્યેષ્ઠ કે લોકોનાં કુખ્ય દરેક વધતાં બધ છે. સ્વાર્થી સંકુચિતતા અને વાઙ્મયોનો વિચાર બધા ક્ષેત્રોમાં અને ખાસ કરીને સત્તાના ક્ષેત્રો અને સંસ્થાઓમાં ઉપર આવી રહી હતો, ગાંધીવાદી દૃષ્ટિકોણ ક્ષિતિજની પાછળ આશરો ગયો હતો અને તાગસિક જડતાની ધૂમ મચી હતી. તે ક્ષણે આચાર્ય વિનોબા લાવે કબિયા-કંઠકાદી વીંખાયલા તેલગણ પર શીતળ લેપ લગાડવા પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં જ એમને ભૂદાનનો વિચાર સૂઝ્યો હતો. જેઓની સત્યગ્રાહી ચિંતે આ વિચારમાં એક જુદા જ પ્રકારના આન્દોલનની શક્યતા નિહાળી—વ્યક્તિઓ અને જૂથો દ્વારા સ્વૈચ્છિક કર્મો દ્વારા સામાજિક પલટાનાં આન્દોલનની શક્યતા જેતાં તેઓ એ આન્દોલનમાં જોડાયા અને એને એની શક્તિ અને એવું આકર્ષણ બની ગયા. એમના આન્દોલનમાં જોડાવાનો અર્થ સમાજ અંગેના એમના નવીન ચિંતનનો અપરંપર થતો હતો. તેઓ એ નિઃકર્ષ પર આવી ગયા હતા કે અત્યારની પક્ષ અને પક્ષપાતો પર આધારિત સરોગેન્દ્રિત સંસદીય પદ્ધતિથી કથું વળવાનું નથી. દેશને મૂળમાંથી ઉપર આવતી નિખપ્પ લોકશાહીની જરૂર છે. વિરાટકાય મતદાર ક્ષેત્રોની બગાડે પાયામાં પુખ્ત મતાધિકાર સાથે પ્રાતિનિધિક મતદાર મંડળોની જરૂર છે. સ્વૈચ્છિક કર્મને આધારે કામ સલા સંગઠિત કરવાની અને પંચાયત પદ્ધતિને ફરી ચાલુ કરવાની જરૂર છે. સરકારની પરવાનગી આપનારાઓને બદલે લોકોના હાથમાં પહેલ જવી જોઈએ. સમાજના એકમ તરીકે પરિવારને મજબૂત કરવા પર તેમણે લાર ચૂક્યો. સમાજ પરિવર્તનના સાધન તરીકે શિક્ષણની શક્યતાઓ તેમણે સમજી અને અનોપચારિક શિક્ષણ સારુ સ્વૈચ્છિક કાર્યો પર તેમણે જોર દીધું. આ બધા ચિંતનમાં એમના વિચારોની પાછળ 'માનવ' મુખ્ય હતો. એમને એ સમજઈ ગયું હતું કે ભલાઈની ચેરલુ ભૌતિકવાદથી મળતી નથી, અને માણસની મૂળભૂત ભલાઈ પર પૂરું ધ્યાન દેવા અને વિશ્વાસ મૂકવાની જરૂર છે. જેઓની માંહેલા 'સાચા' ક્રાંતિકારીઓ રોગનું નિદાન કરી નાખ્યું અને એનો ઈલાજ પણ શોધી લીધો હતો, પણ એ ઉદ્દેશ સુધી પહોંચવા સારુ પ્રલાવકારી સાધનની એ હજી શોધમાં હતા.

૭. જુદાન આનંદોલને ધીરે ધીરે એતુ' નેમ ગુમાવી દીધું હતું અને સ સ્થાકીય વ્યવસ્થાઓત' એ બંદી બની ગયું હતું. ખીજા બાજુ દેશની સ્થિતિ ખરેખર ભયાનક હતી. ઘડ્યાચાર અને સત્તાતું રાજકારણ એ બંને અભિન્ન થઈ ગયાં હતાં. બંને પરસ્પરના ટેકાથી ખુદ થતાં હતાં. એક મૂળભૂત માનવીય અધિકાર—અભિવ્યક્તિની આઝાદી—નો અમલ એ એક ભયભરેલો વ્યાપાર થઈ ચૂક્યો હતો અને બધારણીય સત્તાવાદ આવી રહ્યો હતો. આવી ભેંકાર પરિસ્થિતિમાં બધાપ્રકારે આમતેમ નજર ફેરવી બેઠે. ક્રાંતિના સંભવિત વાહન તરીકે તેમની નજર તરુણો પર ફરી. વિલાસિતા અને કુલલક મુદ્દાઓ અંગે હિંસક પ્રવૃત્તિઓ આદરતા તરુણોની શક્તિઓને તેઓ સમાજ પરિવર્તન તરફ વાળવા માંગતા હતા. આમ એમણે બિહારના વિદ્યાર્થીઓની આગેવાની સ્વીકારી અને એમને સાર્થક દિશામાં લઈ જવાની એમને આશા હતી. પણ તત્કાલીન સત્તાધારીઓને એમના પ્રયાસોમાં પોતાના અધિકાર સામેનો પડકાર દેખાણો અને એમણે સંધર્ષનો એવો મારગ લીધો કે જે તેમને છેલ્લે ને ૦૫૦ અને ખીબજોને જેલમાં લઈ જવા અને દેશ પર આંતરિક કંટાળી લાવવા સુધી લઈ ગયો. એમનો જેલવાસ એવો હતો કે ટૂંક સમયમાં જ એ મૃત્યુમુખે પહોંચી ગયા, અને બેકે એ થોડાં વર્ષો સુધી છૂટકા રહ્યા છતાં એમની તબિયત એટલી ખરાબ હતી અને તેઓ એવા પાંગળા થઈ ગયા હતા કે તરુણોને અને જનતાને એમના ઉદ્દેશો સુધી જવાનું માર્ગદર્શન ન આપી શક્યા. એમાં તો શક જ નથી કે એમનું ચિત્ત કાંઈક ને કાંઈક કરી છૂટકા તરફ હતું, પણ એમનું શરીર પંચુ બની ગયું હતું. ૧૯૭૭ ની ચૂંટણીઓ આવી ત્યારે પોતાની તબિયતને જોખમે પણ એમણે બિહાર અને બિહારનાં કેટલાંક સ્થળોની મુસાફરી કરી, પણ તેમ કરતાં ફેશ્વર્યારીમાં જ તેઓ પાછા પટકાઈને મુંબઈની હોસ્પિટલમાં જઈ ગયા. છતાં લોકોની લાલઈ વિષે એમને જે પરમ શ્રદ્ધા હતી તેનાં પરિણામો ૧૯૭૭ ની ચૂંટણીના પરિણામોમાં સરસ દેખાઈ આવ્યાં. ફરી બ્યારે ચૂંટણી પતી ગઈ ત્યારે એ કેટલાક મિત્રોની દિલ્લી આવવાની માગણીને ધનકારી ન શક્યા. પણ તેમ કરતાં ખીબે જ દિવસે હોસ્પિટલમાં અને પછીથી સીએલલ ગયા.

૮. વખત વીતતો ગયો તેમ તેમ એ વધુ ને વધુ લીજી થતા ગયા. તેમણે બ્યારે બેજી' કે આન્તરિક કંટાળીને લીધે જિનવાયેલી આઝાદીને પાછી લાવવામાં એમણે જેમનો સાથ લીધો હતો એ લોકો પણ સત્તાના રાજકારણની મેલી રમતના એવા જ શિકાર બની ગયા હતા ત્યારે તેમણે શાશુસના અતિમ બાવિ પર કે માણુસના અતમમાં રહેલી લાલઈ કે લોકોની નિગરાણી પરથી નહીં, પણ પોતા પરથી વિશ્વાસ ખોઈ દીધો અને એમને થયું કે હવે તેઓ કોઈ કામના ગ્લા નથી. જે બની ગયું હતું તેને અંગે તેઓ એક કરતા હતા અને એમાંથી મુક્તિ ધખ્ખા હતા, જે છેલ્લે ૮ મી એપ્રિલ ૧૯૭૮ ની વહેલી પહેાટે એમને આવી મળી. આમ માનવીની લાલઈના ફિરજાની પાર્થિવ યાત્રા પૂરી થઈ.

૯. વારંવાર મન પરિવર્તનો અને વિસંગિનના એમની ઉપર આક્રોષ મુકવામાં આવ્યા છે. આ બધા વિસંધાભાસ અને વિસંગિતિઓના પાછળ એનાર નજરને લાલઈની અંતર્યાત્મ ગોચર્ય' ગરબું બેવા જઈશે. લાલઈની આ મોધ ખાતર એમને કયું અલધનીય નહોતું લાગતું. મહાન બંગાળી કવિ ચંદ્રીદાસની માફક તેઓ પશુ માનતા કે સ્ત્રીની ઉપર મનુષ્ય જ સત્ય છે અને બધા માનવીય મુરુપાર્થનો એક જ ઉદ્દેશ હોયો બેઠેએ—માનવને માનવ તરીકે લેખવાનો.

અંગત વહેવારોમાં એમની નમ્રતા અને ખીબજો વાડુ એમની કાળજી એ ખરેખર દુર્લભ અને આદર્શિય હતા. ખીબજો વિષે વિચાર કરવામાં કોઈ કોઈ વાર એ દોષ ગણાઈ જાય એટલા ઉદાર હતા. પણ એમની પોતાની અંગત જિંદગીનું નૈતિક ધોરણ ખૂબ ઊંચું હતું. બ્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી તરીકે અમેરિકામાં હતા ત્યારે એમનાં તરુણ પત્ની પ્રભાવતીજી, જેઓ તે વખતે ગંધીજી સાથે રહેતાં હતા, તેમણે આજીવન ધન્યથર્ષ પાળવા અંગે એમની પરવાનગી ઇચ્છેલી. તે વખતે તેઓ આ મુદ્દામાં માનતા નહોતા. પણ એ પોતાની પત્નીની ઇચ્છા વિરુદ્ધ જીવવાનું શી રીતે કરી શકે? અને પોતાની જીવનસંગિનીને સુખી કરવા એક સહજ પ્રવૃત્તિ છોડી ન દેવાય? તત્કાલ પરવાનગી અપાઈ ગઈ. બ્યારે તેઓ સ્વદેશ પાછા આવ્યા હારે પ્રભાવતીની સમતિથી ગંધીજીએ સ્વયંયુ કે જ્યપ્રકાશ બે ઇચ્છે તો ફરી લગ્ન કરી શકે છે. જ્યપ્રકાશને આ વિચારથી લારે આઘાત લાગ્યો અને એમને દુઃખ એ વાતનું થયું કે એમને આવા સ્વાર્થી અને નીચ શી રીતે માનવામાં આવ્યા હશે? આ હતો ભલો જ્યપ્રકાશ, જે જિંદગીની એક માત્ર કસોટી લલાઈને જ ગણતો હતો. સ્વાર્થ અને પાર્થિવ વાસનાઓથી મુક્ત એવી આ યુગલની લાગીદારી પરસ્પર સારુ ત્યાગ અને માનવમાનવી સેવા સારુ અર્પિત હતી. અને છતાં એમની લલાઈની મહાનતા એમાં હતી કે એમણે પોતાની જીવન સાધારણ મર્ત્ય માનવો કરતાં વધુ અને મહાન માની નહોતી. મહાન તરીકે એમની સાથે વહેવાર કરવામાં આવે તે એમને હમેશા નાપસંદ હતું.

૧૦. રાજકારણ એમના સારુ ધોધો નહોતા, એ તો માત્ર લોકોની સેવાનાં સાધનો પૈકીનું એક હતું. ૧૯૬૬ માં બ્યારે બિહારમાં દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે તેમણે તરત બિહાર રીલીફ કમિટીની સ્થાપના કરી, બધી અગતી પાર્ટીઓને ભેગી કરી, કાળાઓ ઉઘરાવ્યા, આખા દેશમાંથી કાર્યકર્તાઓ ભેગા કર્યા, અને અનોખી સેવા બજાવી. એમના વિના એ દુષ્કાળમાં બિહારમાં લાખો લોકો મર્યા હોત. વળી બ્યારે ઓગસ્ટ ૧૯૭૫ માં ષટનામાં અશ્વત્થર્વ પૂર આવ્યાં ત્યારે એમના મહેલો ભલો માણસ બધા રાજકીય અને અંગત વિચારોથી ઉપર બેઠ્યો. એમણે વડાપ્રધાન ઇન્દિરાજી જેમણે એમને કેમાં રાખ્યાં હતાં તેમને પોતાને પેરાલ પર છેડવા વિનંતિ કરી અને તેઓ કોઈ રાજનૈતિક પ્રવૃત્તિમાં નહીં પડે એવી શરત પણ સ્વીકારવા તૈયાર થયા. આ બધું

એટલા માટે કે એમનાથી પટનાના લોકોની આખી વિપત્તિને કાળે સેવા થઈ શકે. આ એક એવો પવિત્ર યુરુપ હતો જેને સેવા કરતાં કશાપ્રતે બાધ આવતો નહોતો. કમળા નેહરુ અને 'લાઈ' બપાહર અંગે તેમને હમેશા અંગત સ્નેહ હતો. તેમની દીકરી વિરે કદી અંગત પૂર્વજાહે નહોતો. બહેર મંચો પરથી પણ બપારે એમને અંગેનો કોઈક ઉલ્લેખ કરવો પડતો ત્યારે તેઓ પણ કદાચ અને સંકેત સાથે એમનું નામ ઉચ્ચારતા. ૧૯૭૭માં બપારે તેઓ જેઓની પટનામાં ચૂંટણીઓ પછી મળ્યાં ત્યારે એમનું સ્વાગત કરતી વખતે એમની આંખો લારાઈ આંધી હતી અને એમણે જેવી એમની ચૌરડીમાંથી વઢાર પગ મૂક્યા કે તરત જ તેઓ પ્રેસ આગળ બેસી પડ્યા હતા : “એનો ભૂતકાળ ઉલ્લંઘન હતો અને મારી મુલેમ્લા છે. એમનું સવિધ પણ જીવનું નીવડે.” ઘણું લોકો આને એમનું મોહું મન ગણ્યો. પણ જેઓની પોતાનામાં એવો કોઈ ભારેમ્મ શુભ હોવાનું લાન સરખું નહોતું. એમને મારે તો એ સાવ સ્વાભાવિક હતું.

૧૧. કેટલાક લોકો એમની માંદગી અને એમના સાન્નિધ્યનો લાભ લઈને એમને વડાવી ખાતા તેનું વર્ણન કરવાનો આ મોટો કે અવસર નથી. પણ હકીકત એ છે કે તેઓ દરેકની પ્રામાણિકતા પર વિશ્વાસ ધરાવતા અને દરેક પર નિઃસ્ફાલપણે લોકોમાં રાખતા. બારીક બેલા અને પરખ કરવાની એમની શક્તિ છેલ્લેના દિવસોમાં ફોણ થઈ હતી. પણ લોકો પર લોકોમાં મૂકવાનો એમનો સ્વભાવ અને મનુષ્ય માનની લાલછી વિશેની એમની શક્તિ કે અંત સુધી એમનાં એમ રહેલાં. એમનું નકડું મનુષ્ય જ પુરવાર કરે તેવા લાખલાઓ અસંખ્ય છે—એમની નકરી લાલમત્ત સાઈ કે જેની આગળ બધી વસ્તુઓ ઝૂકી અને પીગળી જતી. આપણી સામેનો પડકાર તો એ છે કે શું આપણે એમના વારસાને યોગ્ય છીએ ? શું આપણે આ લલાઈને એપ પહેલાં આપણને અને પછી બીજાઓને લગાડી શકીએ ?

(મુળ અંગ્રેજી)

૦ બપારનાથજી સદાચ

એ તો પરમહંસ હતો

જેઓની વિશે લખવાનું નિમંત્રણ સહભોગના નિમંત્રણ જેવું છે. લખવા બેસનારની નગર સામે જેઓનીના જીવનનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આવીને બેસી રહેશે. જેઓનીનું મધુરું રસિત, એમનો સરળ સ્વભાવ, એમની વાણીની ગંભીરતા, એમનો વાત્સલ્યભાવ, એમની ગૌરીશંકર સરખી મહાનતા, એમની સાગર શી મહાનતા અને શુકેવ જેવી પ્રખર સુહૃદ ! દેશ માટે એમણે કેવો મહાન ત્યાગ કર્યો હતો ! ઈસા મસીહ તો એક જ દિવસ શળાએ ચઢ્યા હતા પણ જેઓ તો પૂરાં ૭ વર્ષ સુધી હસતાં હસતાં મૃત્યુના પારણામાં મૂકતા રહ્યા ! એ બધું શા માટે ? એમના જીવનથી

દેશનું જે કંઈ બહુ થઈ શકે તે બધું. એમનો એક એક શ્વાસ સેવા માટે જ ટકવો હતો. એમનું નામ બપારનાથ નારાયણ. જીવનભર એ બપારી પ્રેરણા આપતા રહ્યા. એમના જીવનની પણ પણ દેશને જ નહીં, સારી દુનિયાને ઉત્ખાળતી રહી, અને અંતે હસતાં હસતાં નારાયણનાં જ સમાઈ ગયા.

પ્રભાવતીબહેન અને જેઓની એક જ સિસાની બે બાબુ. પરમહંસ રામકૃષ્ણની સાધના સારુ થઈને શારદા માએ આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું; તો પ્રભાવતીબહેની સાધના માટે જેઓનીએ આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું. પરમહંસ કેન્સરની બીમારીને કારણે શારદા મા પહેલાં જ પરવર્ધા અને પ્રભાવતીબહેન પણ કેન્સરની બીમારીને કારણે જેઓની પહેલાં પરવર્ધા. આ કોઈ ભાવના યા કષ્ટનાની વાત નથી, આનાના અમરવતના વિચારે જ એની સાથે ગીતા પૂરે છે :

ન ત્વેવાહં જાતુ નાસં ન ત્વ નેમે જનાવિષા : ।

ન ચૈવ ન મવિષ્યામઃ સર્વં વયમતઃ પરમ્ ॥

હું તું કે આ મદિપાળે, પૂર્વે ક્યારે હતા નહીં,

ન હઈશું ભવિષ્યે એમ તું જાણતો રમિ. (ગીતા ૨-૧૦)

માંથી સેવા સંધનું સંમેલન બિહારમાં વૃંદાવન મુકામે હતું. ત્યાંથી હું અને સુરેન્દ્ર સાથે પાછા ફરતા હતા. પટણામાં જેઓનીને મળ્યા ગયા. અમારી વાતચીત ચાલતી હતી ત્યાં એક સામ્યસિદ્ધ કાર્યકર્તા આવ્યા. જેઓનીએ પૂછ્યું. “કેમ છો ?” પેલાએ જવાબમાં કહ્યું, “બે દિવસથી ખાવા પાન્યો નથી, ભૂખ્યા છું.” ઠગુલાથી જેઓનીની આંખમાં ઝળગીઓ આવ્યાં. મનવામાં હાથ નાખ્યા તો બે રૂપિયા. એ આપતાં કહે, “આજ તો મારી પાસે ત્રણ આ બે જ રૂપિયા છે; એ લે, કાલે વળી બેઈશું.” કાર્યકર્તા બે રૂપિયા લઈને ચૂપચાપ ચાલ્યો ગયો. અને જેઓનીના મોઢા સામું બેતા જ રહી ગયા. માનવતા આને કહેવાય !

મારી તે જેઓની વચ્ચે કચારે વાતચીત ન થતી. હું એમને મળતો ત્યારે એ આટલું જ પૂછતા, “જલવંતસિંહ કેમ છો ? ઠીક છો ને ?” હું કહેતો, “ઠીક છું.” પછી આગળ વાત ન ચલાવતા કારણ કે એ બન્યું હતા કે હું મળવા તો પ્રભાવતીને ગયો છું.

એમની રચેલી જનતા પાર્દીના જે હાલ થયા તે લખીને હું મારી કલમ ખરડવા નથી માગતો. સ્વાર્થમાં આંધળા સ્વાર્થી નેતાઓએ જેઓનીના આના પર જે કુકરાલાત કર્યો તેને કારણે એમને લગ્ન વેદના સહેલી પડી.

રામકૃષ્ણની ભાષામાં કહેવું હોય તો :

કમ કોહ મદ માન ન મોહ

બોધ ન છોબ ન રાગ ન દ્રોહ

બિવંદે કષ્ટ દંભ નહીં માયા

નિવંદ કે કષ્ટ બજુહુ દુરુણ

સબંધે પ્રિય સબંધે હિતકારી

દુખ મુખ મરિસ પ્રસન્ન સા ગારી
કલાહિ સત્ય પ્રિય વચન વિચારી
જગત સોવત મરન તુમહારી
જનની સમ જનહિ પરનારી
ધનુ પરાવ વિષ તે વિષ ભારી
જે હરસહી પર સંપતિ દેખી
દુખિત હોહિ પર વિપતિ વિસ્તેખી

આ બધા શુભો જેઓના અને પ્રભાવતીબહેનના જીવનમાં મેં જોયા હતા. એ ખુબજ જ વિશ્વમાનવ હતાં. એમના દર્શનથી માનવતા ધન્ય બની હતી. જનકરાજએ સીતાજીના સ્વયંવર વખતે કહ્યું હતું : પુત્રી પવિત્ર કંઈ કુલ દોહ ! વૃજકિશોરબાણએ પણ પ્રભાવતીબહેનને જેઓના હાથોમાં સોંપતી વખતે એમ જ કહ્યું હતું ને ! ખરેખર જ પ્રભાવતીબહેનને જાનને કુળોને પવિત્ર કર્યાં. મેં પ્રભાવતીબહેનના મૃત્યુ પ્રમુખે લખેલા લેખમાં લખ્યું હતું : “કહિ પ્રકાશ બગલેજી યજ તુમહારા”. આવાં મંત્ર સ્ત્રીપુરુષો દુનિયામાં ક્યારેક ક્યારેક આવે છે, આવીને પોતાની સહીતીની સુવાસ આ ધગ પર કેલાવી આલતાં થાય છે. એવાં સ્ત્રીપુરુષોના સદૃશ્યો હતા પાણી પામી કેટલાય છોડ ઊગી ઊભા થાય છે અને એ પણ આ ધગને સુગંધિત કરતા રહે છે, અને એમ શુભોનો ભંડાર અમુકવગર ટકી રહે છે. બાપુએ ભવિષ્યવાણી ભાખતાં કહેલું કે મારા બાદ જેઓના મારી જ લાપા બોલવાનો છે, અને ખરેખર જાપુની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. જેઓએ બાળા સાથે ખભે ખસા મેળવી સર્વોદય ગ્રામદાન અને જુદાનના કામમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો. એમના જીવનદાનના સંકલ્પને મેં હંસી કાઢ્યો હતો કાગણ કે એમનું જીવનદાન જનનીનાં ગર્ભમાં જ અપાઈ ચૂક્યું હતું—એ મા કે જેણે એમને પાળા પોપાને મોટા કર્યા અને દેશને એક મોટી આખજ આપી સ્વર્ગે ચડ્યી. બાપુ કહેતા હતા કે નઈ તાલીમનું શિક્ષણ માના ગર્ભમાંથી જ શરૂ થાય છે. દીધલી ચીજનું કરી દાન દેવું એ જુદિમતાનું કામ નથી. એમ દરવાદી તો જેઓની ગતિ રાત્રી રમના જેવી થઈ હોત.

ન ત્વહ કામયે રાજ્યમ્ ન સ્વર્ગમ્ નાપુનુર્ભવમ્

નામયે દુઃખતાનામ્ પ્રાણિનામ્ ચાત્તિનાસનમ્ ॥

આ મંત્રમાં કહ્યું છે તેમ ન તો એમને રાજ્યની કામના હતી, ને ન સ્વર્ગની. ખરે, મોક્ષની ઇચ્છા પણ એમને નહોતી. માત્ર દુઃખથી પીડિત પ્રાણીએ તો પીડા દુઃખ થાય એ જ એમની માત્ર ઇચ્છા હતી.

આ વા હજા અમારા પ્રિય સાથી જ્યવપ્રકાશ. એમનું મરણ બાળકવય છે. મહત્ત્વ મુખ્ય માટે દેશજ બાંનેત માતા જ નહીં, નાનમ દુઃખિની માનવજાતિ સૌંદર્ય અનુભવથી. એ માગથી એક વર્ગ માનવ હતો. એમના મોક્ષવાદે દેશવાને અને ગર્વ છે, પછેતુ માનવ ને એ લક્ષણ છે કે એ . જ એવાં રાજા થઈ ગયા. (ના મંત્ર)

૪ અપ્રચલિતમિદં

એ ક અ જ લિ

કોટાકીના એવાર પછી સ્વતંત્રતા મેળવ્યા બાદ લોકોએ પહેલું કામ તો પોતાના અંતરના ઊંડાણથી તેઓ ને હૃદય શક્તિઓમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હોય તેમનો એ મુકિત બદલ આભાર માનવો જોઈએ.

અંધારા દુભાવ્યો ને વિરોધી શક્તિથી પરે ખરી છે એક શક્તિ તે અવિચળ સહુ ઉપર એ સર્વશક્તિશાળીને સોંપી જઈ રહ્યા તવ બધો વિપતિઓ જાણે પામે ઇસ કૃપા જવ.

પછી આપણે પાઠ માનીએ એમનો જેમણે જુદી જુદી રીતે કષ્ટો સહન કરી અને બલિદાન આપી આપણે સાનુ આ આઝાદી મેળવી આપી. આ રૈકી જ્યવપ્રકાશ નારાયણનું નામ હરકોઈની જાણે સર્વ પ્રથમ ચડ્યો. ગાંધીજીના બેમાના પછી આજ સુધીમાં ખીબ કોઈ મારફત આટલા નબળા અને માદા માણસના રૂપમાં નૈતિક શક્તિઓએ દુષ્ટતા પર આવો વિજય મેળવ્યો નહોતો. એણે નિશ્ચાત્મક રીતે ઇતિહાસના પ્રવાહને પલટાવી દીધો. એક હસ્તિએ બાંસડ કરાડેનો જીવનપલટો કરાવ્યો. એવું એ યુગપ્રવર્તનકારી કાર્ય ચાલુ રાખવું જોઈએ અને લોક શિક્ષણની પ્રક્રિયા કદી અટકવી ન જોઈએ. જ્યવપ્રકાશ નારાયણે રાષ્ટ્રને જે મૂલ્યોની શીખ આપી છે તેનો પ્રચાર ખીબજોએ ચાલુ રાખવો પડશે—એની શીખ જે કદાચ આપણા લોકોને પૂરેપૂરી યાદ ન પણ રહે પરંતુ જોને તેઓ કદી પૂરેપૂરી ભૂલી પણ નહીં શકે.

લોકો આજે પણ એવી મનઃસ્થિતિમાં છે કે જે દેશની જિંદગીમાં બદલો જ આવે છે. લોકો અજવાળા આંખે જોઈ રહ્યા છે એક નવી દિશા ભણી, એક નવા યુગ ભણી, એક નવી જિંદગી ભણી. આ ટાણું માત્ર નવા બનેલું કે નવી લાઈસેન્સ નીતિનું કે નવા મૂલ્ય માળખાનું નથી. આ ટાણું તો છે એક નવો સમાજ હાળવા અને ઘડવાનું, દેશને એક નવી અસ્મિતા આપવાનું.

આ યુગપરિવર્તનકારી રૂપાંતરની પ્રક્રિયામાં માર્ગદર્શન આપવા સાનુ જ્યવપ્રકાશ નારાયણ અમર રહે.

(મળ અંગે)

૦ નની પાલખીવાળા

ન ખ શિ ખ મા ન વ

એક વાગ એમિયાના સોધી આમળ પડના મમાજવાની તરીકે એમણેમાતા જ્યવપ્રકાશ નારાયણ આજેય ભાગવતમાં ઊંડી લોકચાહતા ધરાવે છે. એમના વર્તમાના અંતરમાંમાં સાનના ભાગની માનવ જનની વેલવનું પ્રતિબિંબ પડે છે. મુખ્યલક્ષ્યામાંથી બહાર નીકળી રહેલ આ, કુશળ કે હાથે મહામા આપીના વિચારો અને

આદ્યોને અનુસરવા મથી રહ્યા છે. ગાંધીએ એમને ભારતમાંના સર્વશ્રેષ્ઠ માકર્સવાદી કહેલા. અત્યારે ઘણા ભારતવાસીઓ એમને સર્વશ્રેષ્ઠ ગાંધીવાદી કહે છે. વિચારસરણીની ખોળની એસની અનંતધારાએ એમને રાજકારણમાં એક વટમાર્થ નેવા બનાવી મૂક્યા છે, અને તેમ છતાં એમની એ ખોળવાળા ભારતીય વિચારના સ્વિચ જગમાં હલચે તરંગો જન્માવતી ગે છે. એ ભારતના સૌથી આગળ પડતા આસોચક, પ્રસ્થાપિત મતો સામે અસંમિતને સર કાટનાગ, ખીળાંઠાળ એકરપતાના હવેશાં વિરોધી અને “હવે આમાં કંઈ નહીં વળે” એમ સામાન્ય રીતે લોકો માની લેતા હોય એવા હકેશી માટે અંત્રમનારા છે. ખીજાએ બ્યારે હલકી કગાલ રીતે સાચા દરતા હોય છે, ત્યારે આ માણસ બંધે ખાનદાની-પૂર્વક ખોટા દરવા માટે જ સર્જાયે છે !

વ્યવપ્રકાશ કહીયે પ્રધાન નથી બન્યા. અથવા કોઈ સરકારી હોકો એમણે નથી ભોગવ્યા. વ્યવહારુતા માટે એમને રૂબિ નથી. એ ને મશરુતુ રાજકારણ ખેરે છે, તે ખરું નેતાં અસંભવિતાની કળા છે. એ હમેશાં રોળિદો કુચકમથી એક ડગલું વેગળા જ હોય છે, એકાદ પેઢી બહુ વહેલા અથવા બહુ મોડા. અચુક સીલ્લેને પ્રાથમિકતા આપવાની એમની તીવ્ર ઇચ્છાને કાળે એ રાજકીય વનવાસમાં અને ક્લિસ્ટરી શત્રુવાકાગમાં સરડી ગયા છે. એ ક્યારેક પરસ્પર વિરોધી, સમજમાં ન આવે એવા, કે યકાવપ, સંદિગ્ધ, અથવા સાવ ગૂંચણુલર્થાં યજુ હોય છે. તેમ છતાં “નેહુજી ખજી કાણુ” —નો વિચાર કરીએ ત્યારે વ્યવપ્રકાશનું વ્યાપક ને દૂરદર્શી ચિત્ર તેમ જ લગ્નચુક અંતરત્વા ભારત માટે અનિવાર્ય સામિત થઈ ગયે તેમ છે

જેબીબનો ચહેરો-મોરો કંઈક ગંભીર અને અન્યમનસ્ક પ્રાધ્યાપક જેવો છે. અઠધી કોરના ચક્ષમા દેવલપણાની આભાસ વધારે કરે છે. વાન એમનો ગોરો છે. વિન્સેન્ટ શીને કહ્યું છે તેમ એમના દેખાવ, અવબૂ અને ખોલયાલમાં માદાઈ એક પ્રકાગની ખાનદાની ઝગટે છે. એમનામાં અવિચળ સ્વસ્થતા અને ગાંધી જેવી પ્રચન્ન ગંભીરતા છે. એમનો અચાર ધીમો, મુસંવાદી અને બીજક થાકની છાટવાળો છે. ક્યારેક ધર્મચાર્યની અદાવાળાં એમનાં કેટલાંક કથન ઉપરથી આપણે કંપના કરી હોય, તેના કર્તા એ અત્યંત વધારે મોહક વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. એ વિનમ્રશીલ, મોટા મનના અને નમ્ર દેખાઈ આવે એવા છે. એમની વક્ત્રિત કહી બહુ જાડી નથી હોતી. ભારતના અન્ય સમકક્ષીન રાજપુરુષોમાં ખાસ નેવા નથી મળતી એવી સુરુષિ, સંસ્કારિતા અને લગભગ અખૂટ એવું ધૈર્ય વ્યવપ્રકાશમા નેવા મળે છે. મોગરછ દેસાઈ કરનાં જુદી રીતે. વ્યવપ્રકાશની ગાંધીવાદી સાધુતા કહી યંત્રવત્ અને બીજાએ માટે મોહલપ નથી બનતી. દાખલા તરીકે કોળા વિરોધા પોતાના શાન માટે એમને ગૌરવ છે અને પોતાને કોળા બહુ ભાવે છે એ વાત હરેચોક કહી શકે છે. એ શાકાહારી છે અને મીઠી પેશાગતા દરદી છે, છતાં પોતાના ખોરાક વિશે ક્રોધ ગોષ્ટીરો કે હોળ એ કહી નથી કરતા. એ સહુ સાથે લગી બધ

તેવા વિશ્વનાગરિક છે. છતાં પોતાની આગવી સુરુષપ ભારતીયતા એમણે કદી છોડી નથી.

મારી જિંદગીનો એક લાંબામા લાંબો દિવસ મેં એમની સાથેની વાતચીતમાં પચણમાં ગાળ્યો હતો. વ્યવપ્રકાશ કદી કંટાળાજનક બની બધ છે એમ નહીં, યજુ પવન વિનાના એમના નાનકડા ચોરડામાં દી આખો નીચે જમીન ઉપર પલાંડી વાળીને બેસતું એ કોઈ યજુ પશ્ચિમના માણસ માટે અત્યંત થકવી નાખનારું છે. એક કન્યાશાળાનો થોડોક લાગ વ્યવપ્રકાશ પોતે પચણમાં હોય ત્યારે રહેઠાણ તરીકે વાપરે છે. ચોરડામાં કેવળ યટાઈ અને થોડાક તકિયા હતા. ચારે કોર કાચનાં કપાટો ખીળાં પડતાં જતાં પુસ્તકો અને કાગળિયાં વગેરેથી ભરેલા હતાં. વાતાવરણ મને કોઈ મોટા રાજપુરુષના કામ કરવાના ચોરડા જેવું નહીં, યજુ મુઝિમ જેવું લાગ્યું ! એક અખચલ જન પંખો લાગે જ થોડી હવા આપતો હતો.

પરંતુ સરિમના વડને જેમા એમણે ચોરડામાં પગ મૂક્યો કે ત્યાંની બધી જ સુરતના ને ભળ એકાએક અલેપ થઈ ગયાં. કસ્તિયગતા અભાવ માટે એમને મારી માશ્રી માગી અને પોતાને નીચે બેસીને કામ કરવાની આદત છે એમ સમજાવ્યું. પ્રાધ્યા-પકની જેમ ગ્રીણી ગ્રીણી ચોકસાઈપૂર્વક એમણે મારે પાંડ પાછળ તકિયા કંદી રીતે ગોલવવા તેની સમજણ આપી. મેં એમના શબ્દખાતાના જીવન વિશે એકાદ પ્રશ્ન પૂછ્યો, અને એમણે સદુ સ્વસ્માં પોતાની વાત શરૂ કરી.

એમના વિશે એક તાજગીભરી ખાગત (મોટા ભાગના અન્ય ભારતીય રાજપુરુષોની સરખામણીમાં) એ છે કે આઠબરી શૈલી અને ચવાઈ એવાં સરેતાં રહ્યું એ હમેશાં ટાળે છે. એ કલોકો સુધી ખેલ્યા કહે, છતાં વાતોડિયા ન લાગે. જાહેનો એમની પસંદગી એકેએક વાઘવે રસાળ ને આનંદાચક બનાવી મૂકે. પોતાનાં જુદાં જુદાં પગલાંને સમજવવાનો પ્રયત્ન એ બંદર કરે છે, પરંતુ પોતાની ભૂદો છુપાવવાનો પ્રયામ કદાપિ નથી કરતા. રાજપુરુષોમાં સામાન્ય રીતે નેવા મળતો આપ-બાપઈનો યસકો એમનામાં તમને નહીં નેવા મળે. એમને એમ લાગે છે કે પોતાની નિષ્ઠા ને ચોખ્ખી દાનત વિશે સમ ખાઈને બીજાને કહે રાખવાની કોઈ બંદર નથી. સખત અભિપ્રાયો ઉચ્ચારતાં એ કરતા નથી. કશુંક છળકંપ કે પ્રપંચ જેવું લાગે તો તેને એકદમ વળાડી કાઢતાં એ અચકાતા નથી અને તેમ છતાં મેં એમનામા ક્યારેય કોઈ દંગ, કલવાશ કે કિન્તાખેગી નથી નેવ્યાં. આ ખાગતમાં એ દૃષ્ય મેનન કરતાં સાવ ખીજ છેડાતા છે.

તે દિવસ વ્યવપ્રકાશે પોતાના જીવનના અત્યંત મેસાયક અનુભવો લગભગ નિઃકેસકતા અનાસૂત લાવે વર્ણવ્યા. પરંતુ બ્યારે એ ભારતના આગજનની સ્થિતિ વિશે વાત કરવા લાગ્યા, ત્યારે મોટે ભાગે સ્વસ્થ ને શાંત લાગળા એમના ચહેરા પર દમાવી રાખેલ ભારોભાર વેદનાનાં વાદ્ય જ્વાઈ ગયાં. પહેલી વાર મેં એમને ચિંતાગ્રસ્ત નેવા. એમના હાવલાવ વધુ મક્કમ

નળ્યા. એમણે કહ્યું કે ભારતીયો જર્મન, નપાનીઝ કે ચીનાઓ કરતાં કોઈ રીતે જુદા નથી. પરંતુ લાંબા વખતના વિદેશી શાસને એમને સંપૂર્ણપણે પંચ જનાવી દીધા છે. હાહુકું લાંબા પછી કોઈ અંગને પ્લાસ્ટરમાં રાખવું પડે અને પ્લાસ્ટર તોડ્યા પછી એ અંગમાં જે નળખાઈ વર્તાય એવી સ્થિતિ આને ભારતની પ્રબળી છે.

હું જોઈ રહ્યો હતો કે એમનો હેઠ ત્યાં હાજર હતો, પણ એમનું ચિત્ત ભારતનાં ધૂળધોયાં ગામડાંમાં અને તેના ખેડાલ કંગાલ ગ્રામજનોમાં વિહરતું હતું. એ દેશબાંધેવાની સ્થિતિમાં પરિવર્તન શી રીતે લાવવું? ખેલતાં-ખેલતાં એ મૂંગા થઈ ગયા અને ગમખીન લાવે શન્યવત તાકી રહ્યા. મારે વધુ પ્રશ્નો પૂછવા હતા, પરંતુ તે વખતના મૌનનો લાગ કરવો એ અને સાવ પાપી કૃત્ય લાગ્યું. એક હરક પણ ઉચ્ચાર્યા વિના અમે ખેંચેલાં કેટલે વખત ખેડા રહ્યા હોઈશું, મને ખબર નથી.

છેવટે એક ગરોળાએ જ્યપ્રકાશને એમના આ દિવાસ્વપ્નમાંથી ફરી ધરતી ઉપર આવડ્યા. “અરે, કોઈ છે કે? જલદી આ કપાટ ઉઘાડો! બિચારી કેટલો વખતથી ત્યાં પુરાયેલી હશે!” સેક્રેટરીએ આવીને એકદમ પુસ્તકનું કાચનું કપાટ ખોલ્યું, અને નાની ગરોળા ઝટ બહાર ફૂટી ત્યારે જ્યપ્રકાશને હાથ થઈ!

હું વિચારતો રહ્યો કે ભારતમાં એવું શું છે જે એક વખતના આ લોખંડી મનોબળવાળા ક્રાંતિકારીને એક પુરાયેલી ગરોળા જેવાંવિંત અસ્વસ્થ કરી મૂકે છે? ઘણી વાર મને એમ થાય છે કે ભારતવાસીઓ માણસો કરતાં પશુઓનું વધુ ધ્યાન રાખે છે, પશુઓની વધુ ચિંતા કરે છે. પરંતુ જ્યપ્રકાશની બાળતમાં આ સાચું નથી. એ તો દરેક જાણતી અને દરેક વાતની ચિંતા કરે છે. અને એ જ તે એમની એક મુશ્કેલી છે!

૦ વેલ્સ હંગેન

જ થ પ્ર કા શ

હું જ્યપ્રકાશના આલોચકામાંની એક છું. એમના સંતાન જેવી છું, ને જ્યાં એમની આલોચક પચુ છું. એમના સંતાન જેવી શે કહું છું? રાજસ્થાનના કાર્પકતાઓ મારેની એક શિબિર હતી. જ્યપ્રકાશજી આણું આપેલા. ૧૯૬૫ ની સાલની એ વાત. કોઈએ જેઓની કહ્યું કે, “જેઓની હવે તમારી ઉમર થવા આવી, તમે કોઈને ખોળે લઈ લો તો સાડું નહિ?” હું એમની પડખે જ બેઠેલી હતી. પ્રલાવતીજી પચુ ત્યાં જ હતાં. જેઓની કહ્યું, “આમારો ખોળો વળી ખાલી કયાં છે? આ વિમલાચંદન છે જ તો? કેમ પ્રલા! આપણો ખોળો કંઈ ખાલી કહેલાય?” આમ મારા પર પોતાના સંતાન જેટલો રુબેડ પચુ તેઓ રાખતા આવેલા. એમની કને બેસીને જ

હું હિંદી શીખેલી. એમનો આત્મોન્નર્મ તો જગન્નંદ જ છે. એને વિષે મારે કંઈ કહેવાનું નથી. મારે એક જ વાત કહેવાની છે તે એ કે, જેવી અસહનતા જટાયુને મળેલી, એવી જ અસહનતા આને જ્યપ્રકાશજીના કાર્યને મળી રહી હોય એવું લાગે છે. ગમે તે કહો, રાવજીની સહનતા કરતાં જટાયુની અસહનતા ઉબબલ જ છે. સવાલ એ છે કે, એમની અસહનતાઓ કેવા પ્રકારની હતી? ગાંધીજી તથા વિનોબાજીનું લોક-નીતિ અંગેનું જે દર્શન હતું, તેને વિશદ કરવાનો—એને વાસ્તવિક ભૂમિકા આપી પ્રસક્ત બનાવવાનો પ્રયાસ જેઓનીએ કર્યો. લોકનીતિ વિષે વિનોબાજી ૧૯૫૭ માં ખોલેલા.

એમણે કહેલું કે, “રાજનીતિના દિવસે લગાઈ ચૂક્યા છે, હવે તે લોકનીતિના દિવસે આવી રહ્યા છે. ધર્મના દિવસ આશ્મી ચૂક્યા છે, અધ્યાત્મના દિવસ આવી રહ્યા છે. વિજ્ઞાન ને અધ્યાત્મનો સમન્વય થવામાં છે.” એ વખતે તેઓ ભૂમિનો સવાલ લઈને દેશ આખાની પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા. જેઓની મનમાં સ્વાસ્થી પક્ષાતીત લોકશાહી તથા પક્ષમુક્ત ચૂંટણી-પદ્ધતિના વિચારો ચાલી રહ્યા હતા.

મેં મુંબઈમાં કામ કર્યું. સ્વાસ્થી ૧૯૬૨-૬૬ માં શુભ-રાતમાં પચુ કામ કર્યું. બધાં સ્વાસ્થ શાસન હોય ત્યાં પક્ષ-મુક્ત ચૂંટણીઓ ફેરી રીતે થાય, ફેરી રીતે કરાવી શકાય એ સવાલ આરંભથી જેઓની મનમાં ચાલ્યા જ કરતો હતો. રાજકીય પક્ષોની મદદથી, સત્તા તેમજ જનતાના સહયોગથી આ દેશને પક્ષનીતિ તરફથી વાળી લઈ, લોકનીતિ લાણી ફેરી જવાનો પ્રયાસ એમણે આરંભ્યો, પરંતુ એ પ્રયાસ અધૂરો જ રહી જવા પાડ્યો છે. કદાચ એ પ્રયાસ એમના હાથે પૂર્ણ થવા નય સરભળ્યો હોય. કોઈ ખીજાએ જ એને પાર પાડવાનો આવે. પરંતુ અહિંસાના વિચારની માફક, સત્તાના વિદ્વંસીકરણના વિચારની માફક ને શોષણ-મુક્ત સમાજના વિચારની માફક જ પંચાયતો તથા ગામડાંઓ લગી સત્તાના અધિષ્ઠાનને પહેંચાડી લોકતંત્રને પ્રાણવાન બનાવવા મારેનાં દર્શન તથા પ્રયોગને આને નહિ તે આવતી કાલે કોઈએ ને કોઈએ—આપણે નહિ તે આવતી પેઢીએ હાથ ધરવો જ પડવાનો છે. એ વિના કોઈ આરો જ નથી. એટલે જ આને તો હું એમના એ દર્શનને ને એની પ્રાપ્તિ મારે એમણે આપણી સમક્ષ પ્રશસ્ત કરેલા પથને જ હું મારા પ્રણામ પાડું છું. અધ્યાત્મસનિષ્ઠ વ્યક્તિઓ જ માનવીય સમસ્યા-ઓની ગહેરાઈઓમાં ઊતરતી હોય છે. એ વિના એમનું અધ્યાત્મ અધૂરું રહી બધ છે.

સને ૧૯૫૭ પછી મારે જ્યપ્રકાશજીને મળવાનું થયું ને તે પછી જ એમની સાથેનો પરિચય પચુ વધ્યો. સને ૧૯૫૮માં દક્ષિણ ભારતના મદુરાઈ જિલ્લામાં તામિલનાડુ, તેલંગણા તથા આંધ્રની શ્રોત્રજના વિદ્યાર્થીઓનો એક શિબિર અમે ચલાવી રહ્યા હતાં. જ્યપ્રકાશજી એના પ્રમુખ હતા. એ શિબિરમાં મદદપૂ થયા હું પચુ ત્યાં પહેંચી ગઈ હતી. એક દિવસ અચાનક જ પ્રલાવતીજી

સખત બીમાર પડી ગયાં. એમને ગાંધીગ્રામ લઈ જવા પડ્યાં. જેઓએ એમની સાથે જડું પડ્યું. શિગિરની બધી જગ્યા-દારી મારે સંભાળી લેવી પડી. આ દરમિયાન પ્રભાવતીજીની તબિયત એકદમ ગંભીર બની ગઈ. અમને તેણી માટે ગાડી આવી પહોંચી. અમે ગાંધીગ્રામ પહોંચ્યાં.

અંદરના ઓરડામાં બેઠને જોઈ છું તો પ્રભાવતીજી ખૂબ સખત તાવમાં શેકાઈ રહ્યાં હતાં. બે દિવસ થયા, એમની બીધ પથ્થુ જતી રહી હતી. મને જોતવેત એમણે બધાપ્રકારજીને કહ્યું, ‘તમે જરા વાર બહાર જઈને બેસો તો ! મારે વિમલ સાથે થોડી વાત કરવી છે.’ ને પછી મારા ભણી ફરી કહે, ‘દેશ જેઓની એક નેતા તરીકે જોવાળે છે. પરંતુ એક માનવ તરીકે, વ્યક્તિ તરીકે એ કેટલા મહાન છે એ કોઈ નજીવા પામ્યું નથી. મારે આ દેહ ન રહી હોય. તેવે વખતે આ વાત તમે એમને કહેજો. મેં આ વાત લખીયે શખી છે.’ ઘડીક અટકીને કહે, ‘બ્યારે હું સાબરમતી આશ્રમમાં બાપુ પાસે રહેતી હતી ને બધાપ્રકાર અમેરિકામાં હતાં, તે દિવસોની વાત છે. બે ચાર વર્ષોના આશ્રમ-વાસ દરમિયાન જ મારા પર બાપુના બ્રહ્મચર્યનતને પ્રભાવ ખૂબ વધી ગયો હતો. એક દિવસ, મારી વસ્ત્રમહેત્તા અવસરે, હું બાપુ પાસે ગઈ ને એમને કહ્યું, મને આશીર્વાદ આપો. બાપુએ પૂછ્યું, આશીર્વાદ શેના ? મેં કહ્યું, એ પછીથી કહીશ. બા ને બાપુ આખા આમ આશીર્વાદને માટે મેં ખૂબ જીદ કરી. એથી બાપુએ કહ્યું, બ આપ્યા, બસ. હવે કહે કે, આશીર્વાદ શેના ? મેં કહ્યું, મેં બ્રહ્મચર્યનત પાલનની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. બાપુ કહે, અરે ! બધાપ્રકાર તો અમેરિકામાં છે. એને પૂછ્યા વિના આવી પ્રતિજ્ઞા લેવાનો તને કોઈ અધિકાર નથી. આવી પ્રતિજ્ઞા લેવાય જ નહિ. મેં કહ્યું, પ્રતિજ્ઞા તો હવે લેવાઈ જ ગઈ. જેઓની સાથેના પત્રવ્યવહારમાં મેં એમને બીજી કરી તો જવાબ આપ્યો કે, હું ત્યાં આપું પછી આપણે વાત કરીશું. જેઓની પાછા આપ્યા તે પછી એક દિવસ મહાદેવભાઈ દેસાઈ, સરદાર પટેલ, ગાંધીજી, પ્રભાવતીજી, તથા જેઓની બધાં ભેગાં બેઠાં. બધાંએ પ્રભાવતીજીને બહુ સમજાવ્યાં. બાપુએ જેઓની માફી પથ્થુ માંગી. કહે, આ છોકરી તો અહીં આવી પ્રતિજ્ઞા લઈ બેઠી છે. ને એમાં ટસથી મસ થવા તૈયાર નથી. પોતાની પ્રતિજ્ઞા બાળત એની બજ લારે છે. હવે તમે જ કહે, બધાપ્રકાર ! આમાં શું થઈ શકે ? આ તો કોઈ રીતે માનવા જ તૈયાર નથી.

જવાબમાં બધાપ્રકાર કુસકે ને કુસકે રડી પડ્યા. પછી કહે, બાપુ ! તમે શું એવું માનો છો કે હું સાત વરસ અમેરિકા રહી આપ્યો એટલે હિંદુ મતી ગયો છું ? ને હું બીજું લગ્ન કરી લઈશ ? આ જન્મમાં તો પ્રભાવતી સિવાયની બધી મારી મન-બદેન છે. આ પછીની વાત બહુ મહત્વની છે. જેઓની કહેવા લાગ્યા, બાપુ ! આજ લગી પતિનાં ત્રત પત્ની અપનાવી લેતી. હવે આપ બેઠો કે પત્નીના મતમાં બધાપ્રકાર સામેલ છે.”

પ્રભાવતીજી આ આખોય કિસ્સો મને સંભળાવ્યે જતાં હતાં ને રડતાં જતાં હતાં.

હવે એમણે કહ્યું, ‘ત્યારથી હું જેઓની સાથે છું. ૧૯૪૧ થી તો હું એમની સાથે ને સાથે ધૂમતી રહી છું. જેઓએ કહી એવા ઈશારોય ક્યો નથી કે કહી એવા શબ્દ ઉચ્ચાર્યો નથી કે તારે કારણે મારે આવા તત્વનું બંધન સ્વીકારવું પડ્યું. મારા બ્રહ્મચર્યનતને એ બહુ સરળતાથી જતી ગયા છે. ત્રત ને સંકેપ મારાં હતાં, પથ્થુ એને જતી નવયાં બધાપ્રકારે !”

કદાચ સુશીલા નાયરે પથ્થુ ક્યાંક લખેલું છે કે, ‘બાપુએ બધાપ્રકારની બાળતમાં એક વખત એમ કહેલું કે, રામકૃષ્ણ પરમહંસ પછી બ્રહ્મચર્યને સંદર્ભતાપૂર્વક કોઈ સાધી શક્યું હોય તો તે બધાપ્રકાર છે. આવી તો એમની કેટલીય વાતો છે. અહીં કેટલી કહું તમને ? (મૂળ હિંદી)

૦ વિમલા કકાર

એક અસામાન્ય વ્યક્તિત્વ

લોકનાયક બધાપ્રકારજીનું જીવન ત્યાગ, સાદાઈ ને સંઘર્ષની એક લાંબી યાત્રા સમું વીત્યું. એમના આજ્ઞા બવાથી એક એવી નૈતિક શક્તિનો લોપ થયો છે, જે આ દેશના આત્માનું પ્રતીક બની ગઈ હતી.

જેઓની હમેશાં રૂઢિવાદનાં બંધનોથી મુક્ત રહ્યા. પોતે સ્વીકારી લીધેલા દર્શનથી વિરુદ્ધ હોય તો પથ્થુ દેશની બદલાયે જતી પરિસ્થિતિઓ તેમજ જરૂરિયાતો અનુસાર એક નવા દર્શનને અપનાવવા તેઓ સદાય તત્પર રહ્યા. અલગત, અમુક પાયાના સિદ્ધાંતોને એમણે કદી છોડ્યા નહિ. (ખંભેર જીવનમાં પહેલાઓમાં પોતાના બધે પ્રત્યેની આવી ઈમાનદારી બહુ જોષા લોકમાં બેવા મળે છે.

ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ આપણે રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા હાંસલ કરી, ને જેઓની નેતૃત્વ હેઠળ આપણે વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી. સત્તાના કોઈ પથ્થુ પદને એમણે કદી સ્વીકાર ક્યો નહિ ને છતાં પોતાની નિષ્ઠા, નિષ્કામ કર્મ, તથા પારદર્શી નિર્મલતાના બળે એમણે દેશવાસીઓનાં હૃદયમાં પોતાને માટે એક અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. વિદેશમાં પણ તેઓ વિશિષ્ટ આદર ને સન્માનનું પાત્ર બન્યા.

સૈદ્ધાંતિક અભેદ તો એમને ઘણા લોકોની સાથે રહ્યો. પરંતુ પોતાના મનની વાત સૌકોઈની સમક્ષ તેઓ નિર્લિંકપથે રજૂ કરતા. આમ છતાં વ્યક્તિગત વેરભાવ એમને કોઈનીય સાથે કદી બંધાયો નહિ.

પૂજ્ય ઠાકાણ (સ્વ. જમનાલાલજી)ના સમયથી અમારા કુટુંબ સાથે તેઓને ગાઠ સંબંધ હતા. પ્રભાવતીજીને તો ઠાકાણ પોતાની દીકરી જ ગણતા હતા. આખર લગ્ન અમારા આ કોટુંબિક સંબંધ ટકી રહ્યા. કેઅર ટ્રેડ પ્રેક્ટીસીસ એસોસિએશન કે જેની સ્થાપનામાં મારી પણ થોડો ધણો હિસ્સો રહેલો, એ સંસ્થાના કામમાં પણ તેઓ ધણો રસ લેતા ને વેપારી વર્ગનું સ્તર ઊંચું આણવામાં તેઓની પ્રેરણા મળતી રહેતી. મને પોતાને એમની ખાસેથી પુકળ સ્નેહ ને માર્ગદર્શન મળતાં ગંદેલાં.

આજે જેંંપીંં આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા. તેને લીધે સમૂહીય ને સાર્વજનિક જીવનમાં કેમ બંધે એક પ્રકારનો ખાલીપો વર્તાય છે. એમના જવાબી ગાંધીયુગનો એક જ્ઞાનદાર શક્તિશાળી સ્તંભ તૂટી પડ્યો છે.

જેંંપીંંને હું મારી સમજણોબલિ અર્પું છું.

(નજ હિંદી)

૦ રામકૃષ્ણ ખત્રજી

વ્યક્તિત્વ એક ફકીરનું

જ્યપ્રકાશજી એક મહામાનવ હતા. સામાન્ય માણસથી બહુ ઉપર, તેમ જ્યાં ઉપનિષદની ભાષામાં ‘ દૂર જ્યાં નિરંતર પાસે. ’ જેંંપીંં સામાન્ય માણસથી કદી અળગા નહોતા. એમણે સામાન્ય માણસને આત્મસત્તા કરી લીધી હતા. એ એના જ થઈ ગયા હતા, અને એ એમનો થઈ ગયો હતા. એમની બધી સાધના કે એમનો બધો સંધર્ષ સનુચ્ચને ઉપર ઉઠાવવા માટેનો, એને સાચો ને સારો બનાવવા માટેનો હતા. એ બ્યારે પાકા માદર્સવાદી હતા ત્યારે પોતાના માદર્સવાદને માનવતાની કસોટીએ કસતા રહ્યા, અથવા કહો કે માનવતાની સરાણે અર્ધાંત્રીને એને એાપ આપતા ગયા.

કેટલાક જેંંપીંંને માદર્સવાદી કહે છે, કેટલાક એમને સમાજવાદી માને છે, તો વર્તમાન પેઢી એમને ગાંધીવાદી કે સર્વોદયવાદી કહે છે. અને વાત ખોટી પણ નથી. જેંંપીંંએ માદર્સને પચાવ્યો, સમાજવાદ અપનાવ્યો અને છેવટે ગાંધી-વિનોબાનો માર્ગ પણ પકડ્યો. એટલે લોકો આમ કહે તે સાવ ખોટું નથી. તેમ જ્યાં સમજવાની વાત એ છે કે જેંંપીંં કોઈ પણ વાકામાં કેદ નહોતા હતા. એ હમેશા એક સ્વતંત્ર વિચારક રહ્યા છે. આ બાળન પર ભાર મૂકવાનું કાન્યુ એ છે કે લોકો પહેલાં તો એક વાદના એમને ગાંધી દે છે. અને પછી બ્યારે એમના અત્યંત જીવનમાં એવું કાંઈક જુએ છે, જે એ વાદના દાખ-ગમાં ન સમાવુ હોય કે તેના એકલા સાથે બંધેસવું ન થવું હોય, ત્યારે એકદમ દીકા કરવા બેસે છે, એમને પદાસનવાદી વર્ગે કહેવા લાગે છે. એ લોકો જૂલી બધ છે કે જેંંપીંં મૂળમાં માનવ હતા નથા માનવને ઉગર ઉઠાવવા માટે અને જ્ઞાનવતાને દાનવ-

તાની નબળાથી, એની મુશ્કેલી અને એના હિંમોટિકમમાંથી મુક્ત કરાવવાની જ એમની નિરંતર ચાશ્નામય હતી. એટલા સારુ જ એમણે માદર્સનો દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો, અને એની જ ખોળમાં એમણે સમાજવાદ અને છેવટે ગાંધી-વિનોબાના સત્સંગમાં તપ કર્યું. માટે જેંંપીંં ન માદર્સવાદી હતા, ન સમાજવાદી, ન સર્વોદયવાદી. એ કોઈ પ્રકારના વાદી હતા તો કહો કે સત્યવાદી હતા, કરુણાવાદી હતા, પ્રેમવાદી હતા. એ નિર્ભયવાદી હતા, નિષ્પક્ષવાદી હતા, નિર્વિંવાદી હતા, માનવતાવાદી હતા. માનવતાની ખોળમાં એમનું આરોહણ ચાલતું રહ્યું.

એક વખત સોષોદેવગ આશ્રમમાં કોઈક સદર્ભમાં મેં એક સાથીને કહી દીધું કે ‘ વિનોબા વિનોબા છે, જેંંપીંં જેંંપીંં છે ’ એ મિત્રે ન બંધે કેવી રીતે મારી આ વાત મારા નામે જેંંપીંં આગળ કરી. જેંંપીંં બહુ પરેશાન થઈ ગયા. રાતે જ પ્રભાવતીજીને લઈને મારા ઝોરડામાં આવ્યા અને ચર્ચા કરી. એમની તો સૂત્યની ખોળ ચાલતી હતી. મેં સહજ ભાવે મારી વાત કોહરવતાં કહ્યું કે વિનોબાની ભૂમિકા અલગ છે, એમનું જીવન અલગ છે, અને જેંંપીંંનું વ્યક્તિત્વ અલગ છે, એમની ભૂમિકા અલગ છે, એટલા માટે વિનોબા વિનોબા છે અને વિનોબા જ રહેશે. તથા, જેંંપીંં જેંંપીંં છે અને જેંંપીંં જ રહેશે. મને લાગ્યું કે તે દિવસની અમારી ચર્ચાથી જેંંપીંંની પરેશાની અને ગેરસમજ દૂર થયેલી.

જેંંપીંં નિર્ભય હતા. અને નિર્ભયતાની કસોટી સ્વયં નિર્ભય હોવાની સાથેસાથ સામેવાળાને પણ નિર્ભય બનાવવામાં છે. સોષોદેવરા આશ્રમમાં ઘણી વખત એમની સાથે મતભેદના પ્રસંગ ઊભા થયા, પણ ક્યારેય એમણે એ મતભેદોને વ્યક્તિગત ન બનાવ્યા કે જુદા મતને દાબવાની પણ કદી કોશિશ ન કરી. એક વાર એમણે સોષોદેવરામાં ટ્રેક્ટર મંગાવ્યું. તે વખતે સાના વિદ્યાલયનું કામ હતું સંભાળતો. અમે વિદ્યાલયમાં એક સાપ્તાહિક પત્રિકા કાઢતા. તેમાં મેં ટ્રેક્ટર અંગે સખત ટીકા કરી. લોકોએ જઈને જેંંપીંંને જણુ. જેંંપીંં પોતે વિદ્યાલયમાં આવ્યા અને મારો તે લેખ વાંચી ગયા. વાચીને તેઓ પ્રસન્ન થયા હોય એવું તો ન લાગ્યું. પણ પાછળથી ચર્ચા કરી. અને છેવટે એક દિવસ અમે જોયું કે આશ્રમમાંથી ટ્રેક્ટરને વિદાય કરી દેવામાં આવ્યું.

સોષોદેવરામાં અગાઉના સમાજવાદીઓ મોટી સંખ્યામાં આવેલા. એમનો આ અગાઉ આશ્રમજીવન અને આશ્રમની નિયમો સાથે કદી પાલો નહોતો પડ્યો. એ લોકો હિંસાબંધિતાબની વાતનેય અસમાજવાદી પ્રવૃત્તિ માનતા. આ જ હિંસાબંધિતાબની બાબત અંગે એક વાર મારે જેંંપીંં સાથે થોડી ગત્રાગરમી થઈ ગઈ. મેં કહ્યું, તમે આશ્રમ માટે લાખો રૂપિયા અને લાખોનો નાણસમાન બહારથી લાવો છો, પણ પછી તેનું શું થયું તેનું ખ્યાન રાખો છો ખરા? જેંંપીંં પિત્તબદ્ધ ગયા. ચુસ્તવાદી કે કંઈક નિગમશાથી એમના મોમાંથી એકદમ નીકળી ગયું, ‘ તો હું આ આશ્રમ સર્વ મેવા સંધને મોખી દઈશ. ’

મે' કહ્યું, 'તમે શું માંગશો સર્વ' સેરા સંધને—આ ઇટ-પદ્ધતના મકાનને કે આ ઝોમપ્રકાશને?' 'હુએ ભારે કુબ્ધ હતો. મારા મોઘાથી ઝોમ પશુ નીકળી ગયું' કે 'જેંબીં, આ આશ્રમનો ગર્ભ' તમે કારણ કહ્યો છે, એટલે તેની પ્રસવપીઠ પશુ તમારે જ સહન કરવી પડશે' અને બસ. આટલું કહી હું આવતો રહ્યો અને એક પત્ર લખીને મારો આશ્રમ છોડવાનો નિર્ણય એમને જણાવી દીધો.

પરંતુ જેંબીં કથાન્યે કાઈ સાધીને છોડવા તૈયાર થાય? એમનો પ્રેમ કહો કે વાતસ્ય, તુરંત પ્રલાવતીછ આપ્યાં અને પોતાની હોમે એમણે મને સમજવું. 'ઝોમપ્રકાશલાઈ, જેંબીં બહુ જ દુઃખી છે. તમાગે બધાનો આધારે જ એમણે આશ્રમ શરૂ કર્યો છે. તમે છોડીને કેવી રીતે જઈ શકો?'

અગાઉ આશ્રમ માટેની બજા નેઈ લીધી અને બધું નક્કી થઈ ગયું ત્યારે વિનોબાજી સાથે ચર્ચા કરવા હું ઝરિયા પડાવ પર ગયેલા. ભારે અન્ય સલાહ-સૂચનો સાથે એમણે મને પૂછ્યું કે 'હુએ, તમે લોકોએ આશ્રમ બનાવવાનો તો નિર્ણય કરી લીધો છે, પરંતુ કાઈ "મા" પણ તોધી છે ખરી?' મને લાગે છે કે સોષોદ્યેશ આશ્રમમા જેંબીં મા બનીને અમારી સાથે વહેવાર કરતા. બાળકો કઈ રીતે વગે છે તે તરફ ન ભેંસાં મા તો સદા બધાં બાળકો પર પોતાનું વાતસ્ય ઢોળતી રહે છે. એ જેંબીંનું વાતસ્ય જ હતું, જે અમને સહુને એમની સાથે બાંધી રાખતું.

આશ્રમમાં બંને વખત પ્રાર્થના થતી. એક પણ દિવસ એવે નહીં ગયે હોય બ્યારે જેંબીં આશ્રમમાં લેવા છતા પ્રાર્થનામા હાજર ન રહ્યા હોય. એકાદશ મંત્રનો રોજ પાઠ થતો હતો. તેમાં શરીરશ્રમ પણ એક મંત્ર છે. જેંબીંનું રોજ શરીરશ્રમ કરતા. ખાસા પોહતા, માટી ઉપાલો, ઓડોને પાણી પાતા. અને બધા શરીરશ્રમ એમનો થતો યાંની લાવનાથી.

જેંબીં એક રૂઢિ રૂપે પ્રાર્થના નોંઘતા કરતા. દરેક મંત્રનો અર્થ સમજતા અને જીવનમાં તેનો શો ઉપયોગ છે તે અંગે ચિંતનમનનની સાથેસાથ ઘણીવાર ચર્ચાએ કરતા. એમણે સામ્ય-વાદમાં જે અલાવ બેધો અને જેની પૂર્તિ માટે એ ગાંધી-વિનોબાની જીવન પદ્ધતિ તરફ આકર્ષાયા, તે એ હતું કે માર્ક્સ-વાદી જીવન પદ્ધતિમાં એમને માનવનાં પ્રેમ, કરુણા, નિર્ભયતા ઈત્યાદિ શ્રવેશોને વિકસિત કરવાની અને સુરક્ષિત ગમવાની તકનો નિર્તાત અલાવ જણાતો હતો. બ્યારે વિનોબાની કરુણા-આધારિત અપીલ પર અત્યંત ગરીબ લોકોએ પણ ભારે ઉત્સાહ સાથે પોતાની થોડીક જમીનમાંથીથે દરિદ્રનારાયણના નામે અમુક હિસ્સો આપવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે જેંબીંએ એક નવો પ્રકાશ મળી ગયો. જે વસ્તુ તેઓ ગોધતા હતા, તે બધું એમનાં ચરણોમાં આવી પડી. એમનો વિશ્વાસ પાકો થઈ ગયો કે સમાજને બદલવા માટે માણસને બદલવા પડશે તથા માણસ બદલાશે એના સુપુત્ર માનવીય શુભોને ફરી વિકસિત કરવાથી.

એ માનવીય શુભો એમના પોતાના જીવનમાં આપણને ભારે-ભારે ભેગા મળે છે. સોષોદ્યેશ આશ્રમમાં રાતે એમને માટે

મજરહાની બંધાતી, કેમ કે મજરોથી એમને ભેંધ નહોતી આવતી. પરંતુ સહુને આત્મવત્ ભેનારા આ અદ્વૈતી સાધકને ત્યાં સુધી એનું નહોતું પડતું, બધાં સુધી પોતાના હોથે એ અમને બધાને મજરોથી બચવાની દવા ઝોટ્રેમસ વહેંચી નોંઘતા હતા.

એક વાર હું એમની સાથે ટ્રેનમાં કયાંક જઈ રહ્યો હતો. જેંબીં મારે પહેલા વર્ગની ટિકિટ હતી, મારા માટે ત્રીજ વર્ગની. પણ બીજા સ્ટેશને ટ્રેન ઊભી કે જેંબીં મારા કબજામાં આવ્યા. કહે, તમે ત્રીજ વર્ગમાં બેસો અને હું પહેલા વર્ગમાં તે મને સારું નથી લાગતું. ઘણી ચર્ચાને અંતે એમના તરફથી એક સૂચન આવ્યું : 'અચ્છા, ઝોમપ્રકાશજી' એક સમાધાન કરીએ. હું પહેલામાં નહીં અને તમે ત્રીજામાં નહીં, આપણે બંને સાથે બીજા વર્ગમાં બેસીશું.' અને આટલું કહેતાં આગલા સ્ટેશન સુધીમાં એ મને બીજા વર્ગમાં તાણી ગયા.

જેંબીંના હૃદયની કોમળતા અને સવેદનશીલતાની એક ઝાંખી નેઈએ. પટ્ટા સિદ્ધિ કોલેજમાં ગોળીબાર થયેલા. દીવા-લોમાં ગોળીનાં નિશાન હતાં. જેંબીં ત્યાં ગયા. ફરીને બધું બેઠું. લોકોનાં દુઃખ-દર્દ સાંભળનાં એમની અંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. એક શબ્દ પણ બોલી ન શક્યા. બીજે દિવસ પડિત નેહુ આ જ દુર્ઘટનાના સંદર્ભમાં પટ્ટા આવતા હતા. જેંબીંએ વિમાનમ્ પર જ પડિતછ મારે એક પત્ર મોકલી સલામ-સ્થળ પર જતા પહેલાં એક વાર તે કોલેજ નેઈ આવવાની માગણી કરી હતી. પણ પડિતછ ત્યાં ન ગયા. સીધા સલામ-સ્થળે પહોંચી ગયા. જેંબીંના કોમળ હૃદયને ટેક પહેંચી. પડિતછને તેઓ હંમેશાં લાઈ કહીને પત્ર લખતા. પટ્ટાનાથી આ ઘટનાથી જેંબીં એટલા વિહ્વળ થઈ ગયા અને એમને એટલું પોટું લાગ્યું કે એમણે પડિતછને બીજે પત્ર લખ્યો તેમાં 'મિસ્ટર પ્રાઈમ મિનિસ્ટર' કહીને એમને સંબોધન કર્યું. આ નમૂનો છે લોકોહિત અને સ્વહિત બંનેને એક કરીને ભેગાની જેંબીંની સત્બુદ્ધિ આત્મવત્ જુલિનો.

તોપણ જેંબીંના બાળપણથી લઈને અંતિમ કાળ સુધીના જીવનનું સિંહાવલોકન કરતાં એક વાત નિરવવાપણે સ્કિંધ થાય છે કે એમનું આપણે જીવન તોપમ્ હતું. અમેરિકા જવા પહેલા તપ કરતું પડતું. અમેરિકામાં રહેતાં સ્વાવલંબન માટે તપ કર્યું. અંદર, બહાર અને સર્વત્ર એમનું જીવન તપના પ્રયોગોની એક મનમોહક કથા છે. કોઈ કવિનો એક હોહો વાદ આવી બપ છે—

હૃદયે તપે સો આશિયા, બેહદ તપે સો પીર
હૃદબેહદ દોનૂ તપે, તાકો વામ ફોર

આ કવિની ભાષામાં કહેવું હોય તો જેંબીં બસ એક ફરીર હતા. એમનું આપણું અસ્તિત્વ એમની ફરીરીને એક સાચો આપનો છે.
(ગૂળ હિન્દી)

૦ ઝોમપ્રકાશ ગુપ્ત

જયપ્રકાશ : આપણા સમયના નાયક

બહુ વખત પહેલાં માહર્ષિવાદી ચિંતક ક્રિસ્ટોફર કાડવેલે પોતાના એક વિચારોત્તમ પુસ્તક ‘એસેઝ ઇન ડાઈંગ કલચર’ માં ટી. ઈ. હોરેન્સ વિષે કહ્યું હતું કે તેઓ કદાચ પશ્ચિમી સમાજના અંતિમ ‘હીરો’ હતા. એમણે કહેવું હતું કે યુરોપની સભ્યતા એક એવી પતનોન્મુખ અવસ્થાએ પહોંચી ચૂકી છે કે જેમાં ‘નાયક’ની ભૂમિકા પૂરી કરવાની બધી રોમાન્ટિક સંભાવનાઓ ખતમ થઈ ચૂકી છે. પશ્ચિમી સમાજના સંદર્ભમાં આને ‘કાડવેલનું’ એ કથન મને ખૂબ સારૂં લાગે છે. શું એ જ કારણે છુટ્તા સંસ્કૃતિના ચોક્કસથી કંટાળીને ફ્રેંચ લેખક ડેબરે, બોલીવિયાનાં જંગલોમાં ગેંગીલા વિદ્રોહીઓ સાથે ભટકતા નહેતા, કે નેથી તેઓ કાંઈ પણ પ્રકારે ‘નાયક કર્મ’ (હીરોઈક એક્શન) પૂરું કરી શકે ? કાંઈ પણ આદર્શવાદી, રોમાન્ટિક કર્મની શક્યતાઓ ચૂકી ગયા પછી પશ્ચિમી સમાજનો વિદ્રોહી પોતાનો સમાજ છોડી બીજા ‘અર્ધ’ વિકસિત, પછાત’ દેશોમાં ચાલ્યો જાય છે. બધા પરિવર્તનનાં ભારણાં હજીયે છુટ્તાં છે અથવા તો ખોલી શકાય એમ છે. ખીજ તરફ એમ પણ થાય છે કે આવા વિદ્રોહી ચિંતકોને સોલ્ડેનેન્સિનનું’ ચક્ર’ તેમ જ પોતાના સમાજથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે. ગમે તેમ હોય, આ બંને દાખલાઓમાં એક વિઠેટ અને કંટાળેલ સમયન છે—પશ્ચિમી સમાજ (યુરોવાદી કે કહેવાતા સમાજવાદી)માં આને

વ્યક્તિ ‘નાયકત્વ’ની ક્રાંતિકારી ભૂમિકા અદા કરવામાં પોતાની બાંને અસમર્થ જુએ છે. તે ગમે તે થઈ શકે—એક વિદ્રોહી ચિંતક, એક રાજ્યદ્રોહી રિસિડન્ટ, બોબ્બ ફેકનાર ત્રાસવાદી, હાઈબ્રિડ. પણ જેના કર્મમાં જુદા જુદા વર્ગોના લોકો પોતાના આત્માની કસોટી, પોતાની સુકિત શોધી શકે તેવા પોતાના સમાજને પ્રતિનિધિ નાયક નથી થઈ શકેતા.

અહીં—ખાસ આ સંદર્ભમાં જયપ્રકાશ નારાયણની નાયક ભૂમિકા એક દુર્લભ અને અસાધારણ પ્રાસંગિકતા લઈને આગળ આવે છે. તેઓ જો યોગાણીસમી સદીના ‘રોમાન્ટિક હીરો’ અને આપણા સમયના હ્રદય અને તાનાશાહ નાયકો કરતાં આટલા જુદા દેખાતા હોય તો તે એટલા સાચા કે તેમણે પોતાના રાજનીતિક કર્મમાં ખુદ નાયકની વ્યાખ્યાને જ પાયા-માધી બદલાવવા ઇચ્છી હતી. બ્યારે રાજ્યની સત્તા અને મનુષ્યની સ્વતંત્રતા વચ્ચે એક એવી ચંતુલા પેદા થઈ શકે કે બધા રાજનીતિક કર્મ અને નૈતિક જવાબદારી એ એકબીજાના વિરોધી નહીં, એકબીજાના પૂરક બને ત્યારે જ એ શક્ય બને. પશ્ચિમમાં ‘નાયક’ની આ નૈતિક સંકલ્પના આને હુપ્ત થી થઈ ગઈ છે—ખાસ કરીને રસ્તી ક્રાંતિ પછી એ ધારણા પુષ્ટ થઈ છે કે દરેક ક્રાંતિ પોતાના નાયકને ખાઈ જાય છે. અને સ્ટાલિન જેવા જે નાયક બન્યા છે તે પોતે ક્રાંતિના આદર્શોને ભ્રષ્ટ કરી દે છે.

પણ પશ્ચિમમાં જ નહીં. ખુદ આપણા દેશમાં પણ ‘નાયક’ નો દરજ્જો બહુ સન્નિધ અને શક્તિપૂર્ણ રહ્યો છે. આપણા દેશની જનતાએ ગાંધીજીને નાયકનો નહીં, મહાત્માનો આદર આપ્યો હતો. નેહરુ જરૂર કાંઈક ‘હીરો’ જેવા દેખાતા હતા. પણ અસલી અર્થમાં તેઓ એક સારા, લોકતાત્વિક આદર્શમાં વિશ્વાસ ધરાવનાર લિપરલ વ્યક્તિ હતા, જેમને અંગ્રેજોમાં ‘સ્ટેટ્સમેન’ કહેવાય છે. લોહિયા એક ગ્રીક દેશના સભ્ય, અત્યંત પ્રતિભાવાન રજુસૈનિક જ રહ્યા— પોતાના સમયથી બહુ આગળનું વિચારનાર છુદ્દછપી રાજનીતિસંડોન કુહોતો (છદ્દ/છદ્દ)ની જેમ કાંઈક અંગ્રેજી હાસ્યસ્પદ, ભારતીય સંસ્કૃતિની વચ્ચેવચ રહેલા જાતિય રાજનીતિમાં આઉટસાઇડર—નાયક કરતાં પ્રતિનાયક વધારે.

ભારતની વિશિષ્ટ સ્થિતિમાં મહાત્મા, સ્ટેટ્સમેન, વિદોહી ચિંતકથી અગ્રણી પણ એક સ્થાન ખાલી રહી જાય છે જેમાં અલગ અલગ ભૂમિકા આપસમાં મળી જાય— એક સોસાયસ્ટ પ્રકારની ભૂમિકા— જે જનપ્રકાશજીએ અદા કરી. તેઓ ને ‘નાયક’ હતા તો તે કેડાવેલે પશ્ચિમી સમાજના સંઘર્ષમાં જેની વ્યાપ્તિ કરેલી તે કલાસિક અર્થમાં નહીં. જનપ્રકાશજીની ભૂમિકા એના કરતાં ઘણી વધુ વ્યાપક અને બહુસુખી હતી. એમણે આધુનિક રાજનીતિની તૈયાર ખતાવી રાખેલી જરૂરત ભૂમિકાઓ અને માળખાંચોથી અલગ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની દુર્લભ અને દુઃસાહસભરેલી જવાબદારી નિભાવવાની કોશિશ કરી હતી, જેમાં તેઓ એક છુદ્દછપી હતા, એક સત્ય હતા, એક સોશલાઇટ ક્રાંતિકારી અને ગાંધીવાદી સત્તાપ્રાપ્તિ હતા. એમણે ભારતીય રાજનીતિના પશ્ચિમની દેખાદેખીમાં ઊભા કરાયેલ એક પરિમાણવાળા, એકસ્તરીય પ્રોફેશનલ માળખાને તોડવા પ્રયાસ કર્યો હતો. એમનું આજીવન આ દુર્લભ સંદેશનું પ્રતીક અને વાહક હતું કે ભારતની વિરાટ, ગૂંચળાળી, ઓપનિવેશિક સમસ્યાઓના સંઘર્ષમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ફક્ત નર્ચો ચિંતક, નર્ચો છુદ્દછપી, નર્ચો રાજનીતિસ, નર્ચો સંત રહીને પોતાની ભારતીય જવાબદારી પૂરી કરી ન શકે, ખુદ પોતાનું સત્ય પોતાના વાક્યમાં ન શોધી શકે. માત્ર ખ્યાલ મુજબ અહીં જ એમના અજબ ‘નાયકત્વ’ નો ભેદ નિહિત છે—એક વિશિષ્ટ રાહનો નાયક નહીં બદલે એક સર્વોત્તમની વ્યક્તિત્વની સમગ્ર ભૂમિકા—જેમાં સમસ્ત માનવીય પ્રેરણાઓ સમાવિત થતી હોય. અતિમ વરસોમાં ભારતીય જનતાને એમને સારું ‘લોકનાયક’ થી બેહદર અને સ્નેહપૂર્ણ ખીજું કોઈ નામ સંઘર્ષ નહીં એમાં અચરજ નથી.

સ્નેહપૂર્ણ—સાચે જ ખીજું કોઈ વ્યક્તિને ભારતીય જનતાનો જનપ્રકાશ નેટવે. મર્મસ્પર્શી સ્નેહ—લાડ સુધી પહોંચી જાય એવો ખ્યાલ મળ્યો હશે. હું જ્યારે આ સ્નેહનું કારણ શોધું છું ત્યારે મને ફક્ત એક જવાબ મળે છે— એમની ગંઢન, અંતહીન સંવેદના વીસમી સદીના હોહાધી ખરડાયેલી ગલી-ગૂંચીમાં ચાલતાં આપણી સુલાકાત એક એવી વ્યક્તિ સાથે થઈ જાય છે જેને એક ‘જૂઝ્યા’ પગાત સમાજ માં એક

સાધારણ હિન્દુસ્તાનીમાં છુપાયેલ સંવેદનશીલ હમદદીને પ્રગટ કરી હતી. અહીં જનપ્રકાશ કદાચ ગાંધીજી કરતાં પણ આગળ હતા, કારણ ભારતની ફૂર મરુસ્થી. સ્વાર્થપરક રાજનીતિમાં ખુદ ‘રાજનીતિક સંવેદનશીલતા’ નો કોઈ વિનયશીલ ખૂણો, કોઈ હસિયાળો રજુદીપ હોઈ શકે છે, એ જનપ્રકાશજીની અનુપમ યોગ્ય હતી. આ યોગ્ય સહેલી નહોતી અને જનપ્રકાશજી કોઈ બૌદ્ધચુરપ નહોતા—(નહોતા, તેથી જ કદાચ લોજા તેમને આટલો ખ્યાલ કરતા હતા) જનપ્રકાશની સામે ને પશ્ચિમના રાજનીતિસ અને આજના ભારતીય નેતા વામણા લાગતા હોય તો તે એટલા ખાતર કે એમણે સંવેદનને ધર્મ અને કવિતાથી છુપાવીને રાજનીતિનું મૂલ્ય બનાવ્યું. પોતાને રાજનીતિક છળકપટ મુજબ ન વાળતાં ખુદ રાજનીતિને જ માનવીય સંવેદનાને અનુરૂપ વાળવામાં પ્રયત્ન કર્યો હતો. એમનું નાયકત્વ એમની જીતોમાં નહીં, એમની હારોમાં નિહિત હતું—કારણ વીસમી સદીની હિંસાત્મક અને સત્તામૂલક રાજનીતિમાં નાયક માત્ર પરાગિત નાયક જ હોઈ શકે છે. સફળ નાયક નથી હોતા એમ નહીં, પણ આધુનિક રાજનીતિની એ વિઠંબના છે કે તે હમેશાં કોમીસાર રૂપે જ આગળ આવે છે.

પણ ઇતિહાસમાં ફરક પરાજય ગૌરવપૂર્ણ નથી હોતો. કોઈ કોઈ વાર એક ભંતિ સાડુ તે લાંબા સુખ અને દુઃખાંખડું કારણ બની જાય છે. ભારતીય રાજનીતિમાં ગાંધીજીના અચાનક ચાલ્યા જવાથી જે ઊજામિત શન્યતા ઘેરાઈ આવી હતી એને એક સ્પષ્ટ અને અર્થપૂર્ણ દિશા તો જનપ્રકાશજી જ આપી શકતા હતા.

ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીની હાર એ પોતે જ આદમ પરીક્ષણ અને નવા વિકલ્પોની શોધ કરવાનો અવસર બની શકતી હતી. આ એવા મોઝા હતા કે જ્યારે પશ્ચિમી લોકતાંત્ર અને માર્ક્સવાદી પાર્ટીઓની જુનવાણી સંકોળીતા વચ્ચે એક એવા રસ્તાનું અન્વેષણ થઈ શકત કે જેનો સંકેત વર્ષો પહેલાં ગાંધીજીએ કર્યો હતો. એક મૌલિક, ક્રાંતિકારી અન્વેષણ—ને પોતે જ આફ્રિકા અને એશિયાઈ દેશો સારુ એક કીવાલ્ડી બની ગત. જનપ્રકાશજી એવું ન કરી શક્યા—એનાં અનેક કારણે શોધી શકાય એમ છે—પણ એની પાછળ એમની દિધા અને એમની આનાકાની સૌથી વધુ ઉલ્લેખનીય જગ્યા છે. આનાકાની અને સંશય-મારા મત મુજબ એ જનપ્રકાશજીનાં પ્રૌઢ જીવનનો સૌથી મોટો માનવીય શુણ્ઠ હોતો—અને એ જ એમનું સૌથી મોટું ટ્રેજિડ પાત્રું પણ. કોઈ કોઈ વાર જનપ્રકાશજી વિષે વિચારતાં મને કાંકડાની એ લીલીઓ યાદ આવી જાય છે, જે એમણે પોતાની કમરીમાં લખી હતી— “ લડ્ય છે, પણ રસ્તો કોઈ નથી. નેને રસ્તો માનીએ છીએ તે ફક્ત આનાકાની છે.”

આ આનાકાની કમલેરી કે કાચરડામાંથી ઉત્પન્ન નહોતી થઈ; ઊલટું એની પાછળ એક એવું સ્વભાવ મૌલિક વ્યક્તિત્વ હતું કે જે રાજનીતિની ફૂર વિઠંબનાને બંધનું હતું. એ વ્યક્તિ જ શંકા કરી શકે છે, જે બંધુ છે—અને એવી વ્યક્તિ પીકા

પણુ સોગવે છે, જેને વિષે આપણે કાંઈ નથી બચુતા. બ્યપ્રકાશજીની આ શંકા મૂળમાં રાજ્યસત્તાના અસ્તિત્વ વિષે હતી—પોતાના ગવર્નનીતિક જીવનના આરંભમાં તેણે વિચારતા હતા કે સત્તાને બદલીને એને મનુષ્યના સુખી અને સ્વતંત્ર જીવનનું થવું જનાવી શકાય છે, એ વિશ્વાસ એમને માર્ક્સવાદી દર્શનમાંથી પ્રાપ્ત થયો હતો. પછીનાં વરસોમાં—મોહલાંગની અવસ્થામાં—એમને લાગ્યું કે સત્તા પોતે જ 'પાપ અને ઈવિલ' છે અને બધાં સુધી માણસ પોતાને ન બદલે ત્યાં સુધી સત્તામાં પરિવર્તન કરવાનો ખ્યાલ અજવાના મોહ જેવો છે. આ પ્રેરણા એમને ગાંધીજી પાસેથી મળી હતી પણ તે અર્ધી પ્રેરણા હતી—કાગ્યુ ગાંધીજીએ રાજનીતિ અને નૈતિકતા વચ્ચે જે તાલુપબંધો પકાર પ્રસ્તુત કરી હતા (જેને લોહિયાએ એક સાસ્ત્રીય પીઠિકા આપી હતી) તે રસ્તો ક્યાંક બીજો જતો હતો—એક સંપૂર્ણ સાસ્ત્રીયક ક્રાંતિ તરફ એને ઊડીને લાગ્યા અને મોહલાંગની સ્થિતિમાં બ્યપ્રકાશજી સ્વેચ્છ અને ભૂદાત તરફ વળ્યા હતા—જે એમનાં જીવનના અમૂલ્ય ખોચેલાં વરસ હતા, જેમાં એમણે સત્તા અને સ્વતંત્રતા, રાજનીતિ અને નૈતિકતા વચ્ચે પકાર થઈ મોડીને કદાચ 'માનવીય મૂલ્યો' માં પોતાનું સ્થાન શોધવા ચાલ્યું, પણ ત્યાં કોઈ સત્ય હતું નહીં, ત્યાં હતા વિનોબા, જેમણે ગાંધીજી અન્યેથી પ્રયોગો ને દૃષ્ટિકા સંગ્રહ—પ્રદ ગાંધીજીને એક પેરોલી (વિઝવન કાચ) માં ગદલી નાખ્યા હતા

રાજનીતિમાં કેદ 'મૂલ્યોમાં વિશ્વાસ' એ સમગ્ર સુધી કાગર નથી લેતો કે બધા સુધી આ મૂલ્યોને નિરતર ગાંધી થતી માનવીય યાત્રા અને શુદ્ધાત્મના સંકર્ષમાં એક તારાલિકે, જીવન્ત પ્રશ્નના રૂપમાં રજૂ કરવામાં ન આવે. ત્યાં ગવસ્તાથી નિર્વાસન નહીં, સીધી ત્રિધા સામનો કરવો પડે છે. જેમ એક કળાકાર સાડુ એક માત્ર પકાર એ હોય છે કે તે અદ્યત્ત સૌન્દર્યને નક્કર આકાર અને ગળદમાં દેખી જકે, તેમ સર્જનશીલ ક્રાંતિકારી સાડુ પણ સૌથી મોટો પકાર એ હોય છે કે તે માનવીય સ્વતંત્રતા અને ન્યાયના અમૂલ્ય મેનિક મૂલ્યોને રાજનીતિના મેલા, નિહાળણા અને ધૂળ માટી અને લોહીયા ખર્ચાએલ મેદાનમાં ઉતારી અને આલોચિત કરી શકે. કેહાં પણ એવી વ્યકિત એનાથી હાથ ખેંચીને અલગ ન થઈ શકે—વિશેષે ઈંદીને બ્યપ્રકાશજી જેવી વ્યકિત—જે ભાગનીય જીવનમાં, ભારતીય ગવર્નનીતિ અને લોમ્પનમાં સમગ્રમાં પરિવર્તન લાદવા માગતા હોય. આ જ દાખલાયે, ગાંધી અને લેનિન બન્ને મળજીત અંતર હતા. ઈંગ્લેન્ડ દેશ પોતાના આંદોલને પોતાના કર્મ સાથે ભેડી ન શક્યા. બીજા તરફ લેનિન હતા, જેમને કર્મ જ આંદોલનની ગળી. ઈંદીને માને જ એક વચ્ચે, જેની પેટી પડે તે ખુદ મનિનો સંકેતે બાંધી ગાંધીયના નેપાથ હતા. ગાંધી જ એક માત્ર નૈતિકીય હતા—જેને નેપાથે રાજનીતિમાં કોઈ પ્રકાર નો—કે

જે કર્મના ઘટાટાપમાં ન તો મૂલ્યોની અવહેલના કરી શક્યા, ન આંદોલની સ્વપ્નશીલતામાં મનુષ્ય કર્મને તિંગેહિત કરી શક્યા. આ કર્મ અને મૂલ્ય વચ્ચેનો સંગવડિયો, સારીકૃત સમન્વય નહોતો; પ્રદ વીસમી સદીની અરાજક અને મૂલ્યહીન પીઠિકા પર રાજનીતિના કર્મની અનોખી અને સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા હતી.

બ્યપ્રકાશજી એક લાખી, પીઠાકરેલી, હલસુલામાણીયાથી પસાર થતા પોતાના જીવનના છેલ્લાં વરસોમાં ગવર્નનીતિક કર્મની આ સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાને હહેલે પહેલ્યા હતા. લાં પહેલ્યાતાં વાજ એમને બધો સંશય, નિરાશા, જીહાપોહ મારનારા ધૂધળા પ્રકાશની માફક વેરાઈ ગયા. એ એમની હિંમત અને આપણા સૌભાગ્યનો વિષય હતો કે એ હહેલે પહેલ્યા પછી એમણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી. તેણે કદાચ પહેલી વ્યકિત હતા જેમણે ભારતીય રાજનીતિની ક્લિલિજ પર પાપ અને હુમલાય (ઈવિલ)ને જીગતાં બેધાં હતાં. ઈંદીરા ગાંધીના પહેલાં ભારતીય રાજનીતિ પાપથી મુક્ત હતી એમ નહીં, પણ તે (ઈંદીરા) પોતાના આચરણ અને વ્યકિતવર્તમાં પાપની સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાને અસિદ્ધ્યકત કરતી હતી. 'સંપૂર્ણ પાપ' નો સામનો કેવળ 'સંપૂર્ણ ક્રાંતિ' થી જ થઈ શકતો હતો. બ્યપ્રકાશજીનું સર્વાંગીણ નામકત્વ—જે એમની લાખી સંધર્ષ-ચાત્રમાં અલગ અલગ ખંડોમાં વહેંચાયેલું દેખાય છે—સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આંદોલનમાં પ્રદ પોતાના જીવનની સંપૂર્ણતાને ઉપલબ્ધ કરી શક્યું હતું.

પણ બ્યપ્રકાશજીની ઝુંબેશ કેવળ ભારતીય સંકર્ષમાં નહોતી—તે એનાથી ઘણું વધુ વ્યાપક અને જીડા વીસમી સદીના વિશ્વપ્રકાર અને નિરીહ મનુષ્યને વિદોહ પણ હતો—રાજનીતિના પ્રપંચ અને ઇતિહાસના પાશવિક, લોહલત્ 'નિર્મો' નું અતિ-કસણ કરવાનો પ્રયાસ કે જેથી દરેક વ્યકિત પોતાના આત્માના અંતરિક્ષ નિર્મોમાં અનુસરણ કરી શકે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું આ નૈતિક પરિમાણ તેને વીસમી સદીમાં શયેલી તમામ સત્તા-સિદ્ધિ ક્રાંતિઓથી ઉપર ઉઠાવી દે છે. બ્યપ્રકાશજી પોતાના જીવનના વરસોમાં એવ એવા કવિ-ક્રાંતિકારી થઈ ગયા કે જેમને શિદ્ધી-ભર ભટક્યા બાદ અંદર ધોળાતા સ્વપ્ન સાડુ એક જીવંત શબ્દ, રૂપ અને આકાર ગળી ગયો હતો.

શું આપણે એ સ્વપ્નને એની સમગ્ર પરિવર્તના, ઉલ્લસલતા અને સંવેદનામાં આપણા ગવર્નનીતિ કર્મમાં આકાર આપી શકીએ ?

આ પ્રશ્ન તેણે આપણે સાડુ—આપણું સૌ હિન્દુસ્તાનીઓને સાડુ મુકતા પામ છે.

(પ્રદ નિરી)

૦ નિર્મલ વર્મા

સ્વખેના દેશ જ્યપ્રકાશ લેખરતના લાગ્યવિધાતા છે

૧૯૩૩ નો એક દિવસ. લાંબા સરખા અને ખીનથી અલગ તરી આવતા એક સુવકની સળની મુદત પૂરી થઈ. એને છૂટા કરવા નાસિક રોડના કેન્દ્રીય કારાગારના દરવાજા ઉઘાડ્યા. લાવિ ધતિહાસકાર આપણા જન્મના અંગે પોતાનું મંતવ્ય આપશે ત્યારે સન ૧૯૩૩ ના એ દિવસની એ પળને ભારતની સૌથી મહેત્વની પળોમાંની એક લેખાવડે એ વિશે માગ મનમાં રજ માત્ર મંદેહ નથી. કારણ, એ પળે થયેલી એ મુક્તિની સાથે ભારતીય રાજનીતિમાં એક નવી જ શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો. જેસમાંથી જ્યપ્રકાશ એક વિશેષ વિચાર, સંકલ્પ અને દૃષ્ટિ લઈને બહાર નીકળ્યા હતા. અને એમાંથી જ ક્રેસિદેન સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીનો જન્મ થયો હતો.

ભારતીય જનજીવનમાં આજે જ્યપ્રકાશજીનું નામ સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને સન્માનિત નામેમાંથી એક છે. આમ છતાં બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે જ્યપ્રકાશના નામે ઓળખનાર એ આ વ્યક્તિત્વ કેટલું લવ્ય છે. અને એથીયે ઓછા લોકોને ખબર છે કે આ મોહક વ્યક્તિત્વના ધરતરમાં કેવા કેવા અદ્-ભુત અનુભવ અને સાહસિક કાર્યોનો ફાટો રહ્યો છે.

એમાં જીવનને બહુ નિકટથી અને ઊંડાણથી નીરખ્યું છે. કદાચ એને જ લાંબે એમનું ચિંતન આટલું સ્પષ્ટ છે. ભણતર પૂરું કરવા માટે એ અમેરિકા પહોંચ્યા ત્યારે એમણે એમનું જીવન કોઈ દક્ષિણી યોરકમાં નહીં પણ એક એવર પર શરૂ કર્યું. ૧૯૨૨ના એકટાઇમરમાં એ ક્રેસિદેનિયા પહેલ્યા ત્યારે એમને ખબર પડી કે વિશ્વવિદ્યાલયનું નવું સત્ર શરૂ થયોને હજી ત્રણ મહિનાની વાર હતી. એ પોતે એટલા સાધનસંપન્ન નહોતા કે ત્રણ મહિના સુધી બેઠા બેઠા ખામ. એટલે એ એક ફોળા જગતિયામાં કામ કરવા ગયા. ક્રેસિદેનિયામાં ફક્ત ભારતીયે રહે છે, એમાંના મોટા ભાગના શીખ અને પંજાબી છે. જ્યપ્રકાશ એક પંજાબી ટોળામાં કામ માટે નોકરયા. આ ટોળાનો નાયક હતો શેરખાં. વિલક્ષણ આકૃતિ ને લાંબાઈ-પહોળાઈમાં અબ્બુલ ગદ્દારખાનથી પણ જમણે દેખાય. ભારતમાં એ વખતે ચાલતા અસહકાર આંદો-લને દુનિયાના તમામ ભાગોમાં વસતા ભારતીયોને હચમચાવી મૂક્યા હતા. એટલે ભારતથી કોઈ પણ માણસ ત્યા પહોંચે તો બધાનું, ખાન એના તરફ ખેંચાતું. એ લોકોને ખબર પડી કે અસહકાર આંદોલનમાં ભાગ લેવા માટે થઈને જ્યપ્રકાશે કોલેજ વિશ્વવિદ્યાલય અને મળતી જાનરૂતિને ભાગ લેવો હતો એટલે પછી એમને કામ શોધવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન નહીં.

એ વખતે ફોળા મોસમ પૂરી થવામાં હતી. મક્ક, ખુરાની, બક્કમ અને આફ્રીમાં ઓડો હેંગ સવારથી સર્વ સુધી સખત મહેનત ચાલતી. ઓડ પછી ફોળા તોડી, એવડું વળીકરું કરી ફોળા પર ચૂનો અને ગંધક ઊંટવામાં આવતા. પછી લૂછીને કારખાનામાં ચકાવાતાં. જ્યપ્રકાશનું કામ ટોપલીઓમાંથી ખગળ ફોળા

પીણીને બહાર કાઢવાનું હતું. કદાચ આજે પણ એ એ જ કામ કરી રહ્યા છે— ક્રેસિદેન ટોપલામાંથી સરેલા મળેલાઓને કાઢી કાઢીને બહાર કેંઠવાનું. આમ જ્યપ્રકાશજી રોજ દસ કલાક અને અલ્પાકિયાના સાતે દિવસ, રવિવારની રજ પણ ભોગવ્યા વિના કામ કરતા. અને મજૂરી પણ ખાસી મળતી હતી— રોજના લગભગ ચૌદ રૂપિયા જેટલી. જ્યપ્રકાશને મન તો અધધ થાય તેટલી મજૂરી હતી. એક મહિનામાં એ એસી ટોલર જેટલી ખચત પણ કરી શક્યા. ફોળા મોસમ પૂરી થઈ એટલે જ્યપ્રકાશ બકલે પહેલ્યા. ત્યાં એક ચોરડી લાડે રાખી. રસોઈ પણ એ હાથે જ ખનાવી લેતા.

ક્રેસિદેનિયા વિશ્વવિદ્યાલયમાં એક સત્ર પૂરું થતાં સુધીમાં જ્યપ્રકાશ ખિરને ખાલી થઈ ગયા. ક્રેસિદેનિયાથી છોડી જ્યપ્રકાશ આવેલા ગણા, અહીં વિશ્વવિદ્યાલયમાં ક્રેસિદેનિયાની સખામણીમાં ચોલા ભાગની જ ફી હતી. પણ અહીં પણ એમને પીચના જગતિયામાં કામ કરવું પડ્યું. અચોવાથી નીકળી જ્યપ્રકાશ વિસ્ટાન્સિન વિદ્યાલયમાં ગયા. અહીં એમના જીવનમાં એક નવું તત્ત્વ કામલ થયું. એ તત્ત્વ એમના જીવનને એક મહત્ત્વનો વળાંક આપનારું નીવડ્યું.

આ જગ્યાએ જ્યપ્રકાશના બેચેન મગજને એ પ્રકાશ મળ્યો કે જેની ગાંધીમાં એ લટકતા હતા. અમેરિકામાં કમાવાનો યા વિકાસનો મોકો સોને મળી શકતો. આવા દેશમાં પણ ઉત્કટ અમીરી અને મેહક ગરીબી નોંધેને એમને આધાત લાગ્યો. આમ થવાનું કારણ શું ? એવું કેમ કે મુશ્કેલ લોકો દુનિયા-ભરના ભોગ ભોગવે અને મોટા ભાગના લોકોને અભાવ અને ગરીબીમાં સખડું પડે ? એમના વિશ્વવિદ્યાલયના એક પ્રોફેસર કહેતા કે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થામાં ગરીબીના પ્રથનો કોઈ ઉકેલ નથી. એ પ્રોફેસર કંદર સમાજવાદી તરીકે જાણીતા હતા. જ્યપ્રકાશજી એ પ્રોફેસર તરફ આકર્ષાયા અને બન્ને વચ્ચે એક જાડો સ્નેહનો સંબંધ બંધાયો. ધરણુમે જ્યપ્રકાશજી મક્કસ-વાદી પુસ્તકોના અધ્યયનમાં પણ અને ત્વેનત્વેતામાં એ કંદર સમાજવાદી વિચારના બની ગયા. એમના જીવનમાં એક નવો વળાંક આવ્યો. એમણે વિજ્ઞાનનો વિષય ઊભો અને અર્થશાસ્ત્ર લઈને એના અધ્યયનમાં લાગ્યા. એમના સ્નાતકોત્તર મહાનિષ્પાદને સૌએ વખાણ્યો અને એમની ચલુના વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રતિભાશળી વિદ્યાર્થીઓમાં થવા લાગી. અહીંયા એ ન્યાયકર્ત ગયા. ત્યાં ગંભીર ખીસારીમાં અપાયા, અને એમને મહિનાઓ સુધી હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું.

જ્યપ્રકાશજી અમેરિકામાં લગભગ આઠ વર્ષ સુધી ગયા અને ત્યાં એમણે પંચ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કર્યો. શક્યાત એમણે ગણિત, અર્થ-વિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્રથી કરી પછીથી અનુક્રમ વર્ષે જીવ-વિદ્યા, માનસશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજજનકના અધ્યયનમાં લાગ્યાં. કમાવા માટે એમને એક બે સત્ર ભણવનું રોકવું પડ્યું. ફજ-જગીયાઓમાં મજૂર તરીકે, સુખખાના કંદર

આનાઓમાં પેઢર તરીકે, પોલાદના કારખાનામાં ઐકેનિક તરીકે અને હોટલોમાં છોકરા-વેઈટર તરીકે રાજ એમણે દસ દસ કલાક સજૂરી કરી. દુકાનના વેચાણ વિભાગમાં પણ એમણે કામ કરી નેચું હતું. એટલે ૧૯૩૧માં ભારત પાછા ફર્યા ત્યારે આરામનું જીવન જીવવાની આશા સેવનારા વિદ્યાર્થી તરીકે એ નહોતા આવ્યા. એમણે જીવનની વાસ્તવિકતાઓને નિકટથી નિહાળી હતી અને હવે પછીનું જીવન 'સમાજ-સેવામાં જ ખપાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

જ્યપ્રકાશના આવતાની સાથે પડિત જવાહરલાલે કૌચિસના શ્રમિક-તોષક વિભાગની જવાબદારી એમને સાથે નાખી દીધી. થોડા જ મહિના બાદ સંવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ ચાલી ત્યારે જ્યપ્રકાશજી કૌચિસના મહામંત્રી તરીકેનું કામ બજાવવા લાગ્યા.

જ્યપ્રકાશજી નાસિક જેલમાં હતા એ દિવસે યાદ કરીને ઇતિહાસ પોતાને ગૌરવાન્વિત માનશે. તે વખતે એમની સાથે જેલમાં કૌચિસના અનેક પ્રખ્યાત નેતાઓ હતા. એમાં મીનુ મસાણી અને અચૂત પટવર્ધન પણ હતા. એમણે અને બીજા કેટલાક સાથીઓએ મળી અહીં જ કૌચિસ-સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીની રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. તેવી જ રીતે બીજા જેલોમાં પણ નવી પેઢીના જે કૌચિસીઓ તે વખતની કૌચિસી રાજનીતિની પતનશીલતા જોઈને અસંતોષ અનુભવના હતા તે બધા સમાજવાદના ગતિશીલ કાર્યક્રમ તરફ વળ્યા.

છૂટ્યા બાદ તરત જ જ્યપ્રકાશજીએ આચાર્ય 'નરેન્દ્રવેની અધ્યક્ષતામાં કૌચિસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીનું પહેલું સંમેલન પટણા મુકામે યોજાવ્યું. આ ઘટનાનું મહત્વ ખાસ તો એટલા કારણસર વધી ગયું કે ગરાબર આ જ દિવસોમાં અખિલ ભારતીય કૌચિસની કારોબારી સમિતિ સંવિનય કાનૂનભંગને કાર્યક્રમ પડતો મેલી સંસદીય કાર્યક્રમ તૈયાર કરવામાં લાગી હતી. એટલે કૌચિસને દક્ષિણપંથી વલણ લેતાં રોકવા માટે વામ-પંથીઓ પોતાની શક્તિઓ સંગઠિત કરે તે જરૂરી હતું. જ્યપ્રકાશજીને સંયોજક સમિતિના મહામંત્રી નીમવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદના મહિનાઓમાં એ પ્રાંતે પ્રાંતમાં જઈને ક્રાંતિકારીઓને શોધી શોધીને કૌચિસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીની શાખાઓની રચના કરતા રહ્યા. ત્યાર બાદ કેટલેક મહિને મુંબઈમાં કૌચિસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીની વિધિવત્ સ્થાપના થઈ. જ્યપ્રકાશજી એના મહામંત્રી નિમણા. કળબોમાં કૌચિસની કારોબારી સમિતિના સભ્ય નિમાતા સુધી એ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીના મંત્રી તરીકે રહ્યા. વળી થોડા જ મહિના બાદ કૌચિસની કારોબારી સમિતિમાંથી રાજીનામું આપી જ્યપ્રકાશજી ફરી સમાજવાદી પક્ષના મહામંત્રી બન્યા.

કૌચિસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીના ચોટીના નેતાઓ વૈષ્ણ જ્યપ્રકાશજી સમાજવાદી સિદ્ધાંતોથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયેલા હતા. આમ છતાં એ અત્રાગ્રી નહોતા. એમની આંખોમાં લોકોની નાદને ગરાબર પાડખી શક્તી. સંકુચિતતાને એ સૌથી વધુ નાપસંદ કરતા. કૌચિસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટી રાજનૈતિક સ્વરૂપથી

આગળ વધીને એક શક્તિશાળી આંદોલન બની શકે; અને એના સિદ્ધાંતોથી પ્રભાવિત થઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો એમાં નેત્રપ્રમા તેના યથ જ્યપ્રકાશજીને કાળે જાય છે. જ્યપ્રકાશજીની લેખનની શૈલી સાદી અને સીધી છે. તેથી જ એમનું પુસ્તક 'સમાજવાદ કયો ?' એક ઉત્કૃષ્ટ કલાકૃતિ તરીકે લેખાય છે. અને ભારતના પ્રશ્નો પર લખાયેલાં પુસ્તકોમાં એ ખરેખર સર્વોચ્ચ છે. વક્તા તરીકે એ શ્રેષ્ઠ વક્તા નથી. પરંતુ વિષયની જાણકારી અને એના પ્રત્યેની એમની ઇમાનદારીને લઈને એ શ્રોતાઓના મન પર એટલી જીડી છાપ પાડે છે કે મને તેવા શ્રેષ્ઠ વક્તા માટે પણ એવી છાપ પાડવી અધુરું કામ છે.

એમના બે દોષ મેં ગોધી કાઢ્યા છે. એક તો એ એક સુંદર શિવંગ સેટ (હળમતનો સામાન) રાખે છે. હળવું હળવું મલકાતાં મલકાતાં એ ઠહે છે કે આખા શહેરમાં આ શિવંગ સેટ સૌથી સુંદર સેટ છે. જ્યપ્રકાશજી જેવા ખૂબસૂરત અંદરવાળાને આટલો દોષ માફ કરવા જેવો ખરો !

એમના બીજા દોષનું વર્ણન શ્રી રતિ કરવું તે સમજતું નથી. સમજતું મૂલ્ય એ જાણતા નથી એમ જ ઠહેવું પડશે. કારણ, સમજતું પાલન ન કરવું એટલું જ એમાં નથી. વાત એમ છે કે જ્યપ્રકાશજીને ચર્ચા કરવાનો ખૂબ શોખ છે. અને કયાંક ચર્ચા સરસ બની ગઈ તો એ બીજા કેટલીયે મુલાકાતો રદ કરી શકે છે. પણ પછી એમાંથી પરવારી એ બ્યારે મોડા પહેલેમ છે ત્યારે એમના અંદર પર સચ્ચાઈભર્યો એવા જીડો એ દાઢિ થયેલો દેખાય છે કે આ મોડા પડવું જ એમને લોકોમાં પ્રિય બનાવી દે છે.

જ્યપ્રકાશજી હજી જીવાન છે. હજી તો ઝોગજીવાલીસ વર્ષના જ છે. છતાં એમનામાં જ્ઞાનનો એટલો મોટો ભંડાર ભરેલો પડ્યો છે કે એની ગરાબરી દેશમાં ગણ્યાગણ્યા લોકો જ કરી શકે. એ જેટલા નરમ છે તેટલા જ દંઢ સ્વભાવના પણ છે. અને એમણે દુનિયાને દેખાડી આપ્યું છે કે નિર્ણય કરવામાં એ કેટલા સાહસિક છે. આ બધા ઉપર ઊંચા જેવો એમનો યુગ્મ તે એમની માનવતા છે જેને લઈને એ એમને મળનારા તમામ લોકોના ચિત્ત પર એક અખીટ છાપ મૂકતા જાય છે. આવા છે જ્યપ્રકાશ...સંકાયશીલ, આત્મીય રીતે ઉદાર, સૂચની રોશની જેવા ઇમાનદાર અને આબોના સાધનો વડે ભીજી આવતા કાલ ધરવા માટે રમનારા. પિહારના સારણુ જિવંદાના સિતાબ-દિયારા ગામમાં જન્મેલા આ કિસાનના દોકરાએ જીવનને ઝોગજીવસમે વધે દલકાતામાં પહેલી વાર દ્રામ જોઈ હતી. એવા એ ગામડિયો માનવી આજે એક એવા આંદોલનનો કળ્યાદાર છે જેની સાથે આ દેશનું લાંબુ જડાયેલું છે.

(ખૂબ અંગ્રેજ, ૧૯૫૧)

૦ યુરુક મહેરબાની

આઝાદીનો લડવૈયો ને માનવતાનો લડવૈયો

જ્યપ્રકાશજી વિશે યોડી લીટીએ લખવા બેસતાં જૂની સ્મૃતિઓ તાજ થાય છે. આ મહાન નેતાનો ખાનદાની અન્ય આકર્ષક શુભોદી સંપન્ન વ્યક્તિત્વ ઉપરાંત આ દેશની આઝાદીની લડતમાં તેમણે જે વીરતાભરેલો અને સમર્પણીય ભાગ ભજવેલો તે અને સ્વોગત ક્રાંતિમાં તેમણે જે આગળ પડતો ઐતિહાસિક ભાગ ભજવેલો તે સ્મૃતિમાં તાતે થાય છે. આ મહાન આગવા-ભેરે રાષ્ટ્રના આઝાદીના નંદર્શની મોખરે ઊભા રહી હજારો હજારોમાં જે ચિનતારી પેટાઈ હતી તે એક એવા વડવાનગમ્માં પહોંચી ગઈ કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ પગુ એની સામે ટકવું નહીં, આ વાત ભવિષ્યની પેઢીએ યાદ કરશે.

ભારતની આઝાદીનો લડવૈયો કેએસની જૂની કાગળપારીનો સભ્ય. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનને આરંભ આપનાર અગ્રણી નરુગ્ગેશમાંથી એક, અખિલ ભારત કોંગ્રેસ કમિટીની મંજૂર શાખાનો વડો, ભારતીય સામ્રાજ્યવાદી આંદોલનના વડીલ અને એના સ્થાપક અને હેબરે એક માનવતાવાદી અને સત પ્રકૃતિનો સર્વોદયનો પ્રચાર કરતો જ્યપ્રકાશ! ગદ્ય મંચગુચ્છ કરે તેવું!

માણસ તરીકે જેઓએ એક વધારે પડતા આદર્શવાદી, ભાવ-માટી અને નસતતાના નમુનારૂપ હતા. જેઓ દરેક પ્રકારની ખુશામત-ખેડો અને સ્તુતિ-કીર્તના સૈદ્ધાન્તિક રીતે વિરોધી હતા. એમની વરસગાંઠની બહાર ઉત્તરવણી થાય એ વિચારને તેઓ તિરસ્કારી કાઢતા. છતાં એમની વરસગાંઠ દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં ઉત્તરવણીમાં આવતી. ૧૯૬૩ ની સાલ હતી. સ્વ. વી. આર. રાધાકૃષ્ણે મહાસમાં જેઓની વરસગાંઠ ધામધૂમથી ઉજવવાની યોજના ઘડી. તે કાળના યુગ્યમંત્રી કામરાજજીને હાથે એક સ્મૃતિગ્રંથ ગઢાર પડવાનો હતો. જેઓ સર્વોદય સમેલનમાં ભાગ લીધા પછી મહાસ આવ્યા હતા. એ સમાચાર ગઢાર આવી ગયા કે એમની વરસગાંઠની જગ્યા તૈયારીએ ચાલી રહી હતી. જેઓને એથી હોય સંકેત થયો અને મહાસમાં વધુ રોકાવાનો એમણે ઇન્કાર કર્યો. “મારે સર્વ પ્રકારની ચાપફૂલી અને પ્રશંસાના શિકાર થવું પડશે, જેની હું ગિલકુલ વિરુદ્ધ છું.” જેઓએ કહ્યું. કમરાજજીએ એમને રહેવા સાડુ સમજાવ્યા. નેતાઓમાં પ્રસિદ્ધિ-એમ અને ખુશામત-એમના બેચા બેઠે છે તેમની વચ્ચે જ્યપ્રકાશજી જેની નસતતા દુર્લભ હતી.

આ દેશ સાડુ જ્યપ્રકાશજીના ઊંઠા પ્રેમ, નિકામત્યાગ અને એમની વીરતાએ એક એવા આદર્શ પૂરો પાડ્યો હતો કે જેનાથી દેશદાસથી જતા યુવકોની એક પેઢી ઊછરી. આ લેખની લેખિકા ખજુ તે પેઢી એક હતી. તે કાળે નોકરી કરીને સરકારી તંત્રના ભાગ ભજવા કરતાં જેઓના એનાપતિત્વ હેઠળ એક સૈનિક બની શોષણ અને ગરીબી વિનાનો સમાજવાદી ભારત દેશ બનાવવાની એવના વધુ હતી હતી.

જરા યાદ કરો એ જ્યપ્રકાશજીને જે એક અધ્યતનશીલ ગામડિયા તરુણ હતા. જે ભારતમાં અધ્યતન પછી અમેરિકા લખુવા ગયા હતા કે જેથી પાછળથી કોઈ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર થઈ શકાય. મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ જે આંદોલન ખજુ થયું હતું તેનાથી જેઓનું ધ્યાન ખેંચાયું અને પોતાની આંખ આગળ દેશમાં જે મહાન શક્તિઓ કામ કરી રહી હતી તેને તેઓ એક અવર્ણનીય વિસ્મયથી નિહાળી રહ્યા. પીએચએડીએ થવાનું પડ્યું થકીને આ ભારતીય તરુણ ૧૯૨૬ માં પાછો સ્વદેશ આવ્યો. ભારતમાં આવ્યા નાગે તેઓ એક પાક: માદર્સવાદી હતા. માદર્સનાં લખાણોમાંથી કથંચ એમને વાંચવાનું બાકી નહોતું રાખ્યું. એક વર્ષનું જાન્યુઆરી મિત્રની મદદથી વર્ષનું સાહિત્ય રાખુ વાંચી નાખ્યું હતું.

ખીલે જ વર્ષે ગાંધી દ્વારા આગ્રહાયેલ મીડીનો સત્યાગ્રહ બેચો. ભાવના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનના આવા પુનરુત્થાન કાળે જ જેઓએ પોતાની રાજનૈતિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જેઓએ કહે છે—“સ્વાભાવિક રીતે મેં એમાં પૂરા દિલથી અંતરવણું.”

હંદરીભાગ જેમાંથી દિવાળીની પૂર્વસંધ્યાએ એમનું નાટકીય પલ્લાય એ તો એક કિંવદંતી બની ગયું. આ મહાન છુટકારા પછી દેશના સ્વતંત્રતા સૈનિકાને હજારોને લખાયેલા એમના પત્ર નવા વિચારોનું એક પુર આણી દીધું. સ્વોગત ક્રાંતિમાં ઉપલી પેઢીના આલેખનો અને તરુણોની મોટા પ્રમાણમાં ધરપકડ પછી જેઓના પત્ર દરેક રિનુદ્ધતાનીના હાથમાં એક નવી દેશસંકિત બની. ભૂગર્ભવાસના યોડા કાળ બાદ જેઓ પકડાઈ ગયા અને જેલના અધિકારીઓ તરફથી એમની ઉપર પારાવાર જુલમ શુભરવામાં આવ્યો. દેશના દરેક દરેક દેશભક્ત આગળ આ વાત પહોંચી ગઈ હતી. નસનસમાં રાજીભક્ત અને સામ્રાજ્યવાદ વિરોધી એવા જેઓ પોતાની માનુષ્યમિત્રી આઝાદીની આડે એવી કાંઈ બાંધેણ કરવા તૈયાર ન હતા.

અંતે ૧૯૪૨માં એમના પ્રસિદ્ધ કવવાસ પછી ઘણા આંતરિક મનોમંથનને અંતે તેમણે માર્ક્સવાદ સાથે વિચ્છેદ કર્યો. એમણે કેટલાક મુળભૂત પ્રશ્નો ઊભા કર્યા જેના જવાબો કદાચ એમને મરતાં સુધી નહોતા મળી શક્યા. જેઓ અન્યાય, શોષણ અને સર્વ પ્રકારની સામાજિક બરાડાઓના કૃતિનિશ્ચય થતું હતા. માર્ક્સવાદની ફિલસૂફી કે વિચારધારાના અધુરા-પણાને લીધે તેઓ આ વ્યક્તિગત અવસ્થા સુધી પહોંચ્યા નહોતા. કદાચ એમનો પાકો નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો હતો કે મોવક વર્ગ કે શ્રમજીવી જનતાનું રક્ત ચૂસનારા સ્થાપિત હિતોનો અંત માર્ક્સવાદી પદ્ધતિથી કે સંસદીય લોકશાહીની પદ્ધતિથી આવવાનો નથી. એક આદર્શવાદી તરીકે એમને ગરીબ જનતામાં દુગપ દૂર કરવામાં આ બંને પદ્ધતિઓની અપર્યાપ્તતા દેખાઈ ચૂકી હતી. જેઓના ઘણા અનુયાયીઓ એમના અંગત નિબંધથી નિરાશ અને છિન્ન-સંશય થઈને એમની સાથે ગરમાગરમ અચીંતમાં પડતા. જેઓને એવી ચચાઓમાં મગ્ન આવતી છતાં આવી ચચાથી કાંઈ અર્થ

સરતો નહીં. કારણ જેઓ ૧૦૫૦ કાંઈ એમનો નિશ્ચય એમ બધે એમ નહોતા.

આ મહાન દેશલક્ષ્ય ક્રાંતિકાર જેમણે એક કાળે ‘ભારત છોડો’ આંદોલનમાં મોટો ભાગ લઈએલા તેમને સાનવતાવાદી અને સંત સમા પુરુષ થઈ જતાં હોવા એ ખૂબ દિલચસ્પ વાત હતી. એમની પર ‘સાધનોની અસર સિદ્ધિ પર પડે છે’ એ સિદ્ધાન્તની અસર પડી હતી. પ્રજાસત્તાવાદી ગિરારદોને લખેલા લખેલા એમના ખુલાસા પત્રમાં તેઓ દિલ્લીની સાથે લખે છે કે “ગાંધીજી જીવતા હતા ત્યારે હું મારા જીવનમાં આ બિંદુ સુધી પહોંચ્યો નહોતો.” આ પહેલાં ૧૦૫૦ ગાંધીજી સાથે સામાજિકવાદ સામેની લડાઈ અને મતભેદ ધરાવતા હતા. ગાંધીજીના અવસાન બાદ ચાર વર્ષ સર્વોદયના સિદ્ધાન્તને ૧૦૫૦નું સમર્થન એ સ્પષ્ટ થતી રહ્યું. જનતાના કલ્યાણ જેટલો રસ એમને ખીજ કશામાં નહોતો. એમને મન સર્વોદય એટલે જળજળીનો ઇન્કાર. અને હિંસાનો તિરસ્કાર ને સ્વેચ્છિક કામો, વિકેન્દ્રીકરણ અને સહકારને ટેકો.

૧૦૫૦ની માર્ક્સવાદમાં પાછી નિષ્કાંક્ષી માંડીને શોષણ રહિત, ગરીબી અને બેકારી વિનાના સર્વોદય સમાજ સુધીની આ મહત્તમ યાત્રામાં પાછા વળીને જોવાપણું નહોતું. આ મહાન યાત્રાનું વર્ણન કરતાં અશોક મહેતા લખે છે : “એ જળવાયોરનું માર્ક્સવાદ, સામ્યવાદ અને લોકશાહી સમાજને રસ્તે થઈને ગાંધીજીના કાર્યાત્મક રામરાજ્ય સુધીનું પુનરાગમન હતું.”

૧૦૫૦નો આત્મા એન વિનાનો હતો. તેઓ આખી જિંદગી ભારતની જનતાને સ્પર્શે તેવા તમામ કોષાકાંક્ષા અંગે જેહાદ કરતા રહ્યા અને શેષ આખું જીવન તેમણે ધૃતીપાત્ર વિસામો લીધો નહીં. એમની નાદુરસ્ત તબિયત પણ એમને ગરીબોના પ્રશ્નોની તરફદારી કરતા રોકી શકી નહીં.

તેઓ બહિર પ્રશ્નોના પુરસ્કૃતા હતા, પછી તે શ્રમજીવી જનતાની ગરીબીનો પ્રશ્ન હોય, બાંજાદેશની મુક્તિનો પ્રશ્ન હોય, નાગાવેનનની શાંતિનો પ્રશ્ન હોય કે આમ પુનર્નિર્માણનો પ્રશ્ન હોય. એવા બધા પ્રશ્નો પ્રત્યે તેમનું ‘આન ખેંચાવું’.

(અખ અંશેલ)

૦ ડો. એસ. વિજયલક્ષ્મી

સા ચી સ ફ ય તા

૧૦૫૦નું ભવિષ્ય ગમે તેવું હોય, પણ એમણે જિંદગીનું એક મોટું મિશન સિદ્ધ કર્યું છે. ગાંધીજી જેમ દેશને વિદેશી રાજવાંધી મુક્ત કરાવ્યો તેમ ૧૦૫૦ આપણને આંતરિક આપણું તંત્રમાંથી મુક્તિ આપી આપણા ખીજ વારના મુક્તિ દાતા બન્યા. જેની તેઓ અંખના કરના હતા તે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ તે એમણે સિદ્ધ ના કરી, પરંતુ એમણે પોતાના એ કાર્યને

પહેલો અવધાય અવધય પાર પાડ્યો, એ અવધાય હતો લોકશાહી પ્રક્રિયાને પાછી લાવી આપવાનો અને એક એવો મુક્ત સમાજ લાવવાનો, જેમાં બાકાતની ક્રાંતિ કલ્પ શક્તિપૂર્વક આવી શકે.

મુંબઈમાં ૨ જુલાઈ ૧૯૪૭ ને દિને મેં એમની આગળ એક એવો પ્રશ્ન રજૂ કર્યો હતો કે અસર સુધી ને સિદ્ધિ થઈ હતી તે અને ને બાકી રહી હતી તેની વ્યાખ્યા કરો. એન જળાળમાં એમણે પોતાનું જીવનકાર્ય કેટલે અંશે સિદ્ધ થયું તેને અંગેની પોતાની સમજણ આમ રજૂ કરી હતી :

“સૌથી મોટી સિદ્ધિ, જેનું પૂરું થયે કાંઈ હું એકલો જ ન લઈ શકું, તે તો છે અમૂલ્યપૂર્વ લોકજનશ્રુતિ-આસ કરીને યુવકોમાં આવેલી ભગ્નિ. બાકી કામ રહ્યું છે આ ભગ્નિ થતી લોકશક્તિ અને યુવાશક્તિને આખા ભારતીય સમાજને બદલવા સારુ સ્થાનાત્મક દિશામાં વાળવાનું. આ પરિવર્તન લોકોના જીવનનાં અનેક પાસાંઓને વ્યાપી વળશે-રાજનૈતિક, આર્થિક, સામાજિક, કૃષિ સંબંધી. ઔદ્યોગિક અને કૃષિ-ઔદ્યોગિક અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજ ખંડો કરવાનું કામ. વળી આ પરિવર્તનમાં આપણી શિક્ષણ પદ્ધતિમાં અને લઘીવર્તનમાં સુધારા ધરમૂળનો ફેરફાર આવ્યો જશે. મેં તો થોડાંક પાસાંઓને જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, પણ સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં તો લોકજીવનનાં ઘણાં વધુ અંગો સમાવાં જોઈએ-એકેય અંગ બાકી ન રહેવું જોઈએ.”

પછી મેં કહ્યું કે પાર્લામેન્ટની ચૂંટણીના પરિણામ દ્વારા સરકાર બદલવાનું કાર્ય સાચી રીતે તેમને જ ફાળે જાય છે અને એમ જ લોકો કહે પણ છે. મેં પૂછ્યું કે હવે તમે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પર કઈ રીતે એવી અસર પાડી શકશો કે જેથી પ્રજાને એમની પાસેથી ને ધોરણની અધિકારો રાખતી તમે કરી શકો છો તેવું જીવન એ લોકો જીવવા લાગે ? જવાબ આપતાં મેં એમને ને ક્યે આપણું હતું તેને અંગે ૧૦૫૦ થોડા અવધાય. એમણે કહ્યું :

“મારે કે ખીજ વ્યક્તિને ફાળે સરકાર બદલવા અંગે ગમે તેટલું ક્યે બલેને જતું હોય, સૌથી વધુ ક્યે તો લોકોને પોતાને જ ફાળે જાય છે. મને એ કોઈ પદ્ધતિ કે પદ્ધતિના જોડાણની જીત નથી લાગતી. એ તો લોકોની જીત છે કે જેમણે સભાનતાથી સરચુપત્તારાણીની જગાએ લોકશાહી સારુ વોટ આપ્યા અને ને ને વિદ્વાનો એમ કહેતા હતા કે આ બધા દરિદ્ર અસાન લોકો વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને લોકશાહીની કામત થી સમજે તેમને પોતા પાસા.” મારા પ્રશ્નોના આગળ જવાબ આપતાં ૧૦૫૦એ કહ્યું :

“સરકાર પર અસર પાડવાની વાતને લાગેવળે છે ત્યાં સુધી હું તો મોટે ભાગે લોકોની શક્તિ પર ભરોસો રાખું છું. લોકોનો અર્થ સચિવાલયો સામે કે મંત્રીઓના ધર આગળ જઈને પોકાર કરનાર ધાર્ડ નહીં, પણ એક શક્તિમય, સંગઠિત અને લોકશાહી રીતે લોકોના નિશ્ચય અને આકાંક્ષાની અભિવ્યક્તિ.

દોહાઓ પર બેઠેલા લોકોને તનવા થતી એમની પાને ને જાનની અપેક્ષા રાખતા કે ક્યાં છે તેવા કરવાને મારી પાને તો એક નર રહેતો છે. જે લોકો સત્તાસ્થાને પેશ કે એની પર બસરે પાડી શકે એમ પેશ લેવા મેલેકોને લખી શકું. અપેક્ષા એમની સાથે વળતીત કરી શકું."

નેળીની ડાખીઓમાં ૧૯૭૭ના મે માર્ચમાં આવેલા એક મરુદાલ મુજબ એમ ક્યાં લખે: "લોકમાણીનું આજે ને સ્વપ્ન છે તે ને મલકે. એ માનવમાં હોય તે કાઈ કંઈ ન કરી શકે. જે આજે ને સમય નિર્મિતો લોકોની સામે લોકશાહી ખરી પડે છે."

અંતર એમ ક્યાં આજે ને લોકો કંઈ અને જાનના નર કરે છે. લોકોના લોકો નેળીની નેળી સ્વપ્ન આજે એક આજે બસર કરી લખી. લોકો આજે નેળીની કોઈકો કોઈકો 'લોકમાણી' માં એક નેળી લખે છે. જે લોકોને સ્વપ્નની વિશ્વાસવાદોની મુદ્દાઓમાં આવે છે. આજે નેળીની એક એકો દિલ્લેસ આજે કરવા મેલે છે કે જાનના લોકોને કરે છે કે લોકોને જાનના મલકાતા પ્રતિનિધિઓને મુદ્દા અને ખરી એ પ્રતિનિધિઓ મારે મુદ્દાની મારેના કોઈકોના મલકે કરે. ખજી આજે ૧૯૭૭ના જૂન મહિનામાં અંતર એક મુદ્દાઓમાં આવે છે કેમ કે મુદ્દા વિષયક એકો મલકે મલકે !

જે જનપ્રકારથી એકલું એમને સત્તાસ્થાને મેલેલા છે તેમને સત્તાસ્થાની મીષા અને સંક્રાંતિ સ્વપ્ન પર મલકેલા સામી શકે ! જે લોકો સત્તાસ્થાને છે તેમની ઉપર તેમના લોકોની મલકે એમની 'લોકો'એ અપેક્ષા વિના બસર પાડી શકે ! નવી દિલ્લેમાં ૨૪ મી માર્ચ ૧૯૭૭ને રિપ્તે એમની લોકોની ને લોકોને વ્યક્તિ અને સામાજિક જીવનમાં શાકીની અને પ્રામાણિકતા જાનવવાની તથા મીષાએ શરૂ કરેલાં કાર્યો પૂર્ણ કરવા જાનવવાની પ્રયત્ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી તેનું પાલન કરાવી શકે !

ખજી સવામ એ આવે છે કે નેળીની પાને સમય ફેરવે છે કે એમના લોકોની લગિયવવાયા લોકો શકું તે સમય ને મોટું વરદાન છે.

મા સંક્રાંતિમાં અંતરિકાથી પાલ આવે એમનું કહ્યું હતું કે એમને એક નવી જિંદગી મારી છે. તેને આનુભવીને કે 'પૂજ્ય' કે એમની લગિયવવાની મલકાઓને પાનમાં રાખીને તેમના પાતાના અમલોને ઉપયોગ લેવી રીતે કરવા ધારે છે ! એમને નેળીની એ જવાબ આપે :

"મને ખજી નથી કે મારી નળિયત કહી એટલી સારી થયે કે નથી કે તે દેહમાં લીધી વળી શકું. કારણ આજે સુધી લોકમાન જાન્યત કરવાનો, લોકોને શિષ્યનું આપવાનો, મનુષ્ય અંતરે તરુણોને અને આજે કરીને વિશ્વાસીઓને સંક્રાંતિ કરવાનો પ્રયત્ન મેં દેશવત્માં કરીને ન કર્યો છે. ગાંધીજી સાથે કાંઈ જાનની સંરખામણી કરવાનું સાદા ન કરતાં તે જોય કહીશ કે એમની મલકે છે" એક જવાબ એમણે, જે લોકો મારી સલાહ પૂછ્યા

આજે તેમને મળીને અને લખીને લોકો પર કાંઈ બસર પાડવાને પ્રયત્ન કરીશ."

એટલું તે આજે કે જાનની મીષા અટકીપાતી અને વર્તીવૃત્તી મીષામાં જાન એમનામાં એક આંતરિક સ્વચ્છતાની રીતે છે. નેળીની એ મુજબને પાતાના ચિત્તા કેમનાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. એમને આજેની પરંપરાના એક અંતરે ન કરી જીવન કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. અને તેમના એમાં સફા ધાવ છે કે નહીં તે જાનના લોકો પર આજે રાખે.

૧૯૭૭ના માર્ચે આજેની લોકમાણી મુદ્દાઓમાં વિશ્વાસને એમનીમાં આજેના પ્રયત્નને પાને ખરી સાબિત કરી છે. જે ખરીવૃત્તીની રીતે પ્રયત્ન કર્યું કે જાનના આજેના મલકાઓને માનવીય મીષા અને આજેનાં મલકાઓ પાને છે. આજેના એ એક મલકાઓ રિપ્તે છે. સમય ત્યાં જાનના માનવીય વ્યક્તિને નહીં કેવું આવે છે જે ખરી મલકાઓ વિષય જાનની. ખજી નેળીની મારે તે મોટું સિદ્ધ કર્યું છે જે માન પારોમાં પડેલી પૂર્ણ ન છે.

આજેનાં એમને ને સિદ્ધ કર્યું છે એને જાનને રાખીને નેળી દુનિયા પર એમની ને બસર પડી છે તે અજાણ છે. આજેનાં રિપ્તે કાંઈ નેળીની આજે અમેરિકા આજે ત્યારે નેમના નેમને એક સંક્રાંતિમાં આ વાત રચીકારી હતી : "સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી અંતરની તમારી વ્યક્તિને અમને સૌને પ્રેરિત કરી છે." આજે આજેનાં સંક્રાંતિ જવાબમાં નેળીની એ સંક્રાંતિ કાંઈને લખે :

"લોકો મારા મલકાઓથી તમે ન રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ, માનવી આજે અને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સંક્રાંતિ વિષયો અંતર નિશાપવક કામ કરી રવા છે. નેળી અને કળીવાર તમારે વિશે વિચારે આજે. એ તમે ને ઉગા કામો કરવા ધારે છે તેને અંતરે છું" મારી શુભેચ્છાઓ પાડું છું."

મુદ્દાઓમાં સાદુ આજેની મલિક સુધી પહોંચતાનું સમય નથી હોતું. નેળી મીષાને લાગે નેળી દુનિયા. આજેનાં નેળી સંક્રાંતિમાં અંતર ન લેવ ત્યાં સુધી એ શક્ય નથી હોતું.

એમના જવાબમાં મારે તે લોકો લોકો સ્વીન-સ્વને પાતાના મલકાને નિશ્ચય એલ ઉપરોમાં કર્યું છે તે ન બસ છે :

દે મન માનવી મલકાની જુલો ! દે અનુભવી દિશામાં નહીં નેળીમાં જાન્યત અંતર ! તેને તો એમ ન લાગે છે કે ધરીક વારમાં ન, હા, ધરીક વારમાં ન તું કાંઈ જાનના રેકારની ડાય પર નહીં ચડશે અને જરાક આજેના વધરી ત્યાં તે સ્વચ્છિત સમયે કરવાનો લોકોનાં મુજબનું મિત્રા ઉચ્ચ મિનરાઓ લાગી શકશે. તેને પાતાને તારા સલાહનું બાન નથી. કારણ મલિકે પોતેના કરતાં આજેનાં આજેનાં એ ન વધુ રળિયામણું છે. અને ખરી સલાહ તો પ્રશાસના પરિષદમાં ન છે.

નેળીની વિશ્વાસવાદોની અંતરિકા, એમણે, મોખી

(ખજી અંતર)

૦ ખજી મલકાઓ

જ્યપ્રકાશજીવન જીવન એ રપજીવજી અલગ અલગ તથાકા-
ઓમાં વહેવાઈ જાય છે. પહેલા આઝાદીની લડતનો તળકો અને
બીજો સ્વરાજ પછીનો તળકો. એમના ચારિત્ર્ય અને વ્યક્તિત્વની
કેટલીક ખૂબીઓ જાને તળકાઓમાં ભેળા મળે છે. એ છે :

૧. જે કોઈ પણ કામ ઉપાડી લે તેને સારુ એમની તીવ્ર
ભક્તિ, ૨. સાહેસ અને નિર્ભયતા, ૩. સ્વતંત્ર વિચાર, ૪.
વિચારો અને આચરણમાં મૂળગામી ક્રાંતિકાવિતા, ૫. સંઘર્ષી
વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓનો અભાવ. આ બધી ખૂબીઓ આપણને
સ્વરાજ પહેલાના એમના જીવનકાળમાં મળે છે. આ શુભોને લીધે
પુષ્કળ તરુણોના તેઓ આદરપાત્ર બન્યા હતા. નેતાઓને પણ
એમને પ્રત્યે આદર હોતો, ખાસ કરીને ગાંધીજી અને નેહરુને.
ગાંધીજી સાથે એમને અનેક મતભેદો હતા, પણ બ્યારે ગાંધીજી
કોઈ લક્ષ્ય ઉપાડતા ત્યારે જ્યપ્રકાશજી એમને પ્રત્યે ખાસ આદર-
પાતા. ગાંધીજીને ખજાર હતી કે જ્યપ્રકાશજીના વિચારો માહર્ષ-
વાદી છે, પણ તેને લીધે જેઓની ચારિત્ર્ય અને એમની રાષ્ટ્ર-
ભક્તિ વિશે ગાંધીજીને બહોળો આદર જરૂર જોઈએ નહોતો થતો.

ભારત આઝાદ થયું ત્યાર પછી ઘણાં વર્ષો સુધી જેઓને
રાજનૈતિક અને ફિલસૂફીની દૃષ્ટિએ એક રીતે અરજવાસ
વિતાવ્યો. તેઓ બ્યારે સમાજવાદી પક્ષ ધ્યામાં લાગેલા
હતા ત્યારે પણ આ વાત ઓટલી જ સાચી હતી. એમના
મિત્રો અને પ્રશંસકોને મન એમને અંગે ઘણીયે મહત્વા-
કાંક્ષાઓ હતી, પણ એમની લગની કંઈ ઓર જ હતી. એ
વ્યક્તિગત અને સામાજિક સ્તર પર પોતાના જીવનદર્શનને
એ સ્પષ્ટ અને દઢ થઈ જવા માગતા હતા. જેમ જેમ એ
વિચારતા ગયા તેમ તેમ તેઓ દેશ અને હુનિયાના કેટલાક પાયાના
પ્રશ્નો અંગે ગાંધીજી જે કહી ગયા હતા તે તરફ ખેંચાતા જતા
હતા. એમણે પોતાના નવા વિચારોને ઘાટ આપવા પ્રયત્ન કર્યો.
અમુક કાળ સુધી તેમણે ભૂદાન અને એની પાછળની જે ફિલસૂફી
એમને દેખાતી હતી તેને સારુ અસાધારણ ઉત્સાહ અને ભક્તિ-
પૂર્વક કામ કર્યું. પણ કેટલીક એવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ જેને
એમનો આ નવો ઉત્સાહ આવરી લઈ શક્યો નહીં. બ્યારે બ્યારે
પણ એમને ભારતમાં લોકશાહી કે એના મૂલ્યો પર ખતરો
આવતો જણાય ત્યારે અથવા બીજા પ્રશ્નો દેખાય ત્યારે તેઓ
દેશના પ્રશ્નોના વધુ સારા અને વધુ સંપૂર્ણ ઉકેલ શોધતા. લોકો
સહજ પ્રેરણાથી એમની પાસે માર્ગદર્શનની અપેક્ષા રાખતા.
સંપૂર્ણ કોનિની વિભાવના માશરત તેઓ આ માર્ગદર્શન પડું
પાડતા. સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો અર્થ ‘આધુનિક સમસ્યાઓનો જેઓની
બાપ સાથે ગાંધીવાદી ઉકેલ’ એવો કરી શકાય. એટલે કે
આધુનિક માનવી અને સમાજ આગળના પ્રશ્નો અંગે એમણે
કેવડે ગંભીર ચિંતન એમ પણ કહી શકાય.

મૂળ વિચાર અને તાત્પર્યનને અલગ રાખીએ તો મારુ
જેઓનું પોતાનું અનેનું વ્યક્તિત્વ છે, પ્રશ્નોના ઉકેલ

અંગે મૂળે તેઓ માનવતાવાદી અને કટુપણ પ્રેરિત છે. કોઈ
સંપ્રદાય કે પંથના બંધન તેમને કદી નડતા નથી. એમની
ઈમાનદારી નિર્વિવાદ છે. એમની પર પ્રાચી અને પ્રતીચી બંનેના
સંસ્કાર પડેલા છે. એમના આખી દુનિયામાં ઘણાંય મિત્રો અને
પ્રયંસકો છે. જેન જેન પ્રકારેણ સફળતા અખતા રાજકારણી
પુરુષના ક્ષયપણ્યોનો તેમને સ્પર્શ સરખાયે થયો નથી. દેશના કે
હુનિયાના મુખ્યાં રાજકારણી પુરુષોમાં એમનું સ્થાન આગવું જ છે.

રાજનૈતિક સત્તાનો માર્ગ એમને સારુ સદાય ખુલ્લો હતો
પણ એમની સૂક્ષ્મ ભાવશાહી બુદ્ધિએ એમને હમેશાં એ માર્ગથી
છેડા રાખ્યા છે. એ રસ્તો એમણે બીજાઓ સારુ મોકળો ગખ્યો.
પોતે તો અતિ ઉત્કટતાથી નવા લોકતાંત્રિક, સમાજવાદી અને
ધર્મ-નિરપેક્ષ ભારત આગળ ઉપસ્થિત થતા કંઈય પ્રશ્નોના ઉકેલ
અંગે સ્પષ્ટ દર્શનનો જ રસ્તો લીધો છે. કોઈ પણ સમાજ-
રચનામાં સત્તા મેળવવી એ ન ટાળી શકાય એની આવશ્યકતા
છે, પણ લોકશાહીમાં એ નિયંત્રિત રહે છે અને સત્તાપ્રાપ્તિના
માર્ગને નિયંત્રિત કરવા સારુ લોકશાહીમાં કેટલાંક ધોરણો
વિકસ્યા છે. જેઓએ સત્તા સાટેની ખેવના બીજાઓ સારુ
રાખી અને એમણે પોતે તો એની મર્યાદાઓ અને એના સાચા
ઉપયોગ પર જ સદાય ભાર દીધો. તેમણે પોતે તો વિકેન્ડ્રીકરણ
અને લોકશાહી પ્રક્રિયામાં લોકોની અસરકારક લાગેદારી સારુ જ
કામ કર્યું. એમની નિષ્ઠા તો એક એવા સમાજ સારુ છે કે જેમાં
દરેક સ્ત્રી પુરુષ પોતાની બિંદણી દરમ્યાન મુક્તિની ઉભા અનુભવી
શકે. એમનું આખુંયે જીવન વિચાર અને આચારથી સહાર
ભર્યું છે.

(મૂળ અંગ્રેજી)

૦ સાહિત્યઅલી

પોતાના જમાનાથી ઘણા આગળ

દેહ ૧૯૪૬માં જવાહરલાલ નેહરુને જ્યપ્રકાશ નારાયણમાં
લાવિ વડાપ્રધાન દેખાયા હતા. એમણે પોતાની હાજરીમાં જ
જેઓને સત્તાનો તમાગ કરતાં. છતાં નેહરુના મુખ્ય રાજનૈતિક
દીકાકાર તરીકેની ફરજ અદા કરવી ચાહુ રાખતા નેયા. ખરી
વાત તો એ હતી કે જેઓ દારા મૂંઝવણમાં મુકાઈ જતાં
નેહરુને સ્વરાજ પછી ઝાઝો સમય લાગ્યો નહોતો. એમના જીવન
ક્યાકાર ડો. ઝોસ. ગેપાળ બતાવે છે કે ૧૯૪૮ની ૧લી
જુલાઈએ નેહરુએ ગોવિંદ વલ્લભ પંતેને લખ્યું હતું કે “ (તેઓ)
ઘણી વાર મોટું રસ્તે દોરવાઈ જવા અને ગેરજવાબદારીપૂર્વક
વર્તવા રવાણેલા છે. પણ તેઓ પૂું બિંદીમાં મળ્યા છું તે પૈકી
સૌથી વધુ મારુ અને રડા માણસ છે. અને ચારિત્ર્યની ભે કાંઈ
કિમ્મત હોય, જે છે જ, તો એ મહામૂલા છે, મને તો એ એક

કમનસીબી લાગે છે કે એમના જેવા માણસ પરિસ્થિતિને લીધે અરણ્યમાં ધકેલાઈ ગયા છે. ”

ખીજી બાજુ જેઠાપીંડને મન નેહડુ પાયાની ભૂલ કરી રહ્યા હતા : “ તમારે સમાજવાદ તરફ જવું છે, પણ તમે ઇચ્છો છો કે મૂડીવાદીઓ તમારાં તમને મદદ કરે. તમારે મૂડીવાદની મદદ વડે સમાજવાદ નેહડવું છે. તમે એમાં નિષ્ફળ જ નીવડવાના. ”

નેપાલ વિષે જેઠાપીંડ નેહડુ અંગે એનાથીયે વધારે આકરા હતા. “ અચ્છા, તો એક પંડાશી દેશની લોકશાહી ક્રાંતિ વિષે આમ વર્તવું છે !... તમે તમારી બંતનો નાશ કરી રહ્યા છો. એક પછી એક તમે તમારા ઉમદા આદર્શોનો નાશ કરી રહ્યા છો. તમે બાંધછોડ કરો છો, તમે નમતું નેપો છો. તમે તમારા દાસ્તોથી વિખટા પડો છો, અને તમારા દુસ્મનોના દરબારમાં બઈ રહ્યા છો. ” જેઠાપીંડએ આ નેહડુને ૧૭મી નવેમ્બર ૧૯૫૦ને દિન લખ્યું. થોડા મહિનાઓ પછી જેઠાપીંડએ નેહડુને લખ્યું : “ મારી જમણાઓ લાંગી ગઈ છે અને તમારી ટીકા કરવી, અરે, તમારી પર આક્રમણ કરવું, એ હવે મારી બહેર ફરજ થઈ પડી છે. ”

એ દુર્ભાગ્યોને વિષય છે કે નેહડુ-જેઠાપીંડ ઘાટાઘાટોને અંત આવી ગયો. મૂળ વાત એ હતી કે નેહડુને જેઠાપીંડને સહકાર કોઈ નહોતો કાર્યક્રમમાં બંધાયા વિના પોતાની શરતોએ નેહડતો હતો. આ ૧૯૫૩માં. એનાથી થોડા સમય બાદ જ જેઠાપીંડએ પક્ષીય રાજકારણ આડે પોતાની પીઠ કેરવી લીધી અને ટેક બે દામકાઓ પછી અતિશય અડચણ અને તાકીદની પરિસ્થિતિમાં જ બંનતા પાર્ટી સ્થાપવા તેઓ એ બાજુ ફરિને આવ્યા.

૧૯૫૩ થી ૧૯૭૭ સુધી દેશમાં જેઠાપીંડને અવાજ એટલે અસંમતિનો અવાજ, પછી તે કાસ્તીર અંગે હોય, નાગાલેંડ અંગે હોય કે મીન અંગે હોય.

અલબત્ત એવાય પ્રસંગે હતા કે બ્યારે તેઓ સાવ ભૂલમાં હોય. એમણે ૧૯૫૦માં પાકિસ્તાન સાથે હુક કરવાની સલાહ આપેલી— ભક્તેને એને અંગે પાછળથી ચોખવટો કરી હોય. ૧૯૭૧માં બાંગ્લાદેશ અંગે તેમણે ઉતાવળપણું દેખાડ્યું હતું, અને એક તરફથી જખ્તુનિસ્તાનની હિમાયત અને ખીજી તરફ કાસ્તીર અંગેની એમની નીતિ સુસંગત નહોતી, એ તેઓ સમજ્યા નહોતા. અને રાષ્ટ્રપતિ અય્યુબખાનની પાયાની લોકશાહી અંગેના તેમના અભિપ્રાયો ખીજું કોઈ નહીં તો બાંધિશ હતા. અમદાવાદના હુલ્લડ અંગેના જેઠાપીંડને અભિપ્રાય તો લગભગ વિરૂદ્ધિને બ્યારે પહેલીયો ગયો હોતો.

પણ રાષ્ટ્રને આળા પ્રશ્નો અંગે પોતાની ભૂલો સમજાવવા માટે જેઠાપીંડ જેવી કક્ષાના પુરૂંબની જરૂર પડતી. જેઠાપીંડ મોઢા પર મોખરે આવતા. ૧૯૬૪માં ત્રણ અત્યંત નાજુક વિષયો અંગે રાષ્ટ્રના પૂર્વગ્રંથો સામે તેઓ એકા સાથે ઝંખ્યા હતા— કોમી

હુલ્લડ, કાસ્તીર અને નાગાલેંડ. નાગાલેંડમાં યુદ્ધવિરામનું કાર્ય મદદ અંગે જેઠાપીંડને બંધ છે. આ પ્રશ્નો અંગે આવ્યા તો ખીજા કેટલાય પ્રશ્નો અંગે જેઠાપીંડ રાષ્ટ્રના સર્વસામાન્ય વિચારને પડકારતા અને તેને નવસરથી વિચારણા કરવાની ફરજ પાડતા. એ પડકારને ઉભેખી નહોતો થકાતો કારણ એ જેવા માણસ કનેથી આવતો હતો જેણે સત્તાનો ત્યાગ કર્યો હતો.

૧૯૭૨ માં બ્યારે જેઠાપીંડએ એમનો છેવટનો અને આખરે બંતાં સફળ પડકાર ફેંક્યો ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધી જેવી વ્યક્તિ જ એમના ઉદ્દેશ વિષે ચંકા કરી શકે એમ હતી. જેઠાપીંડ કોઈ રાજનૈતિક વિચારક નહોતા. “ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ” ની છેવટ લગી વ્યાખ્યા ન થઈ, પણ તેથી એ કોઈ ન ઓળખાય એવી કલ્પના નહોતી રહી. કે અસારે સમજાય છે કે રાષ્ટ્રની અસફળતાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક સ્તરે થઈ છે—આર્થિક, રાજનૈતિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક અને નૈતિક. ઇન્દિરા ગાંધી અને એમના ખાંધિયાઓની ખુશામત કરનારાઓ કોઈ માત્ર રાજકારણી લોકો જ નથી. પોતાનો આત્મા વેચવા તૈયાર એવા આ લોકોમાં તમને શિક્ષણ શાસ્ત્રો, લેખકો અને એવા ખીજાઓ પણ જેવા બંડરો. જેઠાપીંડ ૧૯૭૨ થી ૧૯૭૭ સુધી જે વસ્તુ લાવવા તીવ્રપણે આહતા હતા તે શું અધરી હતી—એક સંપૂર્ણ ક્રાંતિ, શિષ્ટતા કે ઔચિત્ય તરફ પાછા વળવું, તર્કસંગતતા તરફ, રાષ્ટ્રીય પુરુષાર્થના તમામ ક્ષેત્રોમાં મૂલ્યો તરફ જવું એ વાત શું અધરી હતી ?

એ એક સ્પષ્ટ હકીકત હતી કે ૧૯૭૨ માં જેઠાપીંડની બુદ્ધિશ બ્રહ્માચારના મુદ્દાથી શરૂ થઈ. તે વખતે પણ એ પ્રશ્ને જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તેનાથી તેઓ ગાંધી બિંદ્યા હતા અને લોકપાલની વ્યવસ્થા સ્થાપવા એમણે ખૂબ મથામણ કરી હતી. ૧૯૭૩ માં સર્વેચ્છ અદાલતના સૌથી વરિધ ત્રણ ન્યાય-મૂર્તિઓની ઉપરવટ થઈને કારાયેલી નિમણૂક એ અધિકારવાદ તરફ થઈ રહેલી ગતિમાં એંધાણ હતાં. જેઠાપીંડ ન્યાયવ્યવસ્થાની સ્વતંત્રતા વિષે હુલ્લડથી મોલ્યા. ગુજરાત અને બિહારે દેશના યૌવનને કસોટીએ અવાનો મોઢા આપ્યો. એક અર્થમાં કદાચ જેઠાપીંડ આન્દોલન કદાચ બહુ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ નીવડ્યું કહેવાય.

પરંતુ કટોકટીના કાળા દિવસોમાં જેઠાપીંડ એકલા જ દીવા-દાંડી સમા બની શક્યા હોત. અને બની રહ્યા. અને એમના જ આમંદને લીધે બંનતા પાર્ટીનો જન્મ પણ થવા પાડ્યો હતો. જેઠાપીંડએ પોતાની હયાતીમાં જ બંનતા પાર્ટીને પણ ખૂબ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ નીવડેલી નેહડ. એક કરતાં વધુ અર્થમાં જેઠાપીંડ પોતાના બંસાના કરતાં કણ આગળ હતા. જેઠાપીંડ કઈ કઈ વસ્તુઓ સામુ જીવી ગયા એ બાબે કેટલાને યાદ હશે ?

૦ અખતુલ ગફર નૂરાહી

ક્રાંતિની તલાશ

લોકનાયક જેઠીબાબા વ્યક્તિત્વનું પૃથક્કરણ અને મૂલ્યાંકન અનેક લોકો અનેક પ્રકારે કરે છે. જેઠીબાબાનાં અનેક રૂપો હતાં, જેમનાં વ્યક્તિત્વનાં અનેક પાસાં હતાં. તેઓ વિદોહી હતા, ક્રાંતિકારી હતા ક્રાંતિદર્શી હતા, ક્રાંતિ-સાધક અને ક્રાંતિશોધક હતા. તેઓ સમાજશાસ્ત્રી, સમાજ વૈજ્ઞાનિક અને સમાજ નિર્માતા પણ હતા. પણ એક સીંગ જે જેમના જીવનને દિશા આપતી રહી અને જેને કારણે એમની દિશા બદલાતી રહી તે હતી ક્રાંતિની તલાશ. એ ક્રાંતિ એમની આગાધ્ય દેવી હતી.

સંગીતના ઠાગવાસ દુઆન જેઠીબાબા જે ઠાગવાસ કહાણી લખી (જે 'જેલ કાયરી'ને તામે બંધે છે), તેમાં એમણે ક્રાંતિ સાથેના પોતાના 'તીવ્ર લગાવ'ની વાત કરી છે. એમણે લખ્યું છે કે :

“ક્રાંતિનો વીંછુડો તો હું હાથસૂઝમાં લખ્યો, તે દહાડાનો મને હાથેલો. એ વખતે તેનું નામ હતું રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ, રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા...ક્રાંતિ ક્યાની જે તીવ્રતા મારા મનમાં હતી, તે મને આક્ષરવાદ તરફ અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાંથી પસાર થઈ લોકશાહી નમાજવાદ તરફ અને પછી વિનોબાજીની પ્રેમ દ્વારા ક્રાંતિ તરફ ખેંચી ગઈ. ક્રાંતિ સાથેનો મારો 'લગાવ' હોવાને કારણે બધાં મને લાગ્યું કે આમસ્વાત્મિક એ આંદોલન ક્રાંતિ' નથી થવાની ત્યાં હું ખીબ રસ્તાઓની તલાશ કરવા લાગ્યો.”

એ બાણીની વાત છે કે ક્રાંતિની તલાશ એ જ જેઠીબાબા જીવનનું મુખ્ય પ્રેરક તત્ત્વ હતું. સંગીતના ઠાગવાસ કાલમાં એમણે પોતાના જીવનની વ્યાખ્યા કરતી એક કવિતા લખી જે એમના વ્યક્તિત્વ અને કૃતિત્વનું સાચું મૂલ્યાંકન કરે છે. આ કવિતામાં જેઠીબાબા પોતાની જાતને 'ક્રાંતિ શોધક' તરીકે વર્ણવી છે. ગાંધી પોતાને સત્ય શોધક કહેતા હતા. એમણે પોતાની જીવનકથાનું નામ જ રાખ્યું : 'સત્યના પ્રયોગો'. જેઠીબાબા ગાંધીની માફક આત્મકથા તો ન લખી. એ લખત તો કદાચ એનું નામ આપત 'ક્રાંતિના પ્રયોગો.' ક્રાંતિની શોધમાં તેઓ સામ્યવાદી, સમાજવાદી, મર્જેદ્ધી અને અતમા સંપૂર્ણ ક્રાંતિકારી બન્યા. સામ્યવાદથી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સુધીની એમની યાત્રા આ જ શોધની કહાણી છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ એમની જીવનસાધનાની છેલ્લી મંજિલ હતી. આ સંપૂર્ણ શબ્દ ખૂબ જ અર્થસંપૂર્ણ છે. ઇતિહાસમાં ક્રાંતિઓ અનેક થઈ છે. પણ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ઘટી અને છાંય નથી થઈ. માનવસમાજ-પોતાના વિકાસના કમળા પોતાની દિશા બદલે તો રહે છે એની વિકાસધારામાં અનેક વળાંકો આવે છે. આવા દરેક વળાંકને ક્રાંતિ કહી શકાય. પણ ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે સમાજના જીવનમાં સર્વાંગીણ ક્રાંતિ, જેને જેઠીબાબા સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું નામ આપ્યું, તે નથી થઈ. ફ્રાન્સની ક્રાંતિ અને રુસ-ચીનની ક્રાંતિઓ પણ જેઠીબાબા નજરે અધૂરી અથવા અસંપૂર્ણ છે. તે સર્વાંગીણ કે સંપૂર્ણ તો હોગિજ નથી. જેઠીબાબા પોતાના જીવનના છેલ્લા ત્રણ સુધી આવી સર્વાંગીણ કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની

ઓજ કરતા રહ્યા અને તે મંજિલ સુધી પહોંચવા સાડુ વારંવાર પોતાનો માર્ગ બદલતા રહ્યા.

ગાંધીએ પોતાના રેડિયામાં ક્રાંતિનું દર્શન કર્યું હતું. એમણે કહ્યું હતું કે એના દરેક ફેરામાં ક્રાંતિ છે. ક્રાંતિના માપ અલગ અલગ લોકો સાડુ અલગ અલગ હોય છે. ગાંધીનું માપ હોતો રેડિયા. ભૂગોળશાસ્ત્રીઓએ પણ ક્રાંતિની વ્યાખ્યા પોતાની હોય કરી છે. એમણે પૃથ્વી દ્વારા સૂર્યની વાર્ષિક પરિક્રમાને ક્રાંતિનું નામ આપ્યું છે. બે ગાંધીના રેડિયામાં કે પૃથ્વી દ્વારા સૂર્યની પરિક્રમામાં ક્રાંતિ નિહિત હોય તો તે સતત ક્રાંતિના નમૂના છે. વૈજ્ઞાનિક પરિભાષા મુજબ ક્રાંતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે સમાજ વિકાસની એક ટૂંકે પરથી છલાંગ મારીને આગળની બીજી ટૂંકે પર પહોંચે છે. જેઓની ક્રાંતિની વ્યાખ્યા પણ કાંઈક આવી જ હતી. પૃથ્વી સૂર્યની પ્રેરણાથી એક નિયત કક્ષામાં પરિક્રમા કરે છે. જેઓની જીવનયાત્રા બે સૂર્યથી પ્રેરિત હતી તે એક નવા સમાજ અને નવા માનવી બનાવવાનો આદર્શથી પ્રેરિત હતી. પણ પૃથ્વી અને જેઓની યાત્રામાં એક અંતર હતું. પૃથ્વી પોતાની નક્કી કક્ષાથી બહાર નથી નીકળી શકતી. તે બે પોતાની કક્ષા છોડી દે તો પ્રભય થઈ જાય. જેઓ પોતાના આદર્શ-સૂર્યના પ્રકાશમાં પોતાની મંજિલ તરફ સતત આગળ વધતા રહ્યા અને એ કમળાં એમણે પોતાની કક્ષા વારંવાર બદલી. તેઓ પહેલાં માર્ક્સ દ્વારા નિર્ધારિત કક્ષા કે માર્ગ પર ચાલ્યા, અને જ્યારે એમણે જોયું કે એ માર્ગ એમને ગંતવ્યસ્થાને પહોંચાડી નથી શકતો ત્યારે છલાંગ મારીને તેઓ ગાંધીની કક્ષામાં પહોંચી ગયા. છલાંગ મારીને આગળ વધવાની આ વાત એમના જીવનમાં શરૂઆતથી જ હતી. ૧૮૪૨માં હંઝીયાગ જેલની દીવાલોથી છલાંગ મારીને તેઓ નેપાલના જંગલોમાં પહોંચી ગયા હતા. એમને કાંઈ વાકામાં ગાંધીને રાખી શકતા પહેલાં. મહાકવિ દિનકરે બરાબર લખ્યું છે કે ‘હું જ્યપ્રકાશ વહ જો ન કરી સીમિત રહી શકતાં વેરે મેં.’’ લલ્લ સુધી પહોંચવાનો તરફગાટ એમને દરેક વાકાને તોડી નીકળવા મજબૂર કરી દેતો. ‘દંડાત્મક લૌતિકવાદના મંદિરમાં પૂજન કરતાં જ્યારે એમને લાગ્યું કે આ પૂજન વ્યર્થ છે ત્યારે એમણે તે દેવતાને નમસ્કાર કર્યા ને ચાલી નીકળ્યા. માર્ક્સવાદ પછી લૌકાન્ત્રિક સમાજવ્યવસ્થા વાડો પણ તોડીને કે છોડીને તેઓ બહાર નીકળ્યા આવ્યા. એમના સાથીઓ જોતા રહી ગયા, વારતા રહી ગયા; પણ તેઓ રોકાયા નહીં. આ ઘટનાનું સુંદર વર્ણન શ્રી બી. પી. કાઈરલાએ ગઈ ૧૧ મી ઓક્ટોબરે પત્રનામાં જેઓને જેઓનું ઉદ્ઘાટન કરતાં કર્યું. એમણે બે કહ્યું તેને અહીં હું મારી ભાષામાં રજૂ કરું છું.

જાનપ્રાપ્તિ પહેલાં સિદ્ધાંત પોતાના સાથીઓ જોડે ઘણા દિવસો સુધી ઉપવાસ કર્યા પણ જ્યારે એમણે જોયું કે એમ કરવા શાનયું વ્યર્થ છે, ત્યારે તે યોગિષ્ઠ્ય તબે ખેસીને ચિંતન કરવા લાગ્યા અને એમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. એમના ઉપવાસ-નિષ્ઠ સાથીઓએ કહ્યું કે તમે અમારો સાથ છોડી દીધો. એનો સિદ્ધાંત જેવાવ આપ્યો કે ઉપવાસની પદ્ધતિમાં એમને વિશ્વાસ

નહોતો રહ્યો એટલે તેઓ એમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. ખરું જોતાં જ્યારે એમને નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે એમની તપસ્યાની શૈલી બદલાઈ ગઈ અને તેથી એમના જૂના સાથી-ઓને તેમનાથી અજાણ થયું પડ્યું. શ્રી કાઈરલાએ કહ્યું— ‘જુદની જેમ જ જેઓની જ્યારે જોયું કે માર્ક્સવાદના ચાહકો કમંડો વ્યર્થ છે ત્યારે તે એને છોડીને આગળ વધી ગયા. એમના સાથીઓએ ફરિયાદ કરી કે જેઓની અમારો સંગ્રામ છોડી દીધો. એમની ફરિયાદ સિદ્ધાંતના તપસ્વી સાથીઓ જેવી જ હતી. ‘સિદ્ધાંત સાથે જેઓની આ તુલના બહુ બરાબર અને સાર્થક છે. ક્રાંતિની શોધમાં જેઓની પણ જુદા પ્રાપ્ત કર્યું. વાસ્તવમાં આ જ ને મહાપુરુષોની રાજસત્તા વિરુદ્ધ પણ સમાન હતી. જેઓની જોતે લખ્યું છે :

“ઈતિહાસ એ પૂછે કે વર્ષો પૂર્વ

બન નહીં સકતા પ્રધાનમની કયા ?

કિંતુ મુજ ક્રાંતિ શોધક કે લિંગે

કુદ અન્ય હી પથ માન્ય થે, ઉદ્દિપ્ત થે

પથ ત્યાગ કે, સેવા કે, નિર્માણ કે

પથ સંઘર્ષ કે, સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કે.”

જેઓનીનો સ્વભાવ જુદા સ્વભાવ જોડે બહુ મળતો હતો. એમ જણાય છે કે પ્રચલિત કમંડો પ્રત્યે વિદ્રોહની ભાવના એમને જુદા પારોથી વારસામાં મળી હતી. અમેરિકા જતાં પહેલાં જેઓની ગીતાના ઉપાસક હતા. પણ ગીતાના મંત્ર એમને માર્ક્સવાદી બનતાં અટકાવી ન શક્યા. કેટલાક લોકો ગીતાની વ્યાખ્યા પણ માર્ક્સવાદી દૃષ્ટિકોણથી કરે છે. જેઓની ગીતાનું અધ્યયન પોતાની તટસ્થ જુદીથી કર્યું. પણ હિંદુધર્મના પ્રતીક તરીકે તેમણે ગીતાનો કદી સ્વીકાર ન કર્યો. ઘણા લોકો જેઓની હિંદુ ધર્મના વાકામાં જોવાની કોશિશ કરે છે. જેઓની હિંદુ પરિવારમાં પેદા જર થયા હતા. જેમ જુદ પણ થયા હતા. પણ હિંદુ ધર્મના મિથ્યા આચરણોએ એમને વિદ્રોહી બનાવ્યા. રામ અને કૃષ્ણના ઇશ્વર-ત્વને પણ તેમણે સ્વીકાર્યું નહીં. મથાક પુરુષોના વિરોધે એમના મનમાં આદરભાવ હતો. પણ કૃષ્ણને તેઓ એક ધૂર્ત રાજ-નીતિરત સમજતા હતા. મહાભારતમાં કહ્યુંના ચરિત્રને તેઓ આદર્શ માનતા હતા. એમના જીવનના છેવટના દિવસોમાં જ્યારે તેઓ અઘ્યાડિયે ત્રણ દિવસ કાપાલિસિસ પર જતા, ત્યારે હું તેમને ઘણીવાર મહાભારત વાંચી સંભળાવતો. કાપાલિસિસની વ્યથાથી એમનું ધ્યાન હંકાવવાની દૃષ્ટિએ જ હું મહાભારતની કથા વાંચતો અને તેઓ ધ્યાનસ્થ થઈને સંભળતા, અને તે સમયે કાપાલિસિસની વ્યથાને પણ ભૂલી જતા. મહાભારતમાં ઇતિહાસ છે કે નહીં એ વિવાદનો વિષય છે. પરંતુ એ વાતનો ઈન્કાર થાય એમ નથી કે મહાભારતના પાત્રોનો ભારતીય જીવન એવું ચિત્ર પર ઉઠેડો પ્રભાવ પડ્યો છે. જેઓની મન પર પણ એનો પ્રભાવ હતો. પણ આદર્શની વાત છે કે જે કૃષ્ણની પૂજન કરે છે તેનું ચરિત્ર જેઓનીને મિલકુલ ગમતું નહોતું. જ્યારે હું એમને કહ્યું-કૃષ્ણ

સંવાદ સંભળાવતો ત્યારે તેઓ પોતાની લીમ પ્રતિષ્ઠા, કૃપણતા વગેરે વિશે, વ્યસ્ત કરતા હતા. તેઓ બોલી બેઠાતા, “જુઓ, આ કૃપણ કેટલો ધૂર્વ છે, કહ્યુંને પણ ક્યાંને ઉપદેશ આપી રહ્યો છે ।”

જેંઠીને સમજવા અને સમજાવવા સામુ મેં આ પ્રશ્નગોત્રે ઉત્તર આપ્યો છે. જેંઠીને જ-મનત વિદોહી હતા. પણ એમના વિદોહમાં કાંઈ છીછરાપણું નહોતું. એમાં સાગરનું જોડાણ હતું, અને કદાચ તેથી જ તેઓ ક્રાંતિકારી બન્યા. દરેક વિદોહી ક્રાંતિશોધક તો થયું પણ ક્રાંતિકારી પણ નથી થઈ શકેતા. બ્યારે વિદોહ જોડા બન્યો છે ત્યારે તે ક્રાંતિનું રૂપ લે છે. જેંઠીના ક્રાંતિકારી વ્યક્તિત્વની પણ આ જ વ્યાખ્યા છે. વિશ્વના ક્રાંતિકારીઓમાં જેંઠીપંચ અને પાંચું સ્થાન છે. જેમ દરેક વિદોહી ક્રાંતિકારી નથી હોતા, તેમ દરેક ક્રાંતિકારી ક્રાંતિશોધક નથી હોતા. જેંઠી એક સાથે વિદોહી, ક્રાંતિકારી અને ક્રાંતિશોધક હતા. એમની માનસિક બનાવટ વૈજ્ઞાનિક હતી. વિદોહ, વિચાર અને વિજ્ઞાને મળીને એમને ક્રાંતિશોધક બનાવ મળ્યો હતો.

જેંઠીની સંપૂર્ણ ક્રાંતિની ઘણી વાર ટેકડી ઉઠાડવામાં આવે છે. એમના કેલાક નિકટના સાથીઓ પણ ગંધે છે કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ એમની સમજમાં આવતી નથી. જે એમ કહે છે તેમણે જેંઠીને પૂરા નથી સમજ્યા. એમણે જેંઠીપંચ કેવળ એક રૂપ બેસ્યું છે—એમનું રાજનૈતિક નેતાત્વ રૂપ. એમના મત મુજબ સફળ નેતા એ છે કે જે ચૂંટણી છતીને સત્તા પ્રાપ્ત કરે છે, જેંઠીપંચમાં એ શક્તિ તો હતી જ. એમની એ શક્તિનો પરિચય લોકોને ૧૯૭૪માં મળ્યો. પણ એમનું જે વાસ્તવિક રૂપ હતું, ક્રાંતિકારી બા ક્રાંતિશોધકનું રૂપ તેને બહુ થોડા લોકો સમજ્યા છે. જેંઠીપંચ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો સાર્વજનિક રૂપ ઉદઘોષ ૧૯૭૪માં કર્યો. પણ આ શબ્દનો પ્રયોગ લગભગ આ દાયકા પહેલાં એમણે પોતાના એક લિખિત સંદેશમાં કર્યો હતો. જે દેખીતું છે કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની કલ્પના એમના મનમાં બહુ પહેલેથી હતી. એ પણ દેખીતું છે કે એમની એ કલ્પના અનુભવે બેઠે સમજ થતી ગઈ. છતિહાસમાં જે ક્રાંતિઓ થઈ તેના ખૂની અનુભવો પાસેથી પાઠ લઈ જેંઠીપંચ રક્તહીન ક્રાંતિની તોલમાં લાગ્યા. રક્તહીન ક્રાંતિનો વિચાર એ દલીલ પર આધારિત હતો કે કેમકે હિંસક ક્રાંતિની પરિણતિ અનિવાર્ય રીતે સરમુખત્યારશાહીમાં થાય છે, તેથી હિંસાના માર્ગ ત્યાગ્ય છે. જેંઠીપંચે આ દલીલનો આધાર કદી છોડ્યો નથી.

પણ ધીરે ધીરે ગાંધી-વિચારના માનવીય પાસાએ એમને પ્રભાવિત કર્યા. રક્તહીન ક્રાંતિની કલ્પના એમને લોક-અધિકાર સુધી ખેંચી લાવી હતી. માનવીય ક્રાંતિને અર્થસુધી ખેંચી ગયા. શરૂઆતમાં એમની રાજનૈતિક આર્થિક સામાજિક ક્રાંતિ તેઓ બળપૂર્વક રાજ્ય શક્તિ કરવા ચાહતા હતા. શાંતિમય શૈક્ષણિક અને બૌદ્ધિક

ક્રાંતિના પરિમાણો બેઠાં. વ્યક્તિની દલીલે નૈનિક કે માનવ-રૂપ ક્રાંતિની આવશ્યકતાનું ભાન કરાવ્યું. બાન સંપાદક ક્રાંતિનું સાન પરિમાણવાળું સ્વરૂપ વિકસ્યું.

જેંઠીપંચ ત્યાં જ અટકી જવાના હતા એમ માની લેવું એ બૂલબારેનું છે. ૧૯૭૪-૭૫ ના આંદોલનના અનુભવોના પ્રકાશમાં એમની યોગ-બાગળ વધત એમાં શક નથી. એમના માંબલો ક્રાંતિશોધક એમના ક્રાંતિકારીની સાથે સાથે ચાલતા. ક્રાંતિના દર પગલાથી તેઓ કંઈક શીખ્યા અને એના અનુભવોના પ્રકાશમાં એમની શોધ આગળ વધી.

જેંઠીપંચા જીવનમાં વિકળતાઓ ઘણી છે. એ એમને ભંત સ્વીકાર્યું છે. પણ આ વિકળતાઓ ગોધની મંજિલ છે. એમના જીવનમાં આટલી વિકળતાઓ એટલા સારુ દેખાય છે કે એમણે ઘણા બધા અને ઘણા પ્રકારના પ્રયોગો કર્યા એક વૈજ્ઞાનિક નેટલા વધુ પ્રયોગો કરે એને એટલી વિકળતાઓનો સામનો કરવા પડે છે. અને ત્યારે એમની શોધ એટલી જ શુદ્ધ અને પૂર્ણ થાય છે.

જેંઠીપંચા જીવનની પ્રયોગશાળામાં પૂર્ણ પગલ વર્ષો સુધી નિરંતર પ્રયોગ ચાલતા રહ્યા. આ અવધિમાં માર્ક્સથી માંડીને ગાંધી-વિનોબા સુધી નેટલા પ્રયોગ થયા છે, તે સૌનું પરીક્ષણ જેંઠીપંચે પોતાની પ્રયોગશાળામાં કર્યું. ફાસની રાજ્ય-ક્રાંતિ, રસ-ચીનની સમાજવાદી-સામ્યવાદી ક્રાંતિ, ભારતની અર્થિક રાજ્ય-ક્રાંતિ અને અંતે વિનોબાના નેતૃત્વ હેઠળ અધૂરી જૂમિક્રાંતિના પ્રયોગોએ જેંઠીપંચે આગળ વધવા પ્રેરિત કર્યા. એમણે આ બધી ક્રાંતિઓ પાસેથી કંઈક લીધું, અને એને જે ભાગ એમની ક્ષેત્રોમાં ખરો ન હતો તે તેમણે છોડી દીધો. જેંઠીપંચ આ આચરણ શુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક આચરણ હોઈ. વૈજ્ઞાનિકોને પોતાના પ્રયોગો દરમિયાન તંત્ર-ચુદ્ધિ કમ કરવું પડે છે. તે કારણે સિદ્ધાન્તને વળગીને ન રહી શકે. બ્યાં સુધી કોઈ સિદ્ધાન્ત પ્રયોગ કે પરીક્ષણથી ખોટા સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તેની ઉપર એનો વિશ્વાસ અડગ હોય છે. પૂરી સત્યાઈથી પ્રયોગ કર્યા પછી બ્યારે એ સિદ્ધાન્ત ખોટો સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે એને છોડીને તે બીજા સિદ્ધાન્તની યોજનામાં લાગી બન્ય છે. જેંઠીપંચા દરેક પ્રયોગમાં વૈજ્ઞાનિકની આ નિષ્ઠા દેખાઈ છે. જેંઠીપંચ અત્યંત માનવીય હોવા છતાં પણ સૈદ્ધાન્તિક બાબતોમાં નિર્મમ હતા. બ્યારે તેમને માર્ક્સ અને લેનિનના વિચારોમાં આસ્થા હતી, ત્યારે તેઓ ગાંધીની કંદાર આલોચના કરતા ચૂકતા નહોતા. એ જ રીતે બ્યારે ગાંધીમાં એમની આસ્થા બની ત્યારે એમણે માર્ક્સ અને લેનિનના સિદ્ધાન્ત પર કંદાર પ્રહાર કર્યા. પણ માર્ક્સ, લેનિન અને ગાંધી પ્રત્યે એમના મનમાં જે આદર હતો, તે કદી ઘટ્યો નહીં. એમની આ સૈદ્ધાન્તિક નિર્મમતા વિનોબા સાથે મતભેદ થયા પછી પણ પ્રગટ થઈ. ૧૯૫૪ માં એમણે વિનોબા દ્વારા કલેલી બૃહદનયમલક અર્થિક ક્રાંતિ સારુ જીવનદાનની ઘોષણા કરી હતી. ૧૯૭૪ માં વિનોબા સાથે એમનો ગંભીર મતભેદ થયો, અને એમણે વિનોબાના વિરોધ

છતાંય સંઘર્ષનો માર્ગ લીધો. એમની અંદરના વૈજ્ઞાનિક ગોધકે બ્યારે નેહુ' કે વિનોબાના માર્ગે અલીપ્ત ક્રિતિ તરફ આગમ વધવું શક્ય નથી ત્યારે તેમણે તેમનો સાથ છાડવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ આ મતભેદ અને લગાણ પછી પણ વિનોબા પ્રત્યેનો એમનો આદર એણે ન થયો.

જેપીએનુ' આ વૈજ્ઞાનિક ગોધકનું ૩૫ એમના ક્રાંતિકારી વ્યક્તિત્વનું અભિનૂન ક્ષેત્ર હતું; સત્ત પરિમાણબાળી સંપૂર્ણક્રિતિ અર્થાત્ સદાની એમની શોધની નિષ્પત્તિ છે. જેપીએનના પ્રયોગ ક્રિતિકાસની અનેક ક્રાંતિઓના અનુભવોની પૃષ્ઠભૂમિમા આને એના પ્રકાશમાં થયા, આ પ્રયોગોના માર્ગે જ્યાં એમની ચિંતનધારા જે બિંદુ પર પહોંચી તે આધુનિક ક્રિતિશાસ્ત્રનો અતિમ શબ્દ છે, ભાવિ ક્રિતિનું ચિંતન આ અતિમ બિંદુથી ગઈ થયે અને એની ગોધ આગળ જતાં નવા પ્રયોગોને જન્મ આપશે. જેપીએનએ ક્રાંતિઓના ક્રિતિકાસમાં એક નવા અધ્યાય ખેંડ્યો છે, અને વિશ્વના ક્રાંતિશાસ્ત્રને તે એમની અશૂતપૂર્વ દેખી છે (મૂળ હિંદી)

૦ સચિચંદનદે

નિત્ય વિકાસશીલ; અનાસક્ત વિશ્વમિત્ર

મને લાગે છે કે લોકનાયક બજાપ્રકાશ નારાયણની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે એ નૈતિક તથા માનસિક રીતે જીવંત વ્યક્તિ હતા અને અંત સુધી એમની વિચારધારા અનવરત ચાલતી ગઈ હતી. અને આને જ લીધે એમની માન્યતાઓ અને ધારણાઓમાં વખતોવખત પરિવર્તનો આવતા રહ્યાં હતાં. જે વખતે એમને જે વાત ગમે જિતરી, જે સિદ્ધાંતનો એમણે સ્વીકાર કર્યો તેના પર એ તે જ વખતે આચર્યું કરતા. અને એમ ચાલતાં ચાલતાં વિચારચાત્રના એવા ટપ્પા પર પહોંચ્યા કે જેની એમને પોતાની જૂની માન્યતા યા જૂની શ્રદ્ધાઓ ખોટી લાગી તેવું જ તેઓ નવી માન્યતાને અનુકૂળ આચરણ શરૂ કરતા. આમ કરવા જતાં એમને ભારે ક્રિંમત ચૂકવવી પડતી. પરંતુ પોતાની નિંદા થા સ્તુતિ થયે, સાથીઓ મિત્રો સહકર્મીઓ અને બિરાદરો પોતાની સાથે રહેશે, સહારે આપશે કે છાંડી જશે તેની બગ પણ ક્રિકર એમણે કચારેય નથી કરી. એ તો સતત પોતાના આત્માના સસને પારખવા પ્રયત્નશીલ રહેતા અને એમને સત્ય બ્યારે જે પ્રમાણે દેખાતું તે પ્રમાણે એને સ્વીકાર્યા એ પ્રયત્ન કરતા. પરિવર્તન, મુદ્ર સ્વાર્થના માર્ગ ન આવવું હોય તો જીવનનું એ એક બહુ મોટું લક્ષણ છે. બાકી જે લોકો નેહુ', સાંભળવું અને વિચારવું' બંધ કરી દે છે તેવા લોકો તો એક વાર માન્યું એ માન્યું ને ઝાંઝું એ ઝાંઝું એમ કરીને પોતાની વાતને વળગી રહે છે, પછી ભલેને એની વિરુદ્ધ ગમે તેટલી સામિતિઓ અને તથો પ્રાપ્ત થાય. પણ એને જ લીધે આવા લોકો વિચારી કે ચિંતવી શકતા નથી;

એવા લોકો માનસિક વૈચારિક અને નૈતિક દૃષ્ટિએ જીવંત વ્યક્તિ છે એમ ન કહી શકાય. આ જ અર્થમાં લોકનાયક જીવંત હતા. - પરંતુ આવી જીવંત વ્યક્તિઓને એમના સાથીઓ મિત્રો અને નિકટના સાથીઓ સાથે વિરોધ અને સંઘર્ષ થાય જ થાય. તેમણે જે વ્યક્તિઓમા સ્વાર્થની જ્વતિ વધારે પડતી હોય છે તેવા લોકો આ જીવંતના વિરોધને રાજનૈતિક, વૈચારિક અને નૈતિક સ્તર પરથી નીચે પાડી દઈ વ્યક્તિગત સ્તર પર લાવી દે છે. આથી જીલ્લું, લોકનાયકનું વલણ હમેશા નૈતિક રહેતું હોવાને કારણે એમણે પોતાની સાથેના રાજનૈતિક કે વૈચારિક મતભેદને અથવા અસંમતિને લઈને કોઈની પણ સાથેના સંબંધોને વ્યક્તિગત સ્તર પર ઘડવવા દીધા નહોતા, બ્યારે' ખીજાઓએ એમની સાથેના મતભેદને વિરોધને વ્યક્તિગત સ્તર પર ઉતારવામા કંઈ કરાર નહોતી રાખી. આનુ સૌથી બનલંત ઉદાહરણ આપવું હોય તો તે બજાપ્રકાશજીના ઇંદિરાજી પ્રત્યેના વાતસયમાવનુ આપી શકાય. બજાપ્રકાશજી પડિત બવાહરલાલને મોટાભાઈ માનતા હતા. અને એ સંબંધને હિસાબે ઇંદિરાજી ૧૪-૧૫ વર્ષનાં હતા ત્યારથી એમને પુત્રો અથવા લગ્નીજી તરીકે લેખતા આવ્યા હતા. ઇંદિરાજી શ્રીમતી ગાંધી બન્યાં ત્યારે પણ એમના પ્રત્યે બજાપ્રકાશજીનો એ જ ભાવ રહ્યો. પણ બ્યારે એમને એ વાતની પાછી ગેહ બેસી ગઈ કે દેશના હિતની દૃષ્ટિએ ઇંદિરા સરકારે પોતાની જાનને કુધારવી નેહરુએ, અને એ જો એમ ન કરે તો એને ઉચલાવી એને ઠેકાણે સારી સરકાર સ્થાપવી નેહરુએ ત્યારે એમને પેલી વ્યક્તિગત સંબંધ આડો આવી ન શકે. ઇંદિરા સરકારનો વિરોધ કરતી વખતે, એને ગળાવવા માટે તમામ અર્થિક અને લોકતાંત્રિક પ્રયત્નો કરતી વખતે પણ એ વચ્ચે વચ્ચે ઇન્દુ બેટીને ઘેર બઢર બંધ આવતા. એટલે સુધી કે ચંડીગઢથી જુરોને સુબઈ બસલોક હોસિપટલમાં કાયા-હિસમ્મતી ચિકિત્સા પામી સારા થયા બાદ એ દિલ્લી ગયા તો કોઈને પૂછવાગાછવા વિના અને કોઈના બેલાવ્યા વિના પોતે થઈને દીકરી ઇન્દુને મળવા એના ઘેર પહોંચી ગયા હતા. આ ઘટનાને લઈને બજાપ્રકાશજીના સાથીઓમાં ગેરસમજ પેદા થઈ અને ક્યારેને ખોટું લાગ્યું. લોકોએ એમને યાદ દેવરાવ્યું કે આ જ દેવીજીએ પોતાની માદાની સલામતી ખાતર આખા દેશને અને દેશના નેતા તમને વગર વાંકે જેલમાં પૂરી અનેક પ્રકારની યાતનાઓ જીતરી હતી. પરંતુ આ વાતની કોઈ પણ જાંતની અમર લોકનાયકે પોતાના મન પર થવા ન દીધી. વડા પ્રધાનને વિરોધ કરતા હતા. એમને માદી પરથી ઉતારવા કોશિય કરતા હતા, પરંતુ ધરમાં તો એ જ વડાપ્રધાન એમની દીકરી કે લગ્નીજી હતી. આ સંબંધનો અસ્વીકાર શી રીતે થાય ? લોકનાયકની મહાનતાઓમા આ સૌથી વધુ ઉલ્લેખનીય મહાનતા હતી.

આટલા પરથી સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે કે ખીજાઓ એમની સાથે ગમે તેની દુશ્મનાવટ ભલે ને રાખતા હોય, લોકનાયક

પેતે ન કોઈના શત્રુ હતા કે ન કોઈના શત્રુ થઈ શકે તેમ હતા. એમનો વિરોધ, એમની શત્રુતા સામાવળાના આચરણ, સામાજિક યા વહીવટી અંશિએ સામે હતી, કોઈ વ્યક્તિ-વિશેષ સામે નહોતી. હા, બ્રહ્માચાર યા અન્યાય-પદ્ધતિ તે ગમે ત્યા થતો હોય, એની સામે એમનાં દિલમાં ઘેર વિરોધની ભાવના જરૂર રહેતી. તેથી કોઈ એમને અનંતશત્રુ લેને ન કહે પણ એ વિશ્વમિત્ર જરૂર કહેવાશે, કારણ કે એમના દિલમાં સૌને માટે મિત્રતા કરુણા પ્રેમ અને વાત્સલ્યની ધારા વહેતી હતી. આને જ કારણે એમના જીવનમાં ક્યારેક સોગંદ ખાવા પૂરતી કડવાશ આવી હોય તો જુદી વાત છે, ખાકી મોટે ભાગે કડવાશ આવી જ નહોતી, એમના અંતરમાં સદા માધુર્ય જ રહ્યું. એમના દિલની આ ભાવનાને કારણે એમના રાજનૈતિક જીવનમાં એક પ્રકારની કમળેરી (કચાશ) આવી જતી હતી. એ બીજાના દોષ, ખામી, નબળાઈ અને દયાપોરીના સહેલાઈથી અને ઝટ લઈને શિકાર બની જતા. કારણ, એમને સૌ પ્રથમ સામેવળાના ગુણ જ દેખાતા. અને ખરાબમાં ખરાબ માણસ પણ સાવ નિષ્કૃષ્ણ તો નથી જ હોતો. એટલે પહેલાં તો એમને ગુણ જ દેખાતા. અને દોષ તો સાવ ડીવા જેવો આંખ સામે ન આવે ત્યાં સુધી એમને દેખાતો જ નહીં.

એમને એક બીજો બહુ મોટો ગુણ હતો એમની નિર્દોષતા. એમણે અનેક સંસ્થાઓ ધરી, જૂની સંસ્થાઓને સરખી રીતે ચલાવવામાં મદદ પણ કરી, પરંતુ કોઈ પણ સંસ્થાને એવી રીતે કોટે ન ગાંધી કે નેત્રી એને રાખતાં કે હોડતાં પળતી પણ વાર લાગે. ગાંધીજીએ જેનેતામાં સાબરમતી આશ્રમ છોડી દીધો હતો અને પછી પહેલાંની જેમ એના તરફ પ્રાણ વળાંને નજર સુધ્ધાં તાખી નહોતી તેવી જ કૃતિ લોકનાયકમાં પણ હતી. કામ કરવું તો પૂરી ગતિ દઈને કામ કરવું, અને છોડવું તો એક ઝટકામાં છોડી દેવું. અને છોડ્યા પછી એના માટે મનમાં કોઈ પણ ભંતની માયા મગતા ન રહે. આવો નિઃસ્વાર્થ ભાવ, નિર્લિપ્તતા એ જ ખરા અર્થમાં અનાસક્તિ યોગ છે. ગીતાનું નામ લીધા વિના જ લોકનાયક એ અનાસક્તિ યોગ સાચો હતો.

લોકનાયકમાં શુરબનો પ્રત્યે અપાર સન્માનની ભાવના અને અનુલબ્ધ પ્રેમ હોતો. તેવી જ રીતે સમવયસ્ક કાર્યકર્તાઓ અને સંગીસાથીઓ પ્રત્યે એમનો મિત્રતા અને હાર્દિક પ્રેમનો વહેવાર રહેતો. તેમ જ પોતાનાથી નાના પ્રત્યે વાત્સલ્યનો ભાવ રહેતો. કોઈની પણ સાથે સામાજિક સંબંધ નિભાવવામાં એમણે કયાંય નાશ-પાછી કરી નથી. એ જેમના સંપર્કમાં આવ્યા મળ્યા એમના મનપર્કમાં ને ને આવ્યા તે તમામ એમના પ્રેમ અને સૌહાર્દને વશ થઈ ગયા. પરંતુ ત્યાં વિચાર, ચિદ્વાત, આદર્શનો સ્વાભાવ આવ્યો ત્યાં એમણે સામાજિક સંબંધોની અરુર એના પર પડ્યા ન હોય. લેવી ન રીતે અસંગતિ, વિચાર-બેદ, માર્ગ ભેદ વગેરેની અરુર એમણે સામાજિક સંબંધ પર પણ પડ્યા દીધી નહીં. એમને માટે અગત્યના ગાંધી કેવળ ગિતાનુચર નહોતા, એમનાં

પત્ની પ્રભાવતીજીના પણ પિતાના સ્થાને હતા. માતા કરુણા અને ગાંધીજી પાસેથી એમને માતાપિતા અને સાસુ-સસરાના પ્રેમ જેવો પ્રેમ મળ્યો; વળતું એમણે પણ દીકરા અને જમાઈ તરીકે સન્માન અને પ્રેમ દાખવ્યાં, પરંતુ ગાંધીજીના જીવને જીવતે એ ગાંધીવાદી ન બન્યા, ન બની શક્યા. એ સર્વોદયી અને અહિંસક ગાંધીવાદી બન્યા ખરા, પણ તે ગાંધીજીના થયા પછી જ. એવો જ સંબંધ એમનો સ્વર્ગસ્થ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ સાથે પણ હતો. લોકનાયક ગાંધીવાદી અથવા અહિંસક સર્વોદયી બન્યા સાર બાદ જ એ રાજેન્દ્રવાળા સાથે વિચારોમાં નજીક આવી શક્યા. સમવયસ્ક કાર્યકર્તાઓ સાથે પણ એમનો સંબંધ એ જ પ્રકારનો રહ્યો. એમના પ્રારંભિક કાળના રાજનીતિના સાથીઓ સાથે એમ મતભેદ થયો કારણ કે એમની વિચારધારા તો યાહુ રહી, બ્યારે સંગીસાથીઓ વિચારમાં પાછળ રહી ગયા. આમ છતાં એ લોકો સાથેના વ્યક્તિગત સૌહાર્દમાં એમણે કોઈ કમી આવવા દીધી નહીં, કોઈ પણ ભંતનું અંતર પડવા દીધું નહીં અને કડવાશ પણ પેદા થવા દીધી નહીં. વ્યક્તિગત રીતે એ મારા વડીલ હતા, પરંતુ મોટા વડીલ નહીં. એમના અને મારા કુટુંબ વચ્ચે ગણ્ય પ્રકારનો સંબંધ છે. મે સંબંધ પ્રમાણે એ મારા મોટા વડીલ થાય, અને સૌથી નજીકના સગા પ્રમાણે એ મારા મોટાભાઈ થાય. એટલે અમારી વચ્ચે નાના અને મોટાભાઈ જેવો સંબંધ હતો અને એ પોતાના તરફથી હોવો જોઈએ એટલી સુંદર રીતનો સંબંધ જળવતા. પરંતુ વિચારને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી હું ૧૯૭૪ ના જૂનમાં જ એમના નેતૃત્વનો પૂરો સ્વીકાર કરી શક્યો. એપ્રિલ ૧૯૭૪ ના પહેલા અઠવાડિયામાં ગિદાર બંધના પ્રસંગે હું પરજીના સચિવાલયના પૂર્વ દરવાજે પહોંચ્યો. ત્યાં આગળ બપુપ્રકાશજી જાન સંઘર્ષ સમિતિના સભ્યો તથા બીજા સત્યાગ્રહીઓ સાથે બેઠા હતા. મને જોઈને એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. એમણે મને સ્પષ્ટ રીતે પૂછ્યું કે સત્યાગ્રહ ભેગા આવ્યા છો કે નેલ બપાની તૈયારીથી આવ્યા છો ? મેં કહ્યું કે તૈયારી પહેલેથી કરવાની નથી હોતી, પરંતુ કાણું આગળ ભયું? એટલે પ્રાણ હુલવાની વાત રહેતી નથી. એ સાંભળી એ ખુશ થયા અને મને લઈ જઈને પશ્ચિમના દરવાજા આગળ જોડ્યો. પણ એ દિવસે ધરપકડ ન થઈ. બીજો દિવસે સવારે નવ વાગે મને સચિવાલયની પાસે ગિરફતાર કર્યો. એકાદ કલાક પછી લોકનાયક બીજેથી ફરતા ફરતા આવ્યા, મને કેડીના રૂપમાં જોઈ મળીને ખૂબ પ્રસન્ન થયા. અમારા વચ્ચે ઘણી વખતોમાં મતભેદ હતા, પરંતુ એમાંથી એમને મનભેદ ક્યારેય બીજો થવા ન દીધો.

ત્યાર બાદ ને ને બન્યું તે થયું ક્રિતિકાસને પાને અંકિત થઈ ચૂક્યું છે. ગરીબી બંધી રીતે લાચાર હોવા છતાં એમણે જનતા પાર્ટીની રચના કરી. જુદા જુદા વિચાર, આદર્શ અને સિદ્ધાંત-વાળાઓને એક ખાગે પરાયી બનતા પાર્ટીને ચૂંટણીના વિજય અપાવ્યો, હિંદી ગાંધીની સરકારને સ્થાને બનતા પાર્ટીની સરકારને એમણી. ખૂબ જનતા પાર્ટીવાળા ગમે બધા અમારા વૃથાવાદ છોડી

ન શક્યા. પોતાના ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે અમે જનતા પાર્ટી તોડી, જનતા સરકારને પાડી અને એક નેતાએ પોતાના મનનો અભરખો પૂરા કર્યો. આવાં બધાં કારણસર, જનતા સરકાર બન્યા બાદ થોડા જ દિવસો પછી જનતા પાર્ટીવાળાને લોકનાયકની વચ્ચે એકી થતી ગઈ. એમની સલાહ અને માર્ગદર્શન ધરાતાં ગયાં. અને અંતિમ મોટાં તો એની આવી કે જનની સામે પણ ઝૂકી લેનાર જેઠીબા મનમાં છુપવાની ઇચ્છા જ ન રહી, બદલે એમ કહેવું જોઈએ કે એ મનોમન પોતાનું મોટા ઇચ્છ્યા લાખ્યા હતા. કોઠાકરી વખતે ચંડીગઢની હોસ્પિટલમાં જે ન જની શક્ય અને આ બાબુ પટ્ટણમાં જેઠીબાના શબની નિષ્ક્રિય પ્રતીક્ષા થતી રહી ગઈ તે કામ અમારા નેતાઓએ પૂરું કરી નાખ્યું. અને પછી એ બધા દિલ્હી મુંબઈ કલકત્તાથી વિમાનોએ ચઢી જેઠીબાના શબમાં દર્શન માટે પટ્ટણ ભીતરી આવ્યા. કૂલના હાર ચઢાવીને ચાલતા થયા. આજે થાન ન રહી, બદલે એમ કહેવું ગયા. હજી થોડાક દિવસ વધુ છુપ્યા હોત તે કુખી વધારે થાત અને શબ પર કૂલમાળા એકી ચઢત.

(૫૧ પૃષ્ઠી)

૦ મૃત્યુબંધ અગ્રાહ

હૃદયથી વિચારનાર, હૃદયથી છુપનાર

બધપ્રકારના અને થોડીક હૃદયની વાતો કહેવી છે. ૧૯૩૪માં જેલમાંથી છૂટીને આવેલા મારા જેવા અનેક મુખ્ય બુવાનિયાઓ, એ જ વરસે જેઠીબાને સ્થાપેલા કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષમાં નેહાડી ગયા. જેઠીબાને ‘સમાજવાદ ગા માટે’ લખીને મુન્દાઈ ચાંદી આપી. આમ તે ‘૩૨-૩૪ની જેલ દરમ્યાન જ મેખ (તેમજ) અને છુપારી (જલાલુદ્દીન) મને માર્ક્સવાદના પાટ ચઢાવવા મથેલા. અને સારે જેલ બહારના નિકટના સાથી-જોમાંના કેટલાક જેઠીબાના પક્ષમાં નેહાયેલા. બે ત્રણ વરસમાં કેટલાક કમ્યુનિસ્ટ બની ગયેલા અને બીજાં વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળતાં તુલ્ય કમ્યુનિસ્ટ બન્યા...અહાર વરસે એજ હોડીને, વિદ્યાપીઠમાં રૂપલાનીલ અને કાશાસાહેબે વાપેલાં ગાંધીનાં મુજિયાં ફરી પાછો ફરેસોતો થઈ ગયા. આ અપસામાં (૧૯૫૭) જેઠીબા વડોદરા આવ્યા ને મેં અડાણી નાગરિકોની નાનકડી બેઠકમાં એમનું સ્વાગત કયું. પેલા વરસે જુને તાંતણે સંધ્યાઈ ગયો. હું ઉમળકાભેર બોલ્યો : “આવો વીર માણસ, સત્યનિપ માણસ, મહુ રીતે અને પીકાશપૂર્વક સત્યને પ્રમટ કરનારો માણસ ગમે તેવાં ધર્યે આવતાં પુરમાં સાગી છાતીએ ધનનારો માણસ તે આ—આ બધપ્રકારના છે.” અને મારી મુંજવણ પણ જે જ ધડીએ રજૂ કરી : “પરંતુ જેઠીબાને સમજવાનું” ખૂબ મુશ્કેલ છે. ઘણીવાર એમનું નિવેદન છાપામાં વાંચ્યું ને વિચારમાં પડી બઈ કે આ જેઠીબાનું જ છે કે ખીન કોઈનું હશે કે એ જ વડના અંગેનું

ખીજું નિવેદન ત્રણ ચાર દિવસ પછી આવે અને લાગે કે જેઠીબાની વાત હવે ઠંઠક સમજાય એવી છે. ત્રીજો ખુલાસો આવે સારે લાગે કે જેઠીબાને ઘટનાનું હાર્દ તો પહેલેથી જ પકડ્યું છે, રજૂઆત ભણતી કરતા રહ્યા છે... આવો માણસ ઘણીવાર આપણને ઉલ્લાસમાં નાખી દે છે — એમ કહી મેં ચીન, કાશ્મીર, નાગાલેન્ડ, પાકિસ્તાન અંગેનાં તેમનાં નિવેદનોનાં દપ્તાંતો પશુ આપેલાં...

૪

જેઠીબાના સ્વાગતની બેઠકમાં સમસ્ત પ્રગટ કરેલી એ પછી પંદરેક વરસે એક નાનકડા સમારંભનું સમાપન કરતાં મેં ઉપરની વાત યાદ કરી. મેં કહ્યું કે ક્રાંતિભાઈએ જેઠીબાના વિરોધાભાસો અને છવરચાત્રોને ખુલાસો બીલકે સ્તરે સમજાવવા કોશિય કરી છે પણ મને લાગે છે કે આ કોઈક બુદ્ધા જ સતરની વાત છે. આ વાત મંજૂ પગ ધરતી પર હોવા છતાં કેવળ ધરતી પરની વાત નથી લાગતી. તો આ શું છે ? જેઠીબાનું ચિત્ત કેવી રીતે કામ દરે છે ? એ સમજવાની મારી મધ્યમણ તમારી સમક્ષ લાઉક થિંદો; એ જ રજૂ કરું છું, એમ કહી કેટલુંક વિવરણ કરેલું.*

ગાંધીજીની વાત લઈએ. એમનાંય કયું બધાં વિધાનો એક-ખીનથી વિરોધી લાગતાં. દા. ત. બિહારના ધરતીકંપ માટે અસ્પૃશ્યતાનું પાપ કારણરૂપ હોવાનું એમણે કહેવું ત્યારે તો કયુને ‘વારિયાત’ લાગેલું, અનેકવાર એમનાં વિધાનોનો અર્થ ઊલટો નીકળતો. કેવળ તર્ક (લોજિક) લગાડો તો વિરોધાભાસ અને છવરચાત્ર જ લાગે. તમે અઠગાઈ ગયા વિના ન રહો. તો એમને સમજવા શી રીતે ? મને લાગે છે : ગાંધીજી-જેઠીબા-જેવાઓ ઘણીવાર સૂત્રોમાં (ઇડિયમ્સમાં) બોલતા હોય છે. ગાંધીજી પાસે નિશ્ચિત મૂલ્ય હતું, એની પાછળ સત્યનું દર્શન હતું. એ સસ તેઓ લોકોમાં રૂઢ થયેલા સંદર્ભમાં પ્રગટ કરતા; લોકોના માનસમાં જડ નાખેલી પુરાણી પરંપરામાં બાધુ બોલતા, લખતા. આ રહેલ સમજીએ તો એમનું ધ્યુ ધ્યુ સમજાઈ જાય.

હા, ગાંધીજીને આપણે યુરોપીઅન કહી શકીએ. જેઠીબા પણ યુરોપીઅન છે. યુરોપીઅન હોવું એ નાલેશીની વાત નથી. એને ‘તરંગી’ કહીનેય તરછોડવાનું માર્ક્સવાદીઓ ભલે કરે પણ એવું કયું છે નહીં. યુરોપીઅનો એટલું દુરતું, એટલું ઊંડું દર્શન કરતા હોય છે કે એ પ્રગટ કરવા માટે પ્રચલિત ભાષા પુરતી જનતી નથી ત્યારે તેઓ મૂત્રા અને ડપકોને ઉપયોગ કરતા હોય છે.

ગાંધીજી ને જેઠીબા બેઠને આ વાત લાજ પડે છે, છતાં બંનેની જુદાઈ પણ છે. ગાંધીજીનાં ઇડિયમ્સ-ઉપમા, મેં હમણાં

૦ ૧૯૭૦ના અંતમાં ક્રાંતિભાઈ શાહ અપાહિત જેઠીબાના ‘મારી વિચાર-ચારા’ અંશના પ્રકાશનનો નાનકડો સમારંભાદ ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાનનાં ૮૫મ્ને મળેલો. તે વખતે રૂપરેકડ યયેલી ઘણી ડેમન્ડ આ લખાણમાં નવસર ઘણી થીધી છે.

જા કહ્યું તેમ, લોકમાનસમાં પરંપરાગત જઠ નાખી પહેલાં હતાં, ત્યારે જેઓનીમાં ઇડિયમ્સ અદ્યતન હતાં. ગાંધીજી સંત-પરંપરાના હતા. સંતની વાણી તકેથી સમજવા જઈએ તો સમજાતી નથી. જેઓની કલાકાર (આર્ટિસ્ટ) હતા. આર્ટિસ્ટની રચનાનું ખજુ એવું જ છે. એ રેખાંકનો ને રંગના લપેટા કરવા ખેડે ત્યારે, આપણે બાહ્યએ જોલા હાઈએ તો, ગંધુ સાવ મનસ્વી લાગે, ક્યારેક બાલિશ. વાત એ છે કે સંતનું અને આર્ટિસ્ટનું સય 'લોજિક' થી 'ફૂર' જ નહીં, 'પર' હોય છે. પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે 'બુદ્ધિ' થી હમેશાં પર હોય છે. ગાંધીજી અને જેઓની અંતેના ચિંતનનો અંતઃસ્રોત અંતઃકરણ છે, અને સાથે સાથે તેઓ એને બુદ્ધિથી પ્રમાણિત કરવા સધે છે. જોકે આર્ટિસ્ટની લાક્ષણિકતા વિશેષ છે : એની એક એક રેખા આરંભથી અંત સુધીની મનસ્વી લાગે. એ 'પકડાય' નહીં, 'સમજાય' નહીં પણ અંતે 'દેખાય' નહીં... જંનેમાંથી એકે રહસ્યવાદી 'મિસ્ટિક' નથી અતઃસ્રોતમાંથી ને 'ચિંતનો' પ્રગ્લમાં એ કેવળ અનુભૂતિથી જ પ્રમાણિત થઈ શકે એવાં કેવળ 'સંવેદનો' નથી... તો ખીજ બાજુ, તેઓ 'બોદ્ધિક' -વિદ્વાન-પશિત નથી. દા.ત તો એક વિદ્વાતા દાદા ધર્માધિકારીમાં ભેવા મળે છે, તો ખીજ પ્રકારની વિનોબાજીમાં ભેઈએ છીએ; અને ત્રીજ પ્રકારની વિદ્વાતા રાજભામા હતી.

ખેર, આપણે જેઓની અને ગાંધીજીના વિરોધાભાસો અને જ્યારકાની વાત કરતા હતા. ખૂબ જ જીહાપોહ પામેલા ગાંધીજીના પ્રસંગો ઓછા નથી. સસાગ્રહની દેશવ્યાપી લડતના આરંભે ચૌરી-ચોરાની ઘટના બનતાં આખી લડત જ સંકેલી લીધી; સિટિય સલ્તનત સાથેના ટકાનો ખિલાફત અંગેના ધાર્મિક અંગે વહેરી લઈ, કેંગ્રેસની સ્વરાજની લડત સાથે ભેતરી દીધા; મુસ્લિમ કામવાદને છતી લેવા શીકતગ્લી મહમદગ્લીમાં સંપૂર્ણ વિધાસ મૂક્યો ને છેતરાયા, ૧૯૩૦ની લડત ખરેખર ભમવામાં હતી ત્યારે અધવચ્ચે મોટી જાહેર કરી વાટાઘાટે માટે લાંઠ પરિવહમાં બિપચ્ચા : ભાગલાની પૂર્વસંધ્યાએ ઓળખે કોરો એક આપવાનીઓ ઓઢ કરી; અને દેશના શ્રેષ્ઠ ધુરંધરોએ 'લેસ' થી 'તરીકે' 'અર્થ' તબ્બત પડિત; ની વ્યવહારુ દક્ષતાને નામે ભરતના ભાગલા હિતાવર્થ લેખ્યા ત્યારે એકલા મહાત્માએ અડીખમ વિરોધ મોંઢાવ્યો... અને ભાગલા પછીય યાકની હડને સંતોષવા અતિ ઉમદા-તરંગી (કે) વ્યવહારના આગ્રહમાં ગઢાદત વહેરી લીધી.

✽

જેઓનીના જગજગ પથુ ગાંધીમા ભેવા છે. ૧૯૩૫-૪૦નાં વરસોમા કમ્યુનિસ્ટો સાથેની જેઓનીની 'દિલ્લગી' એમના જ નિકટતમ સાથીઓને ઓઢી અજળાવનારી ન હતી. સાથીઓ જેઓનીને ચેતનના રવા ને જેઓની હડીલા રતા; પગિયામ સાથીઓએ વાગેવું તેવું જ આવ્યું : સાગ્રવાદીઓ સોશિયાલિસ્ટોને ગળા ગયા ! ખીજું દર્પત તાતેતરવું. છેલ્લે છેલ્લે, વિરોધ-

પણેને થાળી-ને શ્રમત્રી જેઓને (કે) બનના પાર્ટીમાં બેનર્થ; એ જ પછે જેઓનીને તણાડયા, ફાલ્ગ્યા અને અંતે શાસન માટે નાદાર પુરવાર થયા; જેઓનીને અને દેશ આખાને ઓઢી દિમન ચૂકવતી પડી નથી.

ગેરસમને પેદા કરવામાં તો જેઓની ગાંધીજીનેય ટીપી બધ છે. ૧૯૭૩ માં જેઓની શુગરાન આવેલા ત્યારે (૨૫) બ્યંતિભાઈ દલાલને ત્યાંની મુલાકાતમાં એમની સાથે હું ઝગડી પડેલો. અન્ય સર્વોચ્ચ ચિંતકોની જેમ જેઓની પથુ "માર્ક્સવાદ" કરણુ મૂલક છે "એવું વિધાન કરતા હતા. મારે મન માર્ક્સની મૂળ નિષ્ણ ગમે તે હો, પરંતુ માર્ક્સવાદ આપડિયોલોઝ (વિચાર-સૂત્ર-ધારા) છે, એમાં 'કરણુમૂલક' કયાંવ-કરુ નથી. માર્ક્સ પોતે આવા વેવલા વિચારોને બુઝાવે ગણીને તળ-છોડેલા. એમને મન તો શ્રમજીવી ક્રાંતિની સમગ્ર પ્રક્રિયા હાલે-કિટકલ મટિરિયાલિઝમ (દંદાન્યક લૌતિકવાદ) અને મિટરોઝિકલ મટિરિયાલિઝમ (ઐતિહાસિક લૌતિકવાદ) ના જઠમેખલાખ વિરાનિક કાનુતોવું અનિવાર્ય પગિયામ હતું. એમાં મનુષ્યની ચેતનાનો ફાળો હોય તો તે અનિ ગોણુ...વગેરે. મેં જેઓનીને મારું આ મતવ્ય બગ્યાવ્યું. તેમણે ચાર જ શબ્દોમાં કહ્યું : "મેં કહાં તત્વગાની હું ?" અને હું શમિદો બન્યો હતો.

૧૯૭૪ ના અંતમાં મને ને સુભદ્રાને જેઓની સાથે મિહારમાં પ્રવાસ કરવાની તક ગોઠવી આખી નારાયણુભાઈએ. પાંચ દિવસનો પ્રવાસ નૂરેડી કરી પટણુ યાજાં આપ્યાં. જેઓનીનાં ભાષણો અને વિવેદનોએ એમનાં કેટલાંક સૂત્રો પર કીક કીક જીહાપોહ બગાવ્યો હતો. આ સૂત્રો હતાં : પીપલ્સ એસેમ્બલી, પેરેલલ ગવર્નમેન્ટ, ગેરસમજ વધારવામાં કારણુક હતા જેઓનીના જ કેટલાક અતિ ઉત્સાહી ઉદામ સાથીઓ : મિહારના અચુક પ્રદેશોમાં પીપલ્સ એસેમ્બલી અને પેરેલલ ગવર્નમેન્ટ સ્થપાઈ ગયાનો દાવો કરતા... આ બેઈ સૂત્રોના અર્થો, ગળકારણી પગિ-ભાષામાં, ક્રાંતિના સંદર્ભમાં, નિશ્ચિત હતા. જેઓની સાવ ભિન્ન રીતે આ શબ્દો વાપરતા. વિરાટ મેદનીઓમાં આનું ભાષ્ય કરતા ત્યારે સાચા લોકપ્રતિનિધિઓવાળી વિધાનસભા અને ખિનસરકારી વિતરણુ વ્યવસ્થા એવો અર્થ નીકળતો.

આથી પ્રવાસ દરમ્યાન ડાપાંઓમાંનો જીહાપોહ ભેઈ હતું અજળાતો હતો. જેઓનીનું ધ્યાન જેંચવા ઇચ્છતો હતો. પરંતુ પ્રવાસમાં રોજના સર્વોચ્ચ-દોઢસે કિ મિની મગલ, વર્ષમાં કેરેર સરકાર-સેકાલો, રોજના પાંચ જ કલાકનાં ભાષણો અને સંભાષણો ! જેઓની ખૂબ જ સાકલા રહેતા આથી પ્રવાસ દરમ્યાન થોડીક હળવી વાતો સિવાય વધુ ચર્ચા કરવાનું હિતાવર્થ ન હતું. પટણુ પહેલ્યા પછીય ઉપરાજાપરી કાર્યક્રમોનો સરડો ચાલુ હતો. છેવટે પટણુ છોડવાની પહેલાંની સવારે દશેક મિનિટ માટે એમને મળવાનું બન્યું. સહ પ્રવાસના અનન્ય અનુભવનું સુખ મેં એ વાદ્યમાં વ્યકત કર્યું. શુગરાત જઈને આ પ્રવાસ અંગે વિસ્તારથી ભાષવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. જેઓની પ્રગન હતો. મેં ઉપરનાં બે

સચ્ચેતને કારણે, આરા કળીને દલિલજા જાણાયામાં જે ગેરસમજને ઊભી થઈ હતી તે જાપાંદાદ બંધોડી દત્તો તે તરફ ખ્યાન બેસ્યું. હાલને તબાકે મને આવાં જાણાં બનપ્રસ્તુત લાગે છે એમ ખબર કહ્યું; ને આ ક્ષતિસહ્યોને લક્ષમાં રાખીને આખી કડીબદ્ધ કાર્યક્રમ તૈયાર કરવા સૂચન્યું...
 તેમની સાથેના આવા આગમના બે પ્રસંગો મને યાદ હતા. એકે તો સ્વ. વ્યવસ્થિતભાઈ પલાલનો, જે હમણું જ નીકળી ગયા હતા. તે બીજો હતો જેઓની ની 'રીફરેન્સ'કેશન એક ઇન્ડિયન પોસ્ટીકી 'વાળા થિયસિસ ડેપ' પટ્ટણમાં બોલાવાયેલ સેમિનાર વખતનો. સેમિનારના અંતે, અંતર રીતે જેઓનીને મળીને મેં 'એમલું' થ્યાન બેસ્યું હતું કે સારંગની આદિ પચાસનો અંગ્રેજી 'એમલું' ચિત્રણ વધારે પડતું ફેલાયું—'રોગી' છે; અને બીજું, હાલના આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક માળખામાં સામયિકસ્તારના અર્થ-તંત્ર પર પડનારી અસરોનો ખ્યાલ ખ્યાનમાં લેવાયો તથા એવી મારી ઊપ છે...

પહેલા પ્રસંગે એમના નાર કાંધોના જગમગી હું શરૂઆતે હતો. આ બીજા પ્રસંગે મને આશ્ચર્ય આપતાં બોલ્યા : "તમે કહી ચેલી આલેખના અગાઉ એક પ્રેક્ટિસર (સ્વ. ધવને ૧) 'ખબર મને કહી હતી; નવી આગુત્તિ વખતે કીક કહી લઈશ.' હવે. આ મીના પ્રસંગે જેઓની વચ્ચે મારફત પાછી રચના હોત તો વધારે એમણે 'એટુ એક-થિયસિસ' લખવાનું વિચાર્યું હોત-લખવાનું ખબત નહીં એ જુદી વાત, ખબર દરખતું તો હોત. પરંતુ એમણે કહ્યું : "બાપુ પાસેથી શીખ્યા છું : એક કાલું બસ છે." અને પછી સફેદ રહીને ઉમેર્યું : "જાનિનો દિશાનું એ ખજનું હોય એ પૂરતું છે..."

*

૧૯૭૨ના અંતમાં જેઓની 'મારી વિચારવાયા' મથના પ્રકાશનમિલન વખતે જેઓની લાક્ષણિકતા અંગેના મારા લાઠિય ક્ષિકામાં અર્ધવિરામે ગટકયો હોઈશ, તેવું પૂર્વવિરામ આ કાને લાખું એમ કહું તો આનિશ્ચયોત્તિ નથી...

જેઓની એમનાં વિશ્વનો-વ્યવહારોનાં નેખમો લોઈ શકતા ન હતા એમ નથી. જેઓની સાહેલવીર હતા, પ્રયોગવીર હતા. કમ્યુનિસ્ટો સાથેની 'દિલ્લગી' બે નેખમ હોય તો હોય. કેએસ ઉપર સામાજિક ન્યાયના ચારકાશરોના પ્રભાવ પાડેલા હોય તો દેશના ઉદામોને એકલા કરવા રહ્યા. તે જ રીતે, એકદબ્ધ ઇન્ડિયા ગાસન સામે સંગઠિત તાકાત જગાવવી હોય તો વિરોધ પડેને એકત કરવા રહ્યા. લગભગ સલામત હાથમાં રહે એટલે બસ. અને 'ગેરેજ' એવા ત્યારે આત્મવિશ્વાસ ખબર ખરા. લોકે બને વખતે બન્યું 'ભલકું'..... ખિલાફતના કિસ્સામાં મહાત્મા માટે બન્યું હતું એવું !...

આ માણસ (જેઓની) વાદ ('ઈઝમ')થી ૫૨ ગયો હતો, પહેલો ૫૨ ઊંચો હતો. પરંતુ એને એકેનો ૩૨ ન હતો. જેઓનીને એમ ઈઝમ કે પસંતુ વળગણ ન હતું તેમ યુરુતુ'મ ન રહ્યું. વિદેશ અભ્યાસકાળ દરમ્યાન જ માસ્કને પ્રથમ યુદ્ધ બનાવ્યા, સારત આપનાં ગાંધીને માસ્કની સાથે સ્થાપ્યા; ગાંધી બતાવે વિનોબાને ગાંધી અને માસ્કની સાથે મુક્યા. આ નિયંત્રિતો પ્રભાવ એમના ચિત્ત ઉપર હમેશાં રહ્યો. "માસ્કવાદ" હોય, "અગાધવાદ" હોય; તેમ જાતે "બુદ્ધવાદ" ખબર હોય. સર્વ પ્રકારની—'ગાંધીવાદ' મીય—અગત્યવાતો તિલાંજલિ આપી. વળી, એક જ સ્વયં બેસી જવાનો ને બુદ્ધાને દ્યવન સભાપતિ કાર્યમાં સંકેત ખબર એના રથૂળ અર્થમાં ત્યબો. કોઈ અમુક વિચાર કે સંકેત કે સંગઠન કે અધિકાર સાથે નહીં. એમનું હલક દસન, શોષણ અને આપજીટી સામે સતત બસતું રહ્યું, ખબરું રહ્યું.

આ દેશની જ નહીં, સમસ્ત માનવજાતનાં મુખમુખની સમસ્યામાં જેઓની પુરેપુરા સહાયતા (ટેકાલી ઈન્વોલ્વ્ડ) હતા. ત્યારે જે પ્રસંગ આવે ત્યારે બીજાં બધાં વળગણો બુલીને, ટોડીને એ ટોડી ન પડે એ તો જેઓની નહીં. અને પ્રગને અને સાધીઓને અધધી ઈતિ સુધીનું સમ્યક્ સંભવવામાં એ કલાકો બોલાના-સામે વિરાટ મેળની હોય મા નાનું જુદા હોય—ક્રીડા નિર્માણ નાખતા. પ્રભાવતીજનો જગતઅંતરીથી કબજાત કરાવે કે અમુક સમયે આરામ લેશે જ...કબજા કર્યા પછીય અંધનમાં રહેવાનું જેઓની માટે અનિચ્છા કપરું હતું.

પ્રભાવતીજનો વિરોધ જેઓની માટે અસલ્ય હતો. એ સલ્ય બનાવવા પ્રયત્નઓમાં દરોવેલા રહ્યા. પરંતુ. હલ્યનો કબજો તો હવનસાધીને સોંપેલો તેવો જ રહ્યો. ૧૯૪૭ના અંતમાં બિહાર-પ્રાસ દરમ્યાન એક લાંબો જેઓની પોતાના આશ્રમ સોપાના દેવરા અને જઈ રહ્યાં હતાં. કારમાં આગળી સીટમાં બેઠેલા જેઓનીનું અંતર વલોવાઈ રહ્યું હતું. આશ્રમની વાત નીકળતાં, કલ્ય હમણા બનવા, બહુ મુદ્દ વાણીમાં અમને એનો મતિહાસ કહી રહ્યા હતા : પંદરેક વરસ અગાઉ પ્રભાવતીજ સાથે મહિનાઓ સુધી જંગલ અને કુંગરા કીંધીને આશ્રમ માટે આ સ્થળની પસંદગી કરી હતી. ચીટકીને રહેવાનું બહુ બન્યું નહીં...પ્રભાવતીજના અવસાન થાદ પહેલી વાર જઈ રહ્યો હતું...જેઓનીનો કંઈ લગાઈ ગયો. પહાડ જેવી સ્વસ્થતા એગળી ગઈ. "એકેલી જઈ રહ્યો છું" એ શબ્દો સરી પડતાં વાણી ફેલાઈ ગઈ. પાછલી જ મેકકમાં બેઠેલાં અમે (સુભદા ને હું) પાણીના પ્યાલો ધર્યો...ધૂંટડા પીધો...ભારેખમ શાંતિ જાઈ ગઈ...

આથમે રાતે પહોંચ્યાં. આથમના અંતરજ સ્વધીઓના પ્રેમ-દરનો પાર ન હતો; કાકાર ખબર હાજર હતા. જેઓની બધાંને મળી મૂકે વંદન કરી પોતાના ખંડમાં પહોંચી ગયા. એમની એકલતા દાળવાની કોઈની શુંબસ ન હતી. સૌ લાચાર હતાં. અમે અચારા ઉતારે પહોંચ્યાં. બીજા સવારે બાપુ કે જેઓનીની

એ રાત 'ભારે' ગઈ હતી. (પહેલી વાર લેા ઝલડપ્રેશરની અસર થઈ હતી); પરંતુ થોડી જ વારમાં સંદેશો આવ્યા કે જેઠાંબી આશ્રમની લટાર મારવા નીકળે છે, તમને સાથે થવા કહેવામાં છે...અમારું મહેમાનગૃહ થોડુંક દૂર હતું. હું ઉતાવળે પહોંચ્યો ત્યારે જેઠાંબી આશ્રમની વાડીમાં થઈ પાછા ફરી રહ્યા હતા. કદાચ એમનાથી રાતની એકલાતા સહી નહીં ગઈ હોય અને કોઈ સાથે હોય એ પણ નહીં સહેવાયું હોય...પાછા ફરતાં ભેટી ગયા. અને એક કાર્યકરને મારી સાથે ફરીને જાયું. ગતાવવા સૂચ્યું. પરંતુ હવે મારું ય દિલ કાલાકાલા ફરવામાં ન હતું...

જેઠાંબી હૃદયથી વિચારનારો ને હૃદયથી જીવનારો આદમી. ધાર્મિક અર્થમાં ક્યારેક નાસ્તિક પણ ખરો. પરંતુ જેઠાંબીમાં આધ્યાત્મિક પોત (સ્પિરિચ્યુઅલ ક્રાઈબર) જન્મગત હતો.--- પ્રભાવતીજના સાન્નિધ્યમાં એ તત્ત્વને વળ મળ્યો હતો. પ્રભાવતીજના જતાં એ લલિષ્ઠ બન્યો હશે... એ જ ક્રાઈબર એમને જીવનભર સન્માર્ગે દોરતો રહ્યો...? એમ જ હશે.

• લોગાલાલ ગાંધી

એમની એ ઉત્કટ જીવનસાધના

પોતાના લાંબા લોક-સેવાપરાયણ જીવનમા પ્રકટરૂપે દીસતી વિકલતાઓમા છુપાયેલી સો સો સફળતાઓ દારા લોકનાયક નવપ્રકાશજી પોતાના સાધનામય જીવનને નિરંતર પુષ્ટ ને સમૃદ્ધ બનાવતા રહ્યા હતા. સહજ સરલતા, નિશ્ચલતા, નિર્મલતા, શાલીનતા, કૃતીનતા, ભક્તતા, સહજતા, ઊંડી સંવેદનશીલતા, અંતરઆશ્ચર્યશ્રિતા, ભગવત્કતા, કર્મકળ્યાન, સાહસિકતા, તેમજ સમર્પણશીલતાએ એમની જીવનસાધનાને નાના પ્રકારે તેજસ્વિતા બક્ષી તથા એક પ્રકારની અપૂર્વતા ને અદ્વિતીયતા પ્રદાન કરી, એમના વ્યક્તિત્વને સ્પષ્ટાણીય ને અનુસરણીય બનાવી દીધું. તેમને વીસ વરસની ઉંમરના એક કૂટકા નવજીવાન સ્વરૂપે, ૧૯૨૯ ની સાલમાં મેં પહેલવહેલા બેથા ત્યારે તેઓ સાત વરસ લગી અમેરિકામા રહીને, પોતાનો સ્વાવલંબી વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કરીને ભારતમાં પાછા આવેલા. એ દિવસોમાં હું માગશ્વરતાના, સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં રહીને ' હિંદી-નવજીવન 'ના સમ્પાદક તરીકે કામ સંભાળતો ને સાથે સાથે આશ્રમનાં હિન્દી નહિ બંગ્લાનાર અતિ-વાચીઓને હિન્દી ભાષા શીખવવાનું કામ કરતો. એ આશ્રમમાં જ ગાંધીજીએ એમને પોતાનાં દીકરી માનેસાં તે શ્રી પ્રભાવતીબહેન સાથે મારો પરિચય વધેલો ને અમુક સમય સુધી એમને પણ હિંદી શીખવવાનું સોભાજ્ય મને સોંપરૂં.

કાશ્મીરી આશ્રમ પછી નવપ્રકાશજીને દ્વરથી તેમ જ નિષ્કેથી નિહાળવાને ખીલે અવજી મને લાલેરમાં મળ્યો. એ દિવસોમાં

એટલે કે ૧૯૨૯ ના ડિસેમ્બર માસના આખરી વાપનાહમાં ગાંધીજીના જૂથ સાથે કેંગ્રેસ અધિવેશનમાં ભાગ લેવા માટે હું લાહોર પહોંચ્યો. આમ ૧૯૨૯ માં શરૂ થયેલો અમારો પરિચય ત્યાર બાદ પણ છેક ૧૯૪૭ સુધી ચાલુ રહેલો. આ આખાયે સમયગાળા દરમિયાન પ્રભાવતીબહેનને કારણે અમારા પરિચયને એકધારું બળ, પોષણ ને પ્રોત્સાહન મળ્યું રહેલું. અમારી વચ્ચે એક પ્રકારની આત્મીયતા ને કોટુંગિકતા પલવિત થતી રહેલી. જયપ્રકાશજીના સાન્નિધ્યમાં ખૂબ નિષ્ઠ રહેવાના અવસર તો ખાસ મને પ્રાપ્ત થયેલા નહિ, પરંતુ પ્રસંગોપાત, બ્યારે બ્યારે એમના સાન્નિધ્ય ને સંસ્પર્ગને લાભ મળ્યો છે, ત્યારે ત્યારે એ હંમેશાં મારે માટે એક સુખદ ને પ્રેરણાદાયી અવસર બની રહ્યો હતો.

સન ૧૯૭૭ ના બન-સુઆરી મહિનાનો એક જોથા જ મંથુ ને પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ છે. ગુરુરાતના સર્વોદયી સાથીઓતું એક જૂથ પવનારમાં પૂજ્ય વિનોબાજીની મુલાકાતે આવેલું. સવાર-સાંજની બેઠકમાં આ જૂથના સાથીઓએ કોઠાકટીને કારણે પેદા થયેલ વિકટ પરિસ્થિતિ બાબત, તેમ જ એ કાળ દરમિયાન પ્રચાર પામેલ અનેક ક્રાંતિઓ બાબત વિવરણ આપી, વિનોબાજી સાથે લાંબી ને સ્પષ્ટ ચર્ચા કરેલી. વડોદરાના ' ભૂમિપુત્ર ' માં આ ચર્ચાઓનો અહેવાલ પણ છપાયેલો. આ બધી ચર્ચાઓ ગુરુરાતીમાં જ થયેલી. જયપ્રકાશજી એ દિવસો દરમિયાન પટણમાં હતા. એમના પર કાયલિસિસનો પ્રયોગ ચાલી રહ્યો હતો. એમાં એક દિવસ મેં એમને કહ્યું કે બે તેઓ મુજે ને સમયે કાઠી શકે, તો એ આખીય ચર્ચાનો હિન્દી અનુવાદ હું એમને અથવી ઈતિ લગી સંભાળાવું. એમણે તરત સંમતિ આપી. નિશ્ચિત સમયે હું એમના અધીક્ષિકસવાળા જોરકામાં એમની પાસે પહોંચી ગયો.

એમણે કહ્યું, ' હું તૈયાર છું, તમે શરૂ કરો. '

આખી પુસ્તિકાના બધા જ સંવાદો એમણે ખૂબ એકામતા ને રુચિપૂર્વક સાલબ્યા. સાંભળાને ખૂબ પ્રસન્ન થયા. પ્રલાવિત થયા.

કહે, 'કાશીનાથજી, આને હિંદીમાં છપાવી એનો વ્યાપક પ્રચાર કરવો બેઠકો. '

મેં પ્રેસ ને કાગળ વગેરેના અર્થનો સવાલ એમની સામે રજૂ કર્યો.

એમણે કહ્યું, ' હું શિવબાબુને વાત કરીશ. ને તેઓ એની બધી વ્યવસ્થા કરી દેશે. કલકત્તામાં જ છપાવી લઈશું ને એના અર્થની બધી વ્યવસ્થા થઈ જશે. '

પછી એમને વિચાર આવ્યો કે, ' ભૂમિપુત્ર ' વાળા જ પોતાના પ્રેસમાં છાપી આપે તો એના જેવું શું કહ્યું નહિ. અર્થની વ્યવસ્થા તો થઈ જ જશે.

જયપ્રકાશજીની આ વાત મેં કાનિતલાઈ શાહની સામે રજૂ કરી. તેઓ પણ એ કામ માટે તરત સંમત થઈ ગયા. મહત્ત સંકલિતા મહાપર્વને ટાણે આ વાત પાકી થઈ ગઈ. ૧૬ મી

વન-મુશીનીના વિવેક સમઘીની વડાં પ્રધાન સમિતી પ્રધિવા આંગેમે
 ૧૯૭૭ ના માર્ચમાં યોજાઈતાની નવી ચૂંટણિમાં કમ્યાની યોગ્યતા
 ધરી. આ વડુધારી ને વાર્તાસંગત યોગ્યતાને કારણે પરિસ્થિતિમાં
 આપો કોઈને પાસાઈ વેળા, આ આપાઈ ચૂકેને પરિસ્થિતિમાં
 હવે કમ્યાનીના કાર્યોને, તો વિવેચાઈ માર્ગને ને વાંછી વાંછી
 કમ્યાને ને સેની પ્રાથમિકતા પદમાંથી મૂકે દલી, અર્થમે ને મત-
 કમ્યાઈના કિંદીવધી વડુધારીના કાર્યમાં ને પરિસ્થિતિ નીવડાઈ
 વડુ વડુક લાગા. તેની વડુધારી વડુક કા કામ્યાઈ ધરી કમ્યાઈ
 ને વડુક કો પરિસ્થિતિમાં કમ્યાઈ ને વિવેચાઈતાની કામ્યાઈ ને વડુક
 માર્ગમાં મેકે કમ્યાઈ મેકે ને વડુક ને વડુક ને વડુક ને વડુક ને વડુક
 વડુક વડુક ને વડુક, કમ્યાઈના કાર્યમાં મેકે કમ્યાઈના કાર્યમાં
 ને વડુકના કાર્યમાં વડુક વડુકના કાર્યમાં વડુક વડુકના કાર્યમાં
 વડુકના કાર્યમાં વડુક વડુકના કાર્યમાં વડુક વડુકના કાર્યમાં...

મગા તમારે મને, જયજયજયના ઉત્સવની પ્રજ્વલેને જીવનવલ
કાળમાંથી વારસાં લેતા રહે સિદ્ધાંતો કોઈથી ઓપીડતી સાંકોમાં
પોતાનાં પોતાની પથાવતીઓને મળી કહેલ મનમાં જતને
સંસ્કરણથી પોતાની જગ્યા સ્થાપતી લીધું તમારો જા જોયે હવે
રોજ, રોજ તમારો બરફગાલ રમે સ્વીકારેલા આ મંત્રિ(રામવલે
સંજોગ ઉત્તરનો સ્વર્ગિય ધણી છાંયી નિષ્કામતા, બાતરાનો પતિ
માત્રાઓની કોઈ પ્રાચીન મે સાંધી પરંપરા ચાલી આવેલી છે.
પરંતુ ત્રીસમી સદીના આ મેરુ ભોલિયે મુશ્કાં પળીતો બધા
મનને આપતો તરી સાધારે કમલ મે વધુપ્રધાનતા લેતા રહે
વિરલ જ આવી જાયો, આ વિદ્યાવાસ મે વિશ્વકલ્પનાએ કોમલ
દામરજી ઉગામને કો બાતરા પછી તે સમયે જ છે, એવું કહેવું
રહે, બાતરાનાં વાતારાઓને કારણે જ આપણાં મનમાં આ મુશ્કે
કો કોઈને માટે વ્યવસ્થા બની ચૂકેલું હતું, મને મેા મેકું વાગે
છે કે રામ-જયજયની આ સાધનાએ જ જયપ્રકાશના ઉત્તમ
તથા કાર્વને કોઈના પ્રધાન મગા દેતા કે ભેતા કરી પાતાના
ઉત્તમતાના દરમિયાન તેઓ એક મુશ્કેલના પહે મેંડેલી મગા મે
એમાં કામની મુશ્કેલ દેવની રાજ્યોએ કોઈથી આપતી
દુનિયા, પ્રસંગી મગા

પત્નીનું મન પતિને માટે આટલી રીતે તરફ ને ઉઠાડે છે, એવા વિચાર છપ્પતીની દૈનિકતા ને ધન્ય બાંધુ શું ભાઈ શહે ? પ્રજાવાદીઓને ને યજ્ઞપ્રકાશછત્તી આ દૈનિકતા ને ધન્યતામાં સમઘ માનવજનની દૈનિકતા ને ધન્યતા સમાયેલી છે. આ બંને જગત્માં આજ ને આજનીકાલની માનવતા કાળે શિક્ષે નાક ને ચિરંજીવી સંજેન પુરનાં બધાં છે. શું આટલેનાં ભુલ-લુહામણીમાં આટલાઈ પડેલાં આત્મી એમનાં આ સંજેનને. એના સાચા રવરવ પાત્રી-પરબી શકેને ખરે ? ને એની વધાર્યતા પાત્રીને પોતે સાચા આજે પ્રખ્યાત આટલી શહે ને માટેની બંધે લેગલી શકેથી બંધે ?

[illegible]

(৯৫)

• **हरिनाथ विवेकी**

આદ્યબુલ સુવિદ્યારીસ મનીષી

‘ નેંખીંબીંબીં જીવન જોઈએલા અવસરોનું’ પ્રતીક છે. ’ આ
 હિંમતી, જોગતા પિણીપીંગાના નદી, ક્ષમતા પ્રધાનકાના છે, તેઓ
 કષ્ટપના હતા કે નેંખીંબીંબીં સત્તાધીશ બને અને પોતાની પ્રતિભા
 આલે કાનાથી દેશને મજાન ગનાવે. પ્રસંગકાની અસિલાપાને
 પોતી પત્નુ ન કસેપા. પત્નુ નેંખીંબીંબીં બાંધિતવ જ સિન-
 હતાવ. દાવાવ ક્ષેમના હાલકાનામાં જોગના નિષ્ઠાના પછી
 કોમને પાઈ જે સમજ ન કસવા. નેંખીંબીંબીં તેઓ પોતાની
 નગરે લેવા હતા. બધા નેંખીંબીંબીં હાલવદારી આનોપી હતી.

ने०पी० ओके अग्रपुत्र सचेंदरनाथस्य गनीपी दत्ता. जिनाना
उत्पन्नस्य शिष्टा पर पञ्चमिने फलु ओमनी एवमविद्वत्तता एकी
रेनी. कुरुनी तेजो साक्षर भूति दत्ता. परपीथी तेजो जेका
मारीकत धर्त जता ते पोतानी पीकानु ओमने लाल फलु नजिपु
धनु. जेमनी म्या सचेंदरनीसत्तामं न ओमनी मदानता छुपा-
दानी.

સંપૂર્ણ સંચારના માતા, વિભિન્ન દર્શનોના ભર્મણ, ગ્ચનંત અનુભવોના ઘણી, સર્વાંગીય ચિંતનના અધિકારી અને વિસ્મયકારી

પ્રતિભાષિતા પુનઃ હોવા છતાં પણ તેઓ વૈચારિક હક વાદથી મુક્ત હતા—એ જ હતું જેઓનાં અદિતીય વ્યક્તિત્વ. દરેક મત અને વ્યક્તિ સાથે અભિન્ન બનીને એમના ગર્ભને સમજવા એ જેઓના સ્વભાવ હતો. પણ આ બધું પોતાને માટે નહીં, પોતાની ખ્યાતિને માટે નહીં, પોતાના પ્રભાવના વિસ્તાર માટે નહીં, પોતાના ઉત્કર્ષ માટે નહીં—આ બધું થતું માનવતા પ્રત્યેના સમર્પણ માટે. તેઓ પોતાને માટે તો એક ક્ષણ માત્ર પણ ન જીવ્યા, સતત વિકાસમાન, સતત ગતિમાન—એકલા જાસ સુધી મહાનતાના પગથિયાં ચડતા જ રહ્યા.

એમની સંવેદનશીલતા એમના વૈચારિક ઉદ્વેગોમાં કદી બાધક ન બની. કહેરાતમય નિષ્ફેરોમાં પણ કદી આરો ન આવી. એણે એમને એક સાથે સ્વીકૃતિ, દાટ તથા કર્મપીર બનાવ્યા—નિષ્કલંક શક્તિનું સાકાર સ્વરૂપ ! હુવાવસ્થાથી મંદીને જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી તેઓ દેશના યુવકોના સાથી-સખા અને નેતા રહ્યા.

તેઓ જે કાંઈ પણ કામ હાથ પર લેતા તે પોતાની હુદ્દિ, તર્કશક્તિ અને પ્રામાણિક અનુભૂતિને આધારે જ. લોકો દ્વારા થતી ટીકાથી તેઓ અપ્રભાવિત રહેતા. પરંતુ એમ ધારવામાં જુલ થશે કે જેઓ પોતાની જુલ કદી નહોતા અનુભવતા, અથવા એને કબૂલ કરતાં અચકાતા હતા. તેઓ સ્પષ્ટવક્તા હતા. તેઓ જેમને વિષે શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા તે શ્રદ્ધામાં લગીરેય કમી આવ્યા દીધા સિવાય એમની જુલોતોય ઉલ્લેખ કરવામાં સ કોય નહોતા અનુભવતા. પોતાને ખાતર કોઈને ભ્રમ કે અધકારમાં રાખવા એ એમને સારુ અસહ્ય થઈ પડતું. શુદ્ધામાની આ પ્રામાણિકતા જેઓમાં ક્ષોભ સભરેલી હતી. પાકિસ્તાન બનવાની વિરુદ્ધ જેઓએ બ્યારે મહાત્માજી સાથે સત્યાગ્રહ કરવાની વાત કરી ત્યારે ગાંધીજીએ જેઓને કહ્યું હતું, “જ્યપ્રકાશ ! મારી પાસે બે મહોરાં હતાં, નેહરુ અને પટેલ. બંને હાથમાંથી ગયા. હવે વિરોધ ન કરો. ને થયું તે થયું. આપણે બંનેને મેળવીશું” તે વખતે જેઓ શાંત જરર થયા, પણ મનમાં બેચેન રહ્યા. પછીથી જેઓએ ખુલ્લી રીતે કહ્યું, “એક જુલ ગાંધીજીએ કરી—પાકિસ્તાનના નિર્મણનો વિગેષ ન કરીને, ખીજી જુલ મેં કરી—ગાંધીજીની વાત માનીને.” કેવું સરળ, નિષ્પાપ અને સંવેદનશીલ હૃદય હતું જેઓનું ! —અહંકાર થકી પૂર્ણતા મુક્ત—પોતાની જુલને સાર્વજનિક રૂપે માનનારા.

તેઓ સમાજના અંતરંગમાં ઘુસીને એવા માન્યની અનુભૂતિ કરતા. કોઈ પણ સાથે એકરૂપ થવાની એમનામાં ક્ષમતા હતી. ચારે બાજુના પતનથી મર્મીકૃત થઈને જેઓએ કહ્યું હતું—“વ્યક્તિ આને એ પ્રશ્ન કરે છે કે તે સારી શા સારુ બને. હવે તો ઈશ્વર નથી. કોઈ આત્મા નથી, નૈતિકતા નથી, આ જીવન બાદ કોઈ જીવન નથી, અને વનમંચરુત કોઈ ચક્કર નથી. એ તો દુષ્ટોનો એક અનાયાસ થઈ ગયેલ અમુચ્ચ માત્ર છે, અને ઝડપ ભેર તે દુષ્ટના અસીમ મહાસાગરમાં વિખરાઈ જવાનો છે. તે

પોતાની ચારે બાજુ જરાઈ, ક્રાંત્યાચર, નકાબોરી, ૧/૬, ફરેળ, કરતા, મત્તાલોલુપતા, રિસા વગેરેને સફળ થતાં જુલ છે. એ સહેજે પ્રય પૂછે છે કે એ સદાચારી શા સારુ બને ? આને આપણાં જે સારાગઠિત દેશ છે અને મનુષ્યના હાર્દકલાંધા પર જે ભૌતિકવાદી દર્શનનું પ્રભુત્વ છે તે ઉપર આપે છે કે એને સદાચારી બનવાની જરર નથી. હવે તે જેટલો અનુર ડાય, જેટલો પ્રતિભાસ પન્ન હોય, એટલા સાહસ સાથે તે આ નવી નૈતિકતાને પોતાના આચરણમાં ઉતારે છે, અને આ નૈતિકતાના ફેરમાં માનવ ભવિંનાં સર્વ સપનાં અને અરમાન પણ કીંગરાઈ બળ છે.”

આ જ અનુભૂતિમાં જેઓએ કહ્યું, “અનેક વર્ષો સુધી મેં હંદાત્મક ભૌતિકવાદની દેવીના મંદિરમાં ઉપાસના કરી છે. આ દર્શન મને ખીજ કોઈ પણ દર્શન કરતાં ભૌદિક રીતે વધુ સંતોષકારક લાગતું હતું. પણ દર્શનની મારી મુખ્ય બિગાસા તો મારી એ બાબતમાં અપૂર્ણ રહી કે મારી આગળ એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે સાચા હેતુ લૌકિકવાદ ગમે તે પ્રકારનો હોય તો પણ તે સાચા અર્થમાં મનુષ્યને માનવીય બનવાના સાધનોથી વંચિત કરી દે છે. ભૌતિકવાદી સભનાથી માણસને સારા બનવા સારુ કંઈ તર્કસંગત પ્રેરણા નથી મળતી. એ સંભવ છે કે હંદાત્મક ભૌતિકવાદના રાજ્યમાં ભય માણસને શિસ્તબદ્ધ થવાની પ્રેરણા આપતો હોય અને પક્ષ લગવાનું સ્થાન લેતો હોય. પણ બધાં લગવાન જ બૂરા થઈ બળ છે, ત્યાં પછી બૂરા થતુ એ જ એક સાર્વજનિક નિયમ બની બળ છે.

જેઓ ના ઉપરોક્ત ચિંતનનો અર્થ એ નહીં કે તેઓ પરિસ્થિતિને લીધે નિગાશ હતા—તેઓ આ દુનિય દશાને પકાર માનતા હતા. એમણે તરુણ શાંતિસૈનિકો સાથે વાતચીતમાં કહ્યું હતું, “લોકશાહીમાં મૂળ નિરંતર પોલા થઈ રહ્યાં છે. ૧૯૫૨ ની ચૂંટણીમાં જે નૈતિકતા હતી તે આને નથી રહી અને જે કાંઈ શેષ બચી છે તે ભવિષ્યમાં રહેવાની નથી. નૈતિકતા જ બે નહીં રહે તો લોકશાહીની સ્થિતિ શી થશે ? આ આપણા સૌને માટે પકારરૂપ છે.”

જેઓ ભારતના નવનિર્માણ સારુ ફક્ત ગાંધી પર નિર્ભર રહેવાને બોલું માનતા હતા. એમણે કહેવું છે કે—“કેળા રાજ્યના પ્રયાસથી કોઈ દેશનો વિકાસ થઈ ગયો હોય એવો કોઈ દાખલો ઇતિહાસમાં છે કે કેમ તે નથી બળતો. આ વાત લોકશાહી અને સરમુખત્યારશાહી બંને પ્રકારનાં રાજ્યો વિષે સાચી છે. કોઈ પણ ગપ્પૂત નિર્માણ તે હાર્દમાં જનતાની વ્યાપક ભાગીદારી વિના અસંભવ છે. આ વાત પર હું વધુમાં વધુ ભાર દેવા ઇચ્છીશ, કારણ મારી દૃષ્ટિએ આ દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિનું આ ગૂઢ કારણ છે. દેશના નેતાઓ એ સ્વપન બેવાનું છોડી દે કે ફક્ત રાજનૈતિક સત્તાથી જ કામ થઈ જશે.”

જેઓએ આપણા દેશની બગડતી બતી ચિંતાબનક સ્થિતિનો મર્મ બહીને જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. એમનું કહેવું હતું કે—“આધુનિક ઉદ્યોગવાદ અને એના દ્વારા પેદા

કરવામાં આવેલી આર્થિકવાદની ભાવનાઓ, જે દરેક માનવીય મૂલ્યને લાભ અને હાનિ અને કહેવાતા આર્થિક પ્રગતિના પ્રાબલ્યે તોલે છે તેણે સમાજને વિઘટિત કરી નાખ્યો છે અને માનવને ચોતાના જ માનવમૂલ્યો વચ્ચે પરાયો કરી નાખ્યો છે. આજની સભ્યતાની સમસ્યા સામાજિક એકીકરણની સમસ્યા છે—મનુષ્યને મનુષ્યના સંપર્કમાં રાખવાની છે. સંજ્ઞેપમાં સમસ્યા માનવસમુદાયને ફરીને નિર્માણ કરવાની છે.”

જેંટીની નવનિર્માણ અંગેની ચૂંટણી દરમિયાન ગામડાંની મૂલ્યવિહીન અવસ્થા છુપાયેલી ન રહી શકી. એ વિષે જેંટીનીએ કહ્યું હતું કે, “આને આપણું ગામ રેતીના કણ જેવાં વિખેરાયેલી વ્યક્તિઓના આકાર વગરના સમૂહ માત્ર છે. એવા ગામોને આધારે સામુદાયિક સમાજની રચના ન થઈ શકે તે ન પંચાયતની રાજની કોઈ યોજના સફળ થઈ શકે. સામુદાયિક સમાજ, સામુદાયિક લોકતંત્ર અને સામુદાયિક ગૃહવ્યવસ્થાના નિર્માણ સારુ પાયતની શરત એ છે કે ગામ એક વાસ્તવિક સમુદાય બને. પણ ગામ એક સમુદાય તો જ બને જો ગામના બધા લોકોના હિતોમાં સમાનતા હોય અને એમાં અધકામણ ન હોય. જૂનાં ગામમાં કદી અધકામણ થતી ને ગામની સામુદાયિક ચેતના એવું સમાધાન કરી લેતી હતી. અંગ્રેજ સામ્રાજ્યવાદે ગામણ સમાજમાં ભેદનાં તત્ત્વો દાખલ કર્યાં. પછી સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ બાદ જે બંધારણ બન્યું તેણે પણ ગાંધીજીની પંચાયતી લોકશાહીની ઠપપનાને કોર કરી આજીવન વ્યક્તિવાદી લોકતંત્રની સ્થાપના કરી. એને લીધે ગામમાં વ્યક્તિનિષ્ઠ રાજનીતિનો પ્રવેશ થયો અને ગામડાંની રહીસહી એકતા પણ સમાપ્ત થઈ ગઈ. સત્તા સારુ હરીફાઈ પર આધારિત એ

રાજનીતિએ ગામમાં ભેદની પ્રક્રિયાને હજી તોજ કરી દીધી છે.” જેંટીની દરેક વાત પર કેટલું મૂલ્યવાની ચિંતન કરતા ! સ્વાર્થથી નિર્લિપ વ્યક્તિ દારા જ એ શક્ય હતું. જેંટીનીએ એ માર્ગિક ચિંતન અને નક્કર માર્ગદર્શન આપે પણ આપણે સારુ એટલું જ અર્થપૂર્ણ, સામયિક અને કરવા જેવું છે. આજીવન કોરનસ તંત્રમાંને કારણે જેંટીની શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. પણ રાખના ભવિષ્ય સારુ એમની આકાંક્ષાઓ છેલ્લા શ્વાસ સુધી આકાંક્ષે અડતી હતી. ચોથી નવેમ્બર ૧૯૭૪ ને દિને એમની જીવનને પણ લગ્ન તરીકે સ્ફૂર્તિ સાહસ અને ગવિહાનની રિહતા ભેંઈને મહાનમાં મહાન પણ હૃદયવાળી વ્યક્તિ એમની સામે તત્ત્વસ્પર્શ થયા વિના ન રહેત. એ એમની શારીરિક ક્ષમતાનું ઘોતક નહીં, આંતરિક દહતા અને સંવેદનશીલ હૃદયના કોમલતમ તત્ત્વની પરાકાષ્ઠા હતી.

એમણે પોતાની પાકટ વચે સંપૂર્ણ કાંતિને ચત્રપાત કર્યો હતો. કેટલો આશ્ચર્યજનક અને રાખીય પુર્નાર્તિમાંથી તીવ્ર આકાંક્ષા હતી એમના હૃદયમાં ! એ દુર્ભાગ્ય છે કે એમણે શરીર એમની અસીમ આકાંક્ષાઓને સાચ ન આપી શક્યું. પણ એમના શરણમાં સમાયેલી એમની દેહીયમાન પ્રેરણા આને પણ બંધાયે છે. એ જ પ્રેરણા એમનાં શમણને સાકાર કરવા ભારતના યોધનમાં આકાંક્ષા, સાહસ અને શક્તિનો સંચાર કર્યો. ભારતનું—ભારતના માધ્યમ વડે આપણી માનવચંત્રનું ભવિષ્ય ઉજાવવલ છે—એ જ ઉજાવવલતામાં જેંટીનીની સંવેદનશીલ પ્રતિમા સદા સર્વદા અલોચિત થતી રહેશે.

(મૂળ લેખ)

૦ નાના દેશમુખ

ગુરુ એક

ઈતિહાસની આરસીમાં

જે.પી. : સૌમ્ય નરસિંહ

મરણે સ્વતંત્રતાના સંગ્રામના ઝળહળતા ગૌરવમય ઇતિહાસ સાથેની એક વધુ કડીને છીનવી લીધી છે. આઝાદી, લોકશાહી અને સામાજિક ન્યાય સારુ આજીવન હુ'મેશ ચલાવનાર એક ખીન્ને થોદો ગયો. લોકનાયક જ્યપ્રકાશ નારાયણ એવા વિરલ એકનિષ્ઠ લોકો પૈકી હતા કે જેઓ પીડિત માનવતાની સેવાની અને ત્યાગની ભાવનાથી જ અવિરામ કાર્ય કરતા રહ્યા. સત્તાના શણગારની એમને જરાય તમા નહોતી. લગભગ માફસવાદી સમાજવાદથી લોકશાહી સમાજવાદમાં થઈને સર્વોદય, અને છેવટે બ્રાહ્મચાર્ય અને આપજીજ્ઞાણીની સામેની અથક લડાઈના પાર્ટી-ઓથી ઉપરના રાષ્ટ્રીય નેતા અને ૧૯૭૭ના અદ્ભુત વર્ષની જનતા પાર્ટીની જીતના સર્વોપરી સુખ સુધી, જતી એમની અસાધારણ જીવનયાત્રા આખાલજ્જ સૌ કોઈને ગ્રેણી આપતી હતી અને આપતી રહેશે.

હું એમને સૌ પ્રથમ ૪૧ વર્ષ પહેલાં ૧૯૭૬માં ત્રિપુરી કોંગ્રેસ અધિવેશન અગાઉ મળ્યો હતો. એ અધિવેશનના પ્રમુખ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા. મેં આઈ. સી. એસ. ની નોકરી-માંથી ૧૯૭૮માં સુભાષની જુસ્સાદાર હાકલને લીધે રાજીનામું આપ્યું હતું અને કોંગ્રેસને સળ્ય ખની સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ઝંપલાવ્યું હતું. જ્યપ્રકાશ ત્યારે કોંગ્રેસ સાંસલિસ્ટ પાર્ટીના નેતા હતા. એ પાર્ટીએ કોંગ્રેસની ગાંઠ સારુ કપેલી પહેલવહેલી ચૂંટણીમાં

સુભાષ તરફે વોટ આપીને એમનો વિજય નિશ્ચિત બનાવ્યો હતો. પણ ત્રિપુરીના ખુરલા અધિવેશનમાં જ્યપ્રકાશ અને એનો પક્ષ જવાહરલાલ નેહરુના કાલાવાલાને વશ થઈ પ્રમુખની મતામાં કાપ મૂકનાર પંત દરાવ અંગે તટસ્થ રહ્યા હતા, જેને કારણે પાછળથી સુભાષે રાજીનામું આપ્યું હતું. જ્યપ્રકાશ તે વખતે એમની ત્રીશીના છેલ્લાં વર્ષોમાં અને હું મારી ત્રીશીના શરૂઆતનાં વર્ષોમાં હતો. એમના મળતાવડા સ્વભાવની મારી ઉપર સારી છાપ પડી હતી.

વર્ષો વહી ગયાં. જે.પી.ની ક્રાંતિ વિશેની હોંશ મહાત્મા ગાંધી દ્વારા ૧૯૪૨ માં ચારભાયેલી 'ભારત છોડો' આંદોલન માં પ્રગટ થઈ. એ મહત્વના બનાવોવાળા કાળ એટલો બહુશીતો છે કે અહીં હું એને વિશે વિસ્તાર નથી કરતો. પાંચ વર્ષ પછી રાજનૈતિક આઝાદી મહાયોગી શ્રી અરવિંદના શબ્દોમાં 'તડાવાળી આઝાદી' આવી, પણ અમારા ઘણા લોકોની જેમ જ્યપ્રકાશને પણ માતૃભૂમિનાં વિલાજન અંગે સમાધાન ન થયું. આપણે એ જુલુ ન જોઈએ કે તે કાળના વાયસરોય લોર્ડ માઉન્ટબેટનની વિલાજન અંગેની પહેલી થોળના અંગે તો ગાંધીજીની સર્વ પ્રથમ એવી જ પ્રતિક્રિયા થઈ હતી કે "મારા ચૂંટકે ૪૨ જ પારિસ્તાન રચાશે."

૧૯૫૭ માં જ્યારે વડાપ્રધાન નેહરુએ જ્યપ્રકાશ દ્વારા રજૂ કરાયેલા કાર્યક્રમ અને નીતિને સ્વીકૃતિ ન આપી ત્યારે તેમણે પ્રધાનમંડળમાં નેહાવાની એમની ઝોફરને નમ્રતા છતાં દઢતાથી

ના પાટી દીધી હતી. એ જ વર્ષે ૧૦૦૫૦એ મારી વિનંતિને માન આપીને કલકત્તા આવી સુભાષના ફોરવર્ડ બ્લોક અને પ્રભસમાજવાદી પક્ષના નેડાણને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. પ્રભસમાજવાદી પક્ષ ૧૯૫૨ માં સામાન્ય ચૂંટણી પછી તરત આચાર્યકૃપલાનીજીની કિસાન મજદૂર પ્રભ પાર્ટી અને સોશલિસ્ટ પાર્ટીના નેડાણથી જન્યો હતા. ફોરવર્ડ બ્લોકના સમ્મેલનમાં એમણે ટૂંકું લાપણ ક્યું હતું. પણ એમના સાદા છતાં સુદર શબ્દો કે “આ નેડાણથી નેતાહીના પ્રાણ સમાજવાદી આંદોલનના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી ગયો છે” હજી સુધી મારા સ્મૃતિપત્ર પર અમીટ રીતે અંકાયેલા છે.

૧૯૫૪ થી ૧૯૭૪ સુધી આઝાદી અને સૌ માટે ન્યાય, ખાસ કરીને ‘પાછામાં પાછા, નીચામાં નીચા રંક’ને સારુ ન્યાયની અથક શોધ કરનાર એમનો આત્મા એમને આચાર્ય વિનોબા ભાવે સાથેના સહકારમાં મૂઠાન અને સર્વોદયના માર્ગો શોધવા લાઈ ગયો. એ કાળમાં સક્રિય રાજકારણમાંથી તેઓ વાસ્તવિક રીતે નિવૃત્ત જ થઈ ગયા હતા. પણ મહાન માનવીય પ્રશ્નો એમને ઢંઢેળાને સક્રિય બનાવી મૂકતા. ચીન દ્વારા તિબેટને તાબામાં લેવું એ એવો એક પ્રશ્ન હતો.

એમના જીવનની ઉત્તમ ઘડિયા ૧૯૪૭ માં અને સાર વાદ આપી. એમણે દેશને બ્રહ્મપ્રાચાર, નૈતિક મૂલ્યોના ઊંડા હાસ અને કોટકટીની આપહુદલાઈ સામે જંગ છેડવા આહવાન ક્યું. ૧૯૪૭ માં એમના ગતિશીલ નેતૃત્વ નીચે લઘુ મિશન પહેલેએ મળીને એક હક્ષિયાર બનાવ્યું—જનતા પાર્ટી. જ્યપ્રકાશજીની દૃષ્ટિ, સાધનતા અભાવને લીધે સારી પેઠે તકલીફ ભોગવતા હોવા છતાં જનતા પાર્ટીની જોરદાર ચૂંટણી કુવેશ. લોકોને ગહાદુરી ભર્યાં જવાબ—અને બહુ કે આ બહુ કોઈ દેવી શક્તિની પ્રેરણાથી થયું—એનાથી કોટકટીના કાળા સ્વિસો દરમ્યાન જેનો ખાતમો બોલી ગયો હતો તે આઝાદી અને લોકશાહી પુનઃ સજીવન થયાં. પણ જ્યપ્રકાશ એમના ૧૯૭૫ ના જીવવાસથી શારીરિક રીતે ભાંગી પડ્યા હતા. છતાં એમણે જનતા પાર્ટી સ્થાપી અને ૧૯૭૭ માં એને એકી છત અપાવી કે જે ૨૦-૨૦ મહિનાની આપહુદલાઈ અને જીવમને ખતમ કરી શકી.

હું એમને ગયા યાગીશ વરસો દરમ્યાન ઘણી વાર બળ્યો છું અને રાજકારણ, ગેમ, પ્રાણુધામ, દવા અને યોગિક નવા વિવિધ વિષયો પર વાત છેલ્લે ત્યારે તેઓ એમની ટેવ મુજબ મને મોકળે મને વાત કરવા દેતા. છેલ્લા મેં એમને કહ્યું તારા સાસ પહેલાં જૂન ૧૯૭૯ માં મુંબઈના એક્સપ્રેસ ટ્રાવેલમાં દરિયાકાંઠા તરફની એમની હવાઉમ્મસવાળી યોગદીમાં જોયા ત્યારે તેઓ એમની પથારી પર ગાડા પડ્યા હતા. જસલોક હોસ્પિટલમાંથી એમને તાબ જ મુકત કરવામાં આવ્યા હતા, પણ તેઓ ખૂબ કૂશ અને કલાન્ત દેખાતા હતા. છતાં એમણે મને એમના ઠાકો અને અંદરે પર એક આછા સ્મિત સાથે મને પોતાની બાજુમાં બેસવા

ઈશારો કર્યો. એક વાત એમણે એ પણ કરી કે પટના પાછા જવાનું એમને મન હતું, પણ મેં એમને જીલાઈના આરભ સુધી મુંબઈ રોકાઈ જવા વિનંતિ કરી કે જેથી પટનાનો આકરો ઉનાળો ઠાળી શકાય. પછી એમણે આંખો માંથી દીધી, પણ એક બે મિનિટ પછી પાછા ખેલી. વચ્ચે વચ્ચે એમને સાવ વિસ્મરણ થઈ જવું હતું તે વાત એના ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે એમણે મને પૂછ્યું : ‘તમે જસલોક હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છો ?’ હું ‘ખિન્ન અને દુઃખી થઈ ગયો. ત્યાંથી નીકળતી વખતે એમની શારીરિક અને માનસિક અવસ્થા નેહને મારા ગળામાં રૂમે ભરાઈ આવ્યો. એના પહેલાં એપ્રિલ માસમાં મેં એમને જસલોક હોસ્પિટલમાં જોયા હતા એટલે મેં માન મુંજે ભાવે એમનાં ફર્શન’ જ કહ્યાં હતાં.

જ્યપ્રકાશજીએ મોળપણમાં એવી આશા રાખેલી કે જનતા પાર્ટી કેન્દ્રમાં એક સ્થિર, મજબૂત, સ્વચ્છ અને કાર્યદક્ષ સરકાર આપી શકશે. પણ એના અખંડ ચાલતા આંતરિક કલોહો, ભારતના રાજકારણમાં ચાલતી પદ, સત્તા અને પૈસા માટેની સાક્ષારી જે ૧૯૬૦ના દાયકાથી એને સારુ અલિલાપર્ય નીવડી હતી, તેનાથી ખાસ જુદા નહોતા. એને લીધે એમણે સ્થાપેલા પક્ષના ભાગલા પડી ગયા. જનતા સરકારનું પતન અને એની જગ્યાએ એક આડે રસ્તેથી અને છેલ્લાનીથી નિમાયેલી કામચલાઉ સંભાળ રાખનાર સરકાર સ્થપાઈ તે નેહને એમને લાંડી માનસિક પીડા થઈ હશે. પોતાની શારીરિક અશક્તિને લીધે તેમને પોતાની આસપાસના હલકટ રાજકારણના મૂંગા સાક્ષી બનીને રહેવું પડ્યું હતું તેને લીધે કદાચ તેમની જીજીવિષા શોષાઈ ગઈ હશે. તેથી જ એમના જીવનનો અંત વહેણ આવ્યો. તેઓ ખરેખર કહી શક્યા હોત :

નત્વહં કામયે રાજ્યં ન સ્વર્ગં નાડુનમંદમ્
કામયે દુઃખતપ્તાનાં પ્રાણિના આત્તિનાશનમ્ ॥

કોઈ પણ જાતનો હોદ્દો ધરાવ્યા વિના અને સત્તાનું બખ્તર ધારણ કર્યા વિના જ્યપ્રકાશનો લોકો પર એટલો પ્રભાવ હતો કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિઓ અને વડાપ્રધાનોની અદેખાઈના વિષય બની શક્યા હોત. એમનામાં લોકોના આદર સાથે એમનો સ્નેહ મેળવવાની પણ બક્ષિસ હતી. અને સાત સમુદર પાર દૂરદૂરના દેશોમાં સુધ્યાં એમના અસંખ્ય મિત્રો હતા.

આપણે જે એમની પછવાડે રહ્યા છીએ તેમને સારુ એમનું અધુરું કાર્ય બાકી છે : સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વજ્ર-માળખા કપે એક એવી સામાજિક આર્થિક ક્રાંતિ કરવી કે જે લોકશાહી ધોરણથી દીપ્ત હોય, સમાજવાદી વિચારોથી ઉત્ત્સાહિત હોય તથા નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોના દઢ પાયા પર સ્થાયેલી હોય. લગ્નવાન આપણને એ ઉદ્દેશ તરફ વણથેલી કૂચ કરવા શક્તા અને શક્તિ, હિંમત અને હઠાણ આપે !

માર્ચ ૧૯૭૭ માં મતેટી દ્વારા સંપન્ન થયેલી શાંતિમય શંતિતા તેઓ જન્મ હતા. એમણે ૧૯૭૮ ની પહેલી એક્ટોબરે

પોતાનાં ૭૭ વર્ષ પૂરાં કર્યાં. ત્યારબાદ શાન દિવસ પછી સૌમ્ય નરસિંહને આત્મા પેલે પારના ગઢા નિર્વાણ તરફ પ્રસ્થાન કરી ગયો.

૦ હરિ વિષ્ણુ કામથ

‘ભારત છોડો’ આંદોલન અને જેઠાં

૧૯૪૨ ના ‘ભારત છોડો’ આંદોલનની અધિકૃત, પૂરી, દસ્તાવેજ કહાની લખનાર, ઇતિહાસની સૂઝાળા, સંશોધન કરી શકે તેવી ચોક્કસતાવાળા, અને આકર્ષક શૈલીવાળા સારા લેખકની હજી વાટ નેવાય છે. ભારત જેવી એક નિઃશસ્ત્ર, નેતૃત્વવિહોણી, બંડખાર, મરણિયા પ્રજા સામ્રાજ્યવાદી બ્રિટિશ સરકારની પાપ ભીંસની વિરુદ્ધ શું કરી શકી એના કરતાં ઘણી વધુ અગત્યની વાત એ છે બ્યારે બંધાની સેના ભારતનાં બારણાં ખખડાવતી હતી ત્યારે રાષ્ટ્રીય શક્તિઓના નેતા ગાંધીજી બ્રિટિશરો સાડુ ‘ભારત છોડો’ નો અને ભારતીયો સાડુ ‘કરો યા મરો’ નો દેવો ભેવડો આદેશ આપ્યો ! જે યુદ્ધનું પાછું બ્રિટિશ અને મિત્ર રાજ્યોની વિરુદ્ધ ગુપ્ત હોત તો બ્રિટિશને ભારત છોડવાની હાકલોને અર્થ બંધાનીઓને નોતરું આપવા ગરામ્ય થયો હોત. શું ગાંધીજીની ઇચ્છા એવી હતી ? ના. તેઓ તો બિલકુલ સ્પષ્ટ હતા અને ભારપૂર્વક કહેતા હતા કે ૧૯૪૨ ની ૮ મી ઓગસ્ટે રાતનાં ઘંટના ટકારથી દરેક ભારતીય પોતાની બંતને આઝાદ માનીને આ પવિત્ર ભૂમિ પર કબજો મેળવવા ઇચ્છનાર કોઈ પણ વિદેશીને મુકાબલો કરવા તૈયાર રહેવાનું હતું. ‘કરો યા મરો’ તો ઇમાઈ રહેલી આઝાદીની ભાવના—રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ભક્તિને પ્રગટ કરવા સાડુ હતું. એ ‘ભારત છોડો’ એ બ્રિટિશ રાજ પ્રત્યે સત્યાગ્રહના નિર્ણયો અભિપ્રાય હોતો, તો ‘કરો યા મરો’ ભારતીયો સાડુ આઝાદીની અંતિમ લડાઈમાં બિતરીને વિજય મેળવવા સાડુ રક્ષા મંત્ર હોતો.

એકવીશ વર્ષ સુધી (૧૮૮૫-૧૯૦૬) સરકારમાં નોકરીઓ અને પદ સાડુ અરજ-આજીજીઓ કરી કરીને ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ વંગલોને કારણે બંગલા સ્વદેશી આંદોલનને લીધે આવેલી રાષ્ટ્રીય બચ્ચતિને પરિણામે ૧૯૦૬ માં ‘સ્વરાજ’ ને રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશ તરીકે બહાર કર્યો હતો. પશુ સ્વરાજની બ્યાખ્યા સ્વતંત્રતા તરીકે કરતાં મોટાભાગના બદ સમાજના લોકોને શરમ આવતી હતી. ‘હોમરુલ’ (‘ઘર તંત્ર’) ની માગણી કરતાં તો બીજાં આઠ વર્ષ લાગ્યાં. ચોદાસમા લોકમાન્ય લિલકે ૧૯૧૬ માં મુંબઈની હાઈકોર્ટમાં કેસ લડીને એ નક્કર કરાવ્યું કે ‘સ્વરાજ’ એ માત્ર જનસાક્ષિક અધિકાર છે. ‘એમ કહેવું’ એ કાંઈ ગવગોલ નથી ભારે તેમજ બંધારણની એક લગાઈમાં ફોટો મેળવી હતી ! અલગત એ પહેલાં પશુ

અલખાંધવ ઉપાધ્યાય જેવા બળવાખોર છલે તો ૮ના ૪૨ કે જેમણે કે ૧૯૦૬ માં કહી દીધું કે અમે બ્રિટિશ કોલોનિ સ્વીકાર ૪ નથી કરતા. પશુ છતાં કોંગ્રેસને લાગેલાં ૧૯૨૬ માં ‘પૂણે સ્વરાજ’ ને રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશ તરીકે નક્કર કર્યાં બીજાં તેર વરસ લાગી ગયાં.

૧૯૨૯ થી ૧૯૪૨ સુધી ભારતે પોતાના અધિસક નિર્માણ-ઓને લાખોની સંખ્યામાં જેલમાં મોકલવા પડ્યા, અને બંને સરકારની યાતનાઓ સફળી પડી. છેવટ બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે પ્રથમ દિન આવી પહેંચ્યા કે બ્યારે ગાંધીજી એકલા અદા ચડીને બ્રિટિશ લોકોને એમના યુદ્ધ પ્રયાસમા સાથ આપવાનો પશુ ઇન્કાર કરવો પડ્યો, બેકે એમના સાથ નિકટના સાથીઓ દુન્યવી કહાણીમાં એમ કહેતા હતા કે ભારતની ભૂમિ ઉપર ચડી આવતા બંધાનીઓ સામે બ્રિટિશરોને મદદ કરવામાં શાય-પણ ગણાવે. દરેક માનુસની જિંદગીમાં એવી કેટલીક પ્રજા આવે છે કે બ્યારે એણે એકલા બીલા ચડીને કવિવર રાજોરની પેથી અમર પંક્તિઓ સ્મરવી પડે છે : ‘એકલો બને રે !’ મુંબઈના ગોવાળિયા તળાવ પર ૭ મી અને ૮ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ ને દિને કોંગ્રેસ કમિટીની બેઠક થઈ તે પહેલાં ૪ ગાંધીજીએ ‘હરિજન’માં લખી દીધું હતું કે દેશ ભલે ભગવાનને કે અરાબકતાને હવાલે થાય પણ અંગ્રેજોએ તો દેશ છોડવો જ નોંદેશે !

ત્યાર સુધીમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ ગાંધીજીના વિચારોની હારમાં આવી ગયા હતા. મુંબઈમાં હું હાજર હતો અને કચ્છટક સાડુ ગાંધીજીનો એ સંદેશો લેવાનું સૌભાગ્ય મારું જ હતું કે— ‘મેં જોઈએ છે કે કચ્છટક ઈસ પસ મેં અપના હિસ્સા દેવા’.

૧૯૪૨ ની ઓગસ્ટની નવમીનું પ્રભાત બીકે તે પહેલાં તો કોંગ્રેસ કારોબારીના બધા સભ્યો જેલમાં સળિયા પાછળ હતા. અને ગાંધીજીને એમનાથી વિપ્રત્ય પાડીને આગાખાન મહેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. ભાવિ કાર્યક્રમ અંગે કેટલોક ચૂંચવાડો અને મતભેદ હતા. પણ મોટાભાગના લોકોનો અભિપ્રાય એવો હતો કે સરકારને કામ કરતી અટકાવવા સાડુ કોઈનો બન લીધા વિના ભાંગેડાં કરવી.

હવે આપણે સૌ બાણીએ છીએ કે ‘કરો યા મરો’ મંત્રની અસર જેલની બહાર રહેનારા લોકો પર કેવી પડી. પશુ એ મંત્ર તો હાઝરીબાગ જેલની નક્કર દીવાલોને વીધીને અંદર ઘૂસી ગયો. બ્યારે આખા દેશને આગ લાગી હોય ત્યારે જેઠાંબોને નિર્ભય આત્મા ચૂપ બેસીને સરકારી રાજનના રોટલા ખાવા શી રીતે શકાય ? એમને લાગ્યું કે એમનું સ્થાન તો બહાર રહીને લડના-રાજો સાથે હતું. બનને બેખંભે, અને સારી પેટે કપડો વેડીને તેઓ જેલની દીવાલ કૂદીને બહાર આવ્યા, અને તે વખતે કામ કરી રહેલી ‘યુદ્ધ કાઉન્સિલ’ મા બેઠાયા. એની એક નિર્ણયમાં બ્યારે હું એમને મળ્યો ત્યારે કચ્છટક ભાંગેડાના કાર્યક્રમમાં કેટલી પ્રગતિ કરી રહ્યું હતું તેની વિગતો કહી. તેઓ એનાથી ખુશ થયા અને બીજાં રાજ્યોને પણ તેમ કરવાની તેમજે લલામણ

કરી અને એ કાર્યક્રમને તેમણે ' કલ્યાંતક ભાત ' તરીકે વર્ણવી. એમને સાઉતી છવ એમને આન્દોલનના વધુ ઉંડાણમાં લઈ ગયો અને એમણે ટેક ટેકાણે કાર્યકર્તાઓને કેવી પ્રેરણા આપી તે આપણે ભણીએ છીએ. છેવટે સરકારે એમને ફરીથી પકડી પાડ્યા પણ એ પહેલાં તો તેમણે આન્દોલનને નેતૃત્વ, નૈતિક વાકાત અને અંતિમ વિચાર એમની શ્રદ્ધાના રૂપમાં પોતાનો ઉત્તમ ઉપહાર આપી દીધો હતો.

' કદો યા મરો ' ના મંત્રે એવી જ રીતે એક ખીબ ભારતના રાષ્ટ્રભક્ત. મુલાવચંદ બોઝ પર ધણુ સ્પષ્ટ પાડી હતી. એમની કથા જે તે કાળે એક દંતકથા જેવી બની ગઈ હતી તે હવે ઇતિહાસ બની ચૂકી છે. એમના એક સાથી એન. છ. ગાંધી ' નેતા છત્ત બર્માની ' નામના પોતાના પુસ્તકમાં બધી વિગતો આપે છે—ભારતની કામચલાઉ સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે તેમણે હિટલર સાથે કેવી વાટાઘાટો કરી, જર્મનીમાં પકડાયલા ૪૦૦૦ ભારતીય હુકકડોઓમાંથી કેવી રીતે તેમણે એક કેસ ઊભી કરી. ' વનગઝમન ' ગીતને કેવી રીતે સૂર આપવામાં આવ્યો, એ બધું એમાં આપે છે.

આમ, ૯ મી ઓગસ્ટની ગાંધીજી દ્વારા કરાયેલી કોંગ્રેસની હાલત એ બ્રિટિશ રાજના અંતનો આરંભ હતી અને ભારતનો આત્મા સહિષ્ણુતા જે બંધન વેડી રહ્યો હતો તેમાંથી મુક્તિનો એ ઉપહાગ હતો.

(મૂળ અંગ્રેજી)

૦ ૨. રા. દિવાકર

ગિહાર આન્દોલનના નેતા જે.પી.૦

૪ થી નવેમ્બર ૧૯૭૪નો દિવસ હતો. તે દિવસે પટણામાં પોલીસે જે.પી.૦ ઉપર લાકી ઉગામેલી બીજી દિવસે એ ખબર ચોમેર ફેલાઈ ગઈ હતી. આ પ્રકારની ખબર સાંભળતાં જ દેશભરમાં હોલની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી.

એ પ્રસંગ બન્યો ત્યારે સર્વોચ્ચના અમે આરંભ સાથી ગિહારની બહાર હતા. અધિશનને ઠારણે ગિહાર સરકારે અમને ગિહારમાંથી હટાવ કરેલા. ફ઼ી તારીખે વારાણસીમાં અમને સંદેશો મળ્યો કે, ' પટણા આવો, જે.પી.૦ તમને મળવા ઇચ્છે છે. '

ફ઼ીની રાતે જ હું પટણા પહોંચી મયો. જમીની સવારે જે.પી.૦ને મળવા માટે એમના નિવાસસ્થાને ગયો. જે.પી.૦ બહાર એકસીમાં પોતાની આરામચુરસીમાં બેઠેલા હતા. એમને કોણવિંત મન પીડા ને હોલધી લરાઈ ગયું. લલા, એવે તે કાણુ સિપાઈ હો જેણે જે.પી.૦ પર હાથ ઉગામ્યો? એવે તે કયો પ્રધાન હશે, જેણે પોતાના અધિકારીને આપું કામ કરવાનો આદેશ આપ્યો હશે? શું આ દેશમાં એવીજ કોઈ સભ્ય સરકાર

હોઈ શકે ખરી, જેની વિવેકબુદ્ધિ આટલી હદે ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હોય ?

એક બાજુ મનમાં આવા સવાલો ઊઠી રલા હતા, તો બીજી બાજુથી મનમાં ને મનમાં એમના પર એવી ખીબ પણ ચઢી હતી કે, આખરે જે.પી.૦ ગાંધી મેદાનમાં ગયા જ શું કામ ? અહીંના સાધીઓએ એમને રાજવાની કોશિશ શા માટે ન કરી ? આખરે મારથી રહેવાયું નહિ. એટલે મેં એમને જ પૂછી નાખ્યું : આપે મેદાનમાં જવાની જરૂર જ રી હતી ? શું ખીબ કોઈ નહોતા ? લાકી માધામાં વાગી હોત તો શું થાત ?

જે.પી.૦એ હસતાં હસતાં કહી નાખ્યું, ' બંદુકના લાખ સન્સની માકક નેતૃત્વને માટે પણ પરવાનો હોય છે, તે સમયે સમયે ' રિન્કુ ' કરાવશે ખરે છે...તે એવું કંઈ વધારે વાગુધ નથી. '

' નેતૃત્વ ' પણ લાખસન્સ હોય છે '...આપો નગદ જવાબ મળી ગયા પછી હું ' શું પૂછવાનો હતો એમને ? પૂછીને બહુવા જેવું કંઈ બાકી જ રહ્યું નહોતું. મારે મંગા થઈ જવું પડ્યું. મને સાંભરી આવ્યું કે ગાંધીજીએ પણ નેઆખલી જઈને કોમી રમખાણોની આગમાં ઝંપલાવી પોતાનું લાખસન્સ રિન્કુ કરાવેલું જ ને ? એ જ રીતે જે.પી.૦એ ધણુ પોલીસની લાકી ખાઈ પોતાનું લાખસન્સ રિન્કુ કરાવી લીધું.

હળવેકે રહીને જે.પી.૦ પોતાનું પહેલુ લાકી ખલા પર ધાગેલ મારનાં નિશાન દેખાડવા લાગ્યા ખરુંતુ એમની જગના પર મારનારને માટે ફરિયાદનો એક શબ્દ સરખો સાંભળવા મળ્યો નહિ ! શરીર ખરનાં નિશાન તે એવી રીતે દેખાડી રહ્યા હતા, કેમ બંને એ માર કોઈ ખીબને જ લાગ્યો હોય !

નેતાએ પોતાની નેતાગીરી ટકાવવી હોય તો જનતા પારે જઈ, એવું લાખસન્સ રિન્કુ કરાવવું નેહીએ, એવી વાત આ જ પહેલાં મેં કહીલ સાંભળી ન હતી. સાંભળવા પામું જ ક્યાંથી ? કારણુ એવું આજ લગી કોઈએ કહી વિચાર્યું ' યા કહ્યું જ નહોતું. નેતા લાખસન્સ માગે ને જનતા લાખસન્સ આપે, એવો સંબંધ આજની રાજનીતિમાં કયાંય બેવા મળ્યો હોય તો ને ? અહીં તો એક વાર નેતા બની જવા માટે, ને બની ગયા પછી સહાકાળ નેતા બની રહેવા માટે માણસ બધાં કાળાધોળાં કરી છૂટો હોય છે. એ માટે કોઈ તુસખો અબલામતાં એને કશાનો બાધ નહોતો નથી. રાજનીતિના ખેલ સલા કળવે કરવા માટે જ છે. એને કાને ને કંઈ કરવું પડે તે બધું ક્ષમ્ય ને ઉચિત જ મનાયું છે.

૧૯૭૪-૭૫નું આંદોલન જે.પી.૦એ પોતે થઈને શરૂ કરેલું આન્દોલન નહોતું. અલગત, ૧૯૭૩ના અંતમાં એમણે ક્ષિતિજ પર એને અંગેના સંકેત જરૂર નેચેલા. ને એ જ વખતે ચેતવણીનો સૂર કાઢતાં એમણે લાલચું કે દેશની પરિસ્થિતિ બહુ ઝડપસરે વલુસી રહી છે, એને વેળાસર સંભાળી લેવા માટે યુવાનોએ આગળ

આવડું' નોઈએ. બિહારમાં ૧૯૭૪ના માર્ચની ૧૮મી તારીખે પટણા ખાતે જે ઘટનાઓ બની તે એ વખતની સરકારનું જે નાલેશીલભૂં' સ્વરૂપ પ્રગટ થયું, એને છુપાવવા માટે એણે દમનને જે રસ્તો પકડ્યો, એવે વખતે બિહારના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ યુવકો-એ ખૂબ હહાણુલુભુ' કામ કર્યું કે તેઓ જેઁખીં પાસે પહોંચી ગયા તે એમને જે નેતૃત્વની લગામ હાથમા લેવા વીનવ્યા. ઘણું સમજી વિચારીને, પોતાની ખીમાર હાલત છતાં જેઁખીંએ પણ એમની વિનંતિ ને આગ્રહને સ્વીકાર કર્યો. તે તેમ કરવા માટે પોતાની બે શરતો એમની પાસે કબૂલ કરાવી. પહેલી શરત એ કે, આદિવાસી શાંતિમય માર્ગે જ ચલાવવાનું રહેશે. ને બીજી શરત એ કે એમાં કોઈ પક્ષને સ્થાન નહિ હોય.

તે પછી ૮મી એપ્રિલે પટણામાં જે મૌન સરક્ષસ નીકળેલું તેણે આ બંને શરતોના નૈતિક મૂલ્યને પ્રગટ કર્યું. જેઁખીં એમાં સૌની મોખરે રહેલા. જે આદિવાસી હિંસા-પ્રતિહિંસાના આઘાત પ્રત્યાઘાતમાં કંઈતું કંઈ અટવાઈ પડ્યું હોત, એ આદિવાસીને જેઁખીંના નેતૃત્વે માનવીય ને લોકશાહી મૂલ્યોના જીવ્યા સ્તર પર ખડું કરી આપ્યું. એને કારણે સમગ્ર આદિવાસીને એક નૈતિક મૂલ્ય હાંસલ થયું, ને એને લોકતંત્રની સાચી દિશા લાધી. ખીલ્લ રાજનૈતિક નેતાઓની માફક જેઁખીંએ આદિવાસીની શક્તિને ઉપયોગ પોતાનું વડપણ થા મહત્તા વધારવા માટે કદી કંઈ નહિ, એવું કરવાને વિચાર સુધ્ધા એમના મનમાં કદી ઊભો નહિ.

સત્તા માટેની રાજકીય રમતોમાં નેનાઓ અને એમના અનુયાયીઓ બંને એકબીજાને ઉપયોગ પોતપોતાના સ્વાર્થ નિલાવવા માટે કરતા હોય છે. જેઁખીંએ જીવનના અંતિમ શ્વાસ લગી કદી કોઈનીય સાથે નેતા-અનુયાયીને નાતો બંધાવા જ દીધો નહિ. સરકાર સામે એમની લડત જરૂર હતી, પરંતુ એ લડતને એમણે નેતાગીરી ને પક્ષીય રાજકારણના સંકુચિત કૂંડા-બામાંથી બહાર કાઢી. એ લડતને એમણે લેકોના હિત વિરુદ્ધની નિરંકુશ બ્રહ્મ સત્તા તેમજ જનતા વચ્ચેના સંઘર્ષ રૂપે જ નોઈ. એને કારણે એ સંઘર્ષનું આપું સ્વરૂપ પલટાઈ ગયું. એવું લક્ષ્ય કેવળ સંઘર્ષ થા સત્તાની હોડ ન રહેતાં સહયોગ બની ગયું—એ સહયોગ એટલે રાજ્યશક્તિ તેમ જ લોકશક્તિ વચ્ચેના સહયોગ. જેઁખીં માનતા હતા કે આ બંને શક્તિઓ તો નિર્મિત બે પક્ષ છે. આપું નિરંકુશ ને નિર્લિપ્ત નેતૃત્વ—કે જે પોતાની બનને માન્ય કરી દેવાને જ પોતાની સહયોગ લેખનું નેય, એવું સ્પેશિયલ આગળ પક્ષીની રાજનીતિમાં કંઈથી જરૂર ન હોય.

જેઁખીંની આ દિગ્ગજ બિહારની જ નહિ, સમગ્ર દેશની રાજનીતિમાં લઘુમત્ત સ્થાપના વિનંતિ રહી ગઈ. ને એને એવું સ્વીકાર કર્યું જેઁખીંએ રાજનીતિને સુધાર્યું એને આત્મનિયંત્રિત માનવીય પદ. સત્તાને જેઁખીંએ આપ્યું ત્યાં જ આ પહેલી વાર એવું કે જે સત્તાને આપ્યું તેને માન્યતા મેળવવા દેવામાં આવી.

તરીકા અનિવાર્ય નથી. જનતાની રાજનીતિમાં લોકજીવનનાં મૂલ્યોની સ્થાપનાને માટે પણ ચોક્કસ અવકાશ છે જ. ગામડાં-ઓમાં વસનારા લોકો પણ એટલી વાન સાદે સાદે સમજી ચૂક્યા હતા કે, આ લડતમાં જેઁખીંને પોતાનો અંગત એવો કોઈ સ્વાર્થ સાધવાનો છે નહિ. સરકાર સામેની લડતમાં લગનારાનું મન સત્તા પ્રત્યં નિરંકુશ હોય, એ એક કૌતુક પ્રેરનારી ઘટના હતી. ને તે જનતાએ પોતાની સગી આંખે નેયું. ગંધીજીએ આ કૌતુક દેખાડેલું ત્યારે તેણે 'મહાત્મા ના પદે પહોંચી ચૂક્યા હતા. પરંતુ જેઁખીં તો 'એક સાદા સીધા માનવી' હતા. ખાનપાન ને રહેણીકરણમાં સામાન્ય માણસની માફક જ જીવનારા, શું કોઈ સામાન્ય માનવી પણ આવો હોઈ શકે ખરો? શું કોઈ રાજકીય લડતનું નેતૃત્વ આપ્યું સ્વાર્થવિચ્છેદન હોઈ શકે ખરું? શું રાજકારણના ક્ષેત્રમાં પણ સેવાની ભાવના લઈને કામ થઈ શકે ખરું? જેઁખીં આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપતા ઉત્તર સમા હતા....

જેઁખીંએ જે કંઈ કરી દેખાડ્યું છે તે જ ભાવિ લોકતંત્ર નો પ્રાણ છે. અલબત્ત, વિચારમા તો હંમેશાં એ વાતને સ્વીકાર બધેથી થતો જ આવ્યો છે કે લોકતંત્રમાં રાજકીય નેતાગીરીથી અજળ્ય એવું નૈતિક નેતૃત્વ પ્રગટ થયું નોઈએ. ને એ થશે ત્યારે જ એવું ચારિત્ર્ય કંઈક જીરું આવશે ને ગતિ માટેની સાચી દિશા લાધશે. પરંતુ આ વસ્તુ જેઁખીંના ચિંતનમાં પાયાનું મહત્વ ધરાવનારી રહી છે. જેઁખીંએ જ શું કામ, સમગ્ર ગંધીવિચારનું આધારતત્ત્વ જ આ છે. જેઁખીં વારંવાર કહેતા કે 'હું રાજકારણથી વેગળા રહેનારો માણસ નથી, હું કેવળ પક્ષીય રાજકારણથી અળગો રહેનારો છું.'

સત્તા માટેની રાજકીય પક્ષો વચ્ચેની લેકશી સુક્ત થયે જ રાજકારણનું ચરિત્રમાં નૈતિકતા સ્થાપી શકાશે ને તે પછી રાજકારણ જનું રાજકારણ ન રહેતાં લોકકારણ બનાવ્યું છે. રાજકારણમાં રાજ્યો પોતાના હિત સાધવા માટેની નીતિઓ ઘડતાં રહે છે. 'એટલું જ નહિ, પોતાની પાસેની સૈન્યશક્તિ દ્વારા એ પોતાની નીતિને લોકો પાસે સ્વીકાર કરાવતાં રહે છે. એથી જલકું લોકનીતિમાં 'નીતિ' લોકો દ્વારા નિર્ધારિત થતી રહે છે ને રાજ્યનું તંત્ર એને અનુકૂળતા કરી આપવાનો કાર્યભાર સંભાળે છે. આમ એવા જઈએ તો બંને રાજનીતિ થા રાજકારણ જ છે. પરંતુ પહેલી રાજનીતિ બીજી રાજનીતિ કરતાં કટલી બધી જુદી છે? એક રાજનીતિ રાજ્યવાદી સંતાવાદ તરફ લઈ જાય છે, ત્યારે બીજી રાજનીતિ રાજ્યના તંત્ર પર લોકોને—તથા લોકો પર નૈતિક પ્રત્યોત્તે આક્રમ સ્થાપિત કરનારી બને છે. ને આમ રાજનીતિ પોતે જ રાજ્ય સત્તાનિષ્ઠ થા વહીવટી તંત્રનિષ્ઠ ને ગદ્યમાં ચેતકનિષ્ઠ ને જીવનનિષ્ઠ બની રહે છે. અર્થાત્ કહીએ તો રાજનીતિ એ સનાતન વિદ્યાસ માટેની એક વિધાયક શક્તિ બની જાય છે. આની રાજનીતિ એ એક છે, ત્યારે સીધા-ચાલ, પ્રત્યક્ષ રાજનીતિ એ સત્તા માટેનો તાંત્રિકશાસ્ત્ર થા ગીત

ગુહ્યુદ્ધ જ છે. ઉપરાંત તે એક રીતે ગોપણ્ય ને ક્ષમતાની જ પ્રક્રિયા છે.

૧૯૭૪ ના માર્ચ મહિનાની ૧૮ મી તારીખથી માંડીને તે જૂનની ૧ મી તારીખ સુધીના અઢી મહિના લગી, એકદમ જેન્મીબના નેતૃત્વના પ્રલાવને કારણે જ એક અસંગઠિત, કંઈક અંશે ઉચ્છ્રાંબલ એવા ‘પ્રોટેસ્ટ’ ને સંપૂર્ણ ક્રાંતિવું નામ, ચરિત્ર, આધાર, દિશા, નીતિ, કાર્યક્રમ ઈલાદિ પ્રાપ્ત થયા જેન્મીબએ એ પ્રોટેસ્ટને નાગરિકાનું અર્થઘન, યુવકોની શક્તિ ને સર્વેશ્વરનાં જીવનમુલ્યો બંધી સચકત બનાવ્યું.

મિહાર આન્દોલનની આરંભનાં પ્રેરણા એ પ્રતિકાનની હતી. એને કારણે પ્રતિકારની આક્રમકતા એમાં અંત લગી રહી. યુવા-શક્તિની આગેવાની હતી. તેમાં વળી વિરોધી પક્ષો સુધ્ધાએ એમાં ભાગ લેવા માંડ્યો. એને કારણે આન્દોલનના ઉત્ક્રાંતીનાં ઓટ કદી ન આવી. પરંતુ જેન્મીબ સારી રીતે નબળા હતાં કે મિહાર આન્દોલનનો જન્મ એક નિરંકુશ સત્તા સામેનાં વિરોધ-પ્રોટેસ્ટ’ રૂપે પશુઓની સડકો પર થયેલો છે. એમાં ક્રાંતિનાં મૂળભૂત ઉદ્દેશો તથા એના મૂલ્યો પરવેની નિષ્કા- (કમિટમેન્ટ)ની ઊણપ રહેલી જ છે.

ગાંધીજીના અસહયોગ આન્દોલનનો જન્મ પણ જલિયો-વાલાની ગલીઓમાં જ થયેલો. પરંતુ સ્વરાજ માટેના પોકાર તો વધે જૂને હતા મોટા મોટા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ દેશમાં પહેલેથી મૌનુદ્ધ હતા. ગાંધીજી તેમજ જેન્મીબ બેઉનાં આન્દોલન ‘રાજનૈતિક’ હતાં. વિદેશી શાસન વિરુદ્ધ પ્રતિકારની જે રાષ્ટ્રીય શક્તિ ખડી થઈ તેને પોતાના ગ્યનાત્મક કાર્યક્રમમાં સમેટી લઈ, એક સમગ્ર સામાજિકસાંસ્કૃતિક ક્રાંતિની દિશામાં ગતિ આપવાની કોશિય ગાંધીજીએ કરી હતી. ૬૦ વર્ષ બાદ એક નિરંકુશ દેશી શાસન વિરુદ્ધ ઉભેલી પ્રતિકાશક્તિને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના ધ્યેય તરફ વાળી, ‘જનતા-સરકાર’ના મૂળભૂત પાયાના કાર્યક્રમો દ્વારા એક સમગ્ર માનવીય ક્રાંતિની દિશા દેખાડવાની કોશિય જેન્મીબએ કરી. આમ સઘર્ષને એમણે એક નવો અર્થ ને આધાર બધામાં-જે પ્રચલિત પદ્ધતિ રાજકાગજીના સંઘર્ષ કરતા સર્વોચ્ચ ભિન્ન વસ્તુ હતી. જેન્મીબનો શાંતિમય સઘર્ષ કેવળ સત્તા સામેની ટક્કર ન હતી. એ લોકશક્તિનો એક વ્યાપક પુરુષાર્થ હતો ને આરોહણની એક પ્રક્રિયા હતી આ પ્રકારનો સઘર્ષ સડકાર ને સમ-વ્યવની ભૂમિકા સ્વી આપનારો હોય છે. વર્ગસઘર્ષના સ્વીકાર પણ જેન્મીબએ વર્ગપ્રહાર-વર્ગદૂષના પ્રતિકારની એક પ્રક્રિયાના સ્વરૂપમાં જ કરેલો છે, સમાજ પગિ-વર્તનના માર્ક્સવાદના કાયમીમિક્ષ રૂપે નહિ જ.

સંઘર્ષ કેવો હોવો જોઈએ? શાંતિમય લોકશક્તિ દ્વારા, તેમજ લોકતંત્રની મર્યાદાઓ નળવળીને થયો જોઈએ. જો આપણું સાધ્ય એ લોકતંત્ર જ હોય તો લોકતંત્રને બાધક એવું કોઈ સાધન વાપરી જ ન શકાય. આ વસ્તુની જેન્મીબએ હંમેશાં દાખળ રાખી હતી. આમ છતાં જેન્મીબને લોકતંત્ર તેમજ

બંધારણ વચ્ચેના અંતરનો ખ્યાલ હતો. ને એ અંતરનો ઉપયોગ એમણે પોતાના આન્દોલનને માટે કર્યો હતો. જેન્મીબ એ ગયાના હલાકાંટ બાદ મિહાર વિધાનસભાના સભ્યો પાસે ગજનનામ અપાવવા માંગ ઉઠાવી. આ માંગણીને સવાલ લઈને એમ કહેવામાં આવ્યું કે આવી માંગ બંધાગજની વિરુદ્ધ છે. એનો જવાબ આપતાં જેન્મીબએ કહ્યું કે, ‘હા, અમારી એ માંગ બંધારણ વિરુદ્ધ હોઈ શકે છે. પરંતુ એ લોકતંત્રની વિરુદ્ધ તો નથી જ. બંધારણ કબૂતી સત્તા છે, પરંતુ રાજનૈતિક સત્તા હંમેશાં મતદાતાના હાથમાં જ રહે છે...આ રહેલી જોઈએ. કાનૂની દૃષ્ટિએ સાર્વભૌમ (લીગલ સોવરેન) બંધારણ ગણાય, ને રાજકીય દૃષ્ટિએ સાર્વભૌમ (પોલીટિકલ સોવરેન) મતદાતા ગણાય, આ છેદરેખા સ્પષ્ટ કરવા એમણે આન્દોલન માટેની નીતિ આંકી હતી.

જેન્મીબએ વારંવાર એ પ્રશ્ન ઉઠાવેલો કે લોકતંત્રના મતદાતાના અધિકાર કયા ને કેટલા? શું ચૂંટણી વખતે એક વાર મતદાન કરી આવ્યા પછી એ શેન્સ બની બધ છે? જે માણ્યને એણે પોતાનો મત આપીને પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે એક વાર ચૂંટી મોકલ્યો, એ પ્રતિનિધિ નકામો સાબિત થતાં શું એને પાછો બોલાવી લેવાનો અધિકાર એને નહિ? ગાંધીજીએ સત્ય માટેના આગ્રહમાં નાગરિકના સ્વિન્ય કાનૂન લંગ્ગનો અધિકાર ન-અસિદ્ધ અધિકાર તરીકે ગણ્યવ્યો છે. જેન્મીબએ લોકતંત્રનાં મતદાતાના ત્રણ અધિકારો અકાટ્ય હોવાનું માન્યું છે. (૧) પોતે ચૂંટેલા પ્રતિનિધિ નાલાયક કરતાં તેને પાછો બોલાવી લેવાનો અધિકાર (૨) ચૂંટણીમાં રાજકીય પ્રેરણા મિલકુલ નિગાળા રહીને પોતાનો ઉમેદવાર બેસો કવાનો અધિકાર. (૩) સરકારી તંત્રના વહીવટી માળખાથી અલગ રહીને એ તંત્રના સહયોગ દ્વારા ગામડે ગામડે, નગર નગરમાં પોતાના દૈનંદિન જીવનને લગતો કાગળા સંભાળી લેવાની સ્વાયત્તા.

‘જનતા સરકાર’ બનાવવાના કાર્યક્રમમાં આ ત્રણ અધિકારોને પાયાના સાનવામાં આવ્યા હતા. ૧૯૭૫નાં જુલાઈથી જેન્મીબએ પોતાની મુખ્ય શક્તિ આ પ્રયોગને સફળ બનાવવાના કાર્યક્રમ પાછળ ગોળ હતી ફર્ગ ઇલિટા સરકારે લોકતંત્રના બંધારણને તોડી મરોડીને લોકતંત્રની જે પરિલાપા યોજા હતી, એમાં એણે દેશમાં ‘આતંત્રિક ક્રોટકટી’ બહેર કરી ઈઈ લોકતંત્રના આ વાસ્તવિક, અભિનવ, લોકશક્તિ-મૂલક પ્રયોગને જ સમાપ્ત કરી દીધો. પરંતુ એ વાત નમજી લેવી જોઈએ કે આજે પણ આવા લોકતંત્રનાં લાભિ આ પ્રયોગ પર જ અલબાબી રહેલું છે. એટલે હવે પછી પણ તાનાશાહી વિરુદ્ધ લોકશાહી માટે જો લાંબી લડત આપવાની આવડે, તો તેને માટે જેન્મીબ વિશ્વાસ્ય લોકશક્તિનાં હાથમાં આ ત્રણ લોકતાંત્રિક હથિયાર આપતા ગયેલા છે.

ગજનનાની હિંમતથી (રેસ્ટ વોયોલન્સ) લોકજીવનની મુદિન એ જ ગાંધીજીના રાજનૈતિક તત્ત્વજ્ઞાનની આધારશીલા છે. ને

કાઈ ક્રાંતિની સફળતા માટે એના કેન્દ્રમાં એમના વ્યક્તિત્વનું હોવું પશુ આવશ્યક છે. એટલે કે પરિવર્તનની મહત્તાની સાથે સાથે જ્યપ્રકાશણના પોતાના વ્યક્તિત્વની મહત્તા પણ એમના અંતરમાં જન્મતી રહી. આને કારણે એમના નિકટના સાર્થકો પશુ લણી વાર ક્ષુબ્ધ થયા છે. પરંતુ આ બધી અઘર્યોને પાર કરવું એમનું વ્યક્તિત્વ આગળ વધતું જ ગયું. અને માર્ચ ૧૯૭૪માં દેશના અત્યાચારી શાસકોને હટાવવા માટે જ્યપ્રકાશણે પોતાના જનની યાજ્ઞ લગાવી દીધી ત્યારે દેશ આ અને એમના દોષોને પણ ભૂલી ગયો.

સન ૧૯૫૪માં ગયા ચુકામે મળેલા સર્વોદય સંમેલનમાં પૂજ્ય વિનેભાજી અન્નદાન, ભૂમિદાન, શ્રમદાન વગેરેની ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે આણંધારી રીતે એકાએક જ્યપ્રકાશણે પોતાના જીવનદાનની ભલેશત કરી. આખું સંમેલન આશ્ચર્યથી દંગ થઈ ગયું. કેટલાકોએ આને કેવળ સ્ટેટ માન્યું. પણ સમયે બતાવી આપ્યું કે એમના જીવનદાનમાં સચ્ચાઈ હતી.

ગંધી હતી. સત્તાધારી પક્ષના નેતાઓ અત્યાચારની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યા હતા તો વિરોધ પક્ષો અંદર અંદર ભડીને શક્તિશીલ બની રહ્યા હતા. બ્રિટિશ્વરી વર્ગે જોયા જીવનધોરણના મોઢામાં કસાઈને અધર્મને અધર્મ કહેવાની નૈતિક હિંમત પશુ ખોઈ ગઈ હતી. જનતા નિર્દોષ-નિષ્પાણુ થઈને પડી હતી. બહુ ગવાયેલા નગરવાલા કેસ સાથે સંકળાયેલી ત્રણ વ્યક્તિઓ રહસ્ય-મય રીતે મૃત્યુની ગોદમાં પહોંચી ગઈ. મહા નિશાની કાળી છાયા ભારતીય રાજનીતિને આવરી વળી ચારે બાજુ છવાઈ ગઈ. તે વખતે મેં મારી એક અપ્રકાશિત કવિતામાં લખ્યું હતું :

બિન ગઈ તપસ્યા, સેવાએ

મિટ ગયે મલી આદર્શ ધર્મ

જે આગ લગી ઈસ રાજનીતિમેં

કુછ બચ ન સકા, કુછ રહ ન સકા.

આવી રાજનૈતિક પરિસ્થિતિની મહિનતામાં જાણે રશિયન પશુ ત્રના પંખા ફેલાવા લાગ્યા અને થયું કે ભારત હવે રશિયન બિરાદરીમાં ભળી જશે કે શું !

એ જ દિવસોમાં જ્યપ્રકાશણે અતિ વ્યાકુળ હૃદયે એક લેખ લખ્યો—નિરાશાની ઘડી—A Hopeless Situation. એ તે વખતના પત્રોમાં પ્રકાશિત થયો. એક વાર મળવાતુ થયું ત્યારે મેં કહ્યું, “જ્યપ્રકાશણ, વખત મળ્યો તો એક વળતો લેખ લખવો છે—“નિરાશાની ઘડીમાં એક દીપ-શિખા.” એ વખતે મનેય એાછી ખબર હતી કે એ રાજનૈતિક નિરાશાની ઘડીમાં જ્યપ્રકાશણ પોતે જ દીપશિખા બનીને ઉદ્દાસિત થયે ?

એ દિવસોમાં જ્યપ્રકાશણ ઉદ્દલાન્ત જેવા થઈને કોઈ અસ્પૃશ્ય રસ્તો યોગાવા મથામણુ કરતા હતા. સંઘર્ષ કરે તો પશુ કાના બળ પર ? ૧૯૪૨ના મધ્યમાં ગાંધીજીના દિલમાં પશુ આવી જ એમની હતી. પશુ એમની સાથે તો કોથેસ જેવી મહાન સંસ્થા હતી જેને એમણે આગની ભઠ્ઠીમાં નાખી. પશુ જ્યપ્રકાશ લેતો તો કઈ જન્માત કે સંગઠનને સહારે ? “બંદ ન હાથ, દૈરિ રીસ છાતી !” છાતીની રીસ હાથ વહી શકતા નથી.

જ્યપ્રકાશણને જાણે રસ્તો મળી ગયો. “યુધદોર ઉમેઠસી” —(લોકતંત્રના બચાવ માટે યુધ્ધ) ના નામથી એક કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો. પછી એમને પાતળી પ્રકાશ રેખા ગુજરાતના યુવકોમાંથી નગરે ચડી. ગિહાર પાછા ફરીને એમણે વિદ્યાર્થીઓનો સંપર્ક કરવા માંડ્યો. ધીરે ધીરે દેશમાં ખબર ફેલાવા માંડી કે જ્યપ્રકાશણ આન્દોલનમાં ભિતરે છે. એમણે વિરોધી પાટીઓને સંઘર્ષ સાથે આપવા હાકલ કરી. જુદા જુદા પક્ષો વચ્ચે વિચારણા શરૂ થઈ. માર્ક્સિસ્ટ પાટીના નેતા શ્રી જ્યોતિ બસુએ જ્યપ્રકાશણને મળીને આવ્યા બાદ કલકત્તામાં એક નિવેદનમાં કહ્યું, “જેમીન સાથે વાત કરનાં મને લાગ્યું કે એમના દિલમાં મહાદેવીની આગ લાડકે બળે છે, હવે એમને કોઈ ગાદી શકે તેમ નથી.”

દેશની આ અવદેશોની સાથે પ્રભાવતીકની વિરહ-લાવનાએ લાગી જઈને જ્યપ્રકાશના હૃદયમાંથી હવન માટેના મોહને વગે લેવા જ કરી દીધો હતો. અને એ હૃદયપૂર્વક નમ્ર પોતાની હવન-દાનની પ્રતિજ્ઞાને સાર્થક બનાવી શકીદ બનવા માગતા હતા.

૧૮ માર્ચ ૧૯૭૪ના રોજ પટણામાં સંધ્યાનું બુદ્ધગલ ક્રૂંકાવું. દેશ અવાજ બનીને નોઈ રહી કે જ્યપ્રકાશના સુવાનોને સાથે લઈને હૃદયસ્થામાં ને બીચાર કહે જ્યપ્રકાશજીએ સંધ્યાના મેદાનમાં ઝંપલાવી દીધું હતું. એ જ પટણામાં ૪ નવેમ્બર ૧૯૭૪ના રોજ સી.આર.પી.ના ખૂંખાર બનાનોના બુદ્ધમાં ખાલી હાથે ધૂસી બંદીને પોતાના બંધિદાનનું દશ્ય બિયું ક્યું તેને ભારત લાંગા કાળ સુધી ભૂલી નહીં શકે.

ત્યારબાદ ફરી ત્યારે જ્યપ્રકાશજીને મળવાનું થયું ત્યારે મેં એમને કહ્યું : “ ૧૯૫૨માં તમે હવનદાનના સંકલ્પ કર્યો હતો તેની પૂણીહતી તમે આપી દીધી. એની કૃતાર્થતા અને ઉલ્લાસથી તમારું દિલ ભયું ભયું રહેતું નોઈએ.” આગળ મેં કહ્યું કે સંભવ છે કે (૧) સરકારી કમને કારણે, (૨) વિરોધી પ્રશ્નોના આપસના અંધાગ્રેહથી અને (૩) વિલાથીઓના હૃદયકંપનથી આ આન્દોલન દબાઈ ગયો તે પછી એ કદી વ્યર્થ નથી બચાવું.

આન્દોલન તીવ્ર અને તીવ્રતર બનતું ગયું. એ જ વખતે સંજય ગાંધી ભાવિ સર્વેચ્ય શાસક તરીકે ભારતીય રાજનીતિના ગજનનંડળમાં ગાવવા લાગ્યા હતા. અલાહાબાદની હાઈકોર્ટ બપુ રસ્તો અપભાવવાના આરોપસર દિરોહાઈની ચૂંટણી ૨૬ કરી. દિહીનું વાતાવરણ તપત થઈ ગયું અને ૨૫ જૂન ૧૯૭૫ની રાતે કોઈપ્રકારે મંત્રીમંડળને પછી અંધારમાં રાખીને કોલકી બંદરે કરી દીધી. એ જ રાતે જ્યપ્રકાશજીને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા. ગિરફતારી વખતે એમના મોટેથી સહજ શબ્દ સરી પડ્યા : “ વિનાયકજી વિપરીત છુદિ. ”

જ્યપ્રકાશના હવનમાં ફરી જેલ-યાતનાનો આરંભ થયો. કારવાસમાં એકાંતવાસ જેની કપ્પાલક વસ્ત્ર ખીલ એકેય હોતી નથી. જ્યપ્રકાશજીનું સ્વાસ્થ્ય ધીરે ધીરે બગડવા માંડ્યું. બંને હિંન્નિ-મૂતપિંડો સડી ગયાં. એકદાખર ૧૯૭૫માં ડોક્ટરોએ ભારત સરકારને ખબર આપી કે જ્યપ્રકાશજી હવે એક મહિનાથી વધારે ખેડે તેમ નથી. ૧૨મી નવેમ્બર ૧૯૭૫ને રોજ એમને રેલેલ પર છોડવામાં આવ્યા હતા. દસ દિવસ બાદ યુનઈની બસલોક હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. તે વખતે ભારત સરકારની ધારણા નહોતી કે જ્યપ્રકાશજી એક મહિનાથી વધારે જીવે. એવું પછી સાંજળું છે કે એમના મૃત્યુની પ્રતિજ્ઞામાં દેશમાં અશાંતિ ફાટી નીકળે તો તેને પહેાંચી વળવાનો કાર્યક્રમ પછી આંધ્રી કાંઠવામાં આવ્યો હતો.

પછી ભારત સરકારની આશા ન ફળી. જ્યપ્રકાશજી મૃત્યુની ધારાને ભૂમિતિની સ્પર્શરેખા (tangent)ની જેમ અકતિક ને નીકળી ગયા. પાછળથી બસલોક હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોએ જ્યપ્રકાશજીને કહ્યું હતું : તમારા હવવા રહેવાનો જશ અમારી

દાકતરી વિદ્યાને નથી. અને તો આને દૈવી ચમત્કાર જ લેખીએ છીએ. હા, ચમત્કાર આવળા કુચમાં પણ થતા રહે છે. કેટલાક મહિના પછી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઉત્તર ભારતનાં બધાં રાજ્યોમાંથી કેપિસને ઝાડીઅડી વાળીને કેડી દીધી. એ બીજે દૈવી ચમત્કાર હતો.

આજે દુનિયાના ૫૮ પર જ્યપ્રકાશજીનું શરીર નથી. પણ કેવળ તેટલા જ સારુ એમને સ્વર્ગવાસી રહેવા મને ઠીક નથી લાગતું. એ લોકના અને ખાસ તો યુવકોના હૃદયવાસી બની ગયા છે. “ જનનાથ ધામ ”ના સમુદ તટ પર સાગરનાં બીજળતાં મોત્તનું નિહાળતો યોદ્ધા હતો ત્યારે એક સભ્યને આવીને ખબર આપી : “ જ્યપ્રકાશજી ગયા ! ” સમાચાર સાંભળી હમ્મું કે રડું—સમજ જ ન પડી. આવી દ્વિવિધ ભાવનાની પાછળ મારી મનાદશા શું હતી તે થોડાં વાકયોમાં કહેવા માણું છું.

લગભગ પંદર મહિના પર મારા નવા પુસ્તક—“ ગાંધી, વિનોબા, લોહિયા, જ્યપ્રકાશ ” નામક પુસ્તકની ભૂમિકામાં મેં લખ્યું હતું, “ લોકનાથક જ્યપ્રકાશ અર્ધમૃત અવસ્થામાં પડ્યા છે અને અતંદલથી પ્રભવળી રહ્યા છે. અમૃત મહોત્સવના પ્રસંગે મેં લખ્યું હતું :

‘ મધુરન ચાખનહાર

વિષ બી પીના ટોળા ’

જ્યપ્રકાશના વિષ-પાનનો સમય દૂકડો આવ્યો છે. ભોગલોહુપ મહત્વાકાંક્ષી ભારતનો રાજકારણી સમાજ એમને વિપત્તી બચાવનાં બલાવવાનો જ છે. ”

આવથી લગભગ અડી મહિના પહેલાં—ગઈ ૧૩ મી જુલાઈ-ના રોજ પટણા બંદી જ્યપ્રકાશજીને મળ્યો હતો. મેં એમને કહ્યું હતું, “ જ્યપ્રકાશજી, તમારે સંસારમાંથી વિદાય લેવાનો સમય નિકટ આવી પહોંચ્યો છે. હું પછી આ સંસારમાં અજા કિવસ રહેવાનો નથી. તેથી હું તમને મળવા નહીં, તમારી આખરી વિદાય લેવા આવ્યો છું. ” મારી એક જ નિર્નતી છે, રોતાં રોતાં વિદાય ન લેશો. આધ્યાત્મિક દિગ્તિએ મૃત્યુ સંસારનાં તમામ કુખોમાંથી તારે છે. સમુદ્યું આલિંગત આનંદથી કરવું નોઈએ. એક માણસથી થઈ શકે તેટલું તમે માનવબળિત મારે ક્યું છે. માનવ સમાજનાં કષ્ટાણુ સારુ તમે તમારી આહુતિ આપી. પરિણામ તમારા હાથની વાત નહોતી. ગાંધીજીનું અંતર પણ બતાં પહેલાં આગની ભઠ્ઠામાં બળતું હતું. રામનોદર લોહિયા પણ તકપતાં તકપતાં સંસાર છોડી ગયા. કાળના અંજાવાતે તમામ મહાન પ્રયત્નોને નિષ્ફળ કરી મેલ્યા. ”

જનર શરીરમાં જ્યપ્રકાશજીનું અંતર વિષ-બલામાં બંધી રહ્યું હતું. મૃત્યુએ આ ભેવડા તાપમાંથી એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. મારા આદરણીય મિત્રને પહેાંચેલી આ સહતથી મને ખુશી થઈ.

ખીલ બાબુ દેશની આગની દશા નોઈ છું તો રડવું આવે છે. ઉન્નત અને અંધળા રાજનીતિજ્ઞોને રસ્તો દેખાઅડું કાઈ

રહ્યું નહીં. આ મહાનિશામાં એક જ્યપ્રકાશજી નામની દીપશિખા જ્વલતી હતી તે પણ છુટાઈ ગઈ. કવિવર દિનકરના શબ્દોમાં થોડો ફેરફાર કરી માત્ર ‘અંતર કહે છે :

દિપ અમા કા હુઆ તિગેહિત

મારા આકાશ અંધારા હે.

આમ છતાં હૃદયમાં, એક આગા દિલમાં ભંગે છે કે જ્યપ્રકાશજી જે યુવાનશક્તિને જગાડી પ્રતિષ્ઠા આપીને ગયા છે તે શક્તિ આ મહાનિશામાં નિર્લેપતા સાથે એમના દાખવેલા પંથ પર ચાલતી રહેશે. યુવાનશક્તિને મારે કહેવું છે, “મહાનિશાના ગર્ભમાંથી ઉજ્જવળ પ્રલાનો જન્મ થાય છે. ભારતના સગુન્નતી યૌવન, આ મહાનિશામાં જ્યપ્રકાશજી જે મશાલ જલાવી ગયા છે તેને બૂલવ ન દેશો.

(મૂળ હિંદી)

૦ રામનંદન મિશ્ર

આઝાદી ખાતર જીવી અને મરી બાણનાર

કેટલાક જી પુરુષો એવાં હોય છે કે જેમનું કામ લાંબે એમના પોતાના વાતાવરણમાં થયું હોય, પણ એમના જીવનનું એક વિશ્વવ્યાપી મુદ્દા હોય છે. જ્યપ્રકાશ નારાયણે ૧૯૫૭ માં ‘સમાજવાદથી સર્વેશ્વર’ નામે લખેલા એક લેખમાં એમના જીવનની મુખ્ય ઠેણી કઈ તે આપણને સમજવી છે.

“વખત જતાં સ્વતંત્રતાનો અર્થ માત્ર પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા એટલો જ ન રહ્યો, પણ મનુષ્યની સર્વત્ર અને સર્વ પ્રકારના બંધનોમાંથી મુક્તિ, એવા થઈ ગયે; બદલે તેનાથીયે આગળ વધીને માનવીય વ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા, વિચારની સ્વતંત્રતા, આત્માની સ્વતંત્રતા, એવા થઈ ગયે. આ સ્વતંત્રતા જીવનની એક નિષ્ણા બની ગઈ છે. હું ચેટલા ખાતર, સત્તા ખાતર, સુખ્યા ખાતર, સમૃદ્ધિ ખાતર, રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા ખાતર અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ખાતર તેની સાથે કશીયે બાંધછોડ કરી શકું તેમ નથી.”

અહીં મોટી વાત કરી દીધી. પ્રનગોચરિતા કે વિચારધારાને ન મેં કોઈ પણ સુક્તિ પ્રયુક્તિની એમાં દૃષ્ટ નથી ગણવામાં આવી. એક એવો પુરુષ જે પોતાને પરિવર્તનને વરોડે પ્રતિકારી કહેતા હો તેના બદલે જ્યપ્રકાશ પટેલા, ધનુષી ચર્ચા સુધી રાજકારણમાં રમ્યા માણુગ માટે આ એક બહુ ઊંચી કસોટી હતી. કન્યાય દેવિના સ્વતંત્રતા નાથે ધારીને ફર બાંધેલા કઈ છે, કન્યા સ્વતંત્રતા અર્થે ભક્તિ એવાનો ભરો દાવો કરતા નેતાએએ ૧૫૨ નવાંપેલાં કાગળો વેધા કોઈ પણ એક બલવા તે બધાં કારણોને ખનન—ગેમમાં ખાતર. સત્તા ખાતર, સુરક્ષા ખાતર. સુરક્ષા ખાતર, રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા ખાતર—સ્વતંત્રતાને છેલ્લે દીધી છે.

પણ ‘તેની સાથે કશીયે બાંધછોડ કરી શકું તેમ નથી’ એ એક એવી ભીમ પ્રતિજ્ઞા છે કે એમાં કોઈ લગ કે અપવાદ થઈ જ ન શકે. અને જેઓએ કોઈ કંઈ પણ નહીં. પોતાની વીંછીમાં માદસ્વાદી તરીકે એમને સારું ક્રાંત્યુનિરત પાટીમાં નેકાણું એ જ તર્કસંગત હતું. પણ એ ક્રાંત્યેમાં નેકાણા. કાશ્યુ એમના મનમાં એટલું સ્પષ્ટ હતું કે વિદેશી હક્રાંતમાંથી આઝાદી મેળવવા માટેની રાષ્ટ્રીય લડતને જ પહેલી પસંદગી આપવાની હોય. સિનેર વટાવ્યાં પછી એક ગાંધીવાદી તરીકે પત્ની-વિગ્નના રોક અને નિશ્ચિંતાથી બહાર નીકળી આવીને દેશની સરકાર દ્વારા જ ભારતની લોકશાહી પર તોળાઈ ગેલા વધતા જતા ખતરોનો સામનો કરવા નાજ રિકોના એક આન્દોલનનું નેતૃત્વ કર્યું. આખી જિંદગી દરમ્યાન એમણે જે નૈતિક કાકું કાઢ્યું હતું તેને લીધે જે એક સ્વયં-સ્ફૂર્ત સ્ટેટ હતો તે લોક આન્દોલનમાં અને છેવટે એક શક્તિ-શાળી રાજનૈતિક પદકારમાં ફેરવાઈ ગયો. રાજનીતિની દિશા આમ સંપૂર્ણપણે બદલાવાનું એવ બહુ ઓછા લોકોને કાળે બધ છે. પણ જેઓએ તાનાશાહીના જુવાળને રોકીને તે જ સિદ્ધ કર્યું. પણ આ આખા પ્રયાસની લખ્યતા તો એને દિશા આપનાર પુરુષની ઈમાનદારીમાં રહેલી હતી, અને એ હકીકતમાં રહેલી હતી કે રાજકારણ કે જિંદગીની કહેતાને કારણે સૌથી અગત્યનાં મૂલ્યો જરૂરી છુટા થયા કે ક્ષય પામ્યાં નહોતાં.

જેઓને સારું સ્વતંત્ર એ કોઈ અમૂર્ત ભાવવાચક મૂલ્ય નહોતું. એમાં મૂળ વ્યક્તિની સ્વતંત્રતામાં હતાં. અને શ્રમિક વર્ગ મામીજી ગરીબો, અને વચિત ભતિયોની વચ્ચે કામ કરવાથી એમની સ્વતંત્રતા માટે નિષ્ણ વધુ મંજૂર થઈ હતી. બીજાએ કરતાં વધારે તો આ લોકો જે સહીએ સુધી માત્ર રાજનૈતિક શલાખીમાં જ નહીં, પણ આર્થિક, સામાજિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક શલાખીમાં સળકતા હતા તેમને પોતાની જાતને વ્યક્ત કરવાની અને પોતાના હકો પર પ્રતિપાદન કરવાની જરૂર હતી. એમને સન માનવીય અધિકારો એ કોઈ સરકારની સુનસુદી મુળ્ય આપવા કે રોકી ગણવાની સોગાત નહીં, માનવીય વિકાસના સમગ્ર પ્રયાસના રક્તમાનુસ સમાન હતા.

ભારતીય સંદર્ભમાં જેઓના શુભો દુર્લભ હતા. ભારતીય વાગ્ધર્મા તરબોળ, કિસાનોના પ્રશ્નો અને દુઃખદર્દીમાં સહોવાયેલા, છતાં તેઓ આધુનિક તર્કસંગત અને આપણામાંના અદ્યતનતમ લોકોને પણ જે વહેમ અને ભ્રમો ફગની માફક વળગેલાં જ હોય છે, તેનાથી અસ્પૃશ્ય અને નિર્મળ હતા. એમણે કોઈ ખાસ કુટુંબમાં રહેસામન્ય શક્તિ હોય છે, જે વિચારને એટલી સ્પષ્ટ નાથી ઈન્કાર કર્યો હતો કે એને લીધે તેઓ ૧૯૪૭ માં તાનાશાહીના હુમલાનો સામનો કરી શક્યા—એ તાનાશાહીનું પ્રતિનિધિત્વ એક એવા પૂણ્ય પરિવારની કન્યા કરી ગી હતી કે જે પરિવાર સાથે એમને અંગત હેત અને ધરાણાનો સંબંધ હતો. ઉચ્ચ કક્ષાની જુદી અને તેજસ્વી વિદ્યારાસી કાગ્ગીદી હોવા છતાં એ મૂળ તો નક્કર પ્રશોના નક્કર ઉંઝેનો શોધનાર

કર્મયોગી જ હતા. તેમણે પોતે તો અહિંસાની મહાદા મ્પીકારેલી હતી. ખુબુ જે લોકો હિંસા દ્વારા પરિવર્તન લાવવા ઉતાવળિયા થતા હતા તેમ આદર્શવાદીઓ પ્રત્યે તેઓ સહાનુભૂતિ ધરાવી શકતા હતા. પોતે ખુબુ નૈમિષિક રીતે નૈતિક હતા, ખુબુ નીતિવાદી વેદિયા નહોતા, એને લીધે ગળવાખોર તરુણોના એ પ્રિય થઈ પડતા. એ કોઈના યુગુ બનવા નહોતા ધ્રુવજ્ઞા. એ કોઈને ઉપદેશ દેતા નહીં ને કોઈને લેતા નહીં. વિદ્યજ્ઞાના અત સુધી તેઓ સમોવડિયા લોકો પૈકી એક જ રહ્યા. સંવાદની લેવા દેવાની પદ્ધતિમાં એમને વિશ્વાસ હતો. એ ભોલવા નેટલા ઉત્સુક રહેતા એટલા જ સાંભળવા સારુ ખુબુ ઉત્સુક રહેતા. એમની હાજરી જ વિચારોને નિમંત્રી કરતી. અને મહાત્મા ગાંધીની

માફક. એમના અધિકારને સત્તાની ગલીઓ કે સત્તાના ખદ સાથે ક્રોધ સંબંધ નહોતો. એ અધિકારને સંબંધ હતો આત્મિ અને એમના ઇચ્છનતા દર્શાવ સાથે. આ એક કારણને લીધે ખુબુ એમનો પ્રભાવ ચિરસ્થાયી રહેશે. અને એટલું તો નહીં જ છે કે ભવિષ્યમાં બ્યારે બ્યારે ખુબુ આઝાદી ખતરમાં મુકાશે ત્યારે આપણને અને આખા દુનિયાને આઝાદી મેળવવા તેઓ જે રીતે જીવ્યા અને તેમ રક્ષણ કરવા જે રીતે મળા તેમુ સ્પષ્ટ થશે.

(મૂળ અંગ્રેજી)

૦ નયનતારા સહગદ

ગુરુ બે

ગાંધીના વારસ

સાચા ગાંધીવાદી

જેઠાંપીએ આ દેશમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. રાજકીય દૃષ્ટિએ એ એક અસંત વિવાદાસ્પદ વ્યક્તિ ગણાતા રહ્યા છે. સાંસ્કૃતિક મહત્વના મામલાઓમાં એમના વિચારોએ બળતામાં વ્યાપક રીતે રસ જગાડવાનું કામ કર્યું છે. કેટલાય લોકોએ જેઠાંપીને એક ભ્રમિત, કૃત્રિમ અને કઠવાણભર્યા વ્યક્તિવત્તા કેપમાં ચીતરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ સામજિકતા એમને નિષ્કંઠથી ભણતી હતી. એમને મન જેઠાંપી હમેશાં અન્યાય, અત્યાચાર અને અસમાનતા સામે બાથ લીડનાર વ્યક્તિ હતા. એમતા જેવા સ્વાર્થ-રહિત અને સમર્પિત સમાજસેવામય જીવનનું ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકે એવો એક જ ગૃહનૈતિક નેતા આજે દેશમાં નથી. જેઠાંપીનું જીવનમૂલ્ય કેવળ એમના સમાજ-વાદથી સર્વોચ્ચ સુધીની જીવનન્યાયામાં જ રહેલું નથી, એ તો એમના હૃદયમાંની પ્રામાણિકતામાં અને જે નિર્ધનના પૂર્વક અને ન્યાય સાથે પોતાના લક્ષ્યની પૂર્તિમાં એ લાગેલા રહ્યા તેમણી પ્રકૃત ધાય છે.

૧૯૪૨ નો ચૌતિહાસિક યુદ્ધ જેને અશ્વજી બળવા માટે હાકલ કરી હતી અને બીજી બાજુ સંન સરો જામપ્રકાશ કે જેની મામે ઠાકુઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું એ બેની વચ્ચે કંઈ મેળ રેખાનો નથી. પરંતુ આ બંને પ્રતિક્રિયાની પૂર્ણ અભિવ્યક્તિ દેખતા વ્યક્તિવત્તા સમાજ છે. વામના રાજદાગરીઓના

કાલ્પ ઉજાળવાથી એમની કુટુંબમાં ઝગો જ ફેર પડતો નથી. અસંત પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પણ એમનો સંકેત લેશ પણ ડગતો નથી. માનવમૂલ્યોનું આનું અનેપું જે સંમિશ્રણ એમનામાં છે તેને જ લીધે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ અને અંજાવાતમાં એ અડગ રહી શક્યા છે. સત્ય અને નૈતિકતાના કપરા માર્ગ પર કશાએ ફળની કામતા કર્યા વિના ‘એકલો જાને રે’ની ખપી ગાંધીવાદી અભિરુચિની આથી વધારે નક્કો અસિધ્યક્તિ બીજી કંઈ હોઈ શકે ?

સંકેતની પ્રત્યેક પળે આપણું રાજનૈતિક અને સામાજિક જીવન અવમૂલ્યનકારી પ્રવૃત્તિઓમાં ફસાઈ જાય છે ત્યારે જેઠાંપી પરિણામની પરવા કર્યા વગર પોતાના એકલ ગવાજને જીવંત રાખે છે. ખોટું લાગ્યું ત્યાં એમણે કોઈને પણ જતા કર્યા નથી, અને તેથી જ એમને પોતાના મિત્રો અને પ્રશંસકોના કોષના ભોગ બનવું પડ્યું છે. એમની માથે છણાને મનભેદ વઈ શકે, પરંતુ એમની હિમાનસારી વિશે શંકા કરવાનું કામ તો એ લોકો જ કરી શકે જે પોતે જ કાઠીના પ્રત્યે હિમાનસાર નથી.

એમણે હમેશા પોતાને સત્તાની હોડથી અજાણ રાખ્યા. અને તેથી જ સત્તાધારી લોકોની એમણે કથારેશ પડવા ઠરી નહીં. લોક-આચરણની કાઈ સંદિગ્ધ બને એ માટે એમણે ધમ્મા પ્રયત્ન કર્યા, પણ વ્યર્થ, અર્થિય ઉદ્દેશો માટે એમણે હમેશા પોતાની સેવા કરતા ખસ ખસેડાત વગર આપી, પણ ધૃણિ વાર બંધનામાં

એમને કપકા અને શુસ્તો વહેારવા પક્ષા. આમ છતાં એ પોતાના રસ્તેથી જવા પશુ કડ્યા નહીં.

દિલિતો અને પીડિતાની વેદના એમને તત્કાલ સ્પર્શી જતી. ગમે તેવી આસ્ત હોય—કુદરતી છે થા માણસના પાગલપણામાંથી જોવા થયેલી હોય—એમાં કૂદી પડતાં એમાં રહેલાં નેપમને એમણે કથારેય ખ્યાલ રાખ્યો નથી. બિહારના દુકાળ વખતે જેઓ ગેળી લઈને આખા દેશમાં ધૂર્યા. દેશના કેટલાયે ભાગોમાં આતંક અને ભયનું વાતાવરણ પેદા થયું ત્યારે જેઓ પારસ્પરિક સમજદારી અને સામંજસ્યનો સંદેશો લઈને દેશભરમાં ધૂસતા દેખાયા. આપણી લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓના પાયા પર જ શંકાઓ ઉઠાવવામાં આવી ત્યારે એમણે શંકાઓનું સમાધાન કરી વિશ્વાસ અને આશાનું વાતાવરણ જીત્યું કહ્યું. એ સફળ થાય કે નિષ્ફળ, પરંતુ પોતાના હૃદય અને હુદ્દિના અનોખા ગુણોથી પ્રામાણિક ઉદ્દેશ્ય અને લગનથી એમણે પોતાના સળગ આશાવાદને છૂટવા દીધો નથી. આપણા દેશના સામાજિક, રાજનૈતિક જીવનમાં જેઓ વરસો સુધી બહુ મહત્વની ભૂમિકા અદા કરતા રહ્યા.

(ખૂબ અંગ્રેજ)

૦ અંદ્રશોખર

કાળ કેરી રેતી પર પગલાં

મારા મત મુજબ એકલા ભારતના જ નહીં, પણ બહારના લોકો પણ નિઃશંકપણે એ વાત સ્વીકારે છે કે જ્યપ્રકાશ નારાયણ આધુનિક ભારતની સૌથી આગળ પડતી વ્યક્તિઓ પૈકી એક હતા. એમણે નૈતિક મૂલ્યો પ્રત્યે દુર્લભ ન કરવાની દોરવણી આપી અને એ પણ શીખવ્યું કે જીવી સિદ્ધિ મેળવવા સારુ સાધનો પણ જીવ્યાં અને પવિત્ર વાપરવાં જોઈએ. હું એમને મારા દેશના સૌથી આગળ પડતા નેતાઓમાં સ્થાન આપું છું. મહાત્મા ગાંધી અને બવાહરલાલ નેહરુ પછી એ સૌથી મોખરે હતા.

હૃદય અને મસ્તિષ્કના અનેક ગુણો એમનામાં વિપુલ માત્રામાં હતા, પણ એમની એક લાક્ષણિકતા તો તરત નજરે ચડે તેવી હતી. એમને કદી કોઈ પક્ષ કે સરકારમાં પદ કે હોદ્દો નહોતા જોઈતા. મને અંગત રીતે એ વાતની ખાતરી છે કે એક કરતાં વધારે વખત બવાહરલાલ નેહરુએ એમને દેશના વિવિધ કોષણોએ ઉકેલવામાં મદદ કરવાની ઓફર કરેલી. અને જો હું બવાહરલાલ નેહરુનું મન બરાબર સમજી શક્યો હોઉં તો, તેઓ ક્રમશઃ અને અપેક્ષા રાખતા હતા કે જ્યપ્રકાશ નારાયણ એમના વારસ થાને અને એમ ન જ થઈ શક્યું તેથી પછી એમની પસંદગી લાલબાહુદર શાસ્ત્રી પર પડી. પણ જ્યપ્રકાશ નારાયણ સદાય એવા માતાના હતા કે એમણે સરકારમાં કોઈ બવાજદારી

ન સ્વીકારવી અને સરકારની બહાર રહીને એક બહાર વ્યક્તિ તરીકે સરકારની ટીકા આલોચના કરવી. એમણે છેવટની ઘડી સુધી આ વિચાર જાળવી રાખ્યો.

એમની એક ખીલ વિશેષ લાક્ષણિકતા એ હતી કે તેમણે પોતાના અંગત મૈત્રીના સંબંધો બંને કદી રાજકારણને ભેળવ્યું નહીં. બ્યારે એમને જોડો મતભેદ થાય ત્યારે તેઓ પક્ષ છોડી દેતા અને પોતાની રીતે વિરોધમાં રાજનૈતિક કામ ચાલુ રાખતા. પણ જેમની સાથે મતભેદ થતાં તેમની સાથેના અંગત સંબંધ એ કદી ન છોડતા. આ વાત એમની ગિંદગીની શરૂઆતથી જ સ્પષ્ટ હતી. તેઓ બ્યારે કોમ્યુનિસ્ટ મનોજ્ઞતાના હતા ત્યારે કે પાછળથી બ્યારે તેમણે કેંગ્રેસ છોડીને આચાર્ય નરેન્દ્રવ વગેરે સાથે સમાબવાદી પક્ષ રચ્યો ત્યારે પણ મહાત્મા ગાંધી, બવાહરલાલ નેહરુ, ચણુલ કલામ આગ્રાહ, ડો. રાજેન્દ્રપ્રસાદ વગેરે સાથે એમના અંગત સંબંધો તો એમની બંને કામ કરતી વખતે હતા તેવાને તેવા જ રહ્યા.

આ લાક્ષણિકતાની સૌથી વિલક્ષણ બાબત તો એ હતી કે બ્યારે તેમણે ભારત સરકાર સામે હિલચાલ શરૂ કરી ત્યારે પણ એમણે ઇન્દિરા ગાંધી સાથે તો સારા સંબંધો ચાલુ રાખ્યા અને એમની સાથે તો એ પોતાની લગીજ તરીકે જ સ્નેહથી વર્તતા. મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ પરિવારના સંબંધો ચાલુ રાખ્યા. તેઓ એમને કાકા કહીને સ્નેહ અને આદરથી સંબોધતા— જોકે રાજનૈતિક કારણોસર તેમણે એમને પકડીને જેલના સળિયા પાછળ મુક્યા હતા.

બુદ્ધાન આન્દોલન શરૂ થયું ત્યારથી હું એમની સાથે ધનિષ્ઠ સંપર્કમાં હતો. એમને આ ક્ષેત્રની બવાજદારી સોંપવામાં આવી હતી અને મને હૈદરાબાદના બુદ્ધાન આન્દોલનના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યો હતો. મારા પર એમની સાદગી અને સ્નેહની અને બુદ્ધાન આન્દોલન નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા પ્રશ્નોને ઉકેલવામાં એમના ધ્યાનપણની ખૂબ અસર પડી. એમાં તો કોઈ શંક જ નથી કે અમારા ક્ષેત્રમાં બુદ્ધાન આન્દોલનની સફળતાનું ત્રેય વિનોબાજીને બપું હતું કે જેઓ ગામેગામ પગપાળા દરતા હતા અને એક મોટે ઉપારે એને સંગઠિત કરતા હતા. પણ એ પણ સ્પષ્ટ છે કે જેઓ આ મિશનને ખૂબ સંગઠિત અને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવતા હતા. અમારે મન જેઓ મિત્ર, ફિલસૂફ અને માર્ગદર્શક સમાન હતા. એમણે મારા જીવન પર અસર કરી છે અને એમની સાથેના નિકટના સંપર્કથી હું ઘણું ઘણું શીખ્યો છું. મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે એમના જીવનસંગિની પ્રભાવતીદેવી જ્યપ્રકાશજીની તબિયત બગાવવામાં અને એમની પ્રવૃત્તિઓની સલાહ રાખવામાં ઘણું મદદગાર થતાં. તેઓ જ્યપ્રકાશજીના સાથીઓને પણ ઘણી મદદ કરતા અને તેમની કાળજી રાખતાં.

એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે કે શ્રીમતી પ્રભાવતીદેવીને શ્રીમતી કમલા નેહરુ બંને ખૂબ નિકટના સંબંધ હતા. એમને

પ્રભાવતીથી પર પૂરો લારસો હતો અને ઘણી વાર એમની આગળ પોતાનું દિલ ધોલીને સાનવતા પશુ મેળવતાં. પ્રભાવતી દેવીના ગરણ પછી કમલાદેવીએ એમની હાથ લાગેલ બધા પંચા બધપ્રકારના શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને આપી દીધા. પશુ બધપ્રકારના નારાયણ કે શ્રીમતી પ્રભાવતીપહેને આ સંબંધો આજે કદી કદી ધાંધલ કરી કે કદી એનો ખોટો લાલ લેવાનો વિચાર સરખોયે ન કર્યો અને કદી એવું પણ કામ ન કર્યું કે નેથી જવાહરલાલ નેહરુના પરિવારના સમયોના પરસ્પરના સંબંધો કંઠવા થાય.

મને તો તેઓ હમેશા કમલાદેવી સ્વભાવના જણાયા છે. તેઓ ગમે તેને પણ માફી બક્ષી શકતા અને એમને હાનિ પહોંચાડી હોય તેને દરજુબ કરતા. અને કદીયે બદલો લેવાનો કે દુશ્મનને નુકસાન પહોંચાડવાનો વિચાર સરખોયે ન કરતા.

મને લાગે છે કે રાજકારણને હોય એમની નેંધપાત્ર સિદ્ધિ જુદાં જુદાં તરવાને ભેગાં કરીને એક પક્ષ લીધો કરીને બીજી ગણેલી કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિરુદ્ધ ૧૯૭૭ મા ચૂંટણી લડવાની હતી. આ નવી જનતા પાર્ટીએ ઉત્તર ભારતમાં કોંગ્રેસને બજારી શિકસ્ત ખવડાવી. કોંગ્રેસના અને સરકારના ખરાબમાં ખરાબ વિરોધીઓએ પણ એ કલ્પ્યું નહોતું કે ઉત્તર પ્રદેશ અને ગિહાર જેવા રાજ્યોમાંથી કોંગ્રેસ સાવ ભાગ્યદી જશે અને શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી સુધ્ધાં હારી જશે. પણ આપું મોટું પરિવર્તન અચિત આવ્યું જ અને મોરારજી દેસાઈની સરકાર રચાઈ. વડા પ્રધાનની નિમણૂક પણ મોટે ભાગે બધપ્રકારના નારાયણના ટકાને લીધે થઈ.

એમની સંઘર્ષો દરમ્યાન હું એમને ઘણી વાર મળતો અને મેં એવું કે નવા પક્ષના સખત મતભેદો જોઈ અને એમને વિકાસનાં કે રચનાત્મક કામો-ખાસ કરીને ગરીબ તબક્કાના લોકો માટેનાં કામો ઝોળા કરતાં જોઈને એમને ભારે વેદના થતી. ખરેખર મને ઇમાનદારીથી એમ લાગે છે કે તેઓ નાસી-પાસ થઈને ખૂબ.

એમના ઘણા મિત્રોએ મને કહ્યું કે દાક્ષિણે એમને એક ગભીર ઓપરેશન કરાવવાની સલાહ આપી હતી પણ તેઓ એને ટાળ્યે જતા હતા. અને હવે વધુ મોટું કરે તો આ વિલંબ જીવલેણ નીવડી શકે એમ હતો. હું એમને બંને જઈને મળ્યો અને મેં મારી સાથે લાખનૌમાં આવીને રહેવા અને એમની પત્નીની દાકાર પાસે ઓપરેશન કરાવવા વિનંતી કરી. ખૂબ સમજાવતે આવતે હું દિલ્હીમાં એક બેઠક બોલાવવામાં સફળ થયો, જેમાં છેવટેના નિર્ણય લેવાયો.

શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ ભારત સરકારની બધી સેવાઓ આપવાની એકર કરી અને કહ્યું કે જેઓ ગમે તે સરકારી હોસ્પિટલ પસંદ કરી લે, એમને બધી મદદ આપવામાં આવશે. બધપ્રકારના નારાયણની ઇચ્છા જોપરેશન ગિન સરકારી હોસ્પિટલમાં કરાવવાની હતી તેથી વૈદ્યોની પસંદગી થઈ. ઓપરેશન કાળ દરમ્યાન બે ત્રણ દિવસ મને એમની સાથે રહેવાનું સંલગ્ન

મળ્યું હતું. ઓપરેશન પછી પણ હું એમના દાક્ષિણ સાથે સંપર્કમાં રહેતો. એ લોકો મને લખતા કે જેઓને એમની મૃત્યુના ઓપરેશન પર્તવાની વિનંતી કરે. એમની રચનાઓને તેઓ ઘણી વખત અવગણતા. મેં મારા નત્ર પ્રયાસો કર્યા અને અનુક્રમથી આરો જ એમાં સફળ થયો.

મારું એ અંદોશ હતું કે બ્યારે બ્યારે પણ તેઓ દેશના પાદ, લખનૌ કે જુવનેશ્વર આવતા ત્યારે તેઓ મને માળવા આવતા અને મારી સાથે થોડો સમય ગાળતા-એકે એમની રાજનૈતિક વ્યૂહરચના બાબત અમારે વાતને મતભેદો હતા. એ બ્યારે તેમની પાર્ટી સાડુ ચૂંટણી-પ્રચાર કરી રહ્યા હતા ત્યારે પાર્ટીના નેતાઓનો વિરોધ વહારીને પણ તેઓ મારે ત્યાં આવેલા. આ બતાવે છે કે અંગત મૈત્રીને એ કેટલું મહત્વ આપતા.

એમના મગજને લીધે અમે, એમના મિત્રોએ, એક મિત્ર અને માર્ગદર્શક શુભાચ્યા છે. દેશે એક મોટા રાષ્ટ્રભક્ત અને રાષ્ટ્રપ્રીય નેતા શુભાચ્યા છે અને દુનિયાએ એક મોટા માનવતાવાદી અને વિશ્વમાં ગાંધિ અને મૈત્રી લાવી શકે તેવી આત્મસાધના પ્રદર્શિ-ઓના એક તેજસ્વી પુરસ્કર્તા શુભાચ્યા છે. એમની પ્રથમ ચલુ-તિથિએ હું અત્યંત આદરપાત્ર મિત્ર બધપ્રકારના નારાયણજીની સ્મૃતિને મારી નત્ર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું. હું નીચેની કડીથી વિરજું છું.

મહાપુરુષનાં જીવન
કંઠાવતાં સ્મરણ
ધારીએ તો આપણે
જીવીને જાનને
કાળ કેરી રેન પર
કામને ખાનર
પગલીઓ પાકી
થઈ શકીએ ધન્ય.

(મૂળ અંગ્રેજી)

૦ અકબરચાલી ખાન

બી જ ગાંધી

“ શક્તિ લોકોમાં રહેલી છે. ” જેઓ મોટે આ સાત્ર નાગે નહીં પણ નિષાની કલમ હતી. એને તેમણે અનેકવાર પોતાના અનુભવાની કસોટી પર કરી હતી. કાખલા તરીકે ૧૯૪૨નું આન્દોલન; સ્વરાજ પછી કોંગ્રેસથી છૂટા થયું— કારણ એમના મત મુજબ સ્વરાજ સાદાથી આવ્યું હતું; ૧૯૫૪માં ભૂદાન— સ્વેચ્છાપૂર્વક ભૂમિહીનોને નામે જમીન કરવા સાડુ; ૧૯૬૭માં ગિહારના કુષળ સામે શક્તિઓનું અદિતીય સંગ્રહન; ગ્રામીણ ગરીબી પર હુમલો કરવા સુસહનીની જુલેશ; ઇમાનદાર સરકાર સાડુ ૧૯૭૪માં ગિહાર આન્દોલન; કોટકડી સામેની જેઠા; લોકોને

એક જ પદના પ્રથિઠ, જ્યેષ્ઠપ્રકાશ સમાજ-વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મના બેવડા અથવા જોડિયા પદના પ્રથિઠ હતા. બંને પદે દેશ, તપસ્યા, સદ્ગતા-અસદ્ગતા અને નિરપેક્ષ મન અને પુરુષાર્થનો અપેક્ષા હોય છે. જેઠીએ કદીય આ શુભાની પોટ નંકોટી,

ગાંધીની હવાતી દરમ્યાન જેઠીએ એમની સાથે મતબંદી ધરાવનારા, અવારનવાર એમની આકરી દીકા કરનારા, મળવળા વખતે એમણે નેતૃત્વ સ્વીકારનારા, જ્યાં અગ્રણીની પદ્ધતિ ત્રિપે પોતાની સ્વતંત્ર ઠરપના રાખનારા અને સમાજરચના આંગેની જુદી સંકલ્પના ધરાવનારા એવા એના સાથી હતા. પણ સાબત મતબંદી છતાંયે બંનેમાં દેહતાક શુભ સામાન્ય હતા. બંને દેશ કરનારા, એક સત્યની—બીજો કાલિની પણ બંને માનવકલ્યાણની. બંને નિર્ભય, બંને સતત પ્રસાદની અને બંને નિત્યવિદ્યાસંપન્ન. બંનેને બધા પોતાની બૂલ જણાય, ત્યાં એનો જોરદાર એકરાર કરીને વરસોની મહેનત એની પછાડે હોય તોય, સર્વકલ્પકી સમ અનાસક્તિથી એને તથા દઈ શકે તેવા.

ગાંધી ગયા તે પહેલાં જ, ખાસ કરીને બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતની સામ્યવાદીએની બુમિકા અને તેથીયે પહેલાં રશિયામાં સ્ટાલિનની નીતિ અને રાજનીતિ બેઠેને સામ્યવાદ વિશે વ્યવપ્રકાશને બ્રમનિરાસ થઈ ચૂકેલા હતા. ગાંધી ગયા ત્યારબાદના પ્રથમ નિવેદનમાં જેઠીએ એવું સૂચન કરેલું કે ભારતના સમાજ જીવનમાં પડેલા રિકત સ્થાનની પૂર્તિ કરવા દેશના આધ્યાત્મિક આગણીએએ બહાર આવવું જોઈએ. ‘મારા ગયા પછી આ માણસ મારી ભાષામાં બોલશે’ માળા ગાંધી-વચનનો આરંભ તો જેઠીએ જીવનમાં ગાંધીના બધાના થોડા કાળ પહેલાં જ પ્રારંભ થઈ ચૂકેલો. ભારતના ભાગલાના વિરોધમાં અને કોમી હુલ્લેડો વખતે જનને જોખમે શાંતિકાર્ય કરવા બાળત બંનેનો પથ એક થઈ ચૂકેલો હતા.

જ્યેષ્ઠપ્રકાશની યાત્રામાં કાંતિ અને સાધના બંને અભિનન હતા, તેથી જ તેઓ શુદ્ધ સાધનાના આગ્રહ લાણી વળ્યા; તેથી જ પ્રભાવતીજીવનના વતને માન આપવા પોતે બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યું (અને ગાંધીજી દ્વારા બીજી વાર લગ્ન કરી લેવાના આકરણ) સૂચન આવતા પોતે ચૂકીને એ વિચારે રડી પડ્યા, કે ગાંધીજીએ મને આવેલા અધમ કેમ ધાર્યો હશે કે મારા અંગત યુગ ખાતર જેની સાથે અગ્નિ-સાક્ષીએ છોડા બાંધ્યા છે તેને સાથ ન આપું ?) તેથી જ તેમણે લાહેરના લાલ કિલ્લાની યાત્રાનાએનો હિલ્લેખ જોરેમાં કદી ક્યો નહીં; તેથી જ જીવનયાત્રાના વળાંકમાં જે જે થયેનો વાડો એજાગતા ગયા તે વાડાના નાના મોટા સૌ કાલકે એ સાથેનો તેમનો સંબંધ એવો, ને એવો જ સ્નેહનાપુર્યું પૂર્ણ રહ્યો.

સાધનાનો પથ માનવજાતને સર્વધર્મ સમન્વય, જ્ઞાન-કર્મ-લક્ષિતા સામ્ય, મનુષ્યસેવા આદરે તે જ પ્રણ સેવા; પોતાના અહંકારને એના દરિયામાં કુળાડતા જઈને પોતાની કિલિતેને વિસ્તાર કરતાં સર્વની સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા તરફ લઈ જતો

હતો, જેઠીએ મન સાધનાનો આ માર્ગ નવાઈ લઈને નહોતા, જોકે સદા જેઠી, સતત જીવનમાં હતારવા લાગત હતા. જેઠીએ સ્ફટિકથી પ્રાંતલના, એમની નિર્મિતગતના, એમની વિરમગત અને સત્યની એક પછી એક દૃઢ મર કરવાની એમની ચેતનાને લીધે જેઠીએ મારુ આ માર્ગ સદા જેઠી.

પરંતુ એમની સાધના ઐકાંતિક નહોતી. સમાજ પરિવર્તનની કંઠાદી પર જોતરે નહીં એ સાધના જેઠીએ અગ્રી નહોતી. આ બે ધારાએનો સંગમ કોઈ અનિરૂપિત બંધોળાં અનુભવ પિના નહીં થયો હોય. એમને તો તુકારામની માફક ‘રાજનું જિવન બાધુ યુદ્ધાચા પ્રમગ’ હતો. ખન એક વાર જીવનમાં આ સંગમ સધાયો ત્યાર બાદ એમના જીવનને અવનવો પરિમાણ લાધ્યો. જેઠીએ એક એક કાર્યક્ષેત્ર અધૂરતા કુરુણે જેઠી જેઠી મંથનપૂર્ણ હતું અને તેથી જ તે કાર્યક્ષેત્ર બની રહેતું. ૧૯૫૨ ના જેઠીએ ઉપવાસ એ તેમની આનંદગાથ યાત્રાના એક મોટા સમાવેશિક સમાન હતા. દુઃખનું મૂળ મોલવા સિદ્ધાર્થ તપસ્યા કરેલી. લલાઈતું મૂળ શોધવા વ્યવપ્રકાશ ઉપવાસ કર્યો.

વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ એ તો માણસે પડેલા કૃત્રિમ ભેદ છે. એ કૃત્રિમ ભેદને લીધે જ ચિત્તશુદ્ધિ અને સમાજક્રાંતિના માર્ગે અલગ અલગ દંડાય છે. પણ બ્યારે એ બંને વચ્ચેનો અબેદ સમન્વય છે, ત્યારે તેમાંથી ક્રાંતિ અને સાધના વચ્ચે સમન્વય સધાય છે. ત્યારે ચિત્તશુદ્ધિનું લક્ષ્ય સમાજપરિવર્તન અને સમાજ પરિવર્તનનું માધ્યમ ચિત્તશુદ્ધિ બની રહે છે.

વ્યક્તિ જેને શુભ કહે છે, સમાજના ક્ષેત્રમાં તે મૂલ્ય બને છે. વ્યક્તિગત શુભેને સામાજિક મૂલ્યમાં પરિણત કરવાં એ જ ક્રાંતિ છે. સત્ય અને અહિંસા વ્યક્તિગત શુભે મનાતા. ગાંધીએ સત્યાગ્રહ દ્વારા એને સામાજિક મૂલ્યમાં રૂપેની નાખ્યાં અને એક ક્રાંતિ સધાઈ. અપરિગ્રહ અને અસ્તેય એ વ્યક્તિગત શુભે મનાતા. વિનોબાએ ભૂલન-આમદાન દ્વારા એને સામાજિક મૂલ્યમાં રૂપેની નાખ્યા અને એક બીજી ક્રાંતિની દિશા સૂચી. જ્યેષ્ઠપ્રકાશ એ બંને ક્રાંતિથી આકર્ષ્યા એમાં ક્રાંતિ અને સાધના બંને પ્રત્યેની એમની સહજ પ્રવૃત્તિ કામ કરતી હતી. માફકની ક્રાંતિ સમયના શુભેને સામાજિક મૂલ્યમાં રૂપેની નાખ્યાં કાર્યક્રમ હતા. જેઠીએ આ તમામનો સમન્વય સાધવા પ્રયાસ કર્યો, પણ માત્ર નફલ કરીને નહીં, પોતાના જીવનમાં ઘટાવીને અને દેશકાલ સુજળ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ બનાવીને.

ક્રાંતિનો, રસ્તો માણસ જાતને સ્વતંત્રતા, સમાનતા ને બંધુતાનાં સૂત્રો આપી એક તરફ લોકતંત્ર અને બીજી તરફ સમાજવાદ (સામ્યવાદ) સુધી લઈ ગયો હતો. ક્રાંતિ રાખ કે તેના સેનાપતિઓ જ કરી શકે એ વિચાર જાણુ થઈને ક્રાંતિનો અગ્રહૂત શ્રમિક કે કિસ્તાન બને ત્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ક્રાંતિના અગ્રહૂત શ્રવાન અને વિદ્વાન થાય એવું એક નવું પરિમાણ જગાવે લાધું હતું. ક્રાંતિના આગલા કદમ સાડુ એવા રસ્તાની ખોજ હતી, જેમાં બંધુતા જ પરિવર્તનનું માધ્યમ

વાર્તા રહે એવા નહોતા. કોઈ અખતરો ખતરો વિના ધમો છે ખરો ? અખતરો વિષય ગયા પછી એતવમ્મી આપનારા બધે કહેતા રહે કે ‘અમે તમને નહોતું કીધું ?’ પણ એ ખતરો વહોરીને જેઠાંપીઠ તો કયાંય આગળ ધપી ગયા હોય. અને એતવમ્મી આપનારાઓ તો તીરે જોવા તમાશો એતાં જ રહી ગયા હોય.

સાધક અને ક્રાંતિકારી બંનેની સિદ્ધિને માપદંડ એની સાફતા નથી હોતી. એમ એવા જઈએ તો કયો સાધક કે ક્રાંતિકારી ગફળ થયો છે ? શોકેટીસ, ઈસ્ટ પ્રિસ્ટ કે ગાંધીનાં જીવન સફળતાઓમાં મપાય એમ છે ? આ સાધકક્રાંતિકારીઓની ખૂબી જ એ હતી કે દરેક નિષ્ફળતાને એમણે આગલા આરોહણને પહેલો પગલ બનાવ્યો હતો. અને છેવટેને પગલે પોતાની સાધના-ક્રાંતિના પથમાં પોતાની જાતને હોમી કેતાં જેમને લવલેશ પણ સંકેત થયો નહીં. ‘અમે તમને નહોતું કીધું ?’ કહેનારા તો શોકેટીસ, ઈસ્ટ કે ગાંધીને પણ કયાં નહોતા ગયા ? પણ ઇતિહાસ એમને યાદ નથી કરતો. એ તો સફળતા-નિષ્ફળતાની પરવા કર્યા વિના પોતાની જાતને મૂલ્યો અને આદર્શો પાછળ હોમી દેનારને જ યાદ કરે છે.

૦ નારાયણ દેસાઈ

લોકવત્સલ લોકનાથક

જ્યપ્રકાશજી જેવા નેતાઓ એવી માટીના ગેળલા હોય છે કે તેમને શબ્દની પુષ્પાંજલિઓ આપી અલારાઈએ અદાવવા મુશ્કેલ છે. વધારે સારી માનવદુનિયાનાં સ્વર્ણાં સેવનાર તમામને એ ખેતને કયાં વગર રહેવાનાં નહીં.

હિન્દુસ્તાનના અર્વાચીન પુનરુત્થાનનાં છેલ્લાં દોઢસો વરસમાં અનેક માનવરત્નો પાડ્યાં. પરંતુ ત્યાંની ધૂંસરી કયાંથી દેવા માટે દેશે જે મહાન પ્રયત્ન કર્યો તે સૌમાં લોકા વચ્ચે સતત કામ કરતા રહી જીવ્યા માનવમૂલ્યને સ્થાપવા સ્વતંત્ર ત્રણ નેતાઓએ દુનિયા આપીધું. ‘ધ્યાન ગેયશ્ચ’ છે. ગાંધીજીના હાથે જેમ જેમ સ્વાતંત્ર્યને સંઘર્ષ વધુ ને વધુ તીવ્ર થતો ગયો અને વિશાળ જનસમુદાય એમાં જોડાતો ગયો તેની સાથે સાથે જ દુનિયા આગળ એક મોટા માનવમૂલ્યની સ્થાપના થતી ચાલી કે નીતિને અને રાજનીતિને અલગ પાડ્યાં જોઈએ નહીં. જવાહરલાલ નેહરુએ સંઘર્ષ ચલાવવા ઉપરાંત, પછીથી રાજ્યધુરા ઉપાડવાની જવાબદારી ઉઠાવી, પણ અનેક વરસો એમને જેલમાં રાખનાર સામ્રાજ્યના પ્રતિનિધિ ચાંચિસે એમને માટે કહ્યું હતું ‘હવું’ તેમ માનવજાતિની જે કમજોરી-લગ્ન અને ધિક્કારે તેનાથી એ યુક્ત હતા. રાજનીતિને નીતિના માળખામાં એમણે બળવી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં ઉદ્દેશોદ્યત હોય કે વિદેશનીતિના પ્રશ્નો અંગેના પ્રતિભાવો હોય, દુનિયા એમના અવાજમાં પોતાના ઘા

દુઃખ યેતુ’ કેઈક અનુભવની. જ્યપ્રકાશ નારાયણ, કમળા મયારત્યાનર કુશામાં દેશમાં વહરી ગયેલા જ્યપ્રકાશની પૂરે મેળા-વિહાર ન બને એ સામે લોકોને સાબદા દરવા માર્યા—લોકાદર્શન જમાવવા માટે—આન્દોલનો પલાવવામાં આવ્યું. તે એમણે નીતિકામની ઘણી જિંમી ધપાડીએ અંગ્રજ લાલ કે રાષ્ટ્રપ્રધી દર રહી ગયા. માણસાઈની જે જોની કલા એમણે બહારી જોઈ દેશના અતરંગમાં જેવા એ બાંધે રહ્યા અને દુનિયાનાં એમને ગાંધીને પગલે ચાલનાર ઉગ્રા માનવ તરીકે બોલા.

આ સદીમાં દુનિયા એ મહાન બુદ્ધિમાં પસાર થઈ છે અને ખીલ્લો અનેક નાનાં મોટાં કારમાં બુદ્ધો બંધાયો છે—જો તો આ ક્ષણે ચાલી રહ્યાં છે—નેમાં ભારતે ગાંધી, જવાહરલાલ અને જ્યપ્રકાશ જેવા મહાનુભાવો દ્વારા નીનિધી રાજનીતિને અગ્રણી ન રાખવાનો, કહેવાતા વિગેધીએ પ્રત્યે દેવભાવ-દુર્ભાવ ન રાખવાનો, સંવિધુતાનો સંદેશ આપ્યો છે તે મંજૂરની રૂપ બને એવો છે.

રાજકારણને એમણે સંકેત અર્થમાં જોડું નહીં—એટલે કે સત્તાકારણમાં રાજકારણની ઇતિહાસ માની નહીં. માનવસમાજના સાચા ફિતલું સાધન રાજકારણ થઈ શકે એ તેમણે જોઈ શકતા હતા અને તેથી એને છેક છોડી દઈ શક્યા નહીં. રાજકારણથી એ દૂર રહ્યા નહીં. પદ્ધતિ-સત્તાધારણથી દૂર રહ્યા. લાલભલી રાજનીય ફિલસૂફીઓ વાતો તો લોકના લગાની કરે પણ રાજકારણને સાધનને જલ્દે સાધ્ય માની ગેસનાથી-સત્તાપ્રાપ્તિ અને સત્તાધારણના પદ્ધતિમાં પરિણમી શકે છે એ એમની નરવી ચાંચિ જોઈ લીધું. એ અર્થમાં એ ગાંધીની નજીકમાં નહીક છે. વર્તમાન સમયમાં ગાંધીના સાચા અનુયાયી તરીકે દુનિયાના કેટલાક આશ્રયી-ઓએ તેમને જોયા એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી.

દેશ સ્વતંત્ર બન્યા પછી ૨૮ વર્ષે સરખાસારાહીના માર્ગે ઉપર જઈ પહોંચ્યો, તેમાંથી બચીને ખીજ વાર સ્વાતંત્ર્ય એ પાગ્યો તે બચત લોકશક્તિને પ્રતાપે. જ્યપ્રકાશજીનું અર્પણ હોય તો તે એ કે તેઓ લોકશક્તિ બચત કરવામાં રચાયેલા રહ્યા.

જ્યપ્રકાશજી નકરા રાજકારણમાં કેમ ન રહ્યા, સત્તાસ્થાન પર પહોંચીને સેવા કેમ ન કરી—એવા પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યપ્રકાશજી નમશિષ્ય લોકકારણમાં રંગાયેલા હતા, સત્તાકારણમાં હરગિજ નહીં. સત્તાના તત્ત્વને એણખતા, સત્તાની સાલબત યોગ્ય રીતે થાય તે માટે બચત હતા, સતત સચિત હતા. પણ સકળ સત્તાની મંજોરી લોકશક્તિ તેને સંચારિત કરવામાં એમણે પોતાનું જીવનકાર્ય જોયું. સ્વાતંત્ર્યનાં આરંભનાં વરસોમાં નેહરુ સાથે સમાજવાદીઓ જોડાય એની વાટાઘાટો ચાલી, પણ તૂટી પડી. એક વાર અમદાવાદમાં સહજાત ગિતેન્દ્ર મહેતાને લાં આઠ નીચે ચર્ચામાં જ્યપ્રકાશ કહ્યું : ‘કોમિન્ટેમ’ જવાહરલાલ અરેલે હું, મારા જેવાથી બોલાઈ ગયું : અગર આપ સાથે હેતે તો હમે’ દો જવાહરલાલ મિલ નતે. જેઠાંપીએ જરીક અસચાઈ ને અજોજ કહેવતની યાદ આપી કે એક કાલથી વસંત ભમતી

નથી. આપો અભિમન બદલાવે નેઈએ. વિચારે એના એ, ખસતેન એનું એ, નોંધરશાહી એની એ—તો પછી તમે નોંધાઈને કાંઈ નવું કરી શકો એ આશા છે? ગાંધીજીની જે કાંઈ સ્વમંત્રણે કરવાની નેમ હતી અને જ્યન ટૂંકતાં એ પાર ન પડી, તેવું મુશ્કામો સરસ્વશી કશુંક થાય એ અભિલાષા અપ્રકાશજીના હૃદયને કળને લઈને બેઠેલી નેઈ શકાય છે. એમાંથી જ સમયકે 'સંપૂર્ણ ક્રાંતિ'નું સ્વપ્ન એમણે પ્રસ્તુત કર્યું. એના પાઠન તરીકે સરકારે એમના મનમાં પસંદ એમ ન હતું. ગમત વિરાટ લોકશક્તિ કરતાં એમનાથી ન જ સાહે એ એમણે નેઈ અને લોકશક્તિને સંચારિત કરવામાં પોતાનું જીવનકર્મ માન્યું. અપ્રકાશમાં વિરાટ આ-હસેના ગળાવવાની જેટલી શક્તિ હતી તેટલી જ શક્તિ અને નહર રચનાત્મક કાર્ય-નિર્માણકાર્ય કરવાની શક્તિ હતી, જેના તરફ પૂરું જાન અધ્યય તો સત્તા સ્વીકારીને ગળાવવાની કેમ અડા ન કરી એ પ્રશ્ન ખનુ પૂછવા ધારે ન રહે. અળગા લાગતા હતા ત્યારે અપ્રકાશજી કેવા પ્રભાત પ્રાણુરૂપ પ્રશ્નો સાથે શિણૈયા રહેતા હતા! ચંચળપીણના કાકુએની સમસ્યા ઉકેલવામાં એ રોકાયા. મને જેઓના જીવનના વિવિધ અધ્યાયોમાં આતંક-વાદીઓની અસ્થાયિક સાથેએને મળતાં મુશ્કેલીમાં તેઓ પ્રભાવતીદેવી સાથે પહેલી જઈ આઠ નીચે ધામો નાખી ગમનમાં કામે-આતંકવાદીઓનાં મારાપાનાં ખનુ-નિપટારે છે અને છેવટે આતંકવાદીઓને ખનુ રચનાત્મક કાર્યની મહત્તા સ્વીકારવા પ્રેરણા આપે છે—એ અવધાય ખનુ હવે અમ લાગે છે. સરકારકણની જેઓની જદલિના મુજાહર એવા અધ્યાયોમાંથી પઠકારી. જેઓએ કન્યા સેમિનાર-સંમેલન લાયાં. ચૂંટણી ગયા રાજકીય અપ્રત્યારની ગંગાએ હોઈ ચૂંટણીનુવારા માટેની ચર્ચામાં જનસંધીએને છોડ પડતો મુશ્કેને ખનુ નેહાવા માર્ક્સવાદીઓને એ પ્રેરી શકયા. આંધેસાહીના લાઈ વખતે જેઓની વિદેશમાં સહલાય-મિશન ઉપર લેપડાયા, શુકનમાં જ સ્વારણ દેશમાં અપમાનનં કયા ખનુ ધીરજ હારે તો અપ્રકાશ શાના? સુદર કાર્ય કર્યું. દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બાંગલા-દેશ સંમેલન ખનુ એમણે લખ્યું.

લોકશક્તિ સામગ્રી હોય તો ગાંધીનગર કે દિલ્હીમાં તો ગમે તેને બેસાડોને! હવે માનવજીવન એકજુ સંકુલ થતું આવે છે કે લોકશક્તિ અમત હોય એ જ મોટી અને સાચી એકાધર નીવડી શકશે.

અપ્રકાશજીએ જે માતવહિનનો રાજગાર્જી સ્વીષ્ણો અને સંકટા સત્તાકારણમાં ભનને પુરાવા ન દીધી તેની પાછળ એમના અજુ હકમની વિશાળતા. એમનું અત્યાચ્છા હકિતહાસનું નરતુ અવસોદન અને ગાંધીજીનો પ્રયત્ન કાપવા, એ પ્રેરણાએ ઉપરાંત મને લાગે છે કે પ્રભાવતીદેવી ખનુ એક મુખ્ય પ્રેરણા હોવા સંભવ છે. પ્રભાવતીદેવીએ લન સંસારીનુપ માટે તો કર્યું ન હતું. પોતે જેના સહકાર્યારિણી બન્યાં તે પ્રુપ્ત ગાંધીવાણના માર્ગને અનુસરે ને અવધાય એવી એમની અતંતમ આશા

(આશિય જ હોયને) હોય તો શી નવાઈ? પ્રભાવતીજીના અવસાન પછી એક વાર સંસારના કેન્દ્રીય ખડમાં શ્રી ગંગાનાથજીએ મને કહ્યું: સવારે જેઓનીને મળ્યા. એમનામાં હવવાની કળા (વિલ કુ લિવ) મેં ન નેઈ. મેં કહ્યું, ચાલો, એમને મળાએ. એ કહે, એ તો બપોરની ગાડીથી પડતા ગયા. પહેલી વાર મેં કામળ લખ્યો અને 'નાભિન-દેવ મરણમ્ નાભિન-દેવ જીવનમ્'—જીવનને ન વધારીએ, મરણને ખનુ ન વધારીએ, પ્રભાવતીજી વતીનું કામ ખનુ કરવાનું છે વગેરે લખ્યું. અપ્રકાશજીએ જેલમાં વગસામાં જે કામ કર્યું તેથી લારતમાતાની આંતરડી કરી છે. એ જ પ્રમાણે પ્રભાવતીજીના આત્માએ ખનુ પૂરું પ્રસન્નતા અનુભવી હશે.

અપ્રકાશજી અને પ્રભાવતીજીના અસાર કુટુંબ સાથે આત્મીય સંબંધ હતા. એક વખત અમદાવાદમાં સાથે ખનુ રહેલાં. દીકરીએ ઉપર બનુ લાવ. બીજી વાર આપ્યા ત્યારે સ્વાતિ પરંદેશ હતી એટલે કાળગમાં લખ્યું, 'પ્રમાદે પ્રિતા ઘર સૂતા લ્યા' ૧૯૪૪માં તેમની ઉતર વિદ્યારના હાજપુર, સીતામઠી નિરલાઓની યાત્રામાં કું સાથે રહી હતો. રસ્તાએ ઉપર, ગામેગામ, સલા-સ્થાનેએ લોકોના ઉત્સાહનું દર્શન એ એક અનુભવ હતો. વાતાવરણમાં અપૂર્વ મેતનાનો સંચાર હતો. ૧૯૪૭ના નવેમ્બરમાં અત્યંત બીમાર હાલનાં એમને છોડી મુક્યા ત્યારે દિલ્હીમાં હોસ્પિટલમાં એમને મળ્યા ગયા હતા. પગ સજી ગયેલા હતા. મગજનુ બનુ જ લીધું હતો. પછી મુળઈ બસલોકમાં ખનુ અવસાનવાર મળ્યા વતો. પડખા બે વાર અખર કાઢવા ગયા હતા. જેલના ફેજવારીમાં ગયા ત્યારે પ્રમાણમાં તેમની તીવ્રત તારી હતી. સર્વે ધોતું જે બહાર નીકળતા. દાદર મુઠી આપતાં બસણી તરફ દીવાલ પર સાધી લોહિયાની છબી ઝાળવા જોવા રહી ગયા. લડાક માથુસ સુદર જેલો લાગે છે—એ ભનના ઉદ્ગાર સાથે મિચની છબી તરફ નેઈ રહ્યા. ગંગાકાંડે પોતે સ્થપેલા સમાજ સંશોધન કેન્દ્રના ઉતારે મને મુઠી બહેનને ધેર ગયા. સવારે એમની સાથે નાસ્તા માટે જવાનું હતું. અગાથી ઉપર ખુલ્લામાં અમે બે—અહીં લડાક, કાપાલિસિસ માટે એ બિહ્યા ત્યાં મુઠી વાતો કરતા બેલા. અગાથી હતી નાનકડી પલ અત્યંત સુદ્ધ પિયેલો સુદ્ધાઈ ઉભરાતી હતી. જુલાઓની વમાતમાં જઈ અથ્યા હોઈએ એવું લાગે. સફેદ રાવસાઈન પડવને અગાથીમાં જુલાઓ ખિલાવેલાં તેની મેં વાત કરી. હાથ ધોવા એ બિહ્યા—સ્વસ્થતા અને સુધ્ધ પહેર-વેશમાં જેઓને ચોઢા લોકો પહેલી શકે—અને એક બિચી કાળી ખરના પ્રકુલ્લલ લારીલા જુલામણુપ તરફ એમણે ખ્યાન જોવ્યું.

અમસ્તા વાયુકંપથી જેના તાર બળ બિંદે એવી બીન જેનું નાજુક જેઓનીનું હલચલ હતું. અને વબંકેરાર પહુ હતું. કોઈ વાર લાગે કે નિવેદનોની બાબતોમાં તે કમનસીબ હતા. (એક વાર મેં આ તરફ એમનું ખ્યાન બેચરની કુદતા કરેલી.) ગાંધીજીની હત્યા પછી સરદાર બે ખાતાની કામગીરી સંભાળતા

તા તે અંગેનું, આમપ્રસાદ મુકરજીના અવસાન પછીનું, હિન્દુ રતીઓનો પ્રથમ વિકટ બન્ધો ત્યારે પૂર્વ પાકિસ્તાન શામે ચડાઈ કરવા અંગેનું—એવાં કેટલાક નિવેદનોનું જનમુકારોને તાત્ત સ્મરણ થયો. પણ લાગે સમય ગરજાગજૂટી રહેવા પામતી નહીં. યથાર્થ સ્મરણીકરણ તરત થઈ જવું. આમાં એમના સ્વભાવની સરલાતા લાગ લાગતી હતી, પણ વિચિત્ર થયો કેમના ગણતું ભાવપણુનો, હંદની નિરાગસ સન્ધ્યાઈનો. ત્યાં મૂલ્યોનો પ્રથમ હોય ત્યાં એમને કોઈ મંડા રાખી શકે નહીં. પણ પોતે તદ્દન નિરુપ્ત અને કોઈનીય પ્રત્યે—છેલ્લાતા વિદેશી પ્રત્યે પણ જરૂરીકે દુર્ભાવ નહીં—અલકે ગદ્દલાવનો અભાવ નહીં, તેથી બધું સરખું નરખું નીવડી આવે.

સર્વોદય મંડળની એક માન્યતા વિશે માળખું છે કે ખૂદાન પ્રવૃત્તિમાં એક સત છે, એક રાજ્યરૂપ. સત તે પટખાના.

ગાંધીજીના ઉત્તરાધિકારી પોતે છે એવા અભિનિવેશ કોઈ કોઈમાં ભેવા મળ્યો છે. એવા કથા અભિનિવેશ વગર, અલકે પોતાની નિર્બંધતાઓના પૂરા ભાન સાથે, અદ્વજ ભાવે જ્યપ્રકાશજ ગાંધીજીના સાચા ઉત્તરાધિકારી નીવડી આવ્યા. મને લાગે છે કે મહત્વની વસ્તુ છે તે એ છે કે માણસ વડાપ્રધાન તરીકેની બ્યાબદારી સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે એ પ્રથમ નથી, માણસ સત્તામની ભીસમા વ્યવ્યોવય (ઇન ધ થિંક એક ધ બેટલ) ચાલુ અડીખમ ભોભે રહે છે કે કેમ તે છે. ત્યારે જવાહરલાલજી અને સરકાર લોકોને ભીણા ઉતરતા જાણ્યા, ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે જો આ બે ભીણ મારી વાત સમજતા ન હોય તો શું હું કુમારપ્પા અને બજૂજીને ફિલ્મીમા બેસાડું? છેવટે રાજકાજ વ્યક્તિવિશેષો દ્વારા ચાલવાનું છે, જો તેઓ કાળજી વગરના થતી નહય તો મૂળ પ્રેરણામૂર્તિ વ્યક્તિ એકલી કેટલું કરી શકે? ગાંધીજી અને જ્યપ્રકાશજી નિર્લેપપણે સતત સંઘામની ભીસમા ખડા રહેતા તે એમનું માનવધર્મિહાસમા મુખ્ય અર્પણ છે.

જેંપીંના જીવનકાર્યની ફલશ્રુતિ? પરબજ? વિફલતા? ચંડી-ગદ્દમા એમનું ફિલ આકોશ કરી બીઠે છે: મારી આખી દુનિયા મારી આસપાસ ભૂંકેભૂંકા થઈને વેરવિગેર પડી છે. તે પછી વિજય પણ સાપક્ષો. ફિલ્મીમાં વિરોધો પક્ષોની સરકાર સ્થાપી શકાઈ. પણ તે ચદરોજ. જનતાપક્ષ તૂટ્યો તેની સાથે જેંપીંના સ્વામો તૂટતાં નથી. એ પક્ષના કુરીણા ઉપરાત પણ દેશમાં માણસો—ખાસે દરોને યુવાનો છે, આવી ગદ્દા છે. ઉપરાત ગાંધીજી વિજે શુરુદેવ ટાંગેરે કહ્યું હતું તે સ્મૃતિમા રાખીએ: ગાંધીના આવવાથી જગત સુધરી જશે એવું નહીં બને, પણ જગતના લોકોને હ મેશા એમનામાંથી પ્રકાશ મળતો રહેશે. શ્રીકૃષ્ણનો અંત, ગાંધીજીનો અંત પણ સ્મરણમાં રાખીએ. જેંપીંને મેની આખરે મુળઈમાં છેલ્લો મળ્યો ત્યારે બોલી ગયા: કૌનસે પાપ કિયે હોગે કિ ચલ મગ દેખતા પડતા હું? ગાંધીજીના છેલ્લા મહિનાઓના ઉદ્દગારે પણ એમણે હૃદયવેધક નથી. જેંપીંને મેં માન કહ્યું: આપકી પુરુષદઈ ગહુન હૈ, ભારતકી બી.

પદ્માવતીના અધિકારમાં મરદાનનાં કે પાનેં અમે જવાહરલાલજીના કાળાને અવનમવાના પ્રયત્નમાં થાય છે, તેમ જ્યપ્રકાશજ અંગે પ્રજા થયો, ગાંધીજી અંગે તેમને શરૂ થઈ છે. પણ જ્યપ્રકાશ પાંડ્યા આ મકાલોનો ફિરમાઈયાગાતો ઉન્નત શૂરો મમા હુમેન્દા પ્રેરણાપ્રદોત બની રહેવાના છે.

હવે ત્યારે પદ્માવતીની મુગ્ધામગીઓની વાગ જ્યપ્રકાશજને આપણે જોઈએ છીએ—એક વરમ પક્ષી—જનું કે યુગો પછી—ત્યારે દેગને એ જેની રીતે બાવરા લાગના નતા મેનો એમના 'સંકર્ષ' કાન્તિ ના કાર્યક્રમે 'પાનપ્રજ્ઞ' જોઈને કથાન કાઠેવા જોઈએ એમનું હતું. છે કે મોટ બાગે એ ગાંધીજીના કિચ્ચારમાળખ. પર આધારિત છે.

આમકાંને પ્રાધાન્ય મર, નજમ અને તાતા ઉલોમોને મહત્વ આપય, તેને મારતી ચંદનનિંક પદ્મિઓને અખતાવવાનું વલન રહે, તાતાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય—જનકારણમાં વલુ વિશાળવર્તોની આથી ઉસ્ફોદારી વધ, કેમવળી લાવગી? ધ ન મંદાં લામનામના સામાજિક-આર્થિક જીવનને બધેમંદારી અને પાપનરી હોય, તાનિ અને વર્ગના ભેદા ભૂઆતા આવે એવાં વિકાસકાર્યો અને ચર્ગવત્તોનાં મકાણ થાય, એ આજો નવંતો વીસમી મસીનો છેલ્લી વીસીમાં લાગતને કામ આપે એવો છે.

જ્યપ્રકાશજ કયાગક કાવ્યરચના કરતા. કોઠાકડી સમયના 'જ્યપતિ' (શીર્ષકમાં જ એક પ્રકારની કટાક્ષમયતા છે)મ. એમણે પોતાના જીવનકાર્યની ફલશ્રુતિ મેગય રીતે નિર્દેશી છે :

સબ હે મમપિત ઈંદ કો તો
'દેશ કો' કહીને નથી, 'ઈશ કો' કહે છે. દેગ પણ ઈશને પહોંચવાનું સાધન દેશથી પણ ક ઈંકે બેચેરુ છે તેને સર્વસમર્પણ કરવાનું તો હોય.

મગ હે મમપિત ઈંદ કો, તો વિફલતાઓ પર તુપ્ત હું અપની ઓર પાદ વિફલ જીવન શન શત થન્ય હોગય, યદિ સમાનવર્માં પ્રિય તરુણ કા ક ટગતીલું મારું પદ કુછ સુગમ બન જાય.

જ્યપ્રકાશજના જીવનકાર્યમાં ક ઈંકે એવું સરવવતું છે કે એમને સમાનધર્મિઓ મળ્યે જવાના. યુવાનોનો જેટલો સાથ જ્યપ્રકાશજને મળ્યો તેટલો ગાંધીજી પછી લાગ્યે જ કોઈને મળ્યો હોય. એમણે સમાનધર્મિઓના માર્ગમાંથી કંટોટા ફર કરવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો નથી, આત્મ પ્રેરણાની પુશ્યો પણ રેલાવી છે

૦ ઉમાશંકર તોપી

ચુરચુ ત્રણ

યુવાનોની પ્રેરણામૂર્તિ

જયપ્રકાશ હે નામ દેશકી આતુર હડી જવાનીકા

હાં જયપ્રકાશ હે નામ સમયકી કરવટકા અંગઝાઈકા
જુવાલ ભવંરકે ઝેકેસે ભરી હુઈ તરુણાઈકા.

રાજૂકવિ દિનકરની આ પંક્તિઓ રહી રહીને યાદ દેવડાવે છે
કે જે૦ પી૦ સોના હતા, પરંતુ સૌથી વધુ તરુણોના હતા. તેથી
૧૯૪૨નો વિદ્રોહ હો યા ૧૯૭૪નું તોફાન હો, દેશની તરુણાઈ
જે૦ પી૦ની પાછળ પામલ હતી. ધર્મવીર ભારતીય જેએલુ ચિત્ર
કેટલું મર્મસ્પર્શી છે :

ના-સમજ બચ્ચોને પટક દિયે પોલિથેન ઓર બસ્તે
ફેંક દી હેં ખડિયા ઓર સ્વેટ
ઈસ નામાફલ જાફૂબરકે પીછે ચૂંકેડી તરહ
ફેદર-ફેદર ભાગતે ચલે જ રહે હેં

...ખલક ખુદાકા, મુલુક બાદશાહી...

જયપ્રકાશ રાજૂની તરુણ શક્તિને નવ પરિસ્થિતિ અને નવજાન
આપ્યાં. ચિર-હિપેક્ષિત, ચિર-તિરસ્કૃત વિદ્રોહિણી યુવાશક્તિની
અપાર અને અનંત સંભાવનાઓને જે૦ પી૦એ પ્રકાશિત કરી.
ક્રાંતિના સનાતન પચિઠ જયપ્રકાશ ક્રાંતિની ખોજમાં સમુદ્રે,
કિસાનો, રાજકીય પક્ષો અને સર્વેશ્વર— આ ગંધાની સાધના કરી
પણ છેવટે તો ટેકા લીધો દેશની તરુણાઈનો. ક્રાંતિના વિધાતાએ
સંગઠિત યુવાશક્તિને જ ક્રાંતિના સૌથી વિશ્વાસપાત્ર સાધન તરીકે
માની.

આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તરુણાઈમાં નિહિત સ્વાર્થ
સૌથી ઝોછામાં ઝોછો હોય છે. ઐતિહાસિકી ક્રાંતિ— “યેન્ગન
અને પ્રમેશન” માં, કિસાનોની ક્રાંતિ— “વીજળી, ખાતર ને
પાણી” માં, અને રાજકીય પક્ષોની ક્રાંતિ— “યેન કેન પ્રકારેલુ
સત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં અને ટકાવી રાખવામાં” જ સમાપ્ત થાય
છે. સત્તા-પરિવર્તનથી ક્રાંતિ થઈ જતી હોત તો વિશ્વમાં જેટલાં
સત્તા-પરિવર્તનો થયાં છે તે ગંધા ક્રાંતિ જ ઠહેવાત. પરંતુ સત્તા
પર જનતાનું વર્ચસ્વ નહીં સ્થપાય ત્યાં સુધી સાચી ક્રાંતિ નહીં
થાય. તરુણોને પોતાનો કોઈ નિહિત સ્વાર્થ નથી હોતો, એ
લોકો તો ક્રાંતિ-કુંડમાં ઝંપલાવે છે તે ઝોટલા માટે કે રાષ્ટ્રહિત
અને જનતાના હિતનું સાધન થઈ શકે. જે કોઈ નિહિત સ્વાર્થનો
સુદામ હશે તે ક્યારેય ભગતસિંહ, રાજચુડ, સુખદેવ યા જયપ્રકાશ
નહીં બની શકે. નિહિત સ્વાર્થના પૂજારી સત્તાના સોદાગર બની
શકે, ક્રાંતિ-પથના રાહી નહીં.

નવયુવાનો નિહિત સ્વાર્થથી છેટા રહી શકે છે કારણ કે
એમનાં ફિલ પીઠઓ કરતાં વધારે સંવેદનશીલ હોય છે. બ્યાં
એ વેદના અને પીકા ભાવે છે ત્યાં એ સહજ જ ખેંચાઈ જાય
છે અને કંઈ ને કંઈ કરવા મંડી પડે છે. જુદાનું હલ્લ સંવેદન-
શીલ ન હોત તો વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુનો જે સંસ્પર્શ એમને
થયો તે ન થયો હોત અને એ કરુણાની ક્રાંતિના બનકે ન બન્યા
હોત. સુમુકર લોકોનાં હલ્લ સંવેદનશીલ હોય તે સ્વાભાવિક જ

છે, અને તેથી જ એ લોકો ક્રાંતિના સ્વાભાવિક વાહક બની નામ છે. એ પોતાની આખી સામે અન્યાય અને જુલમ સાંપી શકતા નથી અને તેથી એને પ્રતિકાર કરવા ભિતરી પર છે. આમાથી જ ક્રાંતિના શ્રીગણેશ થાય છે.

કેવળ સવેદનશીલતા ક્રાંતિ માટે પૂરતો મસાલો નથી. એની સાથે બોખમ ઉઠાવવાનું સાહસ પણ હોવું જોઈએ. જે વ્યક્તિ નિહિત સ્વાર્થના ફસાયેલી હોય છે તે ધણું ખુરું ભારે બોખમ બેસી ગઈ નથી. નવજવાનોમા બોખમ બેસવાની કૃતિ અને શક્તિ મને હોય છે.

ક્રાંતિને પુરુષાર્થ અને અભિક્ષમ જોઈતા હોય છે. યુવાવર્ગ પાસે બંને હોય છે. ખરી વાત એ છે કે આ વર્ગ પાસે અતિ-ગિત (surplus) શક્તિ હોય છે, તેથી એને થાક જોછો લાગે છે. પુરુષાર્થ અને ક્રિયાશીલતામા જ એને આનંદ આવે છે. જે લોકો વૃદ્ધ હોય છે તે મોટે ભાગે થાકી જતા હોય છે. યુવક વર્ગને નથી લાગતો માનસિક થાક કે નથી લાગતો શારીરિક થાક. એ તો નિરંતર પુરુષાર્થ પ્રવૃત્ત કરવા માગતો હોય છે.

ક્રાંતિને સવેદનશીલતા, અભિક્ષમ અને સાહસની સાથે સમ્પન્નાતમકતા પણ જોઈતી હોય છે. કારણ, ક્રાંતિ ચીલામા જ સાલનારી વસ્તુ નથી, એને ત્રણે પાંચ અને ત્રણી કંઈના જોઈતાં હોય છે. તરુણ પણ હમેશા નવી કંઈના અને નવા પંથ પર ચાલવા ઇચ્છતો હોય છે. આ એના સ્વાભાવિક ધર્મ છે અને તેથી ક્રાંતિ માટે એ બીજા લોકો કરતા વધારે અનુકૂળ હોય છે. તરુણાઈને ઝટિયા અને અધિવિશ્વાસ પ્રત્યે મોઢ નથી હોતો, એ પરિવર્તનની પક્ષકાર હોય છે.

મોટે ભાગે તરુણાઈ સહેલાઈથી સંગઠિત થઈ શકે છે. શિક્ષણ સ્થાઓમાં એ લોકો સ્વાભાવિક જ સાથે રહેતા હોય છે. એટલે ક્રાંતિની અગ્નિશીખા પ્રબલિત થવા મન કરે- ત્યાં તત્ક્ષણે યુવાવર્ગ એના બ્યોતિર્ધન, બનવા આગળ ધપી આવે છે. જુનરાત હો, ચિહાર હો કે અસામ હો, દરેક જગ્યાએ યુવાશક્તિ આઘાતલની બવાળદારી ઉઠાવી લે છે.

બીજી રીતે જુઓ તો તરુણોની સંખ્યાશક્તિ પણ જોઈતી નવી હોતી. દસ વર્ષના કિનોરથી મોડીને પાંચીસ વર્ષ સુધીનાં લોકોની એમા ગંજુની જીએ તો એ મૂંઝવણ વસતોના અડધાથી વધારે હોય છે. આવી રીતે સમાજના અડધાથી વધારે ભાગના લોકો એક વાતને વરીને એના માટે કામ કરવા લાગી નામ તો નમાજમાં જોનાથી એવો આન્દોલન બીજો થઈ જાય. એ જે તરફ આગળ વધે ત્યાં આકાશ મૂકી નામ.

ક્રાંતિવાસ એ વાનની સફી પૂ છે કે સમકાલીન વિશ્વમા બધા બધા સ્વાધર્મીઓ પણ યુવકોની અગ્નિ સામે ધૂળ ફેંકતા થઈ ગયા, પાકિસ્તાનમાં અધુરશાહી, ઇરાનિયામા સુકર્મીશાહી, ફ્રાન્સમાં મોસલમાની અને ભારતમા ઇન્દિરાશાહી યુવાશક્તિ આમે મૂકી ગઈ. ભારતમા બધા વિદેશી પક્ષો યન્ત્રાધી પોતાની

તાકાત અજમાવી રહ્યા હતા, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડના ઠાંગરા ખર્ચા નહોતા. પણ યુવાશક્તિ સંગઠિત થઈને બીજી થઈ અને સત્તાને તખ્તો પલટાઈ ગયો.

આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ પણ યુવાશક્તિ તુલનાત્મક રીતે વધુ શુદ્ધ, નિષ્પાપ અને નિઃપ્રપંચ હોય છે. તેથી જનતાને પણ એના પર વધારે વિશ્વાસ હોય છે. કહે છે ને કે બાળકોનાં હૃદયમાં ભગવાનનો વાસ હોય છે. એનો અર્થ એટલો જ કે એ લોકો સરળ અને નિઃપ્રપંચ હોય છે. અને આને જ લીધે એ લોકો નિહિત સ્વાર્થથી વેળા મૂકી શકે છે.

યુવાશક્તિ આમે જ યુગ પલટી નામે છે. કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રમા જ નહીં, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પણ યુવાશક્તિએ કમાલ કરી દેખાડી છે. વિશ્વવિખેતા સિકંદર યુવાન હોતા તો વિચારના ક્ષેત્રમાં દિગ્વિજય કરનાર મહારાષ્ટ્રી પણ યુવાન હતા. ચક્રવર્તી ભદ્રવાનો પુરુષાર્થ યુવાન અભિમન્યુ કરી શકેતો હોતો તો વેદાંતના સંદેશથી વિશ્વને પ્રભાવિત કરનાર વિવેકાનંદ પણ યુવાન જ હતા. સુકલ્પમિમાં શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનું ગાન કર્યું ત્યારે એ યુવાન જ હતા અને કપિલવસ્તુનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે ભગવાન છુદ્ધ પણ યુવાન હતા. આ બધા પરથી ફક્ત તો એટલું જ થાય છે કે યુવાશક્તિ વગર નથી તો રાજકીય ક્રાંતિ ટીકી શકેતી કે નથી આધ્યાત્મિક યુગાન્તર આવી શકતું. આરુ બેતાં-યુગાંતર સામાજિક હો યા આધ્યાત્મિક, એ નવો પંથ માગે છે, નવું બલિદાન માગે છે અને નિત્ય-સમર્પણ માગે છે જે કેવળ યુવાવર્ગ જ આપી શકે તેમ છે.

આવાં આવાં કારણોને લઈને જેઓ યુવાવર્ગ પ્રત્યે આટલા અભિમુખ હતા. યુવાવર્ગમાં અપાર કર્તવ્યશક્તિ ભરેલી હોય છે. એ યંત્રાશક્તિને સ્વીકારી જ નથી શકેતા. એ વાંત ખરી કે એમનામાં બેશ વધારે અને હોશ પ્રમાણમાં જોઈતાં હોય છે. પણ-એ એમને સંરખી દિશા આપવામાં આવે તો એ અસંભવને સંભવ કરી દેખાડી શકે. જેઓએ પોતાના જીવનમાં અત્યંત અમેક વાર પ્રયોગ કરી દેખાડ્યો. સ્વતંત્રતા સંગ્રામના એ અંગતવાતી દિવોમાં પોતાને બાળી આઝાદીની બ્યેત અગમગાવાનાર આ નવજવાનો જ હતા. એ વખતે રાજનીતિના મોટા ભાગના ભીખપિતામહે તો ગુપચુપ જેલોના સળિયા પાછળ બંધ થઈ ગયા. પરંતુ તે વખતે પણ ક્રાંતિની બવાળા અગ્રતાવાનાર યુવાનો જ હતા. ત્યાં બાદ ત્યારે જેઓને પકડીય રાજકારણ તરફ અણગમે થયો, અને સર્વોદયના ક્ષેત્રમાં આપ્યા ત્યારે પણ એમણે તરુણ શાંતિ સેના નામનું સંગઠન રચ્યું અને વિશ્વશક્તિ કર્યું. છુદ સર્વોદય સ્પર્શમાં પણ યુગાંતર આણુશાની આવરણકતા બીજી થઈ હતી. તરુણ શાંતિસેના રચનાત્મક કામ કરતી જ હતી, પણ અન્યાયનો પ્રતીકાર કરવા અસંયેત યાત્રા મેલી. ચિહારના ભીખુ હુકમ વખતે દેવની સામે પકડાર હતો. જેઓને થયું કે રાષ્ટ્રની આવી વિરાટ તમસ્સાએ સામે જુલમા માટે રાષ્ટ્રની યુવાશક્તિને વિદાયક દિશા આપવામા આવે તો એ અમકાર સહી શકે.

આ ચિંતનમાંથી જ તરુણ શાંતિ એન તો જન્મ થયો જે પાછળથી જેંંપીંંના સ્વપ્નને આગ કવ ના કામની લાગી હતી

૧૯૪૪ના આન્દોલનમાં યુવા ક્રિસ્તુ જ પ્રાધાન્ય લઈ પરંતુ છુદ્ધ છુદ્ધ સંબંધિય પૂરો સાથે બધાએલા સંગોની શક્તિ જ તકલીબ વિવાદોમાં વર્ધ થતી જોઈ, જેંંપીંંએ એમને પ્રેશુ આપી અને હાલ નના સર્ધર્થ વાંતીનીને પાડુ લાવે થયો બિહાનની તરુણ શાંતિ સેનાએ પાતની બંનેને એના વિલીન કરી કીધી જેંંપીંં યુવાશક્તિને સર્જન અને અનુશાસિત ભેવા આહતા હતા તથા લેનિક સમનોના વધા મારા તત્ત્વોને લઈ જેંંપીંં એમા મગા પરિવર્તનની ભાવના લેવવા મગના દના ગાંધીજીએ શાંતિ એન તી નાના કરી હતી જેંંપીંં પચુ તરુણાદની નાક પા ખન હતા તેથી એમને તરુણ શાંતિ સેનાની અને ભારે બાદ છાન હુમ સર્ધર્થ માઈનીની ગમના કરી સાચી વાત એ હતી કે જેંંપીંં તરુણાઈંતુ મનોવિન ન મમતા દના પ્રોા અને તરુણ વચ્ચે પેટીએક (degeneration gap) જે છ આયે તરુણ નક્ષત્ર નચ ન હેતુ જરૂરી છે જુની પેટીને સામરિક વચ્ચેના નામે છડવાના અનેક લાયકી આરે નાચી શકે વગી જેંંપીંંની નજર શાંતિ કોઈ એ ચાર વોના પાગ પડતી નસતુ તો નંગેતી કેના તો કદાચ એક આખીની આખી પટીના ધરુપર્કની જરૂર પડે એવે યુવાશક્તિન સમજન વાના ન આવે તો કાંતિનો મય ચોરે દૂર રઈ મતાના બીટામા કે સપ્રત્યવાદ અનિવાદ થા અન્ય નામાવિવે કુવિવાગના કીયકમા સ્પર્શ નવાને પૂરા સભવ હતો જેંંપીંંએ આન્દોલન કેવળ શામનમાં વ્યાયગ લાખાય કે દુગાયગની વિરુધ્ધ જ નહોતું, એ તો એક નરી દષ્ટિએ સર્જન-મેષ, નવ મૂલ્યો નવ આનના સર્જન નચ અને નવ સર્જનના શિલ્પવેષ હતો અને એ તો ગેતાની બન નામને પાલુ સર્ધર્થ હતો તેથી જ એથે સર્જન કાંતિનું મિય રેપ સામે ગાંધી નામાવિવે, મેક્ષાધિક, આર્થિક, ગતિસિલ નાસ્તિલ, વૈચારિક અને નાનક કાંતિઓના હાં બો યા એમને વાંતિપૂર્વ જ નહીં બલકે શુદ્ધ સાધનો વડે કાંતિ કરવાની વાત જૂઝ કરી જે યુવા વર્ગ પોતે જ એક સ્વેદ દાગોળા જેવો પદાર્થ ગાંધી તે કેલુ વચ્ચે શી રીતે ના જબ મરારીના વેરનારે એવો ન સ્વરૂપ થઈ ગયો કે બધી ડિસા, બધા વિષય નિમા પાડી એ નહાન મૂલ્યની મ્યાપના માટે પ્રદેવી બાહ લગવી સદવા ઝાંતિના પથ પર ધવતા ચાલ્યા ગયે તેથી જ કુદે છુ કે જેંંપીંં અધાના હતા જાનુ નોથી વધ એ તરુણોના હતા

(૫૫ ટી ૧)

૦૭ સમસ્યોત્તિ હ

શુરકા જેંંપીંં પાસેથી ગા પાં લેરો ?

લાનગરમા જેંંપીંંના અગમ ન પછી તેમને જાદા વિદ્યા આપવા તથા તેમના હાર્થનું મૂલ્યાન કરવાના હેતુથી એ ન નહીં સમ મગી હતી તેના મોગ લાગના જુવાન મિત્રો હતી મારા જેવા બે ન વધો હતા જેંંપીંં પ્રે પરા આદ ભાવથી ભવા પાતાના વિચારા યુવાપૂરો પ્રગળતા હતા તેમ એક પ્રશ્ન એ હતો કે વિગા દાદાલના જેંંપીંંએ ગાંધીય પને તો આથ અધવારા લીધા, અને રાજેશ મામના વિગથ શ્રોતે એ જ પક્ષમા વિલીન કરીને જનતાપક્ષ ગમગાતો અગમ કરી તેમ તેમની બૂલ થઈ હેય એમ નથી લાગતું ?

મારા મના પડુ આ રૂચ નંગેતી એમ તો નીતી કહી શકાય પણ હુ આ પ્રશ્નને જગા જુદી રીતે લેના પ્રશ્ન કરતા હું હમંચુ હમંચુ આપુ દેના સ્માત ન આદાલતના છર્મિ હાસને અમથ્યવ ટપ ન મને નિમિત્ત મહુ હતુ ગાંધીજીના ભાવનન ગાંધીજીમા થયેલા પ્રવેશ પછી તે આતલ્યન સ્વ પ, તેનો વ્યાપ તેની શક્તિ અને તે આદાલતના વડા વિગેની વિલાવનાએ નવા જ વગાક તીવો અવ જ શન હાને ૧૯૦૬મા દાદાભાઈ નવરાજ ના કોશન પ્રમખ તરીકેના ભાવણમા પહેરવડેનો મુખગિત થયો ના નગા દની મિલ વના જે વિનીત વર્ગની હતી તે જ તેમા ખનવ તત્તી નોકમ ન પ્રિયક જેવા ઉદામસાદીઓની સ્વગાંધી વિલાવના મૂળમા જોખને-દાનભાઈ જેવા સમગ્રીય નેતાઓથી જુદી ન હતી

ગાંધીજીએ માર ૧૧ શરૂ ને એક નવે જ અર્ધ આખા હિન્દુ સ્વરા ની નાનકડી પરિતજા એ આ નવી વિલાવનાને મેનિ-એકે હતા પણ ભાગતમા ગાંધીય દંતમા તેમજ પ્રવેશ કર્યા આ તેનકે સ્પષ્ટ હતું હતું કે મરી સ્વગવરની ક પનાને અમથાને સારા કરવાને મારે પુરુષાર્થ નથી અન્યાય પગથી શામનમાંથી મુતિના હાર્થક્રમને બે હુ અગિમના આપુ છુ પણ મારી સ્વગવર ની વિલાવના પચેની મારી શક્તિ એથી ને એવી જ છે હિંદુ સ્વગવર ની કપનામા ભાગવતી સમૂળ ને મગાઈ માંતિ નાતેના વિચારા બીલે પડેલા હતા તેમનું સ્વગાંધી માટે હાલન ભલે તે માટેનું નહોતું પણ તેને ચોપડા તો હાલુ / ગમનાતનક હાર્થક્રમને સ્વરાજની લાકન એ અવિવાલ્ય અગ તે-એ મહુલુ હતુ

આમાના એક હાર્થક્રમને તેમજ તેમના મગા / અમદાલનના પ્રથમ પ્રશ્નનામા અગિમના આખી અને તે હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચેને તેમજ હિન્દુ આફ્રિકાની તેમની અગાધક લકત વચ્ચે જ નેઈ લીલુ હતુ કે હિન્દુ મુસ્લિમ સગાજ ખૂબ જ પેયોદિ છે અને તેને ઉકેલા વચર આપણો ગાંધીય મુસ્લિમો પ્રય ઉકે એન નથી તેમજ આ પ્રશ્ના ઉકેલ માટે ૧૯૧૮-૧૯ ના કાળમા ઉપનિયત થાલ વિલાફ પ્રશ્નને ઉપાદીતે તે માટે આ હિન્દુ મુસ્લિમ મેમ્બરના પ્રશ્ના ઉકેલ માટેના એક લગીયથ પ્રય ન આદર્શ તેના નેખમે તે નહીં નતુ તેમ દેખ એમ તો અ સનાય ૧ પણ તે

કાળનાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ નેતાઓએ ચેતવણીનો સર કાઢ્યો હતો કે બિલાકતના મુદ્દાને હિન્દુ-મુસ્લિમ એકપના ઉકેલ માટેના ઉપાય તરીકે હાથ ધરવામાં રાજકીય ગેરહાથિય છે. પણ ગાંધીજીએ એ જોખમ ઉઘાડ્યું. તેનું રાજકીય ‘ગોસ્ટ મોર્ટર’ કરનારા પંડિતોએ નિંદાન કહ્યું. તેમાં આ કેસને રાજકીય ગેરહાથિય પછુને ગણ્યો. અમુક અંશે એ નિંદાન સચું પણ છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આ વિકટ સમસ્યા ઉકેલ્યા વગર દેશ આગળ નહિ વધી શકે, એવું બધા નેતાઓ માનતા હોવા છતાં તેના ઉકેલ માટેના પુરુષાર્થ કરવાનું બીજા કોઈને કેમ ન સંજોગ? એટલું જ નહિ, પણ એ પ્રશ્ન જ નથી, એમ માની આપખોંઆ-મણાં કેમ થયાં? લોકનાયકો હંમેશાં આવાં જોખમો ખેડવાનું જિગર ધરાવતા હોય છે. ‘કોઈક કંઈક તો કરવું જ પડશે ને?’ એવા હાથ તેમના ચિત્તમાં ઉઘપછું વ્યાપી ગયેલા હોય છે. અને તેવે વખતે મોટા લાગના બીદિકો જોખમ રહિત કિનારા પર ઊભાં ઊભાં જોખમોના વેગીલા પ્રવાહમાં સામે પૂરે તરતા નાયકોના એકેએક વર્તનને ઓલિમ્પિકના પ્રેક્ષકની ગાદીથી નેતા હોય છે. આથી જ ગાંધીજીએ દેશની અનેક સમસ્યાઓમાંની એક સમસ્યા એ કહી હતી કે આ દેશમાં બીદિકો કંટારમિત છે.

આ જ વાત નેંબીંબીંએ ખેડેલા જોખમને લાગુ પડે છે એમ મને લાગે છે.

નેંબીંબીંબીં સમગ્રજીવન એક ભવ્ય યાત્રા જેવું છે. ઘણા વિચાર-દેવતાઓના તીર્થે તેમણે માથું નમાવીને ભક્તિ આપી છે. પણ તેમના જીવને અભંગો યાત્રુ જ રહ્યો છે. માનવીય પ્રશ્નોને ગહરાઈથી જોવા સમજવાની તેમની તીવ્ર જિંદાસા, લોકહિતાર્થે જીવન સમર્પણ દેખાતી તમન્ના, સ્પષ્ટિક સમ શુદ્ધ ચિત્તવૃત્ત, નિર્ભયતા અને અંગત રાજકીયમાંથી છૂટી વૈચારિક ભૂમિકા પર જ શુભ-અવશ્યને જોવાની દૃષ્ટિ, અને સતત ચિત્તના જોડાણમાંથી પાતાળ દેહીને નીકળતો ચેતનાનો પ્રવાહ—આ બધાના બળથી તેઓ એક પછી એક ઉત્તુંગ શિખરો પર ચડતાં ચડતાં કેટકેટલા દેવતાઓનાં તીર્થસ્થાનોએ યાત્રા કરતા ક્યાં. આમાંથી તેમને એક જીવનદર્શન લાધ્યું હોય એમ લાગે છે. ભેદે એવા ભારે શબ્દ તેઓ કહી પોતાને માટે ન જ વાપરે. ગાંધીજીએ ‘હિન્દુ સ્વરાજ’ ૧૯૦૯ માં લખ્યું. લગભગ ૪૦ વરસની ઉંમરે તેમના ચિત્તમાં ને શ્રદ્ધાપિંડમાં પકવતા આવી ગઈ હતી. નેંબીંબીંબીં એવું નથી થયું. સમગ્ર ક્રાંતિની તેમની વિલાવના પૂરી સ્પષ્ટ બહુ જ મોટી થઈ, પણ માનવીના ભાવિની માફકની, ગાંધીજીની, વિનોબાજીની કલ્પનાના અવ્યાસમાંથી તેમને પોતાનો વિચારવિષ્કંબ બંધાયો. પણ તેના માધ્યમ તરીકે માફકને, ગાંધી કે વિનોબાની જેમ કોઈ વિશિષ્ટ ફલક બાધી નહોતા શક્યા. સ્વભાવે તેઓ ક્ષત્રિય હતા. નિર્ભયતા તો તેમના લોહીના કંગ્રેજીમાં હતી. જેમ નિર્ભયતા, તેવી જ નમ્રતા. જેવી વીરતા તેવી જ ક્ષમાશક્તિ. આથી તે સ્વરાજના પુષ્કળાળના ને સ્વરાજ પછીના આંદોલનોમાં લોકોના હામી તરીકેનું આદરપાત્ર સ્થાન પામ્યા. ક્રાન્તા કિલ્લ જાયત હન્યુકર: લગ્નવય ગંદો મુક્તેષુ જઈ.

કાલિદાસની એ વ્યાખ્યા મુજબ તેઓ હંમેશાં પ્રવ્રના કોઈ ખુ—મે ખાશ કરીને શરીર નખાણ-ખર્ચ ને ધના કાન્યામાંથી ગયાવનાર તરીકેના રોલ ભજવવાનું કામ તેમનું રહ્યું છે. તેમનું નિત્યકીયન આમાં અનેક મુદ્દાનોને પણ પ્રેરણા ને બળ આપનાર બનતું હતું. ‘બુવામજિનું’ અનર્થત ઉદાન, શુદ્ધ ને ગતિશીલ સ્વપ્ન જેંબીંબીંમાં પ્રગટ થાય છે, ખુ જેવળ રાજકીય ફલક પર આવા અન્યાયોનો સામનો કરવામાં અન્યાયોના મૂળને કામી શકાતુ નથી, એ તેમની નજરમાં આવતાં વાર ન લાગી. આમાંથી જ ગાંધીજી અને વિનોબાના વિચારો, કાર્યક્રમો ને કાર્યપદ્ધતિ તરફ તેમનું ધ્યાન ખેંચાયું ને તેનું આકર્ષણ થયું. ને આમાંથી જ તેમના મનમાં ‘સમગ્ર કાંતિ’ની વિલાવનાએ મૂળ નાખ્યાં.

આ સમગ્ર ક્રાંતિ તે કાંઈ જેંબીંબીંની નવી વિચારનીપજ નથી પણ તેમાં તેમણે પોતાના કાર્યને એક વ્યાપક દિશાને ફલક આપ્યો, એમ કહી શકાય. લોકશાહી પર આપણા રાજ-કાચુની ગતિવિધિમાંથી, રાજકીય પહેલાની સત્તા માટેની સાક્ષારી-માંથી ખતરાઓ ઊભા થતા દેખાયા, અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે થયું આ ખતરાઓને વધુ તીવ્ર બનાવે તેવી પરિસ્થિતિ પણ ઊભી થવા લાગી. ક્રાટાયાર રાજકીય ક્ષેત્રમાંથી કેલાતાં દેલાતાં બહાર જીવનના દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં ને સ્તરે દેલાવા લાગ્યો ને જીવનનાં મૂલ્યોના હાસ થતા દેખાવા લાગ્યો ત્યારે એક બાહુથી જેમ તેમને લોકશાહીનાં જ સાધનોથી આ બળો સામે સંઘર્ષ કરવાનું તાકતું, તેમ બીજી બાહુથી આ સંઘર્ષમાં પડનાર કૌનિકા-બુવાશક્રિએ તેમના અંગત, કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવનમાં થતા અન્યાયો સામે પણ એવો જ સંઘર્ષ જોવાના છે, તેની યાદ સતત આવ્યા કરી. અને એ રીતે આમૂલ ક્રાંતિ—વૈચારિકક્ષેત્ર ને આચારક્ષેત્રે ઊભી કરવાનો લગીરય પુરુષાર્થ તેમનું જીવનકાર્ય તેમનાં છેલ્લાં વરસોમાં બની રહ્યું. પણ જેમ ગાંધીજીના જીવન કાળમાં બન્યું હતું, તેમ તેમના સાધુઓને-બીદિકોને ને સામાન્ય પ્રબળનને માત્ર સ્વગજ મળે તેનો રસ હતો. પણ સ્વરાજની તેમની કલ્પના માત્ર પરદેશી શાસનમાંથી મુક્તિથી આગળ જતી નહોતી. તેમજ જેંબીંબીંની પાછળ સંઘર્ષોમાં પડેલા યુવાનો, રાજકીય પક્ષના નેતાઓ કે બીદિકોને તત્કાલીન પ્રશ્નો આ સંઘર્ષ દારા પતે તો ‘ભયોભયો’ લાગતું હતું. આથી જ નવનિર્માણના આદોલનનો અંત અને અંતેષિક લગભગ સાથે જ થયાં. બિહાર આંદોલનની પણ આ સ્થિતિ થઈ. જનતા પક્ષની રચનામાં પણ આ જ સ્થિતિ થઈ. પણ તેનો દોષ જેંબીંબીંની કારી રાજકીય સમજને આપવો તે તેમને અન્યાય કરવા જેવું છે. જેમનો આત્મા સામે જ થઈ રહેલા અન્યાયોથી કળી ભૂંચો હોય, તે તો માત્ર પોતાના જીવના જોખમે જ નહિ પણ લોકશક્તિના કાળમાં પાકા સાધનોને લઈને પણ અંપલાવે છે. ને તેમાંથી નવી શક્તિ નિર્માણ થઈ પણ બધ એવી આશા રહે છે.

પણ આપણે બેધું કે જેંબીંબીંની આપણને નેટલી બઠર લાગી તેટલી જેંબીંબીંના વિચારની બઠર આપણા નેતાઓને કે માધ્યમ-

વર્ગને કે યુવાનોને ન લાગી એ આપણું રાજકીય ગેરહાથપણ, યુદ્ધિની અપરિપક્વતા બતાવે છે. પણ અને રાષ્ટ્ર વચ્ચેના ભેદ સમજવા જેટલી સામાન્ય કુદૃષ્ટિ કે જે લોકશાહીને ખતિ આપવામાં પડેલી શરત ગણાય—પણ આપણે હજી મેળવવાની બાકી છે, એટલે જ એનો અર્થ થાય. જે ૦૫૦૦ તો આ રાજકીય પરિપક્વતાને આપી ગયેલો લોકનાયક હતો. આપણે જ કાયા પડયા.

પણ હવે ભલે જે ૦૫૦૦ નથી પણ તેમના વારસદાર હોવાનો ગર્વ અતુલવનાર યુવાશક્તિએ પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં આ સમગ્ર ક્રાંતિની હવા ભરવી નેહિશે. ક્રાંતિ કંઈ ઉપરથી પડતી નથી, તે કોઈના તરફથી ભેટ પણ મળતી નથી, તેનું તો ચિત્તના શર્ષમાં સેવન કરવું પડે છે. આને યુવાશક્તિની મધરાવડી મેલી છે. આડધરે તોડેલાં દરવી, તે યુવાશક્તિનું વ્યાવર્તક લક્ષણ ગણાય છે. યુવાશક્તિ તે કેવળ શક્તિ જ હોય તો તેને તો કોઈ પણ કુદૃષ્ટિને સખળ પણ શક્તિનો કુર્બાન નેતા કે પક્ષ કે વર્ગ ભાડે લઈ ગયેકે ને ‘ચ બ બેટા શળાએ ના આદેશ આપશે. તેવે વખતે યુવાશક્તિનું જે સ્વરૂપ જે ૦૫૦૦એ આપણી સમક્ષ હતી બતાવ્યું છે, તેને જ આપણું લક્ષ્ય બનાવીએ.

આવી યુવાશક્તિ જ લોકશક્તિના ધ્વજધારી બની શકશે. આને લોકસ્થિતિઓ બનતી નથી, લોકશક્તિ તેના સાચા સ્વરૂપે પ્રગટ થતી નથી, તેમાં લોકોમાંના યુવાવર્ગની નાદારી, લાચારી, હેતુશૂન્યતા, ધણે અંશે કારણભૂત છે એમ મને લાગે છે.

જે ૦૫૦૦ની ભૂલો નેવાના કામમાં ભણે કે આપણે એવી ભૂલ નથી કરી, એમ કહીને પોતાના વક્ત્રો પાતે થાળકવાની આપ-શાળાથી લેનારાઓ બને એટલું વિચારે કે જે ૦૫૦૦એ જે કંઈ છે, તેમાંથી થોડુંક કરવા જેટલા પુરુષાર્થ તો હું કરી નેઉં!

પુરુષાર્થહીનતા એ યુવાશક્તિ પરનો મોટામાં મોટો થાપ છે, એટલી વાત પણ બે જે ૦૫૦૦ના જીવનમાંથી મળે તો તે પણ ધણું છે.

૦ મૂળશંકર ભટ્ટ

જયપ્રકાશ : ક્રાંતિપ્રકાશ

જીવન વિકલ્પોએ ભરા હો.
નફરતાએ બધા કબી અર્થો નિકટ
દૂર કેસા હે ઉન્નેં નિલ માર્ગે સે
તો ક્યા વાઘ મૂખેના થી ?
નાહી.

મુઝ કાનિર શેલક કે કિએ
કુછ અન્ય હી પચ માન્ય થે
ઉદ્દિષ્ટ થે પચ ન્યાગ કે
પચ અર્થ કે, સંપૂર્ણ કાનિ કે

કોલકોટીનાં દિવસોમાં નેહવાસ દરમિયાન બધપ્રકાશજીએ ઉપ-રોક્ત પંક્તિઓ પોતાની જેલ કાપરીમાં ટપકાવી હતી. કવિતાની દૃષ્ટિએ એમાં ઊંચુપ હોઈ શકે, પરંતુ બધપ્રકાશજીની વિચારધારા સમજવા અને એમના ક્રાંતિકર્મને આત્મસત્ક કરવા માટેની ચાલી આ પંક્તિઓમાં પડેલી છે. જે ૦૫૦૦ની વિચારધારા મોટે મોટે ચાલી નથી. એમાં કેટલાયે અટપટા વાંકાચૂંકા, આડાઅવળા વળાંકો ને ચકાવા તથા ચકાવકીતાર આવ્યા છે. તેથી કહેનારા-ઓએ એમ પણ કહ્યું કે જે ૦૫૦૦ની પોતાની કોઈ સુનિશ્ચિત જીવનદૃષ્ટિ હતી જ નહીં, એમનું પોતાનું કોઈ ક્રાંતિકર્મ નહોતું, એ તો અધારમાં કોઈ જ મારતા રહ્યા હતા. જીવન અને ક્રાંતિને કોઈ રૂઢ વિચારપરંપરાના ચોક્કામાં મૂકાને જ બેનારાઓની આવી પ્રતિક્રિયા હોય તે સહેજ છે. જડ વિચારોના જંગલોમાંથી નથી કેટકીએ કઠારવા મથનારાઓ તરફ લોકો ધણું-ખણું આ જ દૃષ્ટિએ જુએ છે. આવા લોકો એ વાત ભૂલી નથી કે જીવન શું ને ક્રાંતિ પણ શું, એમનો માર્ગ જડ ચોક્કાઓમાં જકાડાયેલો હોતો જ નથી. એ તો અનુભવ અને પરિસ્થિતિઓ પ્રમાણે સતત બદલાતો રહે છે અને એનું સ્વરૂપ ક્રમશઃ વિકસિત થતું રહે છે. સતત બદલાતી અને વિકાસ પામતી રહેતી આ યાત્રામાં કેવળ એ જ મૂલ્યો સુનિશ્ચિત રહે છે જે ક્રાંતિકારીના જીવનપંથને સદૈવ આલોકિત કરતાં રહેતા હોય છે, જે ક્રાંતિકારીના લાંબા જીવનસંઘર્ષમાં, હતાશા અને મુશ્કેલીથી પરિસ્થિતિઓમાં પ્રેરણા દેતાં રહેતાં હોય છે. આવાં જીવનમૂલ્યોને બધપ્રકાશજીએ “પ્રકાશમાન આકાશદીપ” કહી યોગ્યપાઠ્યાં. આ જીવનમૂલ્યો જે ૦૫૦૦ના અટપટા લાગતા જીવનપંથ પર એમનું સતત માર્ગદર્શન કરતાં રહ્યાં; એ પ્રકાશ-માન આકાશદીપ એમની જીવનયાત્રા દરમિયાન ક્યારેય ઝાંખા પડ્યા નહોતા કે બદલાયા નહોતા. આ પ્રકાશમાન આકાશદીપ તે સ્વતંત્રતા અને સમતા. જે ૦૫૦ માહર્ષવાદી હતા ત્યારે કે માધીવાદી બન્યા ત્યારે, બૂદ્ધાન આન્દોલનમાં જીવનકાની બન્યા ત્યારે કે પછી સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આન્દોલનકારી બન્યા ત્યારે સ્વતંત્રતા અને સમતાના આકાશદીપ, આઝાદી અને સમાનતાના આદર્શ સતત એમની નજર સામે રહ્યા. જે ૦૫૦નું સમગ્ર જીવન અને ક્રાંતિચિંતન સ્વતંત્રતા અને સમતાના આદર્શોને જીવનમાં ઉતારવાના અને એને અનુરૂપ સમાજરચના કરવાના પ્રયાસ રૂઢું. એ સ્વતંત્રતા અને સમતાના નિરાકાર મૂલ્યોને સમાજવ્યવસ્થામાં સાકાર રૂપ આપવાની મોધવાના સમૂહ રહ્યું.

શોધયાત્રી અને સામાન્ય યાત્રીએ વચ્ચે જે ફરક હોય છે તે જ ફરક જે ૦૫૦ અને મીલાચાલુ ક્રાંતિકારીના વચ્ચે રહ્યો. સામાન્ય રીતે લોકો પરચિન અને પારખેલા રસ્તે જ બચાવ પસંદ કરતા હોય છે. કારણ, એમાં કશો ભય-જોખમ હોતાં નથી. બીજાઓએ રસ્તો ટીપીને તૈયાર કરી મેલ્યો છે, હવે આપણે તો લીટ લીટ ચાલ્યા બચાવું! વચ્ચે ક્યારેક અડચણ બિમી થઈ તો બરા આમ કે તેમ ફંટાયા ને વળી ફરી ફરીને જૂના મોલે ચઢી ગયા. બ્યારે શોધયાત્રી હોય છે તે જોખમ

અને અસહજતાઓની સલાવાનાઓને સ્વીકારીને જ માટે છે. એને તો હાલભાગ એ વાતની ખાતરી હોય છે કે સમાનની અને સોષ એ બે વચ્ચે મોટા ભાગે મેળ નથી પાતો જરૂરત બેબી જ થઈ તો મેમાથી એક છોડવું જ પડતું હોય છે એટલે જે લોકો જુવાનીમા ઉંમર ક્રાંતિકારીઓ હતા તેવા લોકોની પણ જળતી ઉમ્મર વિચારસાગ્રા થયો જાય છે અને આવા લોકો પ્રત્યક્ષ કાર્યથી અજાણ પડી જાય છે એકે ત્યારમા જ પશુ એ પોતાની વાત તો ક્રાંતિકારી શબ્દાવર્ણના જ કહેતા હોય છે, પરંતુ કામ વગરની હાલી વાતોની શાઉદ્ધ તકાકાગોથી વધાર કશી કિંમત હોતી નથી ગાંધીજીની જેમ જે ભારતીય નેતાઓ જીવનની સધાએ પશુ ક્રાંતિકારી ચિંતન અને એને અનુરૂપ કાર્યથી ભાગ્યા નહી, લોહિયા અને જેઓ તે પખતી હતા જીવનની આખરી સૂણ સુધી એ લોકો વિચાર અને કર્મના ક્ષેત્રમા ઊંડાંઊંખાઓ સાક કરતા, ને નવા રસ્તાઓ બનાવતા આગળ વધતા ગયા આ રીતે એકંદ્રે તો જેઓ પોતાના જીવન કાળમા સમતા-સ્વત નતાવાળો સમાજ બનાવી શક્યા કે નહી એ વાતવું મહત્વ નથી, મહત્વ એ વાતવું છે કે એક પોષ્યાની તરીકે એ પોતાના સમતા અને સ્વત નતાના ધ્યેયો માટે કર્મ અને ચિંતનની નવી દિશાઓ સોધી શક્યા થા નહી

જેઓએ પોતાની યુવાનીમા આગ લકાળે-હાલભાગ એગણીસ વર્ષની વયે સ્વત નતાને આદર્શ અપનાવ્યો હતો એ ગાંધીની આધીને યુગ હતો રાષ્ટ્રીયસાગ્રામ માટે બધું છોડીજીતીને બહાર નીકળી આવવા માટે ગાંધીજીએ યુવાનોને આવાહન આપ્યું હતું એ પડકારના જવાબમા જેઓએ કહેજ છોડી ને સ્વત નતા સગ્રામતા કૈનિક બન્યા શરૂઆતમા એમને મન સ્વત નતા એટલે પરદેશી શલામીમાથી માત્રુભિની મુક્તિ એટલે જ અર્થ હતો પરંતુ વખતના વહેવા સાથે અને અનુભવ આવતો ગયો તેમ તેમ એમની સ્વત નતાના સ્વરૂપ અને સીમાકા વિસ્તરતા ગયા પછી તો સ્વત નતા એટલે મતુબ્યની સર્વન અને સર્વપ્રકારના બધનો-માધી મુક્તિ એવો અર્થ એમના મનમા બધાતો ગયો સ્વત નતા એટલે પ્રથમ ગાંધીય સ્વત નતા એટલે જ અર્થ ન ગણો, પણ માનવીય વ્યતિવતી સ્વત નતા, માનવિક સ્વત નતા, આત્માની સ્વત નતા એવો અર્થ ગયો જેઓએ લખ્યું છે “આવી સ્વત નતા માગ જીવનની વાસના બની ગઈ છે હું રોટી, સત્તા, સુરક્ષા, સમૃદ્ધિ, રાજ્યતુ ગૌરવ અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્તુ માટે એનો દડો નહી થવા દઉં, ”

એમનો બીજો આદર્શ હતો સમતા-સમાનતા એટલે યગ જરીનો સ્વત નતાનો આદર્શ એમને ગાંધીય સગ્રામસોધી અને માધી પામેથી માયે, બ્યારે સમાનતાનો આદર્શ એમને અશ્રિ કામ લાલુતરનો ખર્ચ કાઢવા માગુ ખેતરો, લગ્નખાનઓ, બગીચા એ અને દોંગેમા કામ કરતો વ્તતા તથા માલ્ડ, લેનિન તથા માનકેન્ડ રાષ્ટ્રના વિચારોના અધ્યયનમાથી પ્રાપ્ત થયો એને નંદા. જ પ્રકાશજી સ્વત નતાની સનિક હોવાની નાથે માથે હવે

સ્વત નતા પ્રાપ્તિ યાત્રાના સ્વનાપૂર્ણ મનાવના સ્વનાપૂર્ણ પાંડવની ન્યૂજા હતા એમની અન્યતા બધાઈ ન્યૂજા હતી કે જોયુ સ્વત નતા તો રસ્તાને અંત પાવ માન છે, છે પાંડવનુ સ્વજા-મગિલ તો જ નાપયુ, ગંગીની મનનાલોલી નુન સમાતાવાની સ્વત નતા સ્વાપના એમના મતા પ્રસાર તરફ સ્વનનન પ્રતી નથી એમને નન નરા નતા એને નીની સ્વત નતા, નાનામા નાના માગુસની રત સ્વન નતા, અને એ સ્વન નતામા ગોપયુ, ભુમ અને ગંગીથી મુક્તિને સમાવેન પછ થના યેગે એકંદ્રે જ ખરી રીતે નેવા જરૂંએ તો જેઓની માધી વિચારયાના, એમનું ક્રાંતિ કર્મન, સ્વત નતા અને સમાનતા આનના વચ્ચે મેગ મેનાવવાના, એ બ વચ્ચે સમન્વય સાધવાના અને જે બ વચ્ચેની સગતિ નોધવાના પ્રયાગ જેનુ જ હતું

સ્વત નતા અને સમાનતાના આદર્શો વચ્ચે સમન્વય શક્ય છે ખગ જે પગગત રીતે વિચારનાએ અભિપ્રાય એવો ગણી કે એ શક્ય નથી, યા તો સ્વત નતા રહેને, યા સમતા બે માટે ન ગણી શે સ્વત નતાનો અર્થ હગીદારની જ એવો પ્રા વવામા આવે છે ગબ્જનિતમા જ નહી, ઉલોગ અને વ્યવસ્થાના પશુ હરીકાઈ હગીકાઈ હને ત્યા અસમાનતા આવવાની સમતા લાવવી હોય તો હરીકાઈને સર્થકા વ્યારી પડને એને બીજી રીતે કહીએ તો સ્વત નતા જ અકુશ, મગ્ટોઠ સમતા અને સ્વત નતા વચ્ચે વિરોધીની કલ્પનાને લીધ જ સમાનન સમર્થક રાજ્ય શક્તિના વિચારમા માને છે બ્યારે સ્વત નતાના સમર્થક રાજ્ય શક્તિને સ્વત નતાની શત્રુ ગણી એને સીનિન ને અકુશિત ગખવા પ્રયત્ન કે છે પ્રા લમા જેઓમા માર્ક્સવાદી હતા ત્યારે એમના પશુ ચિંતન જ આ વિચારની અમર હતી વળ ખરુ સ્વત નતા પ્રાપ્તિ સુધી એઠ પગગત સમા ત્યાહી તરીકે જ્યપ્રકાશજી રાજ્યસત્તા પર કાળુ પ્રાપ્ત કરી એની મારફતે વ્યાપક સામાનિક પરિવર્તન કરવાની અને રાજ્ય શક્તિની મદ્દથી સમતામુલક સમાજની સ્થાપના કરવાની વાત પર જ ભાર મૂકતા હતા

પરંતુ માર્ક્સવાદ જ હાડી અદાના એ ગાળામા પશુ જેઓએ સ્વત નતાના-માનવીય સ્વત નતાના પોતાના આદર્શને લગીર વિચારે પડવા દોષી નહોતો સાચુ પુણવો તો સ્વત નતા માટેની એમની આ જાડી નિખાને લીધે જ એ પોત્ત નતા અનન્ય સમર્થક બની ગયા એમણે એ ઠહુ પશુ ખરુ કે સમાજવાદી ભારતનુ માગુ જે ચિન છે તે આર્થિક અને ગબ્જનિક-બનનેમા પૂરેપુરુ લોઠત નામ્મ છે આ રીતે એકંદ્રે તો લોકત નો એઠ અર્થ એ થયો કે એમા કોઈ એક પંક્ષ વિગેપતુ શાસન હોય, મતુરોની એકથી વધારે ગબ્જન્ય પદ્ધતિ હોય, એ બધી સ્વત નતાપૂર્વક કામ કરી શકતી હોય, અને વિચાર મેલિનચિંતની તથા ગબ્જન્ય સસથાઓ સ્થાપવાની પૂર્ણ સ્વત નતા એ આવવા લોકત ની

જ જ્યપ્રમાગ નારાયણે વિચાર — નામકાવતી અના કાળાદ પાતુ જ

આવશ્યક સરત હોય. આવા સમાજીયતા લોકતંત્રમાં એ મુખ્યસ્વરૂપો હોય તે ગંભ્યનાં અંગ કે અનુસર નહીં હોય, પરંતુ રાજ્યનું સમર્થન કરનારી સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ હોય; આ સંસ્થાઓ સરકારના ગૌરવશીલનાં કામો પર અંકુશ રાખશે. જેને પીળાના જ શબ્દોમાં કહીએ તો આ એવું લોકતંત્ર હશે “ જેમાં મનુષ્ય ન તો-સૂઝીવાદનો શુભાસ હશે, એને ન રાજ્યનો શુભાસ હશે, એ સ્વતંત્ર જ્ઞાનવંદો હોય. ” એ સમાજની સેવા કરશે અને બદલામાં સમાજ એને આશ્રયિતાનું સાધન આપશે. પરંતુ પોતાના કંઈ પસંદ કરવા બાબત તથા સમાજમાં પોતાનું સ્થાન પસંદ કરવા બાબત એ એકે હક સુધી સ્વતંત્ર હશે. વિચારોની અભિવ્યક્તિ માટે એને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હશે અને પોતાના નૈતિક વિકાસ માટે એને પૂરતી મોકળાશ હશે.

પણ આપું આજે લોકતંત્ર સ્થપાશે શી રીતે ? પાટીને મજબૂત બનાવવાથી આ પ્રકારનું લોકતંત્ર સ્થાપી શકાશે ખરું ? રાજ્યની શક્તિ વધારવાથી આવા લોકતંત્રનો રસ્તો મોકળા થશે ? નહીં, તો પછી ઉપાય શો રહ્યો ? લોકતાનિક સમાજવાદીઓને આ બધા પ્રશ્નો મુંઝવતા રહ્યા છે. બંધપ્રકાશ પણ એમાં અપવાદ નહોતા. અને સાચુ પુણ્યો તો આ પ્રશ્નોનું સમાધાન નોંધવાના પ્રયાસમાં જ એ સત્તા માટે સંઘર્ષની રાજનીતિમાંથી નીકળી વિનંતાના સર્વોદય અને જુદાન બાન્દોલન તરફ વળ્યા હતા. આરે બાહુ વિટળાઈ વહેલા ધીર અધકાર વચ્ચે એમને નવેલેક્ષમાં પ્રકોષ્ટોને એક નવો રોત દેખાઈ હતા. પોતાના જૂના મિત્રો આદ્યો કંગેરની માયા છોડી જેને પીળે એ પ્રકારની દિશામાં આગળ ધપ્યાં. એમને લાગેલા બેકો કે જુદાન સર્વોદય બાન્દોલન મારફતે રહેતા લોકશક્તિ બળત કરી શકશે. એમને ભાસ્યું કે લોકશક્તિ અને રાજ્યશક્તિ વચ્ચેના સહયોગ દ્વારા સંભવિત એક અહિંસક ક્રાંતિને આરે દેશ આવીને જોવા છે. આવી ક્રાંતિ નાકારો ટંકા માટે એમણે જીવનુંદાન દીધું અને લગભગ વીસ વરસ સુધી જુદાન-પ્રામદાનના બાન્દોલનમાં લાગેલા રહ્યા આની માથે માથે સ્મતાવાદી સમાજ માટેની એમની ગાથ ચાલુ જ હતી. આ ગાળા દરમ્યાન જેને પીળે વાગવાં કહેતા ગયા કે આવા પ્રકારનો સમાજ પક્ષીય ગળકાગળ દ્વારા સ્થાપી ન શકાય. પક્ષીય ગળકાગળને મન તો સામાન્ય માણસ એટલે માત્ર એક મોહતા-વેટર. એની પાનેથી એનો વેટ કઢાવી લેવો એટલુ જ એ બળુ છે. વેટ, કઢાવી લીધા પછી એનો ભાવ સુધાં એ પૂછતી નથી. આવી રાજનીતિને દેહાણુ લોકનીતિ ચાલે તો જ સચુ લોકતંત્ર સ્થાપી શકાય. લોકનીતિ એટલે “ રાજ્યકાય પક્ષોથી નિરપેક્ષ રીતે લોકો પોતે ગળકાનું કામના સીધા સામેલ થાય તે. ” આથી લોકનીતિને મુખ્ય ઉદ્દેશ વર્તમાન વ્યવસ્થાના મૂળ આધારો બદલવાનો હતો. આ મૂળ આધારો એટલે “ ટુલ લાભ ની લોભ ન સંસ્કૃતિ અને એમાંથી પેદા થનારી વર્ગ, વર્ણ, ભતિ. મ પ્રવાય, સેના અને પ્રદેશ વચ્ચેની અસમાનતાઓ. લોભ અને અસમાનતાના આધાર પર ખડી સમાજ વ્યવસ્થામાં સ્વાભાવિક ગતિ જ વધુમાં વધુ આધિક

સત્તા, વિશેષાધિકાર, શક્તિની પહોંચ અને હરીફાઈ રહેવાનાં આવી હરીફાઈના વિષયકમાંથી સામાજિક વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવા માટે અને ક્યારેક એની સાથે વાથ લાકવા માટે હિંસા પેદા થવાની. જેને પીળે માનવું એમ છે કે લોભ, અસમાનતા, હરીફાઈ અને હિંસાને બદલે સામુદાયિક હિત, સમતા, સહયોગ અને સહ-ભાવના આધાર પર જ શોષણમુક્ત સમાજ ગયાં શકાય. અથવા સમાજ કેવળ રાજ્ય સત્તા પર આધાર રાખવાથી નહીં, બલકે લોકોની પોતાની પ્રેક્ષ, એમના સ્વેચ્છિક સેવાના પ્રયાસો અને સામુદાયિક સહયોગના આધાર પર જ ગયી શકાય. લોકનીતિનું કામ લોકોની રાજ્ય-નિર્ભરતા ઓછી કરતા જવાનું અને એમની કાયં કરવાની પહેલ અને પ્રેરણાને આગળ વધારવાનું છે જુદાન-પ્રામદાનનું કામ કંઈતી વખતે લોકનીતિ પર જેને પીળે ભાર દેતા હતા તેના પરથી ક્યારેક એમ જ લાગતું કે એ રાજ્ય-સંસ્થા અથવા શાસનની સંપૂર્ણ ઉપેક્ષા કરીને જ ચાલે છે અથવા તો ચૂપચાપ અને આખી ને આખી સ્વીકારી લઈને ચાલે છે. કહેવાવાળાઓએ એટલે સુધી કહી દીધું કે વિનોબા-બવપ્રકાશનો સર્વોદય આધુનિક રાજ્યતંત્રની વિરાટ શક્તિની વાસ્તવિકતાને બેવા નુકાં માગતો નથી. વિનાશની વાત છોડી કઈએ તો બવપ્રકાશનો તો રાજ્યસંસ્થા શાસન-સરકારના સ્વરૂપ અને વહેવાર સાથે સંબંધ બરાબર રહ્યો છે વખતોવખત સરકારી આયજીની ટીકા કરવા ઉપરાંત સમગ્ર રાજ્યકીય વ્યવસ્થાને નડું સ્વરૂપ આપવા માટેના નકર સૂચનો એ કરતા રહ્યા છે.

એમાં કોઈ જ કા નથી કે જેને પીળે લોકતંત્રમાં બહુ ઊંડી નિહા હતી. પ્રયક્ષિત શાસન-પદ્ધતિઓમાં જેને પીળે લોકતંત્રને સૌથી સારી અને વિવેકસંમત પદ્ધતિ માનતા. જીવનના આખરી કાળમાં લોકતંત્રની રક્ષા ખાતર એ મોટા સંઘર્ષમાં પણ જીત્યાં. આમ એને માટે સંઘર્ષ કરવા છતા લોકતંત્રના પર પરાગત સ્વરૂપ એ એ કયારેય સંતુષ્ટ નહોતા. એ માનતા કે કેવળ ભારતમાં જ નહીં, પશ્ચિમના દેશોમાં પણ લોકતંત્ર એટલે ચૂટાપેલા અપવિત્ર શાસન. એ શાસનમાં લોકોનું કામ કેવળ મત આપવા પૂરું જ ગયું છે. લોકતંત્રની બોહી થતી વ્તી આ દશાને રોકવા માટે નાગરિક પોતાના સામાજિક આધિકાર-સંસ્કૃતિને જીવનના સંચાલનમાં મતવપૂર્ણ જુડિકા અદા કરતો હોય એ બચી છે. પરંતુ, ગળ્ય અને સરકારના હાથેમાં વધુમાં વધુ સત્તા મળતાર આગળ કેન્દ્રિત વ્યવસ્થામાં આ શી રીતે કઈ શકે ? એ બે સભ્ય ન જ હોય તો પછી એની અવેજીમાં બૌદ્ધ-વ્યવસ્થા શા કોઈ શકે ?

લગભગ ત્રીસ વર્ષ પહેલાં “ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થાના પુનર્નિર્માણ ”ની હપરેયા રજૂ કરતી વખતે જેને પીળે આ અગ્ર પર કજો લીધે વિચાર કર્યા હતા. આવીજની જેમ જેને પીળે ખચુ એકા તારુનું પર ચાવ્યા હતા કે ગળ્યશક્તિના કેન્દ્રીકરણમાંથી પેદા થયેલા આ ગધા પ્રશ્નોને ઉકેલ રાજ્યશક્તિના વિદેન્દ્રીકરણથી જ આવી શકે. આ માટે આખરે નવેસરથી એક સામાજિક જીવનની

વ્યવસ્થા ઊભી કરતી પડશે—એવી વ્યવસ્થા કે જેના સામાજિક અર્થિક વહેવારમાં નાગરિક એકબીજાથી વિખુટા કે એકબીજાને હરીક નહીં હોય, એ આખા સમુદાયના એક અંગરૂપ હશે. ગામ-કાંચોમાં આવું સામુદાયિક જીવન પરાયણી રાજ્ય દ્વારા જ બચી શકે છે એમાં સંદેહ નથી. લોકહિયાની કલ્પનાના ઔષ્ણના રાજ્યની જેમ જેઓની સામુદાયિક રાજ્યવ્યવસ્થામાં શાસનનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને આધારભૂત એકા ગામનો સમુદાય છે. એ એક એવા સમુદાય હશે જેમાં જનતા ભતિ, વર્ગ, વર્ણ તથા સંપ્રદાયના ભેદથી લાગ લાગ થયેલી નહીં હોય, બધે એમાં વ્યક્તિઓ સામુદાયિક હિતની ભાવના વડે એકબીજા સાથે બેઠાથેલી હશે અને સામુદાયિક જીવનમાં એકબીજાની સહયોગી હશે. ગામો અને સમુદાયોના આવા પાયા પર જ ક્ષેત્રીય, જિલ્લા, પ્રાદેશિક અને છેલ્લે રાષ્ટ્રીય સમુદાયનો પિરામિડ ઊભો થશે. આવી ભતની રાજકીય વ્યવસ્થામાં સ્વાભાવિક છે કે રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક એકત્રે પાસે બધુ જ સ્પેષી સત્તા રહેશે, જેના વિના ચાલી ન શકે તેટલી જ સત્તા એમની પાસે રહેશે. પણ આવું બનવું સંભવિત છે ખરું? પ્રત્યક્ષત વ્યવસ્થા, સામાજિક—આર્થિક તંત્રો અને રાજકીય વ્યવસ્થાને મળી સ્વભાવની એક માત્ર નિષ્પત્તિ ગણનારાઓને આ વાત અસંભવિત લાગે છે. તેથી એવા લોકો કેવળ જેઓને જ નહીં, તમામ પ્રકારના ક્રાંતિકારી ચિંતકોને વેદિયા યા સ્વખંડશી તરીકે ગણાવે છે અને વર્તમાન વ્યવસ્થાને જેમની તેમ રાખવા પ્રયત્ન કરતા રહે છે. આ બધા પ્રયત્નો અને આચરણ થતા હોવા છતાં સમાજના મૂલ્યોને જે ક્રાંતિકારી ભાવનાઓ થતા સ્થિતિઓ માથું ઊંચકી રહી છે તે આ સામાજિક વ્યવસ્થાને એકાએક ઊધીયતી કરી નાખે તે જુદી વાત છે.

સામાજિક વ્યવસ્થાને ઊધીયતી કરી નાંખનારી શક્તિઓ બે પ્રકારની હોઈ શકે. એક તો સામાજિક-આર્થિક સંબંધોની અથ-કારણ અને સંક્રમણમાંથી પેદા થતી અનિયંત્રિત અરાજક સ્થિતિ. બીજી, આ સંબંધોની અથકારણ અને સંક્રમણની સ્થિતિને સમતા, સ્વતંત્રતા, વિકેન્દ્રીકરણ અને સામુદાયિક સહયોગની દિશામાં પ્રયત્ન કરનારી ક્રાંતિકારી શક્તિ. ૧૯૭૩-૭૫ નાં જાન-આંદોલનો વખતે જેઓએ આ જ ક્રાંતિકારી શક્તિના સંગઠન માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. આન્દોલન પહેલાં અને આંદોલન દરમ્યાન જેઓએ બધુ ભાર મૂક્યો હતો—શાંપિતા-દલિતોને સામાજિક પરિવર્તનના અભિયાનમાં વધુમાં વધુ સક્રિય અને ભાગીદાર બનાવવા પર. અને તેથી જ જેઓના વારંવાર હરિજનો, આદિવાસીઓ, લઘુ-મતીઓ, મહિલાઓ, પછાત ભતિઓ વગેરેને જનસંઘર્ષ-સમિતિ-ઓમાં ખાસ સામેલ કરવાનો આગ્રહ કરતા. જેઓ એમના આ આન્દોલનને સંપૂર્ણ કંતિવું આન્દોલન કહેતા. એમની કલ્પના એક એવી કંતિની હતી કે જે સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈતિક સાંસ્કૃતિક, માનસિક, શૈક્ષણિક અને નૈતિક સંક્રમણો પાથરતું પરિવર્તન લાવે.

સંપૂર્ણ કંતિવું આ અભિયાન જેઓના જીવન અને ચિંતામાં એક જુદો જ વર્ણાક છે. જેઓએ પોતાની નજર અને સદાશયતાને લીધે પોતાના આ આન્દોલનને સંકેતરૂપ પરંપરાગત પ્રયોગના વિશિષ્ટ તરીકે લેખાઓ નોંધેતા, સંસ્કૃતિ આ આન્દોલન દરમ્યાનના જેઓના ચેતકતા કેવળ બુદ્ધાની-જનમલની જેઓના નોંધતા. માર્ક્સવાદ અને લોકાનૈતિક સમાજવાદના પ્રયોગની જેમ જ એ પ્રયોગ પશુ એમના જીવનમાં પાછળ રહી ગયા હતા. ખરું પુણ્ય તો એ બુદ્ધાન પ્રાપ્તતાના અધારરૂપ દંબી નિરાશ થઈ ગયા હતા. સર્વોદય આન્દોલનની ચળુનીતિથી એમને મોટેભાગે મોટલાં જ થઈ ચૂક્યો હતા. એમને અથા કરવું કે સર્વોદય આન્દોલનની ચળુનીતિના મૂલ્યમાં ક્યાંક કમી પામી રહી જવા પામી છે. આ ખામી તે સર્વોદયની એકાંગી બુદ્ધરૂપના એકાંગી ચળુનીતિ હતી.

સર્વોદય આન્દોલન એવું માનીને ચાલ્યું હતું કે દેશની રાજ્યશક્તિ, સંગઠિત રાજ્યસત્તા પણ સમાજવાદી સમાજ-રચનાના આદર્શને વરેલી છે. તેથી એની ચળુનીતિ લોકશાક્તિને સંગઠિત કરી એને રાજ્યશક્તિ સાથે સહકાર કરવા પ્રેરિત કરવાની રહી; એમ કરવાથી દેશમાં ધીમે ધીમે નવી સમાજ-વ્યવસ્થાનો આધાર ઊભો થઈ શકશે એવું એવું માનવું હતું. આને લીધે સર્વોદય આન્દોલન પોતાની બધી શક્તિ સરકાર સાથેના સહકાર પર લગાડવું રહ્યું. પ્રારંભમાં ખુદ જેઓએ પણ એમ જ હતું. જોકે એમણે “ભારતીય રાજ્યવ્યવસ્થાની પુનર્નિર્માણ”ની રૂપરેખા પ્રસ્તુત કરી ત્યારે એ એમ માનીને ચાલ્યા હતા કે આ કામનો મુખ્ય ભાર તો સ્વયંસેવી સામાજિક, રાજનૈતિક કાર્યકર્તાઓ તથા સંગઠનોએ ઉઠાવવાનો રહેશે. છતાં સાથે સાથે, કેન્દ્રિત સત્તાના આધારે ઊભેલી સત્તા પાસે પણ એમણે અપેક્ષા રાખીને કહ્યું કે “આ કાર્યને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવું એ સરકારનું કર્તવ્ય છે.” આ રીતે સર્વોદય આન્દોલન ગાંધીના પ્રતિકાર અને સહકારના બેઠિયા માર્ગથી ચાલતીને ચાલ્યું. પરિણામે સત્તામહત્વ અજ્ઞ એને માટે નિરૂપયોગી થઈ ગયું, અથવા એમ કહી શકાય કે સત્તામહત્વ એવી શાસ્ત્રીય અને પાંડિત્યપૂર્ણ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી કે જેથી ગોળીપૂર્ણ વ્યવસ્થાના પ્રતિકાર માટે પ્રેરણા જ બચવા ન પામી.

આ એકાંગી ચળુનીતિવું પરિણામ તરત જ પ્રત્યક્ષ થયું. રાજ્યશક્તિ શાલતી જ ચાલી ગઈ. એવું કેન્દ્રીકરણ થતું ગયું. એ અનિયંત્રિત બનતી ગઈ. સર્વોદયના બધા શુભ પ્રયત્નો અને એની આસપાસ ઊભી કરાયેલી સુંદર શબ્દભજના છતાં દેશ અને સમાજમાં શોષણને ભણપ્યાર વધતો જ ગયો. સાથે સર્વોદય આન્દોલન તેનેએકીન થતું ગયું. એની શક્તિ ખતમ થતી ગઈ. એ કરમવાદ મોંઘડો. આ વિસંગતિ બીજા કોઈ પણ સર્વોદય નેતા કરતાં જ્યપ્રકાશજી પહેલાં પામી ગયા. ગાંધી સત્યાગ્રહીના વર્ષમાં જ એમને સમજવા લાગ્યું હતું કે સંઘર્ષ વિના ભૂમિહીનો નો

* “જ્યપ્રકાશ નાગવણ કે વિચાર”—પાનું ૨૯૫

સવાલ ઉઠાવવાનો નથી અને નથી તો સમતામુલક સમાજનો પાયો નાંખવાનો. તે વખતે જેઓએ કહ્યું હતું કે વર્તમાન વ્યવસ્થામાં વ્યાપક ક્રાંતિ થઈ વિના આ ખતમ નહીં થાય. હવે આપણે વિચારવાનું રહે છે કે આવી વ્યાપક ક્રાંતિ શી રીતે થઈ શકે ? ૧૯૭૪-૭૫માં એમણે આવી જ વ્યાપક ક્રાંતિ માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. એ આંદોલનને કમ્પેડી નાખવા માટે કંટાળી લાદવામાં આવી. એને કારણે આંદોલનને પ્રવાહ કેરી રીતે રૂંધાયો અને કેવી રીતે એવું લક્ષ્ય સમાજનિર્વહનને બદલે સર-મુખપત્રારીને હરાવવાનું બની ગયું એ બધી તો હમણાં જ થયેલી તાણ ઘટનાઓ છે. એ પણ સાચું કે જેઓની મોંઘીને લીધે પાછળથી આખું આંદોલન અને એના પરિણામ-સ્વરૂપે આવેલી સત્તા, સત્તાલોકપુષ્ટ રાજકારણીઓના હાથમાં જઈ પડ્યાં અને ત્યાર બાદ પણ ૧૯૭૭માં જન આંદોલનનાં મોર્ચા પર ચઢી સત્તા મેળવનારા આ રાજકારણીઓ આંદોલનની મૂળભૂત માગણીનું વિરોધી આચરણ કરતાં પણ વડાય ખચકાયા નહીં. પરિણામે સંપૂર્ણ ક્રાંતિને કેટલાકે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની અવસ્થા સર્જાઈને જાણી રહી.

આ બધું છતાં, ૧૯૭૪-૭૫ના સંપૂર્ણ ક્રાંતિના જેઓ આંદોલનની પોતાની જે ઉપલબ્ધિઓ હતી તે કેટલે રીતે એકઠી નહોતી. સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ બાદ દેશ આખામાં સામાન્ય નાગરિક રાજનીતિના પ્રવાહમાંથી તીર ઉપર ફેરોળાઈ ગયો હતો તેને આઝાદી બાદ પહેલીવાર આ આંદોલને લાવીને રાજનીતિના મંચની વચ્ચેવચ્ચ ખડા કરી દીધો. પાછળથી કંટાળી દરમ્યાન જ્ઞાન ચાલુ તે વખતે આ સામાન્ય માનવી અમુક વખત ખામેશ રહી ગયો ખરો, પરંતુ માર્ચ ૧૯૭૭માં મોટા મળતાં જ જેઓના આવાહન પર એક વાર તો એણે દેશની પૂરી રાજનીતિની દિશાને બદલી નાખી. પરંતુ ત્યાર બાદ જેઓના શિષ્યોની નિષ્ઠાતા એ વાતમાં રહી કે ૧૯૭૭ થી ૧૯૭૮ના ગાળા દરમ્યાન રાજનૈતિક ક્ષેત્રની બહાર ચાલતાં રચનાત્મક કામેમાં કેટલે ખાસ નવી લાત ન પાડી શક્યા, અને ન તો એ લોકો નવી સત્તાના પ્રતિ-ક્રાંતિકારી ચારિત્ર્યની સામે સંકર્ષની શક્તિ જાણી કરી શક્યા. એ લોકો યા તો ક્રિસ્ટીયનિટી થઈને જાણી રહી ગયા યા તો પ્રલાવહીન થઈને રહ્યા. આતું પરિણામ એ પણ આવ્યું કે જેઓના આંદોલનની બીજ મોટી ઉપલબ્ધિ પણ એની ચરમ સફળતાના પગથારે પહોંચીને વિરુદ્ધ થઈ ગઈ. એ ઉપલબ્ધિ હતી નવી પેઢીના રાજનીતિકરણની. જેઓના નેતૃત્વમાં ચાલેલા આંદોલને નવી પેઢીને એના સીમાડાઓમાંથી બહાર કાઢી દેશના વ્યાપક પ્રશ્નો સાથે ભેડી આપી હતી એ હકીકતને કોણ અસ્વીકાર કરી શકે તેમ છે ? આ અગાઉ જુદા જુદા પહેલો પોતાના સંકુચિત સ્વાર્થ માટે વિદ્યાર્થીઓને રાજનીતિમાં ઘસડવાની જૂની પરંપરા હતી જ, પરંતુ જેઓના આંદોલને યુવાન પેઢીના રાજનીતિકરણની જે પ્રક્રિયા ચલાવી તે રાજકીય પહેલો પ્રક્રિયાથી સાવ ભિન્ન વસ્તુ હતી. એ આંદો-

લને શહેરી યુવાનોની સાથે સાથે કચ્છવાસી અને ગામીયુ યુવાનોનું રાજનીતિકરણ કર્યું એટલું જ નહીં, એ બંધાને સંઘર્ષની આંતરમાં પીળાંને રચનાત્મક કાર્યમાં બીજામાં ઢાળી એક નવું વ્યક્તિત્વ આપવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. ગામે અને તાલુકા-ઓમાં જનતા-સરકારની સ્થાપનાનો કાર્યક્રમ આપીને જેઓએ આ યુવાશક્તિને આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમે ઉપરાંત રચનાત્મક નવનિર્માણના કાર્યમાં પણ ભેડવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

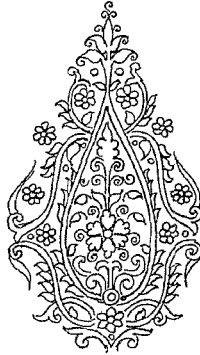
આ એક એવું જીવિત્વાદી કામ હતું કે જેના અભાવને કારણે જ આઝાદી બાદના તમામ વેરવિખેર ક્રાંતિકારી પ્રયત્નો વિલાઈ ગયા હતા. કારણ, ક્રાંતિ એ કેવળ પ્લેસ કે વિનાશ નથી, એ તો સર્જન અને નિર્માણની પ્રક્રિયા છે. પરંતુ ભાદૂરી માણસો દ્વારા એ સાધી ન શકાય, એને માટે ઘણા વધારે ક્રાંતિકારી સ્વયંસેવકો જોઈએ. દેશની સામાજિક-આર્થિક વસ્તુ-સ્થિતિથી અજાણ્યા રહેનારા અને તોતાની જેમ ગેબેલી વિદેશી શબ્દાવલિનું રટણ કરીને પોતાને ક્રાંતિકારી તરીકે અપાવનારા લોકોને ગાંધીથી માંડી જયપ્રકાશ સુધીના સેવકોની સેવા નવો સુધારવાદી રંગપટ લાગતો રહ્યો છે. પરંતુ આપણા દેશના સામાજિક સંકર્ષમાં નેતાં એ સેવાનાં દરગામી પરિણામોની ઉપેક્ષા થઈ શકે તેમ નથી. આપણે લાંબાં જીવિત્વમાં કારણ, હાથે પગે મહેનત કરનારી નીચી જાતિઓ અને મહેનતવાળા કામને ટુચ્છ ગણનારી જાતી જાતિઓ વચ્ચે લેવની મોટી ખાઈ પેઢી દર પેઢી ચાલી આવી છે. દેશને આધુનિક બનાવવાનો દાવો કરનારી અને કારકુન પેદા કરનારા અંગ્રેજી શિક્ષણ એ ખાઈને વધારે જ પહેળી કરવાનું કામ કર્યું. એ ખાઈ એટલી પહેળી કરી કે મહેનત મજૂરી કરનાર અને ભણેલાણેલા વચ્ચે કેટલે પ્રકારને સંબંધ બચવા પામ્યો નહીં. રાષ્ટ્રીય આંદોલન વખતે રચનાત્મક કામ પર ભાર દઈને આ વિશેષ વર્ગ અને આસજનતા વચ્ચેની ખાઈને પૂરવા માટે એક હલ મુદ્દી પ્રપત્ત થયો હતો. જેઓએ બ્યારે સ્વયંસેવકી— સ્વેચ્છાપૂર્વકની સેવા પર ભેર દીધું ત્યારે એમના મનમાં આ જ ઉદ્દેશ હતો. એ માનતા હતા કે જૂની વ્યવસ્થાના પ્લેસની સાથે સાથે નવી વ્યવસ્થા માટે યોગ્ય મનુષ્યોનું નિર્માણ કરવું હશે તો તે આ જનતાં સ્વયંસેવી કાર્યમાં લોકોના ભાગ લેવાથી જ થશે. પણ આંદોલન ચાલતું હતું તે દરમ્યાન આ પ્રક્રિયા બહુ આગળ વધી શકી નહીં, અને ૧૯૭૭ બાદ તો એ સાવ છિન્નભિન્ન થઈ ગઈ. દેશમાં જડતાની શક્તિઓ કેટલી પ્રબળ છે અને એની સરખામણીમાં ક્રાંતિકારી સંકલ્પ કેટલો નિર્બળ છે તેને આ પુરાવા છે. ભવિષ્યમાં આ સંકલ્પની દબતાવી એક કસોટી એ પણ રહેશે કે પોતાને ક્રાંતિકારી થયોને સમર્પિત ગણાવનારા લોકો ગામ અને મહાલ્લાનાં રચનાત્મક કામેમાં કેટલા પ્રમાણમાં સ્વયંસેવકી કરવા તૈયાર છે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આંદોલનની બીજ એક મોટી ઉપલબ્ધિ થઈ તે ગાંધી-વિચારના નવસંસ્કરણની. કારણ જે હોય તે, પરંતુ

સ્વતંત્રતા પછી પરંપરાગત ગાંધીવાદ આ દેશમાં સ્થાપિત વ્યવસ્થા-
નો એક અખૂણ સાક્ષી બની રહી ગયો હતો. કમમાં કમ પડકારને
લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી એ સસ્વહીન બની ગયો હતો. દેશનો
શાસક વર્ગ પોતાનાં કામોમાં ગાંધીવાદીઓની મૌન સંમતિ ગણી
લઈને ચાલતો હતો. પણ જોંપીંના આન્દોલનમાં સર્વોદય કાર્યકર્તા
ઓએ સક્રિય ભાગ લીધો અને નેતૃત્વ કબ્જું તેનાથી પેલી મૌન
સંમતિનું બ્રામક બળું તો તૂટ્યું; એટલું જ નહીં સૌમ્ય,
સૌમ્યતર, સૌમ્યતમ સત્યાગ્રહની શાન્તીય જુલજુલામણીમાંથી નીકળીને
સર્વોદય આન્દોલન જનસંઘર્ષની નકર જૂમિ પર પહોંચી ગયું.
જોકે આમ થવામાં સર્વોદય આન્દોલનમાં ભાગલા પડ્યા, તો

બીજા બાલુ એનામાં નવા યુવાન લોકોનો સંચાર થયો.
આમાં સૌથી મોટી વાત થઈ તે એ કે ગાંધીવાદ ફરી એક
વાર દેશ માટે પ્રસ્તુત નીવડ્યો. પોતાની આ પ્રસ્તુતતા ટકાવી
રાખવી હશે તો ગાંધીવાદે પોતાની ચીલા ચાલુ પદ્ધતિઓ અને
સંસ્થાઓની ચાર દીવાલોમાંની સલામતીનો મોહ છાડવો પડશે.
આ રીતે જોતાં જોંપીંના નામે મોટી મોટી સંસ્થાઓ જીલી
કરનારા લોકો કરતાં મોઘમથા તથા તેવા જ બીજાં ક્ષેત્રોમાં
કામ કરનારા યુવકો લોકનાયકના ચિંતન અને કાર્યના અધિક
સાચા વારસદાર ગણાશે.

૦ ગણેશ મંત્રી

ગુરુ એક

વાદોના વાડા ઓળંગનાં

શા મ્યવાદીઓ લે છે

૧૯૭૪ની શુદ્ધવાનની નવનિર્માણ લાગના અધ્યયનમાં ૧૨ મી ફેબ્રુઆરીએ વ્યવસ્થાપક નારાયણ અમલવાદ આપ્યા હતા, ત્યારે તેમની સાથેના વર્ગો વૈધી કપાઈ ગયેલા માટે સંબંધ એ દિવસોમાં સહન થયો. ૧૯૪૦ થી અમે અલગ પડી ગયા હતા. છેક ૧૯૩૪ થી માટે વ્યવસ્થાપકો પરિશ્રમ શરૂ થયા હતા. ૧૯૩૨-૩૩ ની લગના વળતાં પાણી થયા પછી દેશમાં હાથ-વાદ અને સમાજવાદનું મોજું જિંદગીમાં ડહાંડુ અને ગાંધીવાદી વિચારો અને પદ્ધતિઓ અપરેતા છે એવો ખ્યાલ નેર પકડતો જતો હતો ત્યારે વ્યવસ્થાપક નારાયણે ખીલ જટલાક જુવાન કેંગ્રેસીઓ સાથે બિહારમાં કેંગ્રેસ સમાજવાદી જૂથની સ્થાપના કરી હતી. આ વિચારો કેઈ ગળ્યાગાંધ્યા લોકોના ન હતા પરંતુ દેશભરમાં તે ઊભા થઈ ગયા હતા. સાક્ષાર વર્ષ સુધી જેલમાં રખાયેલા સામ્યવાદીઓ સામે ચાલી રહેલા મેરઠ કાવતરો કેસનો સુકો ૧૯૩૩ માં આપ્યો ત્યારે સામ્યવાદી વિચારોને મોટી પ્રસિદ્ધિ મળી હતી. રશિયાની રાજધાની થોલ્કાએ પણ સમાજવાદ મામલો પ્રસ્થાપિત કર્યો હતો. આ વાતાવરણમાં વ્યવસ્થાપકો દરેકી નવી પહેલો પડેલા દેશભરમાં જિંદગી પામ્યા હતા. શુદ્ધવાનમાં પણ કેંગ્રેસ સમાજવાદી જૂથ સ્થપાયું હતું અને તેમાં મારા ઉપરાંત મોહિત મહેતા, ઈશ્વરલાલ દેસાઈ, કમળાચંદ્ર પંડ્યા વગેરે સાથીઓ હતા. શુદ્ધવાનમાં તેની એક

નવીનતા પડી હતી. વ્યવસ્થાપકોની એમ હતી પણ ગાંધીજીનો એક નિકટનો વિદ્યાર્થી અને કાર્યકર્તા હતો. વ્યવસ્થાપકોના પત્ની પ્રભાવતીદેવી તે ગાંધીજીના આશ્રમમાં જ રહેતા હતાં અને તેમના પરમ ભક્ત હતાં. માગ મનમાં સામ્યવાદના વિચારો પરિપક્વ થતા જતા હતા તે સાથે ગાંધીજી સાથે સતત ચર્ચાવિચારણા પણ ચાલુ હતી. છેલ્લે દિવસે ૩૦મી જૂન ૧૯૩૪ને દિવસે આશ્રમ પાસેના લાલ બંગલામાં ગાંધીજી સાથે લાખી ચર્ચાઓ થઈ અને અમે કેંગ્રેસ સમાજવાદી પણ સ્વયંની અમારી તંપારીની તેમને બંધ કરી. તેમણે કહ્યું, “ ખુશીથી, અહીં હિન્દુન કાલાસપમાં તમે તમારી મિટિંગ કરી શકો. ” સાંજે અમે ત્યાં સભા કરી પક્ષની સ્થાપના કરી અને તે માટે આવેલા વ્યવસ્થાપકોને સંદેશો પણ તેમાં વાંચ્યો.

હજુ જ તેમને મળ્યા ન હતા. ૧૯૩૪ના એપ્રિલમાં મુંબઈમાં રાષ્ટ્રીય કેંગ્રેસનું બિલિયન લગાડું તે સાથે જ ત્યાં નિર્માણના ભૂતિયા બંગલાના વિશાળ ખંડમાં કેંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની પહેલી પરિષદ ઉત્તર પ્રદેશના સંપૂર્ણનંદના અધ્યક્ષપદે મળી. અહીં જ હું વ્યવસ્થાપકોને પહેલો મળ્યો અને તરત જ અમે મિત્ર બની ગયા. અમારા બંનેની ભૂમિકા ગાંધીવાદની હતી અને નવો અભિગમ માર્કસવાદ તરફ થઈ રહ્યો હતો. પરિપક્વ લગાડું અર્થશાસ્ત્રમાં સમગ્ર લગાડું કામ ચોલાચોલા વ્યવસ્થાપક વખતોવખત કરતા રહેતા. કેમ કે ત્યાં જાતજાતના પ્રવાહોની ઝેંચતાણ પણ ચાલતી

હતી. એક પ્રવાહ વધુ કૅથેસિસ તરફી, બીજીને હંતો વધુ સામ્યવાદ તરફી, અને જ્યપ્રકાશ એ વચ્ચેના માર્ગ કાઢતા હતા. પરિપક્વને અંતે કારોવારીની ચૂંટણી થઈ તેમાં પાંચ મંત્રીઓ ચૂંટાયા, જેમાં જ્યપ્રકાશ મુખ્યમંત્રી અને મારા સહિત બીજા ત્રણ સહ-મંત્રીઓ ચૂંટાયા હતા—સ્વ. મહેરબલી, ખીતુ મસાણી, નંદીપાદ.

આ પછી તો અમે વધુ નિકટ આવતા ગયા. પક્ષનો જન-હુબી વિભાગ મને સોંપાયો હતો અને જ્યપ્રકાશની સહાયથી તથા સામ્યવાદીઓના સહકારથી જોલ ઇન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કૅથેસિસમાં પડેલા ભાગલા બે એક વર્ષમાં સાંધી શકાયા. એપ્રિલ ૧૯૪૩માં લખનીમાં કૅથેસિસનું મહત્વનું અધિવેશન મળ્યું. જવાહરલાલ નેહરુ તેના પ્રમુખ વડાયેલા હતા અને તેમજે પુલ્લી રીતે પ્રમુખ તરીકેના પ્રવચનમાં સમાજવાદ માટેની હિમાયત કરી. એ જ દિવસોમાં ત્યાં ‘અખિલ હિંદ કિસાન સલા’ની પણ સ્થાપના થઈ જેમાં જ્યપ્રકાશ મોટો ફાળો આપ્યો હતો. સ્વ. ઇલુલાલ યાનિક તેના મુખ્યમંત્રી ચૂંટાયા હતા. અને સ્વ. સ્વામી સહનર્મદ પ્રમુખ. તે દિવસોમાં સામ્યવાદી પક્ષના ઘણા આગેવાનો જેલમાંથી છૂટ્યા હતા અને તે પક્ષનું ભૂગર્ભ કેન્દ્ર લખનીમાં કામ કરતું હતું. હું ૧૯૪૪ થી ગેરકાયદેસરના એ સામ્યવાદી પક્ષનો સભ્ય બની ચૂક્યો હતો એટલે તેની સાથે મારો નિકટનો સંબંધ ચાલુ થઈ ગયો હતો. એ ભૂગર્ભ કેન્દ્રમાં કામ કરતા સામ્યવાદી પક્ષના મુખ્યમંત્રી પૂરબુલદ જેધીની મુલાકાત માટે જ્યપ્રકાશને હું ત્યાં લઈ ગયો અને સામ્યવાદી અને કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષો વચ્ચેના સહકારની ભૂમિકાનો વિસ્તાર કરવા વિશે અમે ઘણી વાતો કરી. ત્યાં વિચારણા કે જે પ્રતિભામાં સામ્યવાદી પક્ષ હયાત હોય અને કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષ રચાયો ન હોય ત્યાં સામ્યવાદીઓના સહકારથી કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષ રચી શકાય. બીજા બધા પ્રતિભામાં તો સામ્યવાદીઓ કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષના સભ્ય થતા હતા. આ પ્રક્રિયા કેટલાક સમય પહેલાંથી જ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. જ્યપ્રકાશની સામ્યવાદી પક્ષમાં નોંધાવતી ઇચ્છા પણ ત્યાં બેવા મળી હતી. આ નિયુક્તિ મુજબ કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષની કારોવારીની સચવાથી અધિ, તામિલનાડુ તથા કેરળમાં જે કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષની પરિપક્વતામાં પક્ષની શાખાઓ રચી, જેમાં અધિમાં સુદેશનાનો, તામિલનાડુમાં રામપ્રતિનો અને કેરળમાં નામ્બુદ્રીપાદનો મહત્વનો ફાળો હતો. અને એ પ્રદેશમાં બંને પક્ષોનો ઝડપી વિકાસ થતો ગયો.

૧૯૪૬ ના ડિસેમ્બરમાં મહારાષ્ટ્રમાં ફેબ્રુઆરીમાં કૅથેસિસનું અધિવેશન મળ્યું ત્યારે અમારા પક્ષનું સંમેલન ત્યાં મળ્યું ત્યારે પક્ષના કાર્યક્રમ અને વિચારસરણીના મુખ્ય મુદ્દાઓની ચર્ચા-વિચારણા જ્યપ્રકાશ સાથે કરીને તેનો ખરડો તૈયાર કરવાનું મને સોંપાયું હતું. મારી જેમ જ્યપ્રકાશને પણ વિચારસરણી વિશે ગંભીરતા અને આગ્રહ હતા, બ્યારે મસાણી વગેરે તે વાત હસી કાઢતા અને મસાણીએ મને જ્યપ્રકાશના “કોન્સિ-યન્સક્રીપ્ટ” અંતરાતમાના ન્ખેવાળોને ઈર્ષ્યા આપ્યો હતો.

ફેબ્રુઆરીમાં અમારી કારોવારીએ ખાવાડોમાં મેનબ્રુજ અને નાના મેડુતોની જમીનદારી મેળાનુ નામેની પ્રગતિ પર ભાર મૂક્યો અને કિસાનકર્મી એ વારસીય કામિની પરી છે એ વાત પણ વધુ મજબૂત કરી. કૅથેસિસના આ અધિવેશનના અંતે કૅથેસિસની વર્કિંગ કમિટીમાં જ્યપ્રકાશ નારાયણ અને બીજા બે સમાજવાદી આગેવાનોને રથાન અપાયું પણ તેમાં તેમનો અનુભવ સારો ન થયો. આ જ અરસામાં જ્યપ્રકાશે “વ્હાઈ મેથાલીટીઝમ” નામનું લેખક્રિય હસ્તક લખ્યું જે અમે “સમાજવાદ એ માટે” એ નામે અમારા ‘નવી દુનિયા પ્રકાશન ગ્રુપ’ તરફથી મુંબઈમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું.

એ જ અરસામાં મેરઠમાં અમારા પક્ષની કારોવારીની બેઠક મળી. મરઠાં મુધી જે બેચેને વળગી રહે તે જ બેચેનિયા ગ્રુપ્સ પણ કેટલાક વ્યક્તિગત ક્રાંતિકારીઓના પણ કેટલાક મહત્વ વિનિષ્ણાત થાય છે. સ્વ. એમ. એન. રેયનનું ચાલુ બન્યું. તેમની ક્રાંતિકારી જીવાનથી ધ્રુવને યેરણા મળી હતી, ખબર પછી તો તે છેલ્લે પાટલે બઈ બેઠા. “સામાજ્યવાદ પોતે જ સંસ્થાનોને આઝાદ કરે અને તેમની ઔદ્યોગિક પ્રગતિ નાશકે. ભારતમાં સામ્યવાદી કે સામજવાદી કોઈ પક્ષની જરૂર નથી, ફક્ત કૅથેસિસ જ બસ છે. તે જ સૌનો ઉદ્ધાર કરશે.” ચાલુ માનનારા તે વખતના રેયવાદીઓનાના કેટલાક કૅથેસિસ સમાજવાદી પક્ષને તોડી નાખવા તેમાં બેઠાયા હતા એની ખાતરી થતાં જ્યપ્રકાશની પહેલથી કારોવારીએ મેરઠમાં અમારા પક્ષમાંથી તે સૌને બરતરફ કર્યાં.

આ પછી મારે જ્યપ્રકાશ સાથે પટણામાં વધારે રહેવાનું થતું અને કેટલીક વાર તેમની સાથે હું પક્ષના કામે કલકત્તા વગેરે પણ જતો. આથી અમે વધુ નિકટ આવતા ગયા. સામ્યવાદી વિચારોને આપણા દેશમાં કેવી રીતે વધુ પ્રચલિત કરવા, સમાજવાદમાં માનનારાં જુદાં જુદાં જૂથોને કેવી રીતે સંયુક્ત કરવા, કૅથેસિસને સમાજવાદી સ્વરૂપ આપી શકાય કે કેમ વગેરે મુદ્દાઓ પર અમારે ઊંડાણથી વાતચીત થતી. કૅથેસિસ મૂડીવાદી વર્ચસ્વવાળી સંસ્થા છે એટલે તેને સમાજવાદ લાવવા માટેનું સાધન બનોવવાની વાત બ્રામક છે એ બાબત અમે બંને સંમત થતા. સરદાર પટેલના સમાજવાદી-સામ્યવાદીઓ સામેના ઉમ વિરોધને કેવી રીતે પહેંચી વળવું એના માર્ગે પણ અમે સોંધતા. તે સાથે જ્યપ્રકાશને પણ ખાતરી હતી કે બવાહરલાલ સમાજવાદની ગમે તેટલી વાતો કરે છે પરંતુ તે સમાજવાદી નથી પરંતુ માત્ર કંઈક અરો ઉદ્ધામ મતવાદી છે. આ અરસામાં અમે બિહારમાં સોનપુરમાં પક્ષના ત્રણેના જેટલા કાર્યકર્તાઓની દસ દિવસ માટેની તાલિમ શિબિર પણ યોજા હતી, જેનું સંચાલન મુખ્યત્વે જ્યપ્રકાશ કરતા હતા. પરંતુ આ દરમ્યાન સમાજવાદી પક્ષની અંદરના જૂથો વચ્ચે વિચારો અને રાજકીય નીતિ વિશેનાં ધર્ષો વધતાં બતાં હતાં. અને મસાણી તથા અશોક મહેતા જ્યપ્રકાશને સામ્યવાદ વિરોધી અસરમાં જેવવા અવિરત પ્રયાસ કરતા હતા એ અરસામાં રશિયાના કેટલાક અદાલતી મુકદમાઓ

આત્મા હતા જેમાં કેટલાક જૂના ભણીતા સામ્યવાદી આગેવાનો-
ને તકરીરવાર કરતાં સળ થઈ હતી. આ ભાગત મસાણીએ
વ્યવસ્થાકર્તા વિચારોમાં ગૂંથવાડો પેદા કરી રશિયામાં સ્લાવીનની
નોકરશાહી ચાલે છે, એવી વાત તેમના મનમાં ડસાવી. વળી એ
દિવસોમાં બનકામ નામના અમેરિકન લેખકનું 'યુસ્લક "મેનેજે-
રીયલ રેવેલેશન" ભારતના કેટલાક ખુદિલખી વર્તુળોમાં લોક-
પ્રિય થઈ હતું. મસાણી અને અરોહ મહેતા તેના ખાસ
ઉપાસક બન્યા હતા અને વ્યવસ્થાકર્તાને પણ તેના વિચારો તરફ
તેમણે ખેંચ્યા. તેના સાર એ હતો કે સામાજિક ક્રાંતિ નહિ
પણ વહીવટમાં ક્રાંતિ કરવાથી કારણે પરિણામ આણી થકાય.
સમાજવાદી પક્ષમાં સમાજવાદીઓ વચ્ચેનું કાર્ષણ વધવા
મારું અને વ્યવસ્થાકર્તાનું મન મસાણીની દિશામાં વહેવા માંડ્યું.
વ્યવસ્થાકર્તા હજુ પક્ષમાં તટસ્થતા ભળવી રાખી હતી અને પક્ષમાં
ભંગાણ ન પડે તે માટે તે આતુર હતા. ૧૯૩૮માં અમૃતસરમાં
મળેલી પક્ષની પરિષદમાં બે પરસ્પર વિરોધી દરખાસ્તો રજૂ કર-
વામાં આવી હતી જેમાં એક સામ્યવાદ તરીકે હતી, તેમાં મારું
નામ પણ હતું. વિરોધી દરખાસ્તમાં મસાણી, અરોહ વગેરે
હતા. વ્યવસ્થાકર્તા અને નરેન્દ્રદેવના પ્રધાનસ્થી બનને દરખાસ્તો
પછતી યુકાઈ પણ આંતરિક મતભેદ વધુ ઉગ્ર બનતો ગયો અને
મારા અને વ્યવસ્થાકર્તા વચ્ચે અંતર વધતું ગયું. વિશ્વયુદ્ધ ફાટી
નીકળ્યા પછી માર્ચ ૧૯૪૦માં ભરાયેલ રામજન કોંગ્રેસ પછી
સમાજવાદી પક્ષમાંથી વધુમતીના કારણથી સામ્યવાદીઓને દૂર કર-
વામાં આવ્યા. વ્યવસ્થાકર્તાની છૂટા પડતાં મને દુઃખ થયું પરંતુ
તેમના વિચારોમાં આવતા ફેરફારો અને મારી દિલ્હીએ તેમની
થતી વૈચારિક પીઠેહ પણ મને એટલી જ દુઃખ લાગતી હતી.
૧૯૩૮માં ભરાયેલી ગિરૂરી કોંગ્રેસમાં ગાંધીજીની મરજી વિરુદ્ધ
સુભાષચાન્દ પ્રમુખ થયા હતા. તેથી ગાંધીવાદીઓ રોષે ભરાયા
હતા અને તેઓ સુભાષચાન્દને કોંગ્રેસમાંથી હાંકી કાઢવા માગતા
હતા. આવા મર્મવાળા ત્યાં રજૂ થયેલા ગાંધીવાદીઓના કારણ
વિશે તટસ્થ રહેવાનો નિયુક્ત કારોબારીએ ક્યો; તેમાં વ્યવસ્થાકર્તા,
મસાણી વગેરે સાથે ખેંચાઈ ગયા હતા. સમાજવાદીઓ તટસ્થ ન
રહ્યા હોત તો ગાંધીવાદીઓનો એ કારણ ત્યાં પસાર થઈ શકત
નહિ. આમ ૧૯૨૯ માં વ્યવસ્થાકર્તા અમેરિકા ગયા ત્યારથી શરૂ
થયેલું સમાજવાદની દિશા તરફનું તેમનું પ્રયાણ પણ જૂની
દિશામાં વળવા માંડ્યું હતું અને તે ગાંધીજીની પ્રતિભાની વધુ
ને વધુ વૈચારિક અસર નીચે ખેંચાતા ગયા.

પણ અમારું વિખૂટા પડવાનું સદ્ભાગ્યે કાયમી ન નીવડ્યું.
દેશ અને દુનિયા અનેક ઊલ્લસપાથલોમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં હતાં
અને છાણું વધેના ગાળા પછી અમે ફરી પાછા મળવાના હતા.
બધા બનબનતા અનુભવોમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા હતા. ૧૯૪૫
પછી સામ્યવાદીઓને કોંગ્રેસમાંથી દૂર કરવામાં આવી હતા તો
આઝાદી પછી વ્યવસ્થાકર્તા, કૃપાલાણીજી વગેરે પણ કોંગ્રેસમાંથી
છૂટા થઈ ગયા. સામ્યવાદીઓને લાગતું હતું કે આ આઝાદી

પૂરી કે બનતાના હિત સંધાય તેવી નથી, તેવી જ રીતે જેઓને
પણ પ્રતીતિ થવા માંડી હતી. ગાંધીજીએ તો ખુલ્લી રીતે
બહુવિધ કે મારે નોંધતી હતી તે આઝાદી આ નથી અને
તેમણે ૧૯૪૭ની પંદરમી એપ્રિલે ઉત્તરવ માણવાને બદલે ઉપ-
વાસ કર્યો. વચ્ચેના ક્ષણો વર્ષો વ્યવસ્થાકર્તા વિનોબાજી સાથે
વિતાપ્યાં. કોંગ્રેસ સરકાર સામેનો અમારો સંઘર્ષ લાંબાં વર્ષો
ચાલુ રહ્યો. ખીજા સમાજવાદી પ્રવાહો ઝાંખા પડતા ગયા, ત્યારે
સામ્યવાદી અને તેમાંથી માર્ક્સવાદી સામ્યવાદી પ્રવાહ આગળ
વધતો રહ્યો. પશ્ચિમ બંગાળમાં કોંગ્રેસની સરકારને હાથે માર્ક્સ-
વાદીઓ પરનો જુલમ વધી ગયો હતો ત્યારે વ્યવસ્થાકર્તા એ
સાચી વાત કહેવાની હિંમત કરી બહુવિધ કે ૧૯૭૨ ની
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ભારે ગોલમગલ કરી હતી અને
સામ્યવાદીઓ પર ભારે અત્યાચારો કર્યા હતા. ૧૯૬૩ માં પણ
ભારત ચીન વચ્ચેની લડાઈ પછી સામ્યવાદીઓની જેમ
વ્યવસ્થાકર્તા એ કહેવાની હિંમત કરી કે "બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ-
મય અને બિનશરતી વારાધારોથી અંકડાનો ઉકેલ આણવો નોંધે
અને આપું કહેવા માટે મને બિહોલીશર જેલમાં રાખવામાં આવે
તો તે માટે હું તૈયાર છું." પછી તો વ્યવસ્થાકર્તા લોકલતાના
મેદાનમાં મોખરે આવવા માંડ્યા એ પહેલાં સર્વોદયવાદીઓ અને
કોંગ્રેસીઓનો સિદ્ધાન્ત ચાલતો હતો કે હવે તો દેશમાં દેશી
સરકાર છે, એટલે તેની સામે આવી લડત ન થઈ શકે. નવનિર્માણ
પછી આ સુદ્ધા પર સર્વોદયવાદીઓમાં મોટું ભંગાણ પડ્યું અને
વધુમતી સાથે વ્યવસ્થાકર્તા લોકલતા અને લોકશાહી તરફ પ્રયાણ
કર્યું તો વિનોબાજીએ અને તેમના જૂજ સાથીઓએ ઈંદિરાજીની
એકલથ્ય નીતિનું સમર્થન કર્યું.

૧૯૭૪ માં બિહારમાં ચાલતી નકસલવાદી પ્રવૃત્તિના અનુ-
સંધાનમાં તેમણે કહ્યું હતું, આપણે આઝાદી પછી આટલાં બધાં
વર્ષોમાં પણ ગરીબી અને શોષણના સવાલો ઉઠેલવામાં નિષ્ફળ
નીવશ્યા છીએ. હવે દશ વર્ષમાં આર્થિક રીતે એ ઉકેલાશે નહિ
તો હિંસા સિવાય કોઈ માર્ગ રહેશે નહિ. વર્ગવિરુદ્ધ એક વાસ્તવિક
બળ છે. તેનો કોઈ ઇન્કાર કરી શકે એમ નથી.

૧૯૭૪-૭૫ માં વ્યવસ્થાકર્તા અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે સ્વ.
હોનૅન્ડ મહેતાને ત્યાં અમે ઘણે ર્ષે પાછા મળ્યા. પ્રલાણહેન
અને નંદિનીની વાતો નીકળી. બંનેનાં અવસાનનું જીંડું દુઃખ
અમારાં મનમાં હતું. પછી ખીજા વાતો નીકળી. ખાસ કરીને
યુગરાતની નવનિર્માણ લડતની અને બિહારની લડતની. વર્ષો
પહેલાં, ૧૯૪૦ પહેલાં કોંગ્રેસ સામે જેમ બધાં પ્રગતિશીલ
બળો સંયુક્ત રીતે તેની કેટલીક પ્રત્યાધાતી નીતિઓ સામે
લડત આપતા હતા તેમ હવે ફરી ઇન્દિરાજીની સરખપસરશાહી
સામે બધાં પરિણતને સંગઠિત કરવાનો, સંયુક્ત કરવાની વિગતવાર
વાતે અમારી વચ્ચે થઈ. તે પછી બહાર યોગાનમાં મિત્રની
સભામાં મેં બહુવિધ કે નવનિર્માણ આન્દોલન તથા સરખપસર-
શાહી સામેનું લોકશાહી માટેનું આન્દોલન પણ ગરીબ લોકો

સુધી અને ખાસ કરીને ગામડાંઓમાં આપણે હજી પહોંચ્યાહયું નથી એ મોટી ભીષ્મ છે. વક્તવ્યોનું સમાપન કરનાં જયપ્રકાશે આ અધૂરા કાર્ક પર ખાસ ભાર મૂક્યો.

પછી તે બનાવે ઝડપથી બનતા ગયા. અત્યાર સુધી જેઓ વિરોધી હતા એવા જમજેરુરી અને ડાબેરી બળે સરમુખત્યારશાહી વિરોધના ગંભીર અને હવંત મહત્વના સવાલ પર આંતરિક વિરોધ દખાવી દઈ એકબીબની નજીક આવવા માંડ્યા તે પ્રક્રિયામાં જયપ્રકાશને સૌથી મોટા અને સફળ ફાળો હતો. મોરારજીભાઈ જેવણે એકાદવાર સારથવાદ વિરોધી વરાળ બહાર કાઢી પછીથી તેના પુનરોચ્ચારણ પર સ્વયં મુદ્રા દોષી અને લોકશાહી માટેની ચીવટ વિશે વધુ ગંભીર બનતા ગયા. પશ્ચિમ અંગ્રાણમાં ચાલી રહેલા ઇસ્ટિ સરકારના દમન વિશે પણ તેમણે મૌન છોડવા માંડ્યું. પરિણામે ડાબેરી અને જમજેરુરી સૌ લોકશાહીના આગ્રહી અને સરમુખત્યારશાહીના વિરોધી બહુ નિકટ આવ્યા. છઠ્ઠી જૂને (૧૯૭૫) કલકત્તામાં જયપ્રકાશે એક જ મંચ પર એક બાજુ બ્યોતિયાસુ અને બીજી બાજુ જૂના કટ્ટર સામ્યવાદી વિરોધી શ્રી. પી. સી. સેનને બેસાડ્યા અને વચ્ચે નેપોળી બેઠા. સૌની ભાવનાનો પકવો પાડતું નેપોળીનું બાધણ લાખોની એ મેદનીએ ઝીલ્યું અને સરમુખત્યારશાહી વિરોધી લોકશક્તિ વળ જેવી મજબૂત બનેલી દેખાઈ. ૨૫ મી જૂને દિલ્હીમાં આ પ્રક્રિયાએ એક ઝગમગ આગળ લઈને રાતોરાત ઇમજન્ટ સી ઠોકાઈ જતાં, નેપોળી, માર્ક્સવાદીઓ, મોરારજીભાઈ, જનસંધીઓ, સમાજવાદીઓ, બધા જ દેશભરની નેપોળી દોલોલો પાછળ જકડાઈ ગયા અને વધુ મક્કમ સામનાનો પાંદ બણ્યા.

મરજુતોલ દશામાં પહોંચતા, બીમારીને કારણે નેપોળીને વચ્ચમાં જ છોડવા પડ્યા હતા. આ પછી થોડે વખતે હું તેમને મુંબઈમાં કદ પેગેડ પર મળ્યો. ઘણે વરસે અમે એકલા બેસીને સાથે કોઢી પીતાં પીતાં વાતો કરી ત્યારે કલકત્તાના છઠ્ઠી જૂનના બનાવ માટે મેં તેમને ખાસ બિરદાવ્યા અને કલકત્તાની અમારી વારંવારની જૂની સફેરા અને ચુકતેગે યાદ કરી. મેં કહ્યું, માર્ક્સવાદની ચીનગારી હજી તમાગમાં છુટાઈ ગઈ નથી તેથી મને આનંદ થાય છે. તેમણે પણ હસતે મોટે આનંદ વ્યક્ત કર્યો. ૧૯૭૭માં ચૂંટણી બંદેર થતાં તેમણે છૂટી છૂટી ઇટિ ભોગી કરી કાચી ઇમારત ભીની કરી. હજી તેમાં લોખંડ અને સિમેન્ટ કોકિટ રેકાયા ન હતાં છતાં જેવા તેવા બનતા પક્ષરૂપી એ હથિયારથી ઇદિરાતા એકહથ્થુ સત્તાવાદી દમન અને અત્યાચારોના રાજને લોકોએ મક્કાત કર્યું. જયપ્રકાશે ભાગે હિંમત કરીને મોરારજીભાઈને દેશના વડાપ્રધાન બનાવ્યા પણ પારકું પુખ્ત કર્યાં સુધી તારે ? સત્તાસ્થાને બેસાડવામાં આવેલા એ જર્જરિત, ઘસાઈ ગયેલા અધૂરા ઘડાઓ છલકાવા માંડ્યા અને એકબીબ સાથે અથડાતાં તુટી ગયા. નેપોળીએ ચિન્હાર કર્યો, “ બાગ બિજડ ગયા, ”

આગ્રહી પછીની ઘટનાઓથી દુખી અને નિરાશ થઈ, પોતાના નિકટના અનુયાયીઓ અને સાથીઓથી લગભગ ત્યજાયેલી દશામાં

ગંધીજી બલદી મગવાની ઝંખના સેવના થઈ ગયા અને થોડા જ વખતમાં કુદરતે નહિ પણ બીબ કચીવું હાથોએ તેમની હયા કરી દેશમાં હાહાકાર મચાવ્યો; લગભગ તેવી જ રીતે જયપ્રકાશ પણ કાચનો વિદાય લીધી. પહેલાં તેો તેમના અવસાનના દમનચાર સરકારી રેડિયોએ કેલાવ્યા તે ખોટા નીવડ્યા ત્યારે મને બહુ આનંદ થયો. મોરારજીભાઈએ કહ્યું કે હવે એ સો વરસ જીવે. પણ એનું કહેનારાઓનું વર્તન એથી વિરુદ્ધતું ચાલુ રહ્યું, જેથી જેલવાસ દરમ્યાન જીવલેણ બીમારીમાં કેંકાઈ ગયેલા છતાં ફરજ બળવવાના કક્ત દદ નિશ્ચયળથી જેમ તેમ જીવી રહેલા જયપ્રકાશનું દેહું ભાંગી પડ્યું. તેમના દુખદ અવસાનના મમાચાર બીજી વાર રેડિયોએ ખોટા બંદેર ન કર્યાં.

ગંધીજીના અવસાન પછી જેમ એક જમાનો પૂરો થયો હતો તેમ નેપોળીના મુદ્દ પછી બીબે એક સમયખંડ વહી ગયો. હવે સમાધાન, ડામરોળપણું, અચોક્કસતાની સાંજ ઝડપથી આથમી ગઈ છે અને વધુ કટોર નિશ્ચયાત્મક સંચામના કાળે ઇતિહાસના તખ્તા પર પ્રવેશ કર્યો છે. જૂના ભંગારમાંથી બનતા અને બનતાની ક્રાંતિ સામે સરમુખત્યારશાહી પંબે ભગામથો છે રાહતોની અને સમજૂતીની સુક્રિયાણી વાતો લલે ચાલતી રહે પણ વધુ કપરા સંચામના કાળ બનવેાર વાદળોની જેમ માથે ઝખમી વહો છે. એ પહેલાંના ધૂધળા દિવસોમાં પણ પડતા આપડતા આખર સુધી ઝખમતા રહેલા જયપ્રકાશને ભારે હૃદયે પણ આશાની ચિન્તારી સાથે અંજલિ.

૦ હિનકર મહેતા

નેપોળીનો સમાજવાદ : એક વિવેચન

નેપોળીની પ્રતિભાનાં અનેક પાસાઓ છે; અને એ દરેકમાંથી એના અંતરમાં રહેલો પ્રકાશ માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાપૂર્વક આવે પણ આપણી પાસે મોજૂદ છે. આમાં એમનો માર્ક્સવાદ અને સર્વોદય પંથ એ બે પાસાઓ મુખ્ય છે. એ બેઠામાંથી માનવી સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા, ભાતુભાવ અને શાંતિની એમને સતત પ્રેરતી ઝંખનાઓ ડોકિયું કરે છે. એમણે પ્રસ્તુત કહેલો અને સ્વીકારેલો સમાજવાદ આ પ્રેરણાઓથી રંગાયેલો છે. એમના જીવનનું મહાભિનિષ્ક્રમ્ય માર્ક્સવાદમાંથી સર્વોદય તરફનું પ્રયાણ છે. એને અંતે માર્ક્સવાદના લગભગ બધા જ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને એમણે લાગ કર્યો અને સર્વોદયની ભૂમિકા સ્વીકારી છતાં એ પ્રેરણાઓ એની એ જ રહી. એ પ્રવાસનું વર્ણન એમની લાક્ષણિક શૈલીમાં એમણે આપ્યું છે. એમની લેખન શક્તિ પ્રભાવકારી હતી, જીવનકાર્ય કોઈને પણ મુગ્ધ કરી નાખે એવું હતું, અને આપણા સમાજમાં એમનું સ્થાન પણ લાવ્યું હતું. એટલે એમનાં ચિંતન અને કાર્યની આપણા હૃદય પર અસર થાય એ સ્વાભાવિક

છે. ખુબુ એથી જો આપણી તુલનાસિકિત હીલી પડે તો તેથી એમનું અધુરું પૂરું કરવા માટેની આપણી લાયકાતને હાનિ પહોંચે.

વિદ્યાર્થીજનનથી માંડીને જેઓની એક જ એવ હતી : વ્યક્તિ અને સમાજના પરિવર્તન માટે એક એવા વૈજ્ઞાનિક માર્ગ જોધી કાઢવા જેથી માનવીનું માનવત્વ સ્થાપ્ય, દર થાય અને જીવનના અનિવાર્ય અંજાવાતો વચ્ચે એને બચાવી શકાય. એમના અમેરિકાની વિદ્યાપીઠ માટે તૈયાર કરવા કારેલા મહાનિબંધમાં ખુબુ આ જ સવાલ મોખરે હતો. અમેરિકાના નિવાસ દરમ્યાન થૂદી યુવાન મિત્રોના સહવાસમાં એમને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળ્યો માર્કસવાદના રૂપમાં. માર્ક્સવાદ ઉપરનું સંબંધ ઉપલબ્ધ સાહિત્ય વાંચી ગયા પછી એમનો દૃઢ વિશ્વાસ બંધાયો કે માર્ક્સવાદ દ્વારા જ શોષિતોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે એમ છે. એવું જ્વલંત દર્શન એમને રશિયાની ક્રાંતિમાં દેખાયું. અને તેઓ કદર માર્કસવાદી બન્યા. ભારતમાં આવી ક્રાંતિ લાવવાની હોશિ એમણે અભ્યાસ અધૂરો મૂક્યો અને ભારત પાછા ફર્યા—એ તમન્ના લઈને કે બ્રિટિશ સત્તાનત સામે અઝમતાં રાષ્ટ્રિય યશો અને માર્ક્સવાદને વંદેલા સામ્યવાદીઓને ભેગા કરી એક એવા સંયુક્ત મોરચે ભિડી કરવા કે જેમાંથી ભારતમાં માર્કસવાદ પર આધારિત સમાજવાદી સમાજરચનાની સ્થાપના થઈ શકે.

ભારતમાં પાછા ફર્યા બાદ આથી એમણે ગાંધીજીની નેતાગીરી નીચેની રાષ્ટ્રિય લડતમાં અંબલાવ્યું. અને કોંગ્રેસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીની સ્થાપનામાં આગળ પડતો ગયા લીધો. એમની આ પ્રયત્નની ભૂમિકા સમજાવવા એમણે ‘સમાજવાદ શા માટે ?’ એ નામની એક પુસ્તિકા લખી. આ પુસ્તિકા સમાજવાદીઓને ઉદ્દેશીને નથી લખાઈ પણ મહાસલાના મધ્યમવર્ગના અને ખેડૂત વર્ગના કાર્યકરોને ઉદ્દેશીને લખાઈ છે. એ લખવાનો હેતુ એ હતો કે આ સમયોને એ વાતનું જાન કરાવવું કે તત્કાલીન મહાસલાના નેતાઓ અને કાર્યકર્મમાં આમુલ ફેરફારની જરૂરત હતી. ગાંધીજીની સરદારી નીચે જે બંતનો ભારતીય સમાજ સ્થાપવાનો ઉદ્દેશ હતો તેમાં અસમાનતા કાયમ રહેવાની હતી, સ્વાતંત્ર્ય બાદ પણ શોષિતોનું શોષણ ચાલુ રહેવાનું હતું એટલું જ નહિ પણ જે પ્રકારની લડત મહાસલાને અભિપ્રેત હતી તેવાથી બ્રિટિશ સત્તાનતને દૂર કરવાનું પણ શક્ય ન હતું. કોંગ્રેસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટીની સ્થાપના આ કાર્યક્રમ, આ મેતાગીરી અને કોંગ્રેસનું બંધારણ બદલવાના હેતુથી કરવામાં આવ્યાં હતી જેથી સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની સાથે વર્ગવિહીન સમાજરચનાની સ્થાપના પણ થઈ શકે. ગાંધીજીના વિચારોની એમાં ઠંઠક આપીત્વના કરવામાં બપાઈ હતી. જેઓને આ વિચારો સમાજવાદી ઇનિશિયલમાં જેને સુધારાવાદ તરીકે જાણખવામાં આવે છે તે પ્રકારના લાગ્યા હતા. સુધારાવાદનું સુખ્ય ખેવ હંમેશ વર્તમાન સમાજરચના તકલી રાખવાનું જ રહ્યું છે. એનો આદર્શ સમાજિક અન્યાયો ટાળવાનો નહીં પણ બાંધાંચો

હંકવાનો જ છે. ગાંધીજીને જીનીનકાર અને મૂડીકાર તરફનો અભિપ્રાય આ વાતની સાક્ષી પૂરતો હતો. એમના રામરાબ્યમાં શ્રમજીવિઓ અને મહારાબ્યોને અન્યાયમાંથી સરખું સરક્ષણ મળવાનું હતું. સંપત્તિના માલિકોના હાથમાં શ્રમજીવિઓનું વાલીપણ આવવાનું હતું. જેઓની સવાલ ક્યાં કે માલિકોનો આ વાલીપણનો હંક ક્યા ધોરણે સ્વીકારતો હતો ? એમણે મેળવેલી મિલકત શું ન્યાયી માર્ગે મેળવાઈ હતી ? તો પછી આ મિલકતવિહોણા માટે દંભી અનુકંપા શા માટે ?

જેઓની સમાજવાદનો ઉદ્દેશ હતો વર્ગવિહીન સમાજનો જેમાં માલિક અને શ્રમજીવી એવા ભેદને જ અવકાશ ન હતો. આવા સમાજની સ્થાપના માટે બ્રિટિશસત્તાનો નાશ આવશ્યક હતો કારણ એ સત્તાના ભેરે જ માલિકો શ્રમજીવિઓનું શોષણ કરી રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રિય મોરચાની આખી કમ્પના જ આથી બેઠી હતી. જમીનકારો અને મૂડીકારો બ્રિટિશ રાબ્ય ખતમ થાય એવા કાર્યક્રમમાં સાથ આપે એ શક્ય જ ન હતું, કારણ એમનું અસ્તિત્વ જ આ સત્તા પર નિર્ભર હતું. આથી કિસાને, મતુરો અને અન્ય શોષિત વર્ગોએ પોતાનું નવું સંગઠન બિલુ કરવાની જરૂર હતી જેથી બ્રિટિશ સત્તાનતને પકડાવી શકાય અને સમાજવાદી સમાજરચનાની સ્થાપના કરી શકાય. એને માટે શ્રમજીવિઓની વર્ગીય શક્તિ વિકસાવવાની હતી, તેમને સંગઠિત કરવાના હતા, તેમની શક્તિનું જાન તેમને કરાવવાનું હતું. આ માટે બધા માર્ક્સવાદીઓ અને ક્રાંતિકારીઓએ ભેગા મળી સોવિયેટ બિલુ કરવાનું હતું અને તેના હાથમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની આગેવાની સોંપવાની હતી.

જેઓએ પાછળથી એમના વિચારો બદલ્યા તેટલા ખાતર એમના એ વખતના વિચારોની ઉપેક્ષા ચોચ નથી. કારણ એમાં માર્કસવાદ અને રાષ્ટ્રવાદ વચ્ચેના સંબંધોના પ્રશ્નો સમાવલા છે જે આજે પણ ઘણા મહત્વના છે. એક સવાલ એ ઊઠે છે કે આ વિચારો સાથે પાછા ફરેલા જેઓએ સામ્યવાદી પદમાં ભેડાવાને બદલે મહાસલામાં ભેડાવાનું કેમ પસંદ કર્યું ? સંઘર્ષ તો એ વખતે સામ્યવાદીઓ પણ ચલાવતા હતા. રાષ્ટ્રિય લડતમાં ન ભેડાવાનાં એમનાં કારણો જેઓએ આ લડતની ભૂમિકાની કહેલી ટીકાને અનુરૂપ હતા. મહાસલામાં સામ્યવાદીઓને આકર્ષવાને બદલે સામ્યવાદી પદમાં મધ્યમવર્ગીય ક્રાંતિવાદીઓને આકર્ષવાનો કાર્યક્રમ પણ સ્વીકારાઈ શકાયો હોત. આ સવાલનો સતોવકારક રીતે જવાબ આપવા માટે આપણી પાસે પૂરતી સામગ્રી નથી. અમેરિકાના એમના માર્કસવાદી સહાધ્યાયિઓનું રશિયાની સરકાર તરફનું વલણ હતું હતું ? સામ્યવાદી વેરોએ તેમના તરફ કેવી નજર નેતા હતા ? ભારતના સામ્યવાદી નેતાઓ સાથે ભારતમાં આવાતાંની સાથે સંઘર્ષ સ્થાપવાના જેઓએ પ્રયત્નો કર્યા હતા કે નહિ ? બે કલાં હોય તો એનો ક્ષેત્ર જવાબ મળેા હોત ? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકે તો માર્ક્સવાદને બદલે રાષ્ટ્રવાદને સુરક્ષિત ગતની ને દારા જેઓએ ક્રાંતિની

દિશામાં આગળ વધવાનું શા માટે પસંદ કર્યું તે નક્કી કરવામાં સરળતા થાય.

આવાં વૈયક્તિક કારણો ઉપરાંત સૈદ્ધાન્તિક પ્રશ્નો પણ આ પસંદગી માટે જવાબદાર હોઈ શકે. જેઓએ સલામતાપૂર્વક રાષ્ટ્રિયતાની ક્રાંતિકારી શક્યતાઓ સ્વીકારી હતી જે સામ્યવાદીઓ લાંબા વખત સુધી કરવા તૈયાર ન હતા. ખીલે મોટે ફરક એ હતો કે જેઓ ખુલ્લી ક્રાંતિકારી ચળવળના હિમાયતી હતા, એમને મહાસભાનું આપું સ્વરૂપ બદલવું હતું. ખજુ તે કોઈ કાવતરું દ્વારા નહિ પણ બહુમતીને પોતાના અભિપ્રાય તરફ વાળીને, મહાસભાના મોટા ભાગના સભ્યોના માનસ પરિવર્તન દ્વારા પોતાના ઉદ્દેશો પાર પાડવા એ ઇચ્છતા હતા. આ માનસ પરિવર્તન માટે તેમની સાથે ખલાસો મિલાવી કામ કરવાની, લડત લડવાની જરૂરિયાત એમણે સ્વીકારી હતી. સાચો ભાઈયારો સંઘર્ષ દ્વારા જ સિદ્ધ કરી શકાય એવી એમની માન્યતા હતી. સામ્યવાદી પક્ષનું આપું વાતાવરણ એમને ગૂંઝાવાવતું લાગ્યું હોય અને મહાસભાના વાતાવરણમાં નિખાલસતા, સલામત અન્વેષણની તૈયારી, વિચારોની આપ-લેની શક્યતા તથા સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિનાં દર્શન થયાં હોય એ પણ શક્ય છે. આથી વધારે ઊંડાં ઊતરતાં એવી પણ શક્યતા તપાસવા જેવી છે કે ગાંધીજીએ ભારતની રાષ્ટ્રિય અસ્મિતા પર જે ભાર મૂક્યો હતો તેનાથી જેઓ ખેંચાઈ ગયા હોય. એમની પુરિતકામાં તો એમણે સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે સમાજવાદને રાષ્ટ્રિય મર્યાદા ન હોય. સમાજવાદને જેટલું સ્થાન ઈલેક્ટ્રામાં છે, એટલું જ બાળકમાં; જેટલું જર્મનીમાં છે એટલું જ હિંદમાં. પરંતુ આ તો સામાન્ય ઉદ્દેશોની વાત થઈ. આને માક્સવાદીઓનો પણ એક વર્ગ માને છે કે માક્સવાદી વિજ્ઞાનનાં સત્યો વ્યવહારમાં ઉતારવા માટે ઉદ્દિષ્ટ સમાજના સાંસ્કૃતિક વારસાનો, ઐતિહાસિક અનુભવોનો, આર્થિક પરિસ્થિતિ ઉપરાંત ખીલ પરિસ્થિતિઓનો પણ અભ્યાસ આવશ્યક છે. એ શક્ય છે કે જેઓ ખીલનાં સંવેદનશીલ માનસમાં ઊંડે ઊંડે ખાસ તરવે સમજ્યાં હોય અને એની અસર એમના નિર્ણય પર પડી હોય.

ખીલે એક સવાલ ઊઠે છે તે એ કે જેઓ ખીલનાં મહાસભામાં જોડાવાનો નિર્ણય કેટલા પ્રમાણમાં એમને એમના ઉદ્દેશની સિદ્ધિની દિશામાં આગળ લઈ જઈ શક્યો? મહાસભાના કાર્ય-કળે તેઓ ગાંધીમાર્ગથી દૂર લઈ જઈ શક્યા? સમાજવાદી ક્રાંતિના હિમાયતીઓ બનાવી શક્યા? જો આ વર્ષોમાં એમણે ગાંધીજીનાં લખાણોનો વધારે સહકારથી અભ્યાસ કર્યો હોત તો તેઓ વધારે કામચાખી પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા હોત? ગાંધીમાર્ગ અને માક્સવાદ વચ્ચે જે સમાન ભૂમિકા છે તેના પર લોકોનું ખ્યાલ કેન્દ્રિત ન કરી શક્યા હોત? કે આ માત્ર ઐતિહાસિક શક્યતાઓ પર વિચાર કરવાની બીજીક રમત વધી જાય માક્સવાદનું રાષ્ટ્રિય પુનરુત્થાનમાં શું સ્થાન હોઈ શકે તે મહત્ત્વનો પ્રશ્ન આ વિચાર-વિમર્શમાં સમાયેલ છે.

કાજુ ગમે તે હોય તો ખજુ જેઓએ મહાસભા દ્વારા પોતાના આદર્શો સિદ્ધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને એ રીતે પોતાના જીવનકાર્યને એક ચોક્કસ દિશા આપી. શક્યતાઓ એમને સારો વિવેક મળતો લાગ્યો. મહાસભાના કાર્યકરોમાં સમાજવાદ વિશેની જિજ્ઞાસા તેઓ બમણી કરી શક્યા, અને સમાજવાદી કાર્યક્રમની ચોખ્ખતા—આયાતના પર એ વર્તુળમાં સારી ચર્ચા થવા લાગી. જર્મનીમાં નાઝીઓનો વિવેક થયો તેવી રમિયાએ રાષ્ટ્રિય મોરચા સાથેના સંબંધની નીતિ બદલી અને એમના સહકારથી કાસીવાદનો સામનો કરવાનો આદેશ દુનિયાભરના સામ્યવાદીઓને આપ્યો. આ આદેશ અનુસાર ભારતના સામ્યવાદીઓએ પણ મહાસભામાં અને કોંગ્રેસ સેશનમાં પાટીમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરી અને જેઓએ તેમના આ અભિગમને સહર્મ વધારી લીધા. આમ જે મનોરથો લઈને તેઓ વિદેશથી પાછા ફર્યા હતા તે કળતા એમને લાગ્યા. પણ આ આશાનું વાતાવરણ લાંબો વખત ટકી ન શક્યું. ૧૯૩૫ના બંધારણીય કાયદાનો સવિરોધ સ્વીકાર કરવાનો મહાસભાએ નિર્ણય કર્યો. જેઓએ આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો અને આ બંધારણ બદલવાની કરજ પાડવા માટે દેશવ્યાપી આંદોલન ઉપાડવાના કાર્યક્રમનો અનુગ્રેહ કર્યો. પરંતુ મહાસભાએ ગળત્ય સ્તરે ૧૯૩૭માં મંત્રીમંડળમાં ભાગ લીધો અને રાજ્ય કારભાર ચલાવવાની બંધારણી સંભાળી બંધારણીય માર્ગને સામ્ય લીધો. સામ્યવાદીઓ સાથેના જેઓના વર્તવિશે એમના સમાજવાદી સહકાર્યકરોમાંના કેટલાકો નાગવ થયા. અને અંતે સામ્યવાદીઓએ કાવતરોઓના ભેરે કોંગ્રેસ સેશનમાં પાટીનાં દક્ષિણ ભારતના લગભગ બધાં જ એકમે પોતાને હસ્તપ્રત કરી એના પર પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું. રશિયાની ક્રાંતિએ લીધેલા વળાંકને લીધે એ ક્રાંતિને આદર્શ ઘટના તરીકે વર્ણવવાનું કામ પણ મુશ્કેલ બનવા લાગ્યું. બ્રિટિશ સરકારને જેઓમાં એક સમર્થ ક્રાંતિકારનાં દર્શન થયાં અને એમને વારંવાર જેલમાં પૂરવા માંભા. જેઓને માટે આ મંથનનાં વર્ષો હતાં. એમની વિચારધારામાં પરિવર્તનો થવાનાં શબ્દ થયાં હતાં. એમને સારે નસીબે આ અરસામાં ખીલું વિચલુક કાટી નીકળ્યું અને ગાંધીજીએ ભારત છોડો ની લડત ઉપાડી. આથી એમ સંપૂર્ણપણે અંધારાવાની એમને તક મળી. એમણે જેલમાંથી પલાયન કર્યું. રિવાલ્વરીથી સબજ સાધારણો સાથે ભારતમાં અને ન્યાયાલયમાં ડેરેટર ઘૂમી એમણે આંદોલનને ઇંચવડ રાખવાના પ્રયત્નો આરંભ્યા, અંતે પકડાયા, અને આપરે જેલમાંથી છૂટ્યા. મુક્ત જેઓ ભારતના યુવાનોના એક લાડકકા નેતા બની ગયા. એમની સલાહોમાં મોટી સંખ્યામાં આ યુવાનોએ હાબરી આપવા માંડી અને જેઓને ખાતરી થઈ ગઈ કે એક વધુ વ્યાપક આંદોલન બાદ ભારત સ્વતંત્ર થઈ જશે અને સમાજવાદી સ્તરે ભારતના રાજ્યનું, અર્થકારણનું અને સમાજનું નિર્માણ શક્ય બનશે.

પરંતુ સંજોગોએ વળી પલટો લીધો. આંદોલનો તો થયાં પણ તે ક્રાંતિકારી આંદોલનના રૂપમાં નહિ પણ કોમવાદી તોફાનોનાં

કર્યામાં, સહસ્ત્ર દેશોના બજારવાના રૂપમાં. આઝાદી તો મળી પહોં તે એક મહાન ક્રાંતિના ફળ રૂપે નહિ પણ જિંદગી પાર્લમેન્ટે આપેલી ભેટ તરીકે અને તે પછી દેશના લગભગના કિંમત ચૂકવ્યા બાદ. રશિયાએ કહ્યું, ભારતને આઝાદી મળી જ ન હતી. કારણ એમાં સામ્યવાદી પક્ષના હાથમાં સત્તા આવી ન હતી. ગાંધીજીએ પછી પ્રથમ આઝાદી દિને ઉપવાસ કરી એમનો અસતોષ દાખવ્યો. જેમની પાસે પછી આ આઝાદી સાચી આઝાદી ન લાગી. કેએસ સોસ્તાલિસ્ક પાઠીએ બંધારણ સભામાં બાગ ન લેવાનો નિર્ણય કર્યો તે જેમની પ્રભાવશીલતા. મંજૂર થયેલા બંધારણમાં એમનો હિસ્સો નહોતો. તેમજ જેમની વિચારોના પક્ષકારો પછી એમાં પડતા ન હતા. એટલે સવાલ એ થઈ છે કે આ બધા બનાવો જેમની જ કામગીરીમાં થયાં હતાં નહોતા. ક્રાંતિની લડત માટેની જરૂર એમણે સ્વીકારી હતી, કુલાતોનો એમને સાથ હતો, દેશના શ્રમ-જીવિઓ ગાંધી શ્રમાળતા હતા એ વિષે એમના મનમાં જરા પડ્યું થકા ન હતી. છતાં મહાસભાના આગેવાનોના માર્ગમાં વિશ્વશ્રમ પત્રવાની ગાંધીજીની સલાહ એમણે આન્ય રાષ્ટ્રો અને એક મંદકે બની રહ્યા.

આ વૃત્તિને સમજવા માટે પછી આપણી પાસેની સામગ્રી હજી અધૂરી છે. એમના સમાજવાદી સહાધ્યક્ષેએ એમના તરફનો વૈષ્ણિક પ્રેમ એનો એ હતો. પણ વિચારમાં શિલ્પના આવની જતી હતી. મીનુ મસાણીને એવી પાંદો ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે રશિયાના સામ્યવાદ માનવી સ્વાતંત્ર્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે અને એનાથી માત્ર અમેરિકા જ વિશ્વને બચાવી શકે એમ છે. વળી સ્વાતંત્ર્ય અને સમાતંત્ર્ય વચ્ચે એમણે તીવ્ર વિરોધ નિહાળ્યો અને સ્વાતંત્ર્યના તરફ એને માટે જરૂરી સ્પર્ધા-મત આર્થિક સંજ્ઞાને એમણે ટેકા આપ્યો. અચ્છુત પટવર્ધન અધ્યાપનાદ તરફ ટળતા હતા અને રાજકારણમાંથી નિજીનિ આઠતા હતા. અરોહ મહેતા પહેલાં મહાસભાથી અલગ સંગઠન ઊભું કરી આગમાંથી ચૂંટણીઓના લાભ લઈ, સમાજવાદ માટે કુલાતોમાં ભમેલા એમને બેરે શરૂના કામગીરીના સહકારથી સત્તા કબજે કરવાની આજ્ઞા રાખતા હતા. ડૉ. લોહિયા અથવા માનવીનિ દિતોનું વિકેન્ડિત સત્તા મારફત સરક્ષણ કરી આજના દેશમાં એક નવજેતન રેવાની તૈયારીમાં પડ્યા હતા. જેમની એકવાર મહાસભાવાદીઓ અને સામ્યવાદીઓ બેઠે ખપતા હતા. લોહિયા આ બેઠેથી સમાતર દૂર રહેવા ઇચ્છતા હતા. આચાર્ય નરેન્દ્રજી હજીએ માર્ક્સવાદ પર પૂરી થકા ધરાવતા હતા અને એના વિશ્વ માટે સમાજવાદીઓ કામ કરે એમ ઇચ્છતા હતા. આ બધામાં આજે હજી સ્થાન ક્યાં? એમના વિચારોમાં 'હિંદુ' મંથન આલડું હતું છતાં સમાજવાદી પક્ષ સાથે રહી પોતાનો માર્ગ નક્કી કરવા માગતા હતા. એમણે મહાસભા છોડવાના નિર્ણયને અનુમોદન આપ્યું. બંધારણ અંગે ખાસ ઉત્સાહ ન હતો તો પછી સમાજવાદી ઉમેદવારોના વિશ્વ માટે દેશભરમાં ધૂમી પ્રયાસો કર્યા. માત્ર પોતે ઉમેદવારી કરવાની સાક્ષી પાડી.

આ પ્રવાસ દરમ્યાન એમણે ને બેથુ' અને અનુભવ' તેથી તથા ચૂંટણીનાં પરિણામોને લીધે સમાજવાદીઓમાં વ્યાપેલી નિરાશા નિહાળી આખરે એમણે એમના વિચારો અનુસાર કામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને સર્વોદયને પોતાનું જીવનદાન કર્યું.

સર્વોદયના સ્વીકાર પાછળ માર્ક્સવાદના લગભગ બધા જ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો વિષે જેમની વિચારોમાં આવેલું પરિવર્તન જવાબદાર હતું, એમ એમણે પ્રત્યક્ષમાર્ગવાદી પક્ષના કાર્ય-કાર્યને લખેલા નોટ્સ પરમાં જણાવ્યું છે. ભૌતિકવાદનો ત્યાગ કરીને આધ્યાત્મિકવાદના સ્વીકાર પાછળનાં કારણો આપતાં તેઓ જણાવે છે કે ભૌતિકવાદને અનુસરનાર વ્યક્તિ માટે તીવ્રતામાં જીવન જીવતા માટે કોઈ કારણ જ નથી. ઈશ્વર અને આત્માનું અસ્તિત્વ અને ભૌતિક જીવન ઉપરાંત અન્ય જીવનનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો જ માણસ સ્વાર્થ-ત્યાગ કરવા પ્રેરણા અને તીવ્રતામાં જીવન ગુમરી શકે. આને જીવનમાં પ્રસરતી જતી આધ્યાત્મિક સ્વાર્થલુપતા અને ભ્રષ્ટાચાર માટે ભૌતિકવાદને જ તેઓ દોષ આપે છે. આધુનિક તાંત્રિક-વાદના એક પ્રત્યે એમને માત્ર નથી કારણ એનાથી સર્વ સત્તાનું ઈન્દ્રીકરણ અનિવાર્ય બને છે. એને સ્થાને એમને એવું તાંત્રિક-વિજ્ઞાન અસ્તિત્વ છે કે એનાથી સત્તાનું વિદેન્દ્રીકરણ થાય અને માનવીનું શૈક્ષણિક અટકારી શકાય. વર્ગશક્તિ અને વર્ગસંગઠનો ઊભાં કરવાને જલ્દી લોકશયિત્વ બજાવે દરવાની જરૂરિયાત તેઓ સમજાવે છે. રાજ્યશક્તિને સ્થાને આવે તો નાનાં સંગઠનોમાં વિકસતી લોકશયિત્વ તરી સમાજરચનાની જવાબદારી ઉપાડી લેશે એવા ભવિષ્ય પર તેઓ આશ્વાસ દેતા એમ જણાવે છે. આને પરિણામે પક્ષીય રાજકારણને કોઈ સ્થાન જ નહિ રહે; પક્ષ પક્ષ વચ્ચેના કલહો, સ્પર્ધાઓ અને તેને પરિણામે સમાજમાં પ્રસરતી કડવાશ અદૃશ્ય થઈ જશે એમ તેઓ માને છે.

આમ સર્વોદયના સ્વીકાર પાછળ માર્ક્સવાદનો ત્યાગ અને ગાંધીમાર્ગનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર જવાબદાર હતાં એ વાતની જેમની એ સ્પષ્ટતા કરી છે. પરંતુ આધુનિક ભારતની સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે સર્વોદય સમાજની સ્થાપનાને માર્ગ કેવી રીતે આગળ વધવું તે અંગેની એમના મનમાં આવેલી ગાંધીયવાદ લાંબા વખત સુધી ચાલુ રહી અને અંતે સર્વમાર્ગી ક્રાંતિના સંદેશમાં પરિણમી. છતાં આ ક્રાંતિના પ્રથમ સોપાન તરીકે જન્મતા પક્ષને એમણે આશીર્વાદ આપ્યા અને લોકોને આ પક્ષને મળવું જીવનદાન અનુરોધ કર્યો.

આમ સર્વોદયનો સ્વીકાર કરતાં જેમની માત્ર માર્ક્સવાદી સમાજવાદને જ નહિ પણ આધુનિક રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રના ઉકેલના પાયાના સિદ્ધાંતોને પણ પકડ્યાં છે. એમણે શરૂ કરેલી આ મહત્વની ચર્ચા હજી વધુ વિચારણા માગી લે છે. સ્વાતંત્ર્ય બાદ ભારતમાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તેને પરિણામે જેમની આધ્યાત્મિક જરૂર પહેલેથી હતી અને એ એમને માટે સ્વાભાવિક જ હતું. પછી આ સત્તા માટેની પકડપકડી રાતોરાત

કોઈ પણ સાધનોનો ઉપયોગ કરી નીતિમર્યાદાઓને તિલાંજલિ આપી કરોડોપતિ થઈ જવાની ઘેલણ અને ઘડાઘાર માટે જોતિકવાદ કેટલા પ્રમાણમાં જવાબદાર છે એનો વધુ અભ્યાસ જરૂરી છે. ભારતના આજના રાજકીય પક્ષોની ગતિરીતિથી કોઈને પણ ધણુ જાણે. પણ દેશમાં પક્ષો નળળા પક્ષા છે એને પરિણામે પક્ષીય રાજકારણનું સ્થાન વ્યક્તિઓની સ્પર્ધાએ લીધું છે, જેઓએ સ્થાપવા ધારેલી લોકસમિતિઓએ નહિ. આમ કેમ બન્યું તે પ્રશ્ન વાપસવા જેવો છે. લોકસમિતિની આખી કલ્પનામાં કોઈ કોઈ નિર્ણયો તો નથી રહી ગઈ જેથી આમ બનવા પામ્યું હોય એની તથા નિઃસંકાય થવી જરૂરી છે. આર્થિક વિકેન્દ્રીકરણની યોજનાઓ કેમ નિષ્ફળ બન્ય છે એમાં પણ જોડા જીતવાની જરૂર છે. વ્યવસ્થિત ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર તરફથી થતી તીવ્ર હરીકાઈ, રાજદ્વારી પુરુષોની માત્ર મૌખિક સહાનુભૂતિ એનાં કારણો હોઈ શકે. પણ કદાચ વિકેન્દ્રિત અર્થકારણ જે વ્યવસ્થાએ માગી લે છે તેનો અભાવ પણ એને માટે જવાબદાર હોય. વિકેન્દ્રિત આર્થિક ઉત્પાદનથી આર્થિક સત્તા પણ વિકેન્દ્રિત થઈ જશે એ માન્યતા કદાચ સાચી ન પણ પડે. એને માટે ગાંધીજીએ જે વ્યક્તિમાનસ ખિલવવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો તે આપણે વિકસાવી શક્યા નથી. આથી વિકેન્દ્રિત આર્થિક ઉત્પાદન ગામડાંઓને શહેરો પર વધારે આધાર મૂકતાં કરી મૂકે એ શક્ય છે. જેઓના સમાજવાદનાં સ્વાનો સારકાર કરવા આ બંધી અન્વેષણ આપણે હાથમાં લઈએ અને સત્ય બધાં લઈ બસ ત્યાં નિઃસંકાય જવાનો દૃઢ નિર્ણય કરીએ તો જ જેઓના અનુગામી બનવાનો આપણે હેતુ બર આવે અને એમની સ્મૃતિ કાયમ માટે બળવી શકાય.

૦ સંકલિત કવે

ગાંધીનાદની ગતિશીલતા

વ્યવસ્થા નારાયણે પોતાના જીવનનો આરંભ કર્યો, માર્ક્સવાદી તરીકે ને અવસાન પામ્યા આધુનિક સમયના એક મહાન ગાંધીનાદી તરીકે. ગાંધીના વિચારોને એમણે પુનઃજીવિત કર્યા. એટલું જ નહિ, પોતાના નક્કર વ્યવહાર દ્વારા એમણે દુનિયાને બતાવી આપ્યું કે. ગાંધીવાદી પદ્ધતિથી કંઈકો સંઘર્ષ જ સૌથી વધુ યક્ષિતશાળી ને અસંપ્રકારક નીવડે છે. સંઘર્ષની એ પદ્ધતિ દ્વારા હળવે લાખો માણસોને કોઈ ચોક્કસ ઉદ્દેશ માટે સક્રિય બનાવી શકાય છે; ને કોઈ પણ અભ્યાસારી સત્તાને યા સરમુખસાર-ક્રાંતિને ઉખેડી નાખવા માટેનું એક કારગ્રામ સાધન એને બતાવી શકાય છે. જીવનમાં મુશ્કેલી પ્રતિષ્ઠા કેવળ સમજાવટથી વા નૈતિક-બાજી વા રુના સાથે સ્વારાની માંથી લેવાથી સારી શકાતી નથી; તેને મારે તો કાઢવા કે હાકાં દિના એકધારી અનિસક. શાંતિ-નય જીવનને ગામડાંના કંઈક પડે છે. વ્યવસ્થા નારાયણે આ

અમકાર સિદ્ધ કરી દેખાડ્યો છે, એમ કહીએ તો ચાલે—ને તે એવે સમયે, કે બ્યારે આ દેશ આખો નૈતિક, આર્થિક, તેમજ રાજકીય દૃષ્ટિએ ખતમની જોડી ખાઈ ભણી ધકેલાઈ રહ્યો હોતો, ને જનતામાં અસહાયતા, હતાશા ને બ્રહ્માચાર સર્વવ્યાપી બની પ્રસરી રહ્યાં હતાં.

હું એમ માનું છું કે, આજે જેઓ બ્યારે આપણી વચ્ચેથી વિદાય થઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે એવો સમય આવી ગયો છે, બ્યારે ગાંધીવાદી વિચારકોએ ભેળા મળી વ્યવસ્થાકથનની આ સિદ્ધિનું સ્વસ્થ ચિત્રો સમ્યક હુદ્ધિથી વિસ્તૃત કરવું જોઈએ. જે ગાંધીવાદી આદર્શોને વ્યવસ્થાકથન નારાયણે ગતિને ચાલના આપી પુનઃજીવિત કર્યા છે; એને આગળ લઈ જવા માટેની યોજનાઓ વિચારવી જોઈએ.

૧૯૫૪ ની સાલમાં, જેઓએ ભૂદાન માટે ‘જીવનદાન’ની ઘોષણા કરી. પ્રજા સોશિયલિસ્ટ પાર્ટીનો ત્યાગ કરી, પોતે વિનોબા ભાવે સાથે જોડાયા, તે પૂર્વે એટલે કે ૧૯૫૩ ના ડિસેમ્બરની ૧૬ મી તારીખે વ્યવસ્થાકથન નારાયણે, મુંબઈ ખાતે મળેલી મુંબઈ શહેરની પીએસએમની પરિષદમાં ભાષણ કરતાં કહેલું કે,

“ગાંધીવાદનું ક્ષેત્ર કેવળ સત્તા કબજે કરવાનું નથી, કે નથી રાજ્યસત્તા એનો મુખ્ય આધાર બનતી. એ વિચાર સીધો જનતા પાસે પહેંચે છે, ને જનતાને મદદરૂપ બની, એમના વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવનમાં એક પ્રકારની ક્રાંતિ નિષ્પન્ને છે. જે આ રીતે જનતાની સંગઠિત શક્તિને એક વાર જગાડી શકાઈ તો રાજ્ય સત્તાને સહયોગ અચૂક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

આ પછી તેઓ વિનોબા સાથે જોડાયા ને સંપૂર્ણપણે એક સર્વોદયી નેતા બન્યા. ને સક્રિય રાજકારણમાંથી એમણે પોતાનો રસ પાછો ખેંચી લીધો. અહીં પણ વિનોબાજી સાથે જોડાતી વેળાએય ગાંધીવિચાર તથા ગાંધીના સિદ્ધાંતો બાબત એમના મનમાં પૂરી સ્પષ્ટતા હતી જ. ૧૯૫૭ ની સાલમાં પી.એસ.પી. ના સાથીઓને લખેલા એમના સુવિખ્યાત પત્રમાં એમણે કહેલું કે,

“વિનોબાજી સાથે જોડાતાં પહેલાં, એમની સાથે અર્થજી કરી લઈને, મેં મારા મનને ખાતરી કરાવી લીધી હતી કે, કેવળ ભૂમિહીનોને ભૂમિ અપાવી દેવા પૂરતો જ એમના ભૂદાનપત્રોને હેતુ નથી. પરંતુ માણસમાં તથા સમાજમાં ભૂખમૂત પરિવર્તન આણવા માટેની પ્રક્રિયા એના દ્વારા ચાલી રહી છે. અર્થાત્ માનવીય પરિવર્તન દ્વારા સામાજિક પરિવર્તન—આને જ હું ‘ભેવડી ક્રાંતિ’ કહું છું.”

વર્તમાન કાળના કોઈ પણ બાણીતા ગાંધીવિચારક કરતાં જેઓ ગાંધી વિચારને વધુ સારી રીતે સમજ્યા હતા, ને એનાં મૂલ્યોને વધુ સારી રીતે અંકુશ કરીને એને કાર્યક્ષમ બનાવવામાં સક્ષમ થઈ હતા.

આખરે ગાંધી મૃત હતા? આ સમાજમાં જે અન્યાયો છે, જે અમાનવિક અનિયંત્રિ છે, તે તમામના વિરોધનું તેઓ એક

પ્રતીક હતા. આને માટેનું એક જ નાનકડું ઉદાહરણ હું આપું. વ્યક્તિગત રીતે શક્યતાના તમકામાં અમારામાંના કેટલાય લોકોને ગાંધીજીનાં પગલાંની કાર્યવ્રતા બાબત, પૂરા ભારોમાં નહોતી.

ગાંધીજીએ ૧૯૩૩ માં સત્યાગ્રહની લડત પાછી ખેંચી લીધી તે અમુક સંકેતપૂર્વક પગપાળા આખા દેશની યાત્રાએ નીકળી પડી અસ્પૃશ્યતાના પાપને નજારે દેવાની કુંબેશ ઉઘાડી. ૧૯૩૪ માં પધ્યાગ કરતાં કરતાં તેઓ ઓરિસ્સા પહોંચ્યા. અમે એમનું નિરીક્ષણ કરતાં અંધું ભેંચા કરતાં હતા. એક ગામડાનાં જઈને ગાંધીજીએ એ ગામના મંદિરના દરવાજા ઉરિજતોના પ્રવેશને માટે ખુલ્લા કરી આપ્યા ને આખા ગામને એક ટેકાણે ભેળું કરીને પોતે ભાષણ કર્યું. મેં એકં આમવાસીને પૂછ્યું, “મહાત્માજીએ શું કહ્યું તમને?” એણે તરત જવાબ આપ્યો, “એમણે કહ્યું કે અિટથરોને મહેસૂલ-વેરા ભરશે નહિ. એ આપણને સૂનારા છે.” અર્થાત કે ગાંધીજી જે કંઈ કામ ઉપાડતા—પછી ભલે તે માત્ર સામાજિક અનિયંત્રે દૂર કરવા માટેનું પગલું હોય—પરંતુ એ તમામમાં પ્રતિકારનું એક તરવ રહેતું જ. ને એમાં સત્તા સામેનો પકાર આમજ હોય જ.

અલગત, વિનોબાએ પણ દેશમાં ભૂદાન આંદોલનો આરંભ કરી, આ દેશના બીજાકોને ઢંઢોળીને વિચાર કરતા કરી મૂક્યા હતા. અમુક હદ સુધી એ આંદોલનમાં આગેદણનું તરવ પણ સત્તા એવા પ્રમાણમાં ભેગા મળ્યું છે. પરંતુ પાછળથી એમણે પોતાની જાતને એક અનન્ય નૈતિક સત્તાના રથાને રચાવી દીધી. આમ, એક જ પગલામાં એમણે ગાંધી તેમજ ગાંધી વિચાર જાનેને ખતમ કરી એક જીંદી આઈમાં દેશની દીધાં ને કંઠાકંઠી ટાણે સત્તાને ચરણે સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી લઈ, એના પગલાને “અનુશાસન પર્વ” તરીકે મિશ્રણીને તે એમણે જે કંઈ અધુરું હતું તે પૂરું કરી દીધું. અનિયંત્રે તાણે થતું ને સત્તા સામે અંદી પડતુ, એ લોર અનીતિ જ છે—ને એના જેટલું ગાંધી વિચાર વિરોધી કૃત્ય કેદાય ખીલું એકેય નહિ હોય. આવી વર્તણૂક તથા આ પ્રકારના વલણને કારણે, લોકોના પડે રહેવાને બદલે સત્તાની શેઠમાં ખેંચાઈ, એના સાથ પુરાવવાની વર્તણૂક તથા વલણ જ તો ગાંધી-વિચાર તેમજ ગાંધીવાદીઓને લોકોની નજરે હાસ્યસ્પદ બનાવી મૂક્યા છે.

ગમે તેનું નૈતિક આન્દોલન હોય પણ તે ભે સરકારની મદદથી ચાલતું હશે તો એના થકી સામાજિક અનિયંત્રે સાથે બંડ યા પ્રતિકારની ભાવના જગાડી જ શકાય નહિ.

જ્યપ્રકારે પોતાની જેલકાપરીમાં લખ્યું કે, “ને ટાહા-બોળ વાતાવરણમાં આમસ્વરાજનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. એમાં પ્રબળી ચિત્તાશક્તિ નિદ્રિત જ રહી જતી. અલગત, આધ્યાત્મિક ને નૈતિક ભાવનાઓને ઉલ્લેખાદન થતું. વિનોબાજીની સ્વસ્થ નિરાશ વિભૂતિમયની અસરને કારણે અમુક વ્યક્તિઓમાં ગજબનું નૈતિક પરિવર્તન પણ ભેગા મળ્યું હતું. પરંતુ એમાંથી કદી

સામાજિક યા લોકમાનવમાં જગૃતિ કે ભેશ પેદા થઈ શક્યાં નહિ.”

ને ગાંધી વિચારને અર્ક જ તો આ છે. ગાંધીવાદી આન્દો-લનની ગતિશીલતાનું કોઈ માપ કાઢતું હોય તો તે એ જ રીતે કાઢી શકાય કે “માણસ તેમજ સમાજના “આમુશ પરિવર્તન” ની પ્રક્રિયા માટે સંઘર્ષની ભાવના ને માનસિક ચેતના લોકોમાં કેટલી પેદા થઈ શકી ?”

વિનોબાથી વિખુટા પડી ગયેલા જેઠાપીંડના નેતૃત્વ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ યુવાનોનું જે આન્દોલન ચાલ્યું, તેણે લોકોમાં એક જગજગસ્ત અમુશ એવા જુવાળ આણી દીધા જે એટલે અહિસક ને શાંતિમય હતો કે આઝાદી પછીના કાળમાં, આવ પૂર્વે આ દેશમાં ક્યારેય ભેગા મળ્યા ન હોતો. આ ક્રાંતિએ જ દેશમાં લોકશાહી તથા જનતાની સર્વોપરીતાની પુનઃસ્થાપના કરી. એટલું જ નહિ, નૈતિક તંદ્રામાં પડેલા ગાંધી-વિચારને પુનઃજીવિત કરી હજારો ગાંધીવાદી કાર્યકર્તાઓનાં દિલમાં નવા વિશ્વાસ ને આસ્થા જગાડ્યાં. સાથે સાથે સંઘર્ષમાં પડેલા યુવાનો, વિદ્યાર્થી-ઓ તેમજ એકંદર જનતામાં પણ એ વિષે એક નવી આસ્થા પેદા કરી.

આ ગાંધીવાદી ક્રાંતિને પ્રથમ તળકો એક રીતે ભેતાં સફળ ગણાય. પણ ખીલ દિગ્તિએ ભેતાં એ નિષ્ફળ રહ્યો. રાજકીય સત્તા કે જેનો ઉદ્દેશ્ય લોકોની સત્તા ખડી કરવા માટે થયેલો તેનું જ ખતન થયું. કારણ કે સત્તા એવા લોકોના હાથમાં જઈ પડી હતી, જ્યો સાડીપગા માથુસો હતા, ને એમને સમૂખી ક્રાંતિના ધોયમાં કોઈ આસ્થા ન હતી. ખીલે તળકો એટલે લોકોની સત્તા સુકલ કરવા અર્થે લોકસમિતિના મંદનો. ૧૯૭૭ના જુલાઈમાં જે૦પીંડ સાથે આ ગાબત મારે ખુબ લાંબી ચર્ચા થયેલી ને ત્યારે મેં એમને એ સમજાવવા કોશિશ કરેલી કે કોઈ પણ પ્રકારના રાજકીય હેતુ વિના જીલું કરેલું આ બિનપ્રજ્ઞીય સંગઠન કે જેનું નેતૃત્વ ગજકામુદી અત્યાં ને અળગાં રહેનારાં એકલોકલ ગાંધીવાદી ઓ-યુગોના હાથમાં હોવાનું કંઈપણ છે, એવી આ લોકસમિતિએ અંતે જતાં ભૂદાન આન્દોલન જેવી જ નિષ્ફલ, નિપ્રયાજન, પ્રભાવમિહોણી બની જવાની ને યુવાનો કે લોકોને તે ભાગ્યે જ આકર્ષી શકશે. જે૦પીંડને આ વાતમાં રહેલું તથ્ય સમજનું ને એમણે એ સંગઠનમાં રહેલી જીલુપતેની સ્વીકાર કરતાં કહ્યું પણ ખરું કે, સાબ ઘઈને પોતે આ વિષે વધુ વિચાર કરી કંઈક કરશે. પરંતુ અક્ષેસ કે તેઓ આપણી વચ્ચે રહ્યા જ નહિ !

હવે તો ભવિષ્ય જ જતાવશે કે ગાંધીવાદી કાર્યકર્તાઓ લોકશાહિ ખડી કરવા માટેના આ તવા પ્રયોગને આગળ વધારવા માટે તેમજ ગાંધી-વિચારની ગતિશીલતાને વાસ્તવિકતાની ભોંય પર ઉતારવા માટે કેટલી સત્તજતા બતાવે છે ?

૦ સુરેન્દ્રનાથ દ્વિવેદી

દેશ અને વિદેશમાં એવી એક સામાન્ય અપેક્ષા હતી કે જવાહરલાલ નેહરુ પછી જયપ્રકાશ નારાયણ વડાપ્રધાન બનશે. જ્યારે નેહરુએ ૧૯૫૦ની આસપાસ જે.પી.એન. નાથન વડાપ્રધાન થવાની વાત કરી ત્યારે આ અપેક્ષા પૂરી થવાની અણી પર હતી. પણ નેહરુએ ૧૪ મુદ્દાનો સમાજવાદી કાર્યક્રમ સ્વીકારવાની તા પાડી, એટલે જે.પી.એન. પણ નેહરુની એકરેખે ફગાવી દીધી. દેશના ઉચ્ચતમ નેતૃત્વમાં બહુતાં આવા એ જ એક નેતા હતા કે જે કદી પાર્લિમેન્ટ કે ધારાસભાની ચૂંટણી લડ્યા નહોતા. (ગાંધીજી અને બાદશાહપ્રાન કદી ચૂંટણી લડ્યા નહોતા. ૧૯૪૦ માં જેલમાં રહીને નેતાજીએ કેન્દ્રીય એક્ઝેક્યુટીવ ચૂંટણીમાં ભાગ લીધેલો, પણ તે તો નાસી છૂટવાના એક ચોથા કપ્પે.) વિધિએ એમને સારુ એક બીજા જ પ્રકારનું નેતૃત્વ નિર્મેલું હતું—રાજ્યના નહીં પણ લોકોના નેતૃત્વનું. જે.પી.એન. લોકનેતા હતા, રાજ્યનેતા નહીં. લોકોએ એમને ‘લોકનાયક’ નું ખિત્તુ આપીને એમની જીવનની દિલસહીને સાંકેતિક રીતે માન્યતા આપી હતી.

જે.પી.એન. નજીકથી બહુનાર લોકો તો ખરા જ, પણ એમને બહાર કાર્યક્રમોમાં જ જેમણે જેમણે હોય એવા લોકો પણ એ વાત બરાબર રીતે સમજતા કે એકે પણ કાંઈ વિનાના ચોખ્ખા વેશધારી એમના વ્યક્તિત્વમાંથી ઉત્કટ મોહકતાની સ્વયં પ્રસરતી. તેઓ ખૂબ સંકાયણીલ છતાં ખૂબ મળતાવળા, શાંત, ધીર અને માનવીય લાગણીઓથી ભરપૂર. એવા શુણેવાળા હતા. કોઈ કોઈ વાર એ સમજીતુ મુશ્કેલ થઈ જતું કે આવા દેશમાં સ્વલાયતે માણસ આટલા ઝંઝાવાતી સંઘર્ષોના દેશની દલ્હતાથી શી રીતે મુશકેલીથી કરી શકેતા હશે.

પોતાના હાવભાવમાં તેઓ કદી દેખાડાવાળા કે ઝૂંટી નહોતા. તેઓ કદી ઉત્કેષણીયમાં ભાષણો કરતા નહીં. પણ અંગત વાતોમાં કે બહાર ભાષણોમાં શ્રોતાઓનાં મન પર એમના બેલવાથી જાડી અસર પડતી. બીજા રાજકારણી નેતાઓ કરતાં એમના ભાષણના સ્વર અને સ્વર કાંઈ જુદા જ હતા. તેઓ જે વિષયનું પ્રતિપાદન કરતા તે એમની જાડી નિષ્ઠાના ઉત્સાહથી સ્ફૂરતી. બેવડી જગ્યાનાં તેઓ કદી બેલતા નહીં. કોઈ તાર્કિક સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા કે શ્રોતાઓને ખુશ કરવા તેઓ કદી શબ્દોની ગોઠવણીમાં દાબપેય બેલતા નહીં. સત્તની લકાઈ લાનાર કોઈ ધર્મોપદેશક કે ધર્મશુરુ બેલતો હોય તેવી જ વાણી તેઓ ઉચ્ચારતા. પોતાના જીવનના જીવનના કાળમાં જે.પી.એન. જ્યારે મં.પૂર્ણ ક્રાંતિ મારુ પોતાની યુથેશ શરૂ કરી ત્યારે તેઓ લોકોને સીધાં પગલાં ભરવા સારુ અને સ્વચ્છાશ્રદ્ધ સારુ તૈયાર કરવા માગતા હતા, પણ રાજનૈતિક અળવણીના નેતાઓ જે રીતે લોકોને ઉરકેરે છે તેમ કરવા તેમનું કદી પ્રયાસ ન કર્યો. જે.પી.એન. હમેશા લોકોમાં આદર્શવાદી જુસ્સા બગાડીને એમની ચેતનાને એક જાયા સ્તર પર બંધ કરવા મર્યાદા. તેઓ પોતાના બેલવા-ચાલવા અને રીતેનિકાઈથી પોતાની આસપાસ હમેશા એક આદર્શવાદી વાતા-

વરણ ‘મઠું’ કરતા. જે.પી.એન.ને સીધી વધુ ઉપમાઓ તો એમનું વ્યક્તિત્વ થતું. એમનું વ્યક્તિત્વ કટુજીવાન અને મોઢક છતાં એવું દેખીતી રીતે અનુરૂપ હતું કે પોતાના ઉદ્દેશો પાર પાડવામાં એમને તે વ્યક્તિત્વ મદદરૂપ થઈ પડતું. પરિન નેહરુ અને નેતાજી બેઠા વિશાળ રાષ્ટ્રીય મંચ પરથી ત્રીશીના જીવનમાં વર્ષોમાં ખૂબ સમાજવાદનો ઉપદેશ આપતા, અને કૌંચિસ કોશ-લિસ્ટ પાર્ટીની સ્થાપના થયું જુવાન અને આદર વધના કૌંચિસ આગેવાનોના સામૂહિક અધ્યક્ષી સ્થપાઈ હતી, પણ જુવાન જયપ્રકાશ નારાયણના મામિક ઉલ્લાસને લીધે જ આખા દેશમાં આ સમાજવાદી સંગઠનની શાખા પ્રશાખાઓ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી. આ સમાજવાદી પક્ષના તેઓ ફિલસૂફ, સ્થપતિ અને માર્ગદર્શક હતા. આખા દેશને ખુણે ખુણેથી તરુણીની એક તેજસ્વી મંજીને તેઓ કૌંચિસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીમાં તાણી લાવ્યા. ખડું બેતા મહાત્મા ગાંધી અને નેતાજી સુભાષને બાદ કરતાં બીજા કોઈ આગેવાન જયપ્રકાશ નારાયણ જેટલા તરુણોને રાષ્ટ્ર-સેવાના આદર્શ તરફ ખેંચીને એક આદર્શવાદી સંગઠનના નેતા હેઠળ લાવી શક્યા નહોતા. આ તરુણ સમાજવાદી આગેવાનના પ્રયાસોને લીધે જ કૌંચિસ સોશલિસ્ટ પાર્ટી ૧૯૩૦ ની આસપાસ અતિ ટૂંકા ગાળામાં ભારતના આદર્શવાદી તરુણોની રાજનૈતિક સંસ્થા બની ગઈ. સમાજવાદી મંચનું આદર્શનું એટલું ટુનિવાર હતું કે કોમ્યુનિસ્ટો, જેમની કને ત્યારે કોઈ ખુલ્લો મંચ નહોતો, તેઓ કૌંચિસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીની લોકપ્રિયતાને વટાવી ખાવા એમાં બેઠાયા અને પોતાના માક્સવાદી વિચારોને પ્રચાર કરવા સારુ એના વિશાળ મંચને ઉપયોગ કર્યો. કૌંચિસ સોશલિસ્ટ પાર્ટી સ્થપાઈ ત્યાર પછી થોડા વર્ષોમાં જ જયપ્રકાશ નારાયણ સુવેકો અને વિલાધીઓનાં સંગઠનોની એક જળ ગિજળી દીધી. અને ફેલવે, ટપાલપાતા અને બીજા મોટા ઉદ્યોગોના મજૂરોમાં સંગઠનોને ફરી તાકાત આપવામાં અને આખા દેશના વિવિધ પ્રાંતોમાં કિસાન સંગઠનો સ્થાપવામાં તેઓ સફળ થયા. તેઓ તરુણ સમાજવાદી કાર્યકર્તાઓ સારુ, આખા દેશમાં તોફાની વેગે બહાર સલાઓ કરતા, તાલીમ વર્ગો ગોઠવતા, સલા સમ્મેલનો, અને અભ્યાસવર્તુળો ગોઠવતા ફરી લબ્યા. જયપ્રકાશ નારાયણને વાદ વિવેચન કરવાનો અને સામાજિક-રાજનૈતિક વિચારોનો પ્રચાર કરવાનો ઉત્કટ રસ હતો અને એને સારુ તેમણે કંથના જુદા જુદા ભાગોમાં ‘જોગ પરિપદ’ નામની સામાજિક સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ સ્થાપી હતી. વિચારધાગ અંગેના પ્રશ્નોની તેમની જીજ્ઞાસાવતની ખૂબી એ હતી કે તેઓ એ અંગે એટલી સર્ગ અને મિત પાંડિત્યપૂર્ણ શૈલીમાં સમજવતા કે તેથી નવાઈ જીવજની.

ભારતમાં સમાજવાદી આંદોલનના ઇતિહાસમાં જે.પી.એન. સ્થાન નિર્વિવાદ રીતે એક સ્થાપક સ્થપતિનું રહેવાનું. એશિયા અને યુરોપના સમાજવાદી આંદોલનના આગેવાનોમાં તેમની આખા જગત જીતી હતી. રંગૂનમાં ૧૯૪૬માં મળેલ સમાજવાદી

સમ્મેલન, જેમાં એશિયા અને યુરોપના દેશોના ઉચ્ચ કક્ષાના નેતા-ઓએ હાજરી આપી હતી. ત્યાં જેઠીબી બંધા કરતાં મૂકી ઊંચેરા તરી આવતા હતા. આ પ્રસંગે એમણે પોતાના પ્રવચનમાં ક્રિષ્ના અને વિદ્યાર્થીનાં સાધનોની માસિકીના રાજીવપરચુને બદલે એના સામાજિકશક્તિ જે વાત કરી તેને સમાજવાદી વિચારના વિકાસમાં એક નવી દેખી તરીકે લેખવામાં આવી. તેમજ સર્વોચ્ચ આન્દોલન સાથે એકાદ ત્યાર પછી ખુબ એક સમાજવાદી નેતા તરીકે જેઠીબીની પ્રતિભા અબુજેયુ રહી, કાશુ સર્વોચ્ચને આરતના રાજનૈતિક, સામાજિક અને આર્થિક સંદર્ભમાં સમાજવાદી વિચારધારાને જ વિકાસ અણમાં આવેતા.

જેઠીબી ૧૯૦૫ના જ મહાન હતા અને સ્વરાજ પૂર્વે અને ત્યાર બાદના વાસ્તવમાં એમને લાગે એક મહાન ભૂમિકા ભજવવાની લાગેલી જ હતી. ખુબ એ કુલોચની વાત હતી કે એમને પોતાની ભૂમિકાની વિશ્લેષણ વાત મોટી મોટી સમજાઈ. આઝાદીની લડાઈ દરમ્યાન 'ભારત છોડો' આન્દોલનના એક અપવાદને બાદ કરતાં જેઠીબીએ પોતાની બનને કદી સ્વતંત્ર આગેવાન તરીકે વાપરી જ નહીં, સ્વરાજ પછીના દિવસોમાં તેઓ ૧૯૧૭-૧૯૨૦ પછી જ પોતાના સ્વતંત્ર નિર્ણય મુજબ કામ કરવા લાગ્યા.

જેઠીબી મોટે ભાગે મહાત્મા ગાંધી, પંડિત નેહરુ અને આચાર્ય વિનેભા બાવેલા સ્થિતિઓની ભૂમિકા ટેકા રચ્યા. મહાત્મા ગાંધી જેઠીબીની વિચારધારા પર નિરવ્ય મેળવેલે એમને પોતાના વિચારના કરી શક્યા, ખુબ પોતાની હવાની સ્પષ્ટતા નહીં. આઝાદીની લડાઈમાં તેઓ માસ્તરવાદી વિચાર-સરણીમાં માનવા. સંસ્કૃતિના સ્પર્શ અને પડુ તેઓ એક ટકા ગાંધીવાદી નહોતા. એ દિવસોમાં જેઠીબી પર જેઠીબી વધુમાં વધુ અસર થઈ તે પંડિત નેહરુ હતા. નેહરુએ અલ્લાહાબાદમાં કેએસ મહાસમિતિમાં જેઠીબી, સોહિયા અને બીજા કેટલાક સમાજવાદી છુવાનિયાઓને સંબંધેલા. દેશના વિચારન પછી તરત જ લોકોના તે નેહરુથી છૂટા પડી ગયા, ખુબ નેહરુના સંજત આદર્શોને આંખી બનાવે જેઠીબીને છૂટાં વધે લાગ્યાં. નેહરુ જેઠીબીની આગેવાનિતે વિકાસ કરવા લાગુ એમને કેઈ એકસ દિશા ન આપી શક્યા. એકલું નેહરુ સાથેના સંબંધોને લીધે સમાજવાદી આન્દોલનના સૌથી વધુ આશાસ્પદ નેતૃત્વના વિકાસને કુદિત જ થયો. નેહરુ બૌદ્ધિક રીતે માસ્તરવાદી હતા, જુનુ વિચારોમાં તેઓ કેએસના જ હતા. ગ્રીસીમાં જેઠીબી અને બીજા સમાજવાદીઓ પછી નેહરુની અસરને લીધે ગ્રીસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીને સંસ્કૃતીક પ્રતિકારી સંગઠન બનવાની ઇડ પ્રક્રિયામાં ગાધા પડી. એને લીધે જેઠીબી અને ગ્રીસ સોશલિસ્ટ પાર્ટી બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી સુલાવધક બેગે શરૂ કરેલી વામપંથી ચળવળ સાથે ખુબ ન જોડાઈ શક્યાં.

દેશના વિલાસન પછી, અને ખાસ કરીને ૧૯૫૨ની ચૂંટણીમાં સમાજવાદીઓના ધબકા પછી જેઠીબીના ભ્રમ ભાંગેલા હતા. એમણે તોડે સોશલિસ્ટ પાર્ટી. આચાર્ય કૃષ્ણાનીની કિસાન

મજૂર પ્રગ પાર્ટી અને સુલાવધાદી ફોર્વર્ડ બ્લોકના નેતાઓથી પ્રગ સોશલિસ્ટ પાર્ટી સ્થાપવામાં પહેલ કરી, ખુબ એમનું મન એમાં નહોતું. ૧૪ મુદ્દાના સમાજવાદી કાર્યક્રમ અને નેહરુ-જેઠીબી વચ્ચેના નિષ્ફળતા પછી જેઠીબીની એમના એક અતિ નિકટના સાથી દ્વારા અંગત ગળેપાઈ કરવામાં આવી, જેને લીધે જેઠીબી બીજાની ઇંટાળી ગયા. ખરેખર એ જેઠીબીના જીવનનો અત્યંત કટોકટીનો કાળ હતો. સત્તાના રાજકોશથી ગંદી રમત અંગે ભ્રમ ભાંગવાને લીધે આચાર્ય વિનેભાની મુદ્દાન ચળવળમાં તેમને પોતાના આદર્શોની ખેવના પૂરી કરવાને એક નવો રસ્તો દેખાયો.

જેઠીબી મુદ્દાન આન્દોલનમાં જીવનદાની તરીકે નેહરુના અને જેવર એમણે પ્રભુસમાજવાદી પાર્ટી સાથે પોતાનો સંબંધ સમજાવે કાપી નાખ્યો. એમને લાગ્યું કે મુદ્દાન આન્દોલન ગાંધીજીના સર્વોચ્ચ કાર્યક્રમને પાર પાડનાર એક અદિતીય સાધન છે. જેઠીબી ત્યારે મુદ્દાનમાં નેહરુના ત્યારે તેઓ પચાસ પંચાનના હશે. એમણે આ આન્દોલનને લગભગ બે દાયકાઓ મુખી પોતાની નિઠ્ઠીમિતિ ઉત્તમ ઉપદાર માપ્યો. આ નવી ગાંધીવાદી ચળવળ એક વિનોભાણે શરૂ કરી હતી. ખુબ જેઠીબી મુદ્દાન આમદાનના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત સમજાવનાર અને સર્વોચ્ચ દર્શનના સૌથી વધુ ખુખર પ્રસ્કરતાં બની ગયા. મુદ્દાનના સદેશો લઈને અને મુદ્દાન આન્દોલનનું સંગઠન કરવાં તેઓ સતત આખા દેશમાં ધૂમતા. પંદર કરતાં વધુ વરસો મુખી તેઓ સર્વોચ્ચના યાત્રી તરીકે આખા દેશને એક ચૂંટણી બીજા પૂણે મુખી ધૂમતા રચ્યા. આ કાળ દરમ્યાન જેઠીબીએ દેશમાં જેટલી મુસફરી કરી એટલી બીજા કોઈ નેતાએ કદી ખુબ કરી નહીં હોય, લગભગ બે દાયકા મુખીના આવા પ્રયત્ન પ્રયાસ પછી જેઠીબીએ લોકો કે મુદ્દાન આમદાન આન્દોલનને સર્વોચ્ચના આદર્શ લઈને વળતું પોતાનું રૂટ પ્રમાણ્યું હતું. એમને લાગ્યું કે એની સફળતામાં છાણી મિથ્યા અને અબુ થોડી વાસ્તવિક હતી.

સત્યાગ્રહને ગાંધી માર્ગને એક અખંડ ભાગ માનવામાં આવેતા. ૧૯૫૭માં ભૂકાનિતી વિનેભાની હાલકને મુદ્દાનની અંદરના અને બહારના સૌ કોઈએ રાખવાપાપી ભૂમિ સત્યાગ્રહની હાલક જ માની હતી. ખુબ કાલકીના મુદ્દાન સમ્મેલનમાં ભૂમિસાતિની વાત પડતી મુશ્કેલીમાં આવી અને મુદ્દાનને આમદાનના કહેવાતા ઉપલા સ્તર પર ઉપવાસમાં આણ્યું. જેઠીબી મોટે ભાગે એ વાત સમજવાના અવસર હતો કે વિનેભા ગાંધીના સત્યાગ્રહના માર્ગને રાખે છે અને ભૂતનને તેઓ એવે રસ્તે લઈ બંધી રચ્યા છે કે એ કદી મુશ્કેલીમાં આન્દોલનથી વધુ મહત્વનું બની જ ન શકે. થોડાં વરસ પછી જેઠીબી સમન્થા કે મુદ્દાન શાંતિયક ક્રાંતિની વાત લાગે કરતું હોય ખુબ એની કાંતિકારી પ્રેરણા સુધારવામાં આવેલી છે.

જેઠીબી માત્ર બે જ પ્રસંગોએ સ્વતંત્ર રીતે વર્ત્યા. એક વાર 'ભારત છોડો' આન્દોલન વખતે તેમણે એને 'ઝાગસ્ટ

કાંતિ 'વૃ' ગૌરવભૂષ્ય' સ્થાન અપાવ્યું' અને ભારતની આઝાદીના આન્દોલનના ઇતિહાસમાં પોતાને સાડુ અધિસ્મરણીય સ્થાન મેળવ્યું, ખૂબીને પ્રસંગ ૧૯૭૫માં તાનાશાહી તંત્ર સામે સંઘર્ષની હાલત ઠરવાનો હેતો. અને છેવટે તેઓ શાંતિમય રીતે ઝોને કાઢવામાં સફળ થયા. તેઓ બે વાર સ્વતંત્ર રીતે વત્યા અને બે વાર તેઓ ટ્રેપ સાબિત થયા. તેમને ષ્યાંગસ્ટ કાંતિના ધીર અને '૭૪ પછી ભારતની જનતાના લોકનાયક તરીકે નવાજવામાં આવ્યા.

જેઠીપીઠને સુભાષચંદ્ર બોઝ સારુ ખૂબ આદર અને આકર્ષણ હતાં. પણ ગાંધી અને નેહરુની અસરથી મુક્ત થઈને બોઝ સાથેના તેમના સંબંધો વધુ પરિપક્વ ન બન્યા. જેઠીપીઠએ આ લેખકને કહ્યું હતું કે તેમને કોંગ્રેસની અંદર સમાજવાદી પક્ષ સ્થાપવા સારુ બોઝ ખૂબ પ્રેતસાહન અને ટેકા આપેલો. જેઠીપીઠના કહેવા મુજબ કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીની સ્થાપના પછી સુભાષચંદ્રએ નવા પક્ષમાં જોડાવાની પોતાની તૈયારી દેખાડેલી પણ જેઠીપીઠએ મુયવેળું કે એમના જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાએ તો રાષ્ટ્રીય મહાસભાના વિશાળ ફલક પરથી વામપંથી આન્દોલનને સ્વતંત્ર રીતે માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ, જેઠીપીઠ અને કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીએ બોઝની રાજનૈતિક નીતિ તથા ત્રિપુરી કોંગ્રેસ સારુ પ્રમુખ તરીકની એમની હિમેશ્વરીને ગાંધીવાદી પદ્ધતિસંતારામૈયાની વિરુદ્ધ ટેકો આપેલો. પણ ત્રિપુરી કોંગ્રેસ અધિવેશન દરમ્યાન નેહરુ જેઠીપીઠ અને કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીને બોઝને પડતા મુકવાયું સમજાવવામાં સફળ થયા. એક ખૂબ અગત્યના નેતા દ્વારા જેઠીપીઠ અને સમાજવાદી જુવાનિયાઓને પૂછવામાં આવ્યું કે ‘તમે ગાંધીજીની વિરુદ્ધ બાછાઈ સાંકાને ટેકો આપ્યો ?’ એ તોર કામ કરી ગયું અને જેઠીપીઠ તથા સમાજવાદીઓએ સુભાષચંદ્ર બોઝ અંગેનો પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચ્યો.

લેખકો અને કૌશલ્ય સોશાયલિસ્ટ પાર્ટીએ લેલેટ કો-ઓર્ડિ-
નેશન કમિટીને મળ્યું. બનાવવા કરી એક વાર મળવાનો પ્રયત્ન
બોલ સાથે હાથ મેળવ્યા. પણ કરી વાર મુશ્કેલી પરિસ્થિતિ અને
બાહ્ય ગોળી અને નેટરુની નીતિ સાથે સખત સંઘર્ષની નીતિ
અપનાવી ત્યાં લેખકો બોલ પામ્યા ફરી પરચા હતા. કૌશલ્ય
માર્કસિસ્ટ પાર્ટી, ગણવાદીઓ અને કોમ્યુનિસ્ટોએ એક પક્ષી
સા- બોર્ડને છોડી દીધા અને નાકાલિંગ રાષ્ટ્રીય સંઘર્ષ લડવા
સહી એકને એકવાર નાખી દીધા. ત્યાર બાદ તરૂન બીજી વિશ્વયુદ્ધ
સાથે એક ને એકબીજાને ગિરનાર કરવામાં આવ્યા અને
તેને હાથપાડ, તેનાં વચ્ચે કવચમાં આવ્યા. બોલ સાથેના
સંબંધોમાં મર્યાદા પડ્યા. એકે એકને યાદ દર્શાવી હતા. તેનું
અર્થસંબંધ, લેખકોમાંથી કુલ, તોને કાલેજામાં લેવા. તેને કોમ્યુ-
નિસ્ટ સેન્ટરે એક નવો નાકાલિંગ પાર્ટી સ્થાપી આગાહીની
અગાધારે આગેવાની લેવા. વિશ્વની મહત્ત્વ, એકે એકને તેના
કાર્યકે હોય ને એકવાર ચર્ચા અને તરૂન મુશ્કેલી તેનાથી અલગ
તેની રીતે તરૂન ને એકવાર ચર્ચા અને તરૂન મુશ્કેલી તેનાથી અલગ

કદી માક્સવાદી સિદ્ધાન્તોમાં માનના જ નહોતા. અને એટલા વખતમાં તો એમણે બહારથી ચામદા હિંદ માલિની એમની વ્યૂહરચના ધરી પણ કાઢી હતી.

૧૯૪૨ માં બોઅ છતાં થયા ત્યાર પછી જેલની બદર ગયને જેલ બહાર એમના ટેકેદારો અને સાથીઓ પૈકી ધનુષ્ય એમને દોષી ઠરાવ્યા અને એમની નિંદા કરી. ક્રામ્પ્તનિસ્ટોએ તો નેનાછને ગાળો ભાંડવાની ઝુંબેશ બ ઉપાડી અને એમને અમીયંદ સુધ્યાં કહ્યા. એમણે તો છડેયોદ એવી પણ ધમકી આપી કે બે બોઅ ભારતમાં પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરશે તો તેમનું 'ગાળાઓના દાર ધી સ્વાગત કરવામાં આવશે. એ એવો કાળ હોતો કે ન્યારે સુભાષચંદ્ર બોઅનું નામ લેવું એ પણ અંગ્રેજોની નબરે દેશદોહ બ હોતો. પણ આગસ્ટ ક્રાંતિના ભૂરાઈ નેતા જેઓએ ભારતની જનતાને નામે લખેલા તેમના ઈતિહાસિક પત્રોમાં નેતાછને હાર્દિક ટેકો આપ્યો અને પોતાના દેશ-વાસીઓને વિનંતિ કરી કે સુભાષચંદ્ર બોઅ પોતાની મુક્તિ ફોજ સાથે ભારતમાં પ્રવેશે ત્યારે તેમને પૂરે સહકાર આપવો. એટલું જ નહીં, જેઓએ એથી પણ વિશેષ કહ્યું, જેઓએ આ લેખકને ન્યુન્યુ' હલું' એ હોતો (એક અવ્યંકર અને બીજન્યુ' નામ જેઓના ભૂલી ગયા હતા) તેમણે નેતાછ સાથે પોતા વતી સંપર્ક કરવા અલદેશ મોકલાવ્યા હતા.

૧૮૪૬માં જેઓએ બચાવે જેલામાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે
શ્રદ્ધાનંદ પાર્ક, કલકત્તાની ચેક સભામાં ઓગસ્ટ ક્રાંતિના આ
નેતાએ આગાંહ દિ-૬ યુદ્ધના પ્રખ્યાત નેતાને લાગેલી બનતાના
લેટાજી તરીકે નવાબ્યા હતા. નેતાજી અંગેની પોતાની જાંડી
બતાજી યુક્ત કરતાં જેઓએ જે નેતાજી હતા પાછા ફરે તે
તેમનું અવસર કરવાની બંધેરમાં પ્રતિજ્ઞ લીધી હતી.

એ એક બદલસીયા છે કે મેતાહ અને નેપી વચ્ચેના સંધિ પૂરતા પાકા નદી. તે એમ થયું હોત તો હિંદુસ્તાનની આઝાદીની કડન અને સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભાસનહું ચિત્ર કાંઈ અનેક ન હોત.

[illegible]

નક્કી ક્યું, આ વૈચારિક કાયાપલટની આ કટાકટીની ઘડીએ, જે૦પી૦એ ૨૧ દિવસના ઉપવાસ કરીને ‘લલાઈતું પ્રેરક તત્ત્વ’ ગોધવા પ્રયત્ન કર્યો જે એમને માકસવાદમાં નહોતું ‘દેખાયું’. આ સૂચક ઉપવાસ પછી જે૦પી૦ છુવનનાં એક નવા તત્ત્વકલાં પ્રવેશ્યા. અધ્યાત્મને લલાઈતું ‘પ્રેરક તત્ત્વ’ માનીને એ સાચા ભારતીય બન્યા. તે સુખ્ય સામાજિક, રાજનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ આંગે એમનું વલણ પણ ધરમૂળથી બદલાયું.

જે૦પી૦ ત્યારે સામ્યવાદની તાનાશાહી સંકલ્પનાને દેકાણે માનવીય સુકિતની એક નવી દિલસૂદીની શોધમાં હતા. સામ્યવાદ હવે તેમને રાજાશાહી અને મૂડીવાદ કરતાં પણ વધારે સંપૂર્ણ શલાભીની હાકલ જેવો બળાયો. એમ. એન. રોયના નવા માન-વતાવારે એમને આકર્ષ્યાં પણ છેવટે રાજનૈતિક અને આર્થિક સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણ અને સામ્યવાદી કે કાસીવાદી તાનાશાહી વિચાર મુજબ સરકાર પર જ બધા આધાર રાખવાને બદલે લોકશક્તિ વધારવા પર ભાર મૂકવાની ગાંધીવાદી સંકલ્પનામાં એમને પોતાની વૈચારિક જિજ્ઞાસાનું સમાધાન બઢ્યું. ‘વન’ માં પ્રવેશ કરતાં વખતે તેમણે ગાંધીવાદી માર્ગ સ્વીકાર્યો. પોતાના કાર્યના ઉદ્દેશ તરીકે એમણે સર્વોદય સમાજને આદર્શ સ્વીકાર્યો. એમણે પોતાની લાક્ષણિક નિકાથી ભૂદાન આદોલનમાં ઝંપલાવ્યું અને એને સર્વોદય સમાજ સિદ્ધ કરવા સારું લોક અધિદાન ખડું કરવાના એક પગલાં તરીકે લેખ્યું. શરૂઆતમાં વિનોબા કાંતિની. અલગતા, અહિંસક કાંતિની વાત કરતા હતા. જે૦પી૦એ ભૂદાનને ખરેખર કાંતિકારી આદોલન તરીકે સ્વીકાર ક્યું. જે૦પી૦એ ભૂદાનને એક છવત કાંતિકારી આદોલન બનાવવા સારું લગીરથ પ્રયાસ કર્યાં, પણ એમણે એક સાથે બેઠું કે ભૂદાન અધિધર થઈ ગયું અને તે કેહકું વળીને એક સુધારવાદી આદોલન બની રહ્યું.

હવે ખરીદીશુની નવી ધરીમાં જે૦પી૦એ બે મુળભૂત પ્રશ્નો અંગે ચિંતન કર્યું. એક તો ભૂદાન જેવી હિલચાલો સંઘર્ષ ટાળીને ખરેખર કાંતિકારી બની શકે ખરી? અને બીજો પ્રશ્ન એ કે શું સર્વોદય સરકારની સત્તાની સાગરીને લાપરવાયું ટાળી શકશે ખરો? ગાંધી માર્ગનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરતાં તેમને બળાયું કે ચોખ્ખી પરિસ્થિતિમાં સંઘર્ષને ગાંધીજી સલાહકારી પોતાની કલ્પનાતું અંગ માનતા હતા. તેઓ એમ કહી નહોતા માનતા કે સ્વગળ અરાજકતાના કાઈ સ્વર્ગિનિલ વાતાવરણમાં આવશે.

૧૯૭૪-૭૫માં જે૦પી૦એ સંપૂર્ણ કાંતિ અને સંઘર્ષની હાકલ કરી અને સરકારની સત્તા વાપરનાર એક સાધન બનાવવા એક સંકલ્પ વિરોધ પક્ષ ઊભો કરવામાં સક્રિયપણે રસ લીધો. પણ એમને માટે તે બહુ મોટું હતું. કારણ કે કટાકટીની જેલ દરમ્યાન તેઓ જે દુષ્પ્રાપ્તિદાના લોગ બન્યા તેણે તેમને સંપૂર્ણ કાંતિની સક્રિય આગેવાનીમાંથી છીનવી લીધા.

જે૦પી૦ હમેશા આદર્શવાદી હતા. તેઓ એક એવા સ્વાન-દણ હતા જે માગ ભારતને સારું આદર્શ નહોતા. પણ માનવ-

જાતિના વિકાસને પ્રેરણા આપે તેવા આદર્શ ગોધતા હતા. એક કાળે સામ્યવાદને મૂડીવાદી લોકશાહીની સુકિતની કલ્પનાને પાછળ રાખી દેનાર સુકિતની જાગી દિલસૂદી લેખવામાં આવતી પણ એના સિદ્ધાન્તોના અસલ વખતે એ ભોવામાં આવ્યું કે એનાથી માનવી સંસ્કૃતિના વિકાસમાં એક નવું કોર અતરણ જિણું થાય છે. જે૦પી૦એ તેથી ભારતના કાંતિકારી આદર્શવાદીઓને સામ્યવાદના તણકાથી આગળ જવા કહ્યું. અને તેમણે સંપૂર્ણ કાંતિની હાકલ એને સારું જ કરી. સંપૂર્ણ કાંતિની હાકલ રાજનૈતિક, આર્થિક અને સામાજિક મૂલ્યોનો સમન્વય કરી મતુબની સુકિતની એક જાગી કલ્પના તરફ જવાની હાકલ છે. સામ્યવાદી દેશમાં સરકાર અથવા પાર્ટી, જેને લગભગ એક સરખો અધિકાર હોય છે, તે જ સર્વ સ્વતંત્રતાની રખેવાળ છે. લાં લોકોને શુલાભીતા એક નવા પ્રકારમાં ધંધેલી દેવામાં આવે છે, બ્યારે મૂડીવાદી દેશમાં આર્થિક સ્વતંત્રતા અલાવને લીધે લોકોની રાજનૈતિક અને સામાજિક સ્વતંત્રતાનું ધોવાણ અથવા એના ઈન્કાર પણ થઈ જાય છે. જે૦પી૦એ મતુબની સર્વગીણ સુકિતની શોધ સારું સંપૂર્ણ કાંતિની હાકલ કરી હતી.

સંપૂર્ણ કાંતિનો જે૦પી૦નો અર્થિત્ત સંદેશ સામ્યવાદથી આગળ વધવાની હાકલ છે. ગાંધીજીએ સર્વોદય સમાજની પોતાની કલ્પનામાં લોકોને મતુબની સુકિતની એક નવી ક્ષિતિજ તરફ આગળ જવા કહ્યું હતું. યોક્ષેના ૧૯૪૪ના પોતાના ઐતિહાસિક લાખણમાં નેતાજીએ ભારતીય બનતાને ‘દુનિયાની રાજનૈતિક અને સામાજિક ઉત્કાન્તિના નવા તણકા’ તરફ આગળ વધવા કહ્યું હતું. જે૦પી૦નો સંપૂર્ણ કાંતિનો અર્થિત્ત સંદેશ માનવીય સુકિતનું એક નવું બાવી ધાવાની હાકલ છે.

(મૂળ અર્થે)

૦ આ. સમર શુક

જે૦પી૦ સાથેનો માર્ગે સામનો

સર્વોદય આન્દોલનમાં ભેટાતાં જે૦પી૦એ નિઃસંકલ્પણે વિનોબાજીની આગેવાની સ્વીકારી હતી. તે એટલે સુધી કે વિનોબાજીની સલાહ આગળ પોતાની વિષેકહિદને પણ તેઓ બાજુએ રાખતા. બહારના બધા દેખાવ મુજબ આમદાન આન્દોલને ગિહાર અને તામિલનાડુમાં અદ્દ્યુત પ્રગતિ લાધી હતી અને વિનોબાજીએ આમસલાએ દૂરો. લોકો મારફત નીચેથી ઉપર સુધીની કાંતિ થશે એમ કહ્યું હતું. નીચેથી ચપ્પા કરીને એક નવો સમાજ ધડવાનો હતો જે ચાલુ વ્યવસ્થાની બગાડેલા હતા. રાજનીતિની બગાડેલાનીતિ લેવાની હતી. તેથી જૂની વ્યવસ્થાને પીકનારા કેષકાઓ અંગે વિચાર કરવો એ નાહક શક્તિ એજ ગણવા સમાન બન્યાનું હતું. બ્રાધાર, વધતા લાપે. બેકારી,

અને સોશી શિક્ષણ વ્યવસ્થા એ બધી તો જૂની વ્યવસ્થાની અનિવાર્ય લાક્ષણિકતાઓ ગણાતી. તેથી રાજગુરૂ મૂળ જ ન્યાય વ્યવસ્થા બેંકુ હવું ત્યાં લક્ષણો સાથે શા સારુ મેંડાં કરવાં ?

પણ બ્યારે એ વાતની નજીક થઈ કે ગિદારનાં ગ્રામદાનો બધાં સાળાંનરવાં નહોતાં ત્યારે આ વિચારને સખત ઝાટકો લાગ્યો. ઘણાં ક્ષેત્રોમાં ગંભીર અનિશ્ચિતતાઓ થવા પામી હતી અને તે ક્ષેત્રોમાં લોકો ગ્રામદાનોને ગણિત અર્થ પૂરો સમજ્યા નહોતા અને એના સિદ્ધાન્તોને અમલમાં મૂકી શકે તેમ નહોતા. આણે જેની જેની વિચાર કરતા કરી મૂક્યા. તેઓ એ નહોતા સમજી શકતા કે ગ્રામદાન આન્દોલન દેશના લોકાપૂરે આગળ ધસતા કાયદાઓનો ઉલ્લેખ શી રીતે લાવી શકશે. મુસલમાનોના ગ્રામ વિસ્તારમાં ઉલ્ટટાથી કામ કર્યા બાદ એમને જે અનુભવ આવ્યો તેનાથી તેમની શંકા દૂર બની.

એમને ખાસ દરદ તો લોકશાહીનાં મર્યાદાનાં ધાવાણુ અને જિંયા હોદેદાર લોકોમાં ફેલાયેલા એકમાત્ર અજાણ્યાર અંગે હવું. એમણે અજાણ્યાર અંગે શ્રીમતી ગાંધી સાથે ચર્ચા કરી હતી. ખજુ એમના ટાકાભેળ વ્યાખ્યાની જેની જેની નિરાશ થયા હતા. આવા વાતાવરણમાં કેટલાક સર્વોદય કાર્યકરો અને ખીજ કેટલાક વીક્રિયા જેને બેંગ્લોર પાસે ટિપ્પુગોંડનહલીમાં બુલાઈ ૧૯૭૨માં એક પરિસંવાદ ગોઠવવામાં આવ્યો. આ પરિસંવાદ એક આપુ અઘવાડિયું ચાલ્યો. સર્વોદય આન્દોલનને વધુ સક્રિય કરવાના સૂચનો અંગે ચર્ચાઓ થઈ. રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ અંગે પણ સિંહાવલોકન કરવામાં આવ્યું. અને શ્રીમતી ગાંધીની સરકાર પર પણ એને લાગે પડતી ટીકાઓ થઈ.

તે ટાણે હુ ગ્રામદાનોનો પૂરેપૂરો સમર્થક હતો અને મને લાગતું કે રાજનૈતિક પરિસ્થિતિ અંગેની જેની જેની ચિંતા એમને કાલિની દિશામાંથી આડે ફાટે લઈ બધ છે. ખાસ કરીને એમની અને ખીજ કેટલાક સાથીઓની શ્રીમતી ગાંધી અંગેની ટીકાઓ મને પૂર્વઅહસિત લાગતી અને તેથી કેટલાક મિત્રોને મન હું શ્રીમતી ગાંધીને ટેકદાર લાગતો.

જેની જેની અંગે મારું આ ટીકાત્મક વલણ તો ટેક ૧૯૬૨થી શરૂ થયેલું કે બ્યારે તેઓ પી. કે. ટુપ્પુએનની વિરુદ્ધ ચૂંટણી પ્રચાર કરવા મુખર્ષી ગયેલા. તે વખતે મેં એમને લખેલું કે બધા રાજનૈતિક પક્ષો પ્રત્યે તટસ્થ રહેવાની સર્વોદયની નીતિથી તેઓ આડા ફેરફાર રહ્યા છે. ૧૯૭૩ માં બ્યારે તેઓ ખીજ પટનાયકને મળ્યા અને એમણે એક નિવેદન જાહેર પાડ્યું કે જો બધા વિનંદી પક્ષો એક થતા હોય તો તમને તેઓ નૈતિક ટેકા આપવા અને સલાહસૂચનો કરવા ખજુ તૈયાર છે, ત્યારે મારી વાત જાણી દરી એક વાર જાણઈ આવી હતી. મારી વાત બારમી ૧૯૭૬ થઈ હતી અને મેં એક લાંબી નોંધ કેટલાક સાથીઓ તથા જેની જેની સોહવાવી મોકલાવ્યો કે તમને મારું છે. અમે પ્રવાવની

બહેનની પહેલી શ્રાદ્ધતિથિને આગલે દિવસે સાળે મળ્યા. ખીજ દિવસની લોકશાહીની દેખરેખ રાખવાને લીધે અને પ્રક્રિયાની લાગણીઓ પરની અસરને લીધે જેની જેની લોકશાહી વ્યથા હતા. પણ એમણે મારી રાતે મારે મારે સમન કાઢ્યો.

તે વખતે હું ખીજ કારણોને લીધે પણ બેંગ્લોર હતો. વિનોબાજી ગ્રામદાન આન્દોલનને બંધી કે ખીજાંકાળ સૂત્રોમાં બાંધવા માગતા હોય એમ લાગતું હતું. આન્દોલન દિશા ચૂકવું હોય એમ લાગતું હતું. અને આ બાજુ જેની જેની વિરોધી પક્ષો બેંગ્લોરે જોડાઈ કરતા હતા. નામ તો એ લોકશાહીતિવું લેતા હતા અને વર્તના એ પરપરાગત રાજનૈતિકની જેમ હતા. લોકશાહી રાજનૈતિકની પ્રક્રિયાને બેંગ્લોર અને એનું પ્રથકરણ કરવાનો કોઈ નવો મરતો બતાવે છે કે નહીં ? મેં આ બધા પ્રશ્નો એમની આગળ ધરી દીધા અને બનતી કાળજી સાથે એમને એ પણ કહી દીધું કે એમના વર્તનથી તે જોડાવામાં વધારો જ થતો હતો.

એમણે મને ધીરજપૂર્વક સાંભળી લીધી અને કહ્યું કે મારી ટીકાઓમાંથી વળીખરી સાથે તેઓ સંમત હતા. પણ લોકશાહીતિને લાગતું વળગતું હતું ત્યાં સુધી એક ગામમાં સુધ્ધા એ અમલમાં લાવી શકાઈ નહોતી. આજમાં આજીવું તેઓ પોતે તો એને કયાંય અમલમાં મૂકી ગયા નહોતા. અને તેથી એમણે કહ્યું કે તેઓ બંધી કે કાકર જેકિલ અને મિસ્ટર હાઈડ જેવું બેવડું જીવન જીવી રહ્યા હોય એવું એમને લાગતું હતું વિરોધી પક્ષોને લાગતું વળગતું હતું ત્યાં સુધી તો એમ હવું કે તેઓ એમને પોતાના મત પર લઈ આવવા માગતા હતા, પણ એમને એમની લાપવામાં સમભવવા માગતા હતા. એ પહેલાં એમણે એક લેખ દ્વારા બંધી જીવનમાંથી લોકશાહી મૂલ્યોના ઝડપી ધાવાણુ અને અજાણ્યારના ઉછાળા અંગે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. મને તે પરિસ્થિતિ અંગે જીવનવાણી કંપે વિચારવાની પદ્ધતિ લાગી હતી.

મેં અજાણ્યારની એક એવી વ્યાખ્યા કરી કે જેમા માકરવાદી ગંગ હતો. મેં કહ્યું કે આ સત્તાસૂચ્યા ગંગદારી લોકો એક વર્ગનું હિત જ જુએ છે અને મૂળ કારણોએ અને વર્ગ-સંબંધોને પડકારી વિના રાજકારણનું નૈતિક વાતાવરણ કોઈ આજીવું બદલાઈ શકે ? કારણ સમાજ નૈતિક કારણોના મૂળમાં તો એ કારણોએ અને સંબંધો છે. કાલમેલના રાજકારણમાં ગળા સુધી ચાલતા પક્ષોને આપણે નૈતિક ટેકા આપવાનો તો લાલ છે મેં કહ્યું કે એના કરતાં લોકોને કોઈ આન્દોલનને આધારે એકત્રિત કરવા એ વધુ જાડ થયો. એ સાંભળી જેની જેની બીજા. એમણે કહ્યું, 'કોહ, તને પણ એમ લાગે છે ? એ તો લાણી દિલ્લસપ વાત છે.' એમનો કારણ બેંગ્લોરે ગયેલો હતો, તેથી એમણે મોટેલાગે મને જ બોલવા દીધા. એમ નહોતો થયું કે વધુ વિસ્તારથી ચર્ચા કરવા અમે કરી પાછા ચળીગું.

કરી મળવાનો મોકો તેઓ બ્યારે જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયામાં કલકત્તામાં થોડા દિવસ રહ્યા ત્યારે મળ્યા. ત્રણ દિવસ સુધી અમે રાજ એક એક કલાક બેઠા.

તેઓ મારા નિબંધને ધ્યાનપૂર્વક વાંચી ગયા હતા અને એમણે કહ્યું કે બે મુદ્દાઓ સિવાય મારા બધા મુદ્દાઓ સાથે તેઓ સમ્મત હતા. એક તો એ કે તેઓ માનતા હતા કે લોકતાંત્રિક પદ્ધતિ સરખી રીતે ચલાવવામાં આવે તો ઝેનનાથી લોકોનું કલ્યાણ થશે અને બીજું એ કે ઝેની વ્યવસ્થા લાવવામાં તેઓ મદદ કરવાના હતા. એમને એમ પણ કહ્યું કે નિષ્પક્ષ લોકશાહીનો વિચાર તેમણે મેં પૂર્વે નહોતો અને દ્વિપક્ષ પદ્ધતિને તેઓ આદર્શ નહોતા ગણતા. અમારી ચર્ચાઓ સંવેદ્ય આન્દોલનમાં આવેલ સોષાલી માર્કીને રાજનૈતિક પક્ષોનાં ચરિત્ર, વાતાવરણનાં પ્રદૂષણ અને મહાસત્તાઓના રાજકારણ સુધીના ફલક પર વિસ્તરેલી હતી. મારી મીમાંસામાં ધણી ઝેની યાચણાઓ હતી જે જેઓના વિચારોથી જુદી પડતી હતી. એને અંગે કેરવિગારણાઓ તો મેં ગદ્ય પાછળથી કરી. મારા એવો મત હતો કે વ્યક્તિઓ તો સામાજિક-આર્થિક પરિબળોની નિપાતિ હોય છે અને તે ઘટનાઓ ઉપર કાંઈ ખાસ અસર કરી શકે એમ માનવું એ ભૂલભરેલું હતું. દાખલા તરીકે બ્યારે જેઓએ એમ કહ્યું કે શાસ્ત્રીય હવતા હોત તો તેઓ કેએસ સંગઠનને છુટ્ટા થાટ આપી શક્યા હોત ત્યારે મેં તપ દઈને એમને કહ્યું હતું કે તેઓ કાંઈ સામાજિક અને આર્થિક સ્વરૂપને અને લાખો કેએસ ઝનેનોના વર્ગરહિતોને અદલાવી ન શક્યા હોત.

વળી હું એમ માનતો હતો કે આખી વ્યવસ્થા, સંસદીય લોકશાહી તો જેનો એક લાગ જ હતો. તેનો આમુલ વિરોધ કરવો નોંદરે અને એને ઉઘાડી પાડવી નોંદરે. એ વ્યવસ્થાની અંદરના આંતરિક પ્રશ્નોનો વિચાર કરવા જવાથી તો લોકોનું આન ખોટી યાત્રા દોરવારો, આખી વ્યવસ્થાને અદલાવતી વાત તેઓ વિચારે પાડશે. એમાંથી ફલિત પ્રમેય એ નીકળતું હતું કે વ્યવસ્થાની અંદર ટૂંકા ગાળાના ઉઠેલા મોઢવા જતાં ને ગાળાના એને કાંતેકરી ઉઠેલાની અડે આવશે. તેથી આપણે ટૂંકા ગાળાના ઉઠેલા શોધવામાં ગુપ્તવાચી અચતું નોંદરે. તે કાળે હું અમેરિકન સામ્રાજ્યવાદને એના રશિયન સામા અડધા કરતાં ઘણું વધુ ખતરનાક માનતો હતો.

હું એક ધર્મપ્રચારકની મનાસ્થિતિમાં હતો. જેઓએ મને ધીરજપૂર્વક સાંભળ્યો. એમણે પોતાના મુદ્દાઓ પણ પોતાની લાક્ષણિક સૌચ શૈલીમાં અને હસતે મોંએ રજૂ કર્યા. પણ એની મારી પર તે ધણીએ તો ખાસ અસર થયેલી જણાઈ નહોતી. મારી પર તો એ વાતની અસર ખૂબ પડી કે એમણે મગજ સાવ મોકળું હતું અને મારા વિચારોને એમણે આદરપૂર્વક સાંભળ્યા લીધા હતા.

સર્વ મેંવા સંધની પ્રળંધ સમિતિ તે પછી એક અઘવાડિયે વારાણસીમાં મળી. તેમાં જેઓએ અનાજની તળી, ગ્રામ્યોચાર,

લોકશાહી અને શિક્ષણમાં સંકટ અંગે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી. મારો વારો આવ્યો ત્યારે મેં મારી 'મીમાંસા' રજૂ કરી, જેમાં લાંબી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ બેવાની વાત હતી, જે જેઓના ટૂંકા ગાળાના રસ્તા કરતાં વિરોધી હતી.

ઓગસ્ટમાં હું વિનોબાને મળવા પવનાર ગયો, કાચણ મને લાગતું હતું કે આ બે નેતાઓ એકબીજાથી અળગા જઈ રહ્યા હતા અને મેં મારે માથે એ બે વચ્ચેની કડી થવાનું લીધું. પવનારમાં મેં ચાર દિવસ માળ્યા અને રાજ વિનોબા સાથે બેઠે વાર હું મળ્યો. પણ જેઓ સાથે ને પ્રશ્નો મેં વિચાર્યા હતા તેની વિચારણામાં ઊતરવાનો તેમણે ઇન્કાર કર્યો. અને એને બદલે 'સ્રાવ્ય' અને ભક્તિ જેવા વિષયો લઈ આવ્યા. રાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ અને સર્વેશ્વ આંદોલનને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી એ મુલાકાત સાવ નિષ્ફળ ગઈ.

મને એકે હંધૂત કરવામાં આવ્યો હતો, તે જાણ જેઓ કરતાં હું વિનોબા બોરે વધુ મળતો આવતો હતો. અને જેઓની વ્યુત્કરસ્તા અંગે મારા મનમાં ખૂબ શંકાઓ હતી. સર્વ મેંવા સાથે ૧૯૭૩ ના મધ્યમરમાં સંવાગ્રામમાં એક રાષ્ટ્રીય ગેઝી યોજાવી. એમાં રાજનૈતિક પક્ષોના પ્રતિનિધિઓને નિમંત્રણ આપવાનો વિરોધ કરનારાઓ વૈધી હું એક હતો. ગુજરાતના હુવા આંદોલનની શક્યતાઓ અંગે હું બીજાઓ જેટલો ઉત્સાહી નહોતો અને જેઓએ કહ્યું કે ને વખતનું વાતાવરણ ૧૯૪૨ ની યાદ અચાતે તેવું હતું તેને અંગે પણ હું શકા કરાવતો હતો.

વિચારપલ્લોનો કામચ તો આવ્યો માર્ચ ૧૯૭૪ ની આખરે ગળગાંવમાં પ્રળંધ સમિતિની મીટિંગ થઈ ત્યારે. ત્યાર સુધીમાં મારી પાંચે દેશમાં જનતી ઘટનાઓ અંગે કેટલીક ભંડારાપાત્ર માહિતી આવી ચૂકી હતી, જેમાંની એક એ પણ હતી કે પશ્ચિમ ગંગાળમાં કાંચેરી પોલોના હબરેક જેટલા કાર્યકર્તાઓની સત્તાક પક્ષ દારા હન્યા કરવામાં આવી હતી. ઝેનનાથી મને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે ને થઈ રહ્યું હતું તે સાધણ રીતે ભારતની રાજનૈતિક આયોધવામાં થતું હતું. તેની હદ વડાવી ગઈ હતું. ત્યાર સુધીમાં જેઓ ગિહાર આન્દોલનમાં વિલાથીઓનું નેતૃત્વ સ્વીકારી ચૂક્યા હતા. પ્રળંધ સમિતિ વિલાથીઓની કદર કરતો અને ગ્રામ્યોચાર અને લાવવદ્દિ જેવા સ્થાનિક પ્રશ્નોને હાથ ધરીને અહિંસક લોક આન્દોલન ઉપાડવા સારૂ કાર્યકર્તાઓને હાકલ કરતો કાગલ કાગલ ચાહતી હતી. પણ પ્રળંધ સમિતિ અળગ તે ટાણે વિનોબાની એક ચિઠ્ઠી આવી પડી કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે અહિંસક આન્દોલનો સહિત અર્ધા આન્દોલનોથી દૂર રહેવું નોંદરે. અને સર્વેશ્વ કાર્યકરોએ ગ્યાનાત્મક કામોમાં નિશ્પાવદ્દિ લાગી જવું નોંદરે. મોટા લાગના લોકોને આ સૂચન અસ્વીકાર્ય હતું. ફક્ત નિર્મળા દેશપાડે અને બીબા એક બે વચ્ચેને આ સૂચન અથવા ક્ષયો માન્ય હતો. એક પ્રતિનિધિ મંડળ વિનોબા સાથે વાતનો તોડ કાઢવા પવનાર ગઈ. વિનોબા

પોતાની વાત પર મક્કમ હતા અને માત્ર સરકાર વિરોધી ન હોય તેવાં અહિંસક આંદોલનો માત્ર છૂટ આપવા તૈયાર હતાં. અમે આ વાટાઘાટમાં મોકાયેલા હતા તે દરમિયાન છાપાઓમાં ઝળકેલા એક સમાચારે અમારું ધ્યાન ખેંચ્યું. ભુવનેશ્વરની એક સલામાં વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે જેઓની નેતૃત્વ હેઠળ મવેંદ્ર કાર્યકરો રાજકારણમાં માથા મારે છે અને વિનોબાએ એમને આધ્યાત્મન આપ્યું હતું કે તેઓ વાતને થાળે પાડે. જેઓને જૂઠા દેખાડવા સારું વિનોબાના નામના આવા ઉપ-યોગથી અમે બધા ઉત્કરશી ગયા. અમે વિનોબાને આનો રદિયો બહાર પાડવા વિનવણી કરી. કલાકોના થકવી ચકનાર વાદવિવાદ પછી વિનોબાએ એટલું માન્યું કે સર્વ સેવા સંઘ એમના વતી એક હળવો રદિયો બહાર પાડી શકે છે.

એ જ વખતે એક બીજી ઘટના પ્રત્યે પણ ધ્યાન દેવાનું. ઓરિસ્સાનાં તે કાળનાં મુખ્ય મંત્રી શ્રીમતી નંદિની શત્પથીએ વિનોબાજીને તાર દ્વારા એવી માહિતી આપી હતી કે એમને ત્યાં સ્ત્રીઓ અને સમાજના નબળા વર્ગો ઉપર ભારે જુલમ ગુસ્તરવામાં આવ્યો છે. વિનોબાએ એના જવાબમાં જરૂર હોય ત્યાં બળ-પ્રયોગ કરવાની છૂટ આપેતા અને આશીર્વાદ આપેતા તાર પાઠવ્યો હતો. મેં થોડા જ દિવસ અગાઉ ઓરિસ્સા છોડ્યું હતું. ત્યાં આવી અસાધારણ પરિસ્થિતિ પેદા થઈ હોય એવી કોઈ માહિતી મારી જાણમાં નહોતી. આ તો દેખીતી રીતે કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા વિનોબાને નૈતિક ટેકો પોતાની તરફેણમાં લેવાનો પ્રયાસ હતો. નિર્મળા સિવાય અમે બધાએ આ બાબતમાં વિનોબાના વલણનો સખત વિરોધ કર્યો.

ત્યાર પછી તરત બાદ મેં જેઓને એક લાંબો કાગળ લખ્યો, જેમાં મેં પરિસ્થિતિનું આકલન નીચે મુજબ કર્યું :

“જૂન દેખીતી રીતે કોંગ્રેસ અને વિરોધી પક્ષો દ્વારા સર્વોદય આંદોલને મેળવેલી સામ્રાજને પોતાપોતાની તરફેણમાં વટાવવાનો પ્રયાસ ચાલે છે. કોંગ્રેસને વિનોબાજી પાસે ‘પ્રેમયુક્ત’ સંદેશું લાગે છે અને વિરોધી પક્ષો તમારા ભણી લાકે છે.”

પછી તો તરત જ અમે સૌ બિહાર આંદોલનના લોકાપૂરમાં આવી ગયા અને લોકો અને ભેજવાબદાર સરકાર વચ્ચેના આ સંઘર્ષમાં વિનોબાની તટસ્થતા અપ્રસ્તુત જ નહીં, પણ અનૈતિક લાગવા માંડી. ધીરે ધીરે મેં મારી વૈદિયારૂતિ ખંજેરી નાખવા માંડી હતી અને જેઓ અને એમના આંદોલન સાથે હું મારી જનને જોડતો જતો હતો. પણ વિરોધી પક્ષો જોરે જાણુ દાંટિકા ભેળવવાથી આંદોલનને તુટસાન થયે એ લાગણી તો ચાલુ જ નહી. મેં આ બાબતમાં જેઓને લાંબા પત્રો લખ્યા. બીજા સાધકોએ પણ એમ લખ્યું હતું. એમ જણાવું હતું કે રાજ નૈતિક પક્ષ આંદોલનને લાગતું નથી. એમને એનાં કેન્દ્રસ્થાન પર કમળે બેસાવી દેવા હતા.

આ વિષયની અર્ધ ૧૬ માં અને ૨૦ માં આંદોલને એક બેઠકમાં જેઓને સાથે વિચારવાથી થઈ. પક્ષોના ચરિત્ર અંગે

જેઓની અમારી સાથે સામાન્યપણે સંમત થતા હતા, પણ એમનું કહેવું હતું કે પક્ષો પાસે કાયદેસરની એક કોજ હતી જે અમારી કને નહોતી અને આંદોલનને લોકો સુધી પહોંચાડવા સારું આવી કોજની વજર હતી. એમનું ધ્યાત એ વસ્તુ જે અમારું આવ્યું કે મુખ્ય પક્ષોની કોજ તો ચૂંટણી સારું કળવાયેલી હોય છે અને ત્યાગના આંદોલનમાં એ કોઈ કામ નહીં લાગે. વાતને તે વખતે ત્યાં જ રહેવા દેવામાં આવી કારણ અમે લોકો પણ જેઓની મુદ્દાની વજૂદ સમજ્યા હતા. પછી એક એવું સૂચન કરવામાં આવ્યું કે આંદોલનમાં જોડાનાર પક્ષોએ કોઈક આચારસંહિતા સ્વીકારવી જોઈએ અને આંદોલનનો એક મુખ્ય મુદ્દો ભ્રષ્ટાચાર નિર્મૂલનનો હોવાને લીધે આચારસંહિતામાં એને અંગે પણ કોઈક હોવું જોઈએ. જેઓ આ સૂચન જોડે સમ્મત થયા. પછીથી ભરાયેલ એક પત્રકાર પરિષદમાં એમણે આ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ પણ કરેલો. મારા ખ્યાલ મુજબ કિલ્લીમાં નવેમ્બરમાં મળેલ રાષ્ટ્રીય સમ્મેલનમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં તૈયાર કરવામાં આવેલ જનતાના ઢંદેરામાં એક મુદ્દો એવો હતો કે ધારાસભ્યો અને બંદેર નોકરીઓ કરતા લોકોની મિલકતની જાહેરાત કરવાની કાયદેસરની ગોઠવણ થવી જોઈએ. પણ એમ જણાય છે કે પક્ષોએ પોતાની ઉપર આ પ્રકારની સંહિતા વહેરી લેવાનું ટાળ્યું.

ત્યાર પછી ઘટનાઓ એવી ધસમસતી આવી કે આ મુદ્દાને વિચાર કરવાને કોઈ સમય જ આપી ન શક્યું. પણ જેઓની મનમાં એ વાત હતી અને જનતા પક્ષ સત્તા પર આવ્યો ત્યારે એ વાત ફરી ઉપાડવામાં આવી. પક્ષ દ્વારા કોઈને એ અંગે ખરડો ઘડવાનું કામ સોંપાયું પણ પાછળથી એ બાબત કશું સંભળાયું નહીં.

આ બાબત પાછું વળીને જોતાં મને એક એવો અહંમત્ય સંતોષ થાય છે કે વિરોધી પક્ષોના ચરિત્ર અને એમના ઇરાદાઓ અંગેની મારી આગાહી કમનસીબે ખરી સાબિત થઈ. છતાં મને લાગે છે કે લાંબી દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જેઓની કણ્ય વધુ ખરા હતા. કોટાકી દાદવાની તૈયારીઓ અપાઘાબ થાયેલી રહી હતી. અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટને સુકાદો અને ગુસ્તારતી ચૂંટણીના પરિણામે આવીને સમગ્ર સત્તા કબજે કરવાના દાવમાં વધુ ઝડપ આણી દીધી ન હોત તોપણ કોટાકી આશરે છ એક માસમાં તો આવી જ પૂરી હોત. બાંગ્લાદેશમાં એક પૂર્વતૈયારીની યોજનામાં મંડાણ તો થઈ જ ચકમાં હતા તેજ મુજબ રહમાને પોતાની નરકારને ભારતીય નેતાઓની સલાહ અને તેમના આશીર્વાદથી તાનાશાહીમાં કેરવી નાખી હતી. આવી પરિસ્થિતિઓમાં જેઓને બહુ ઝડપે કામ કરવાનું હતું. એમણે એક લોક આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. પણ એમની પાસે જે ટૂંકા ગાળાનો સમય હતો તેના દ્વારા સમગ્રમાં આમાંથી કોઈ એક નવી નેતાગીરી પેદા ન થઈ થકી હોત. પણ ટૂંકી તારીખમાં એક વિકલ્પ ખરા કરવાનો હતો. તેથી તેમણે જે સામ્રાજ ઉપલબ્ધ હતી તેમાંથી

તે ધણા માંઓ હતા. પણ તેઓ હમેશા એ સમજતા કરતા રહ્યા કે વિરોધી પક્ષોની સરકાર સ્થાપવાથી કાંઈ સંપૂર્ણ ક્રાંતિની સફળતા સિદ્ધ થવાની નથી. 'છપ્પુ એમ માનશે કે મોરારજી-લાઈ. અટલગિહારી બાબરપેઠી કે બ્યોલિ ગણ સત્તા પર આવ્યા એટલે ક્રાંતિ આની ગઈ, પણ વાત એમ નથી.' એમણે એવવધી ચર્ચા રાખી. એમણે એક એવું લોક આન્દોલન ખડું કરવા પોતાની શક્તિ નિયોતી નાખી કે જે નવી સરકાર ઉપર પણ એક મુધારનાર બળ તરીકે કામ કરી શકે, તેઓ બ્યારે જનતા સરકારના વડા પ્રધાન તરીકે શ્રી મોરારજીલાઈના નામની બહેરાત કરતા હતા ત્યારે પણ તેમણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સારુ લોક આન્દોલનની પોતાની કદમનાતું ગિય ખડું કર્યું હતું. એમણે ઠણું કે એમને આશા છે કે નવી સરકાર લોકોની શક્તિની એવી બજાતિને પોતાની દુશ્મન નહીં માને. ત્યાર પછી તરત જ એમણે લોકસમિતિઓ સ્થાપવાના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમની હાકલ કરી. એમની કંઠુણ માંછી અને શારીરિક આશક્તિને કારણે જ એમની યોગ્યતા પાછળ રહી ગઈ. જે લોકોએ એમના સ્વપ્નને પૂરું કરવાનું બીડું ઝાડ્યું તે ગયાની સંકુલ શક્તિ તેઓ ભતે જે કરી શક્યા હોત તેની સમાવરી સાગિત ન થઈ.

બીજા એક મુદ્દા પર એમની સાથે માત્રેક ધરાવનારા અમે વધુ નક્કર ભૂમિકા પર હતા. પર્મા જૂન ૧૯૭૪ને દિવસે બિહાર મંત્રી મંડળનું રાજીનામું માગતી ૨૩ લાખ સંજીવ સાથે રાજ્ય ભવન તરફ સરકસ ગયું હતું. તે દિવસે સવારે જેઓએ અમને કેટલાક મિત્રોને ખોલાવ્યા અને એમની સાથે તે દિવસે સાંજની બહેરાસામાં જે મુદ્દાઓ વિષે બોલવા તેઓ માગતા હતા તેની ચર્ચા કરી. એમણે ઠણું કે હું નાકર આન્દોલનની હાકલ કરવા માંચું છું. એમને લાગતું હતું કે બિહારના લોકો એને સાડુ તૈયાર હતા. વૈદનાથ ગાયુ ત્યાં હાબર હતા. એમને લાગતું હતું કે અમારી પાસે એવી કુંબેશ ચલાવવા સાડુ બેઠેએ તેણું સંગઠન નહેાતું. પહેલાં સંગઠન બનવું બેઠેએ. ત્યાં હાબર બીજા લોકો વૈદનાથ ગાયુ બેઠે સહમત હતા. પણ જેઓએ એ વિચાર માન્ય નહેોતો. એમનો મત એવો હતો કે સંગઠન તો આન્દોલનમાંથી જ નીપાત્ર છે, પહેલાં સંગઠન ખડું કરવાની જરૂર નથી હોતી. એમણે આવો અભિપ્રાય પહેલાં પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. મને લાગે છે કે આન્દોલનમાં સંગઠનની ભૂમિકા વિષે જેઓની ધારણા બરાબર નહેોતી. ગાંધીજીના આન્દોલનના અનુભવ પરથી આપણને સમજાય છે કે પહેલાં એક સંગઠનનું નમૂનારૂપ માગણું તો બેઠેએ. આન્દોલન એ સંગઠનમાં રક્તમાંસ ભરી શકે, પણ પહેલવહેલાં એક સંગઠન તો બેઠેએ જ. બિહારની હાકલને બ્યાબ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ અને યુવકો પૈકી મોટા ભાગના કોઈ રાજનૈતિક પક્ષના નહેોતા. આન્દોલનના શરૂઆતના દિવસોમાં જ એ મૂલ્યન કરવામાં આવ્યું હતું કે આન્દોલનના આદર્શો પ્રમે વધારા હોય એવા લોકોનું એક સંગઠન બનવું બેઠેએ. હવેકે સર્ધર્ વાણિની પેઠા થઈ પણ એ તો બહુ મોટી મોટી.

'મે' તમને નહેોતું ઠણું !' એમ કહેવાના એવા કેટલાક પ્રસંગોને યાદ કરતાં મને ભતે જ નવાઈ લાગે છે કે જેઓ સાથેના મારા સંપર્કો-અથવા કહેા કે મારા સામનાઓ—કારણ ધણી વખતે મારી મનવિર્યતિ એવી જ હતી—ને લીધે મારા વિચારોમાં ધીમા પ્રતિએ અને સક્રમ રીતે પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું. આપણે સામાજિક શક્તિઓ અને વ્યક્તિઓને પ્રથ લઈએ. વ્યવસ્થાનું ભૂત મારી ઉપર એટલું બધું ચોડ્યું હતું કે મેં કોઈ પણ પ્રકારના વિવેક વિના એ માસ્ત્રવાદી વિચારને સ્વીકારી લીધા હતા કે વ્યક્તિઓ તો સામાજિક શક્તિઓની નિર્ધારિત માત્ર હોય છે તેથી તેમના વ્યક્તિવતી કાંઈ સારી માફી અસર થતી નથી. એને લીધે નૈતિક વહેવાર અને ક્રાપ્તચાર તો વ્યવસ્થાની આડ પેદાશ રૂપ થાય છે. તેથી નૈતિક વહેવાર લાવવા કે બાકાત ચર દૂર કરવાના પ્રયાસો એ તો માત્ર શક્તિને. બગાડ છે. તમે વ્યવસ્થાને બદલવા પર પ્યાન ક્રિન્ત કરો. બ્યારે વ્યવસ્થા બદલાશે ત્યારે એની આક્રમકરણ પણ આપોઆપ બદલાઈ જશે. આ વાત માત્ર અમુક હડ મુધી જ સાચી છે. ગાંધીનો અનુભવ આપણને કહે છે કે વ્યક્તિ લાલેને માફક અંશે પરિસ્થિતિનું સર્જન હોય પણ એણે નિર્ણય લેવાની શક્તિ કેળવવી બેઠેએ. અને જરૂર પડે તો વહેણની વિરુદ્ધ તરવાં પણ શીખવું બેઠેએ. વ્યક્તિની આ પ્રકારની ભૂમિકાને આધારેસ્તો નવી સમાજ રચના અંગેની ગાંધીદષ્ટિ પ્રતિષ્ઠિત છે. જેઓએ રાજનૈતિક સદાચાર પર જે ભાર મૂક્યો. જેની વિનેભા જેવાએ પણ ક્રાંતિના કાર્યક્રમની રેચ પર મુકવા બાબત ઉપેક્ષા કરી છે. તે તો ગાંધીનો દાખલો ફરી બેસાડવાની વાત હતી.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિની હાકલ બ્યારે પહેલવહેલી આવી ત્યારે તો એમ જ લાગતું હતું કે ક્રાંતિના હિદ્દેશોની વાત ફરી વાર કહેવાય છે. એમ લાગતું હતું કે 'સંપૂર્ણ' શબ્દ તો માત્ર ઘણ પાડવા સાડુ જ વપરાયો છે. પણ એવી ધારણા પણ ક્રાંતિની મોટે ભાગે માસ્ત્રવાદી કદમનાને લીધે જ બની હતી. અમને તો એવું સમજાવવાની રેચ જ પડી ગઈ હતી કે સામસાનની ક્રાંતિ રશિયા અને ચીનની ક્રાંતિની આગલી કરી છે.

માકસના વિચાર મુજબ સમાજનું આણું માણણું ઉપાદાનની પદ્ધતિ પર આધારિત હોય છે. એક વાર એ પદ્ધતિ બદલાય અને વ્યક્તિજન માલિકી, જે બાજબી વ્યવસ્થાના હાદર્માં છે, તે ખતમ થાય એટલે બાકી બધું મોટે ભાગે આપોઆપ જ બદલાઈ જશે. સામસાનમાં અમે અમારી નબર વ્યક્તિજન માલિકી પર રેચી હતી અને વળા એમાં 'એકે સાધે સજ સધે' તો શિક્ષાન ભળવાથી અમે માકસવાદી ક્રાંતિ યાદ હિસાના નમૂના ઉપર જ અમારી ક્રાંતિની કદમના કરતા હતા.

લોકશાહીની પરંપરા અને પોતાના આગવા પ્રયોગોના મૂળમાંથી ઉગેલા ગાંધીજીને અનુભવ કાંઈક જુદો જ હતો. પધિમના લોકશાહી દેશોમાં સમાજમાં માનવતાવાદી મૂલ્યોનો વિકાસ સમાજનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોના કોષણોએ અંગેના જુદા જુદા

આન્દોલનોની એક શ્રાવણને લીધે થયો છે. શલાભીની વિરુદ્ધ એક આન્દોલન થયું, સ્ત્રીઓના મતાધિકાર સારુ બીજું આન્દોલન થયું અને હવે સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય સારુ આન્દોલન થાય છે. મજૂરોના અધિકારો સારુ આન્દોલનો થયા છે, શિક્ષણમાં સુધાર સારુ થયાં છે, દંડ પદ્ધતિમાં સુધાર સારુ થયાં છે. અને આખો વખત ફિલસફીના સ્તર પર નવું ચિંતન ચાલતું રહ્યું છે, જેને પશ્ચિમામે સામાજિક દષ્ટિકોણ પર ક્રાંતિકારી અવર પડી છે. ગાંધીજીએ દેશની આઝાદી મેળવવાને પોતાનું જીવનકાર્ય બનાવ્યું, પણ એમણે બેયુ' કે આ મહાન ધ્યેયની પ્રાપ્તિથી જ બીજું બધું આપોઆપ બદલાઈ નહીં જાય. સ્ત્રીઓની સમાનતા, નીતિના વાડાઓ દૂર કરવા, કોમી એકતા, શિક્ષણ અંગેની નવી દષ્ટિ, શાંતિ સારુ નવું અર્થશાસ્ત્ર અને નવું યંત્રોદ્યોગશાસ્ત્ર વગેરે વગેરે અનેક પરિવર્તનનોની જરૂર છે અને દરેક સારુ એક એક ક્રાંતિની જરૂર પડશે. આ બધા કાર્યક્રમોની પછવાડનાં મૂલ્યોનો સમાવેશ સત્ય અને અહિંસામાં થઈ જાય પણ દરેકને નોખો તારવવા પડશે, એને અંગે પ્રયોગો કરવા પડશે અને દરેકને સ્વતંત્ર રીતે ધારદાર બનાવવો પડશે. એમાંથી એમના રચનાત્મક કાર્યક્રમનો જન્મ થયો, જે સ્વતંત્રતાના આન્દોલનનો જ એક ભાગ હતો. ધીરે ધીરે હું એ સમજ્યો કે જેઓના સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વિચારમાં તો અનેક મોરચેથી આક્રમણ કરવાનો ગાંધીજીનો વિચાર જ પુનરુજ્જીવિત થતો

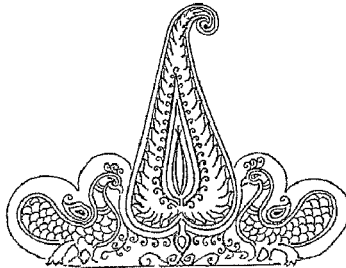
હતો. ગાંધીજી જેમ જેમ કાર્યક્રમો એમની સામે આવતા ગયા તેમ તેમ તેને વધારતા ગયા. જેઓએ એ અભિગમને ક્યાં ક્યાં ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિની જરૂર હતી તે જગ્યાવીને એક વૈજ્ઞાનિક અંશમાં પહેરાવ્યો—આર્થિક, રાજનૈતિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક વગેરે. આમ જેઓની સંપૂર્ણ ક્રાંતિની કલ્પના માત્ર માદર્શવાદી ક્રાંતિઓ સાથે જ પોતાની કદી નથી સાધતી, પણ પશ્ચિમી લોકતાંત્રી પરંપરાઓ જોડે જોડે છે, જે ભારતના સંદર્ભમાં વધુ પ્રસ્તુત છે.

હું એ વાત સમજ્યો કે 'વ્યવસ્થા' અંગે ઘસાતું બોલીને અમે સંસદીય લોકશાહી લોકોને પણ મૂકવાની જે જગ્યા આપે છે તેની જ ઉપેક્ષા કરી હતી અને લોકશાહીની પ્રક્રિયા વિશે ઉકાસીન રહીને અમે અમારાં આન્દોલનના પાયા રૂપ મૂક્યો અંગે જ અનાસ્થા બેસી કરી હતી.

મારા દષ્ટિકોણમાં આવા 'કેટલાક મોટા ફેરફારો કરવામાં જેઓએ મને મદદ કરી. બીજા પણ ઘણા લોકોએ આ પ્રકારના ફેરફારો અનુભવ્યા છે અને આપણે સારુ જેઓનો આ જ સૌથી મોટો વારસો છે.

(મુળ અંગ્રેજી)

૦ મનમોહન મૌલુરી

સુચ ચે

કૃતિ-કમળ વિકાસ

જેઠીબીના વિચારોનો વિકાસ

જયપ્રકાશ નારાયણે પોતાની ઘટનાઓથી ભરપૂર જિંદગીની શરૂઆત ત્રીશીની શરૂઆતમાં સમાજવાદી ક્રાંતિને વહેલા એક ઉત્કટ માર્ક્સવાદી તરીકે કરી. તે કાળમાં તેઓ માર્ક્સવાદી વિચારના સૌથી વધુ વાચાળ પ્રવક્તા રહ્યા. તમામ સામાજિક ઘટનાઓનું તેઓ મૂળભૂત માર્ક્સવાદી સિદ્ધાન્તો મુજબ લાખ્ય કરતા અને એને વિશે બારીક જણાવટ કરવાની જરૂર પાડી નહોતા એતા.

પણ ધીરે ધીરે જેઠીબીએ પોતાના મનની બારીઓ ઉઘાડી અને ત્યારથી તેઓ હમેશા પરિવર્તનને ગ્રહણ કરવા તૈયાર રહ્યા છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરને લખેલા પોતાના પત્રમાં ગાંધીજીએ કહ્યું હતું, “હું મારા ઘરની ફરતે ચારે બાજુએ દીવાલ ખડી કરીને બારીઓને સળંગ બંધ કરી રાખવા નથી માગતો. હું તો મારા ઘરની આસપાસ બધા દેશોની સંસ્કૃતિઓ છૂટથી ફૂંકાય એમ છત્તું છું. પણ કોઈનાથીયે હું જીખડી બંધાને ઇન્કાર કરું છું.” આ શબ્દો જયપ્રકાશ નારાયણની વિચારપ્રક્રિયા અને કાર્યોની પણ અલિપ્યકિત બની રહ્યા.

માર્ક્સવાદી વિચારોના જે જડ માળખા અંગે જેઠીબી વર્ષો સુધી સોજન આંધીને બેસતા હતા તે ખીન વિસ્તૃત્તતા બનામનાં વાંકું લખવા લાગ્યું અને માર્ક્સવાદને લવચીક બનાવવાની અનિવાર્યતા તેમને સ્પષ્ટ બાંગી. છતાં તેમણે

પોતાને માર્ક્સવાદી કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. હંદાત્મક ભૌતિકવાદ અંગેની એમની નિષ્ઠા અદ્દર રહી.

૧૯૪૮માં નાસિકમાં સમાજવાદી પક્ષના રાષ્ટ્રીય સમ્મેલનમાં મહાસત્રી તરીકે શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણનો અહેવાલ એમની વિચારપ્રક્રિયાના એક નવા સિમાચિહ્ન સ્વરૂપ હતો. એમના અહેવાલમાં એમણે સાધ્ય-સાધનના પ્રથમ અંગે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીને કહ્યું હતું કે જો શુદ્ધ સાધનો પર ભાર મૂકવામાં નહીં આવે તો આપણે સાધ્ય સુધી પહોંચતાં ચૂકી જઈશું. આ સંદર્ભમાં તેમણે સમાજવાદીઓને અપીલ કરી કે આપણે સમજવું જોઈએ કે સમાજવાદી સમાજ બનાવવામાં એક કામ એ પણ છે કે સમાજમાં એવું વાતાવરણ નિર્માણ કરવું કે જેથી જીવનમાં નૈતિક અને માનવીય મૂલ્યો સ્થાપવામાં અવરૂઢતા પડે.

એ પ્રસંગે તેમણે એવી આશા પ્રદર્શિત કરી હતી કે રમણ મહર્ષિ જેવા મહાન અધ્યાત્મવાદીઓ દેશના નૈતિક હૃન્દુરુજ્જવનમાં પોતાનો ભાગ લગવળે.

જેઠીબીએ વ્યત્કત કરેલા આ વિચારો તો પાશ્વરમાં પહેલી પૃણી જેવા હતા. પાછળથી સ્થાપિતના રંગિયાના કાચમાં દૃત્યોની ભૂમિકામાં આ વિચારોને વધુ સ્પષ્ટ કરતાં તેમણે લખ્યું:

“રશિયમાં જે ભયંકરમાં ભયંકર જીવંતો થયા, તેને લીધે માર્ક્સવાદી ક્રાંતિકારી નીતિની સામે મારું બન વિરોધ પોષારી

બિશ્વ' અને હું' વિચારવા લાગ્યો કે શું' અશુદ્ધ સાધનો વડે ક્યારેય શુદ્ધ સાધનો મેળવી શકાય ખરું ?

રશિયામાં આપણે કેવળ 'ઓપ્યારિશ્' રચત'તાનો નિર્બંધ જ ન લેયો, બલકે સાર્વાજિક ન્યાય અને સમાનતાનોયે નિર્બંધ લેયો. અમલદારશાહી શાસકોનો એક નવો વર્ગ ત્યાં બનેલો થયો તથા શોષણમાં નવાં નવાં રૂપ પણ આપણે લેયાં. આ બધું સમાજવાદનો અભાવ માત્ર જ નહીં, બલકે તેનો નિર્બંધ પણ છે. મને લાગુ' કે રશિયામાં જે આ બધું થયું, તે માત્ર ટાઈ માથા ફેરવે માણસના દુષ્ટ કર્મોનું પરિણામ નથી, પરંતુ ત્યાં જે પ્રકારની સામાજિક, આર્થિક વ્યવસ્થા બિભી કરવામાં આવી તેનું જ પરિણામ હતું. રાજકીય તેમજ આર્થિક સત્તાનું અદ્યત્ત કેન્દ્રીકરણ અને સંપૂર્ણ રાજ્યવાદ જ સ્પષ્ટ રીતે આ બૂરાઈની જરૂમાં હતાં."

પણ જયપ્રકાશ નારાયણના દ્વારારિક દિશાનિર્દેશમાં એક નિર્ણયાર્થક ધરી તે ૧૯૫૨માં આવી, બધાં જ એમણે પૂનામાં આત્મશુદ્ધિ સારુ ૨૧ દિવસના ઉપવાસ કર્યાં. ઉપવાસની અગ્નિ-પરીક્ષા અતંત્રની શૂળમાંથી આવી હતી. જેઓએ ત્યારે તત્કાલીન તારતપાલ ખાતાના મંત્રી શ્રી રફી અહમદ કિલ્લઈ જેડે ૧૯૪૬ની ટપાલહુડતાળની માગણીઓ અંગે વાટાવાટો કરી હતી. આ વાટાવાટોને આધારે જેઓએ ટપાલ ખાતાના કર્મચારીઓને, ખાસ કરીને હુડતાળના કાળ દરમ્યાનની સજૂરી અંગે કેટલાંક વચનો આપ્યાં હતાં. પછી એમને સંચોના બહેર નિવેદનો મારફત ખબર પડી કે એમણે તે એવાં કોઈ વચનો આપ્યાં નહોતાં. જેઓને લાગ્યું કે આ વચનો સિમ્પિત રૂપમાં ન લેવામાં એ પોતાની ફરજ બુઝ્યા હતા. આ મુદ્દા અંગે પોતાની હથેલવેદનામાંથી મુક્ત થવા તેમણે ઉપવાસ કરેલા.

આ ઉપવાસ દરમ્યાન જેઓએ પોતાના પાછલા બધા આદર્શ-વિચારોનાં મૂળિયાં અંગે પુનઃપરીક્ષણ કર્યું અને જીવનના નવાં પડકારો અંગે ચિંતનમનન કર્યું. ઉપવાસ પછી જેઓએ એક નવાં જ માણસ તરીકે વિચારોનાં નવાં પરિમાણો લઈને આગળ આવ્યા. એમણે પોતાની જાતને એ પ્રથમ પૃથ્વો કે ભૌતિકવાદ પાછળની આ અખંડ ટોટ શું' અરેખર કદી પણ ભલાઈ માટેના અસિક્કોમાં આપી શકશે ખરી ? તેઓ એવા નિર્ણય પર પહોંચ્યા કે આ વિષય પર નવેસરથી વિચાર કરવાની તારી જરૂર છે. ઉપવાસ પછી લખેલ 'લલાઈના અસિક્કો' નામના ટૂંકા લેખમાં શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણે એ કહ્યું કે 'મેં ઘણાં વર્ષો મુખી ટૂંકાન્યક ભૌતિકવાદની દેવાના મંદિરમાં પૂજા કરી છે. દરેક પ્રકારનો ભૌતિકવાદ માણસને સાચા માનવ બનવાનાં સાધનોથી વંચિત કરે છે. લલાઈના અસિક્કોમાં શોધવા માપનું ભૌતિકથી પર જવું પડ્યો. ભૌતિકતાને પરમ સત્ય તરીકે સ્વીકારવાનું છોડ્યાથી માણસ તરત નૈતિક સ્તર પર ચડે છે'.

ઉપવાસ પછી જેઓએ જૂના વનતાની માર્ગવાદી ન રહ્યા, એમની વિચારધારાનાં તરંગો ઉપર માનવવાદની છાયા પડવા લાગી અને એમના વિચારો પર નવો નૈતિક રંગ ચડ્યો.

૧૯૫૨ ની સામાન્ય ચૂંટણી વખતે એમનું બધાં જ ચૂંટણી પ્રવાસો ખેડવા પણ આ ચૂંટણી વગર વખતે પણ તેઓ કરી એમ નહોતાં માનતા કે પરિવર્તનનું એક માત્ર સાધન મતપેટી જ છે. જે બધું થોડા લોકોએ મતપેટીની સાથે સાથે રચનાત્મક અને સંઘર્ષાત્મક કાર્યોની જરૂર ઉપર ભાર મૂક્યા હતા તેમાંના એક જેઓ હતા. જેઓ સમાજવાદી પાર્ટીના સૌથી વધુ જીવંત પ્રતીક રહ્યા. તે છતાં તેઓ બને કદી ચૂંટણી લડવા નહીં, એ માત્ર અકસ્માત નહોતો. બધા ચૂંટણી જંગોની વચ્ચે પણ એ સૌ સમાજવાદીઓના ગળે ઉતારવા માગતા હતા કે વિધાનસભાએ તથા સત્તાની ગચીઓની બહારનું કામ પણ એટલ જ મહત્ત્વનું હતું

અહીં તેલંગણાની ઘટનાઓની ભૂમિકામાં આત્યર્થ વિનોબા ભાવેના વિચારો બેડે જેઓની કાંઈક કદી મળી. તેલંગણામાં જેમની ભૂમિ જમીન માલિકો દ્વારા અન્યાયપૂર્વક છીનવી લેવામાં આવી હતી તેના ભૂમિહીનોએ માલિકો વિરુદ્ધ હથેલવાર હાથ ધર્યાં હતાં. કોમ્યુનિસ્ટો તેલંગણાને હિંસા અને જંઙ દ્વારા પરિવર્તન લાવવાના પોતાની પ્રયોગશાળા બનાવવા મથી રહ્યા હતા. વિનોબાને હિંસામાં વિશ્વાસ નહોતો, પણ તેઓ માનતા હતા કે હિંસાનોની જમીન માટેની ભૂખ સાચી છે. અને તેથી હિંસાનોના જમીન માટેના સશસ્ત્ર સંઘર્ષની અવેજ્યામાં તેઓ કાંઈક અહિંસક વિકલ્પ પૂરો પાડવા માગતા હતા.

વિનોબાએ તેલંગણાના એક ગામમાં જમીન માલિકોને પોતાની જમીનનો ખાસ્સો હિસ્સો ભૂમિહીનોને નામે કરી આપવા એમના અંતરંગમાં નિર્વિત કરીને બુદ્ધાનના પ્રયોગની શરૂઆત કરી.

શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણના ભાવગ્રાહી માનસને વિનોબાના આન્દોલનનો ઉમ્મદ વિચાર સ્પર્શી ગયો અને તેમણે પદ્માપ્તીનું રાજકારણ છોડીને બુદ્ધાન આન્દોલનના પાયાના કાર્યમાં ભોડાવાનો પોતાનો નિર્ણય બહેર કર્યો. પણ બુદ્ધાન આન્દોલનમાં જોડાતી વખતે જેઓ પોતાની સાથે સમાજવાદી આન્દોલનના સંઘર્ષાત્મક દષ્ટિકોણનો વારસો લેતા આવ્યા. તેઓ વાગવાર એ વાતની બહેંગટ કરતા કે બુદ્ધાન આન્દોલન જમીન માલિકોને પોતાની જમીન ભૂમિહીનોને નામે કાવવાની અપીલ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે આપણે ભૂમિહીનો દ્વારા માલિકો અથવા સરકારના અન્યાયની સામે શાંતિમય સંઘર્ષની વાતને પણ કાઠી નાખવી ન લેઈએ. જેઓએ બુદ્ધાન આન્દોલનને સરકારી તંત્રથી સ્વતંત્ર રાખવાની વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.

કોઠાકટીની બહેંગટ પહેલાં મુંબઈમાં ભારતીય વિદ્યાલયના સામાજિક કાર્યકર્તાઓ આગળ બેસતાં તેમણે બુદ્ધાનમાં ફેરફાર બુદ્ધા અંગે કહ્યું હતું. એમણે કહ્યું કે 'જો ગંધીજીનો રસ્તો

વધુ યોગ્યક્રમ અને વાસ્તવિક નીકળ્યો, બ્યારે વિનોબાનો અને તેમનો પોતાનો ભૂલભરેલો હતો. રચનાત્મક, કામો અને સામાજિક સુધારા પર ભાર મૂકતી વખતે પણ ગંધીજીએ રાજકારણનું માધ્યમ ત્વજી દીધું નહોતું. એમણે માત્ર એને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

પોતાના ભાષણમાં જેવીએ એ સ્વીકાર કર્યું કે રાજકારણના માધ્યમની શક્તિઓની કિંમત ઓછી આંકી એ તેમની ભૂલ હતી. ખીલું એમણે ભૂદાન આન્દોલનની નિષ્ફળતાનું આંશિક કારણ એ જણાવ્યું કે દાનમાં મળેલી જમીનના વિતરણ સાડુ એણે સરકારી તંત્ર તરફ માટ માંડી. ત્રીજું, જેવીએ એ કહ્યું કે ભૂદાન આન્દોલન કિસાનોના શાંતિમય સંઘર્ષને વળું ફેરું નથી એવી એમની બહેરાતા તો થતી, પણ એ અસલમાં ન આવ્યું.

જેવીએ અને વિનોબા બંનેએ ઠરુણનો ભાવ મહાત્મા પાસે વારસામાં લીધો. પણ વિનોબાની સાફ એ ઠરુણનો ભાવ સ્થાપિત હિતો અને ‘વ્યવસ્થા’ને સાડુ લાલ જ ન બનવા દેવાનું એ જ જેવીએને કાળે બ્ય છે. અહીં જેવીએને રસ્તો વિનોબાથી જુદો ફાળ્યો.

કોટાકડીના કાળા કાળ દરમ્યાન લોકોનો કઠોર સંઘર્ષ અને કોટાકડી પાછો ખેંચાઈ ત્યાર પછી લોકશાહી શક્તિઓનો અંતિમ વિજય એ આપણેદાહી સામે પણ નિષ્ફળતાની વિનોબાની નીતિ ઉપર બ્યપ્રકાશ નારાયણના સંઘર્ષ દિગ્દિક્ષાની છત હતી. બંનેના રસ્તાઓ વચ્ચેનો ભેદ ત્યારે વધુ સ્પષ્ટપણે દેખાયો.

કોટાકડી પહેલાંની શુદ્ધતા અને બિહારની મળવળ દરમ્યાન જેવીએ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટે હાકલ કરી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિની આ વિસાવના અલ્લાતી પરિસ્થિતિઓ અંગે એક એક તબક્કે ક્રાંતિ વિશેના જેવીએના વિચારો જે પરિપક્વ થઈ રહ્યા હતા તેની ખરાકાહ હતી. જેવીએ બહેર કર્યું કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું ફલક વ્યાપક હતું. એમાં સામાજિક, આર્થિક અને નૈતિક ક્ષેત્રો સમાઈ જતાં હતાં.

ધણી વાર એમના સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વિચારોને આપકારનારાઓ એ નથી સમજતા કે જેવીએના કેટલાક વિચારો એમને સાડુ ગળે ઉતારના અશક્ય છે. દાખલા તરીકે નતિવાદ, રહિયસ્તતા અને વહેમ સામેની જેવીએની બેહાદ એમના કેટલાક અનુયાયીઓ માટે અકળાવનારી હતી. વારાણસીમાં એમણે એક સલામાં યુવકોને આગળ આવીને પોતાના ચરીર પરની બનોઈને ફટ ફટને તોડી નાખીને નતિવાદની કેસાંથી યુદ્ધ થવા કહ્યું હતું.

હતો તો એ નાનકડો પ્રસંગ, પણ મહત્વપૂર્ણ હતો. કારણ જેવીએને યુવકોને કહ્યું કે જન્મજન્મ વિશેયાધિકાર આપનાર નતિવ્યવસ્થામાં તેઓ માનતા નહોતા. બનોઈ માત્ર ઉપલી જાતમાં જન્મેલા લોકો જ પહેરી શકે છે, તેથી તે સામાજિક

અસમાનતાનું પ્રતીક બની રહે છે, માટે તેને છોડવી બેહાદ. જે લોકોનાં મન રહિયસ્તતા અને પરંપરાના બેહાદથી લદાયેલાં હતાં તેમને યુવકો પ્રત્યેની આ હાકલથી ખિન્નતા થાય એમાં કાંઈ નવાઈ નહોતી.

હરિજનો અને આદિવાસીઓ પરના જુલમ વિશે પોતાનો અસિપ્રાય વ્યક્ત કરતાં બ્યપ્રકાશ નારાયણે સમાજને એ એતવાણી આપી હતી કે જો આ પ્રથ સમજવટથી નહીં બહેતે તો વર્ગ-સંઘર્ષની ભાવના પેદા કરવી પડશે. જેવીએની આ બહેરાતાથી ધણા ખળભણી બિજા હતા. એમના કહેવાનો સાર એ હતો કે ભૂમિહીન હરિજનો અને આદિવાસીઓના સંઘર્ષોને, તેઓ જે સામાજિક દમન હેઠળ પીકાય છે તેની વિરુદ્ધના સંઘર્ષ સાથે મેળ કરવો પડશે.

બ્યારે જનતા સરકાર સ્થપાઈ ત્યારે પણ બ્યપ્રકાશ નારાયણે વાજબી રીતે જ એ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે લોકોના સ્તર પર સાધારણ માનવીના હોકા અને હિતોની રક્ષા કાળે નિગરાણી સમિતિઓ રચવી બેહાદ. જેટલે અંશે નિગરાણી કરનાર આ શક્તિઓ મળખૂત અને તાકતવર થશે તેટલે અંશે વહીવટી તંત્રની યુટિઓ ઓછી થશે અને લોકોનાં હિતોની રક્ષા થશે—પછી તે ગમે તે પક્ષની સરકાર કેમ ન હોય.

જેવીએની કલ્પનાની સંપૂર્ણ ક્રાંતિ તો આર્થિક નિયોજનનાં મૂળભૂત વલણો સહિત તમામ ક્ષેત્રો સુધી ફેલાઈ જવી બેહાદ. આપણા જેવા વિકાસશીલ દેશમાં જેવીએ મૂલીવાદી કે સામ્યવાદી દેશોની વિકસિત ટેકનોલોજીનું કેવળ અનુકરણ થાય તેના પક્ષમાં નહોતા. તેઓ એ વાત પર ભાર મૂકતા હતા કે આર્થિક સત્તાનું વિદેનીકરણ અને ગ્રામ ક્ષેત્રો સુધી આર્થિક ટેકનોલોજીને લઈ જવાનું કામ તો જ શક્ય બને જો કુટીર ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગો અને મોટા ઉદ્યોગો વચ્ચે કંઈક સંતુલા જળવાય. અને એવી કારવાણી આપવામાં આવે કે જે કાંઈ પણ કુટીર ઉદ્યોગો મારફત ઉત્પન્ન થઈ શકતું હશે તેને લઘુ ઉદ્યોગો મારફત ઉત્પન્ન કરવા દેવામાં નહીં આવે, અને જે કાંઈ લઘુ ઉદ્યોગોમાં ઉત્પન્ન થઈ શકતું હશે તેને મોટા ઉદ્યોગોમાં નહીં બનવા દેવામાં આવે. ગાંધી વિચારના ચોક્કામાં રહીને આવો કાંઈક નવો લય પેદા થાય એમ જેવીએ ઇચ્છતા હતા.

કદાચ એમ કહ્યું તો વિરોધાભાસ જેવું લાગશે કે શ્રી બ્યપ્રકાશ નારાયણની સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગેની કલ્પનાએ જ ધણા વિકાસ ભેર્યો છે. આ વિકાસ કદાચ નવાઈસરેલો લાગે. પણ શ્રી બ્યપ્રકાશ નારાયણ સાડુ તો એ તદ્દન સ્વાભાવિક વિકાસ હતો.

૦ મધુ દંડવતે

જ્યોત્ષ્ઠાશય, માર્ક્ષવાદ ને સર્વોદય

જ્યોત્ષ્ઠાશયની વિચારચાત્રા બહુ લાંબી ને વૌદાત્મિક હતી. પરંતુ એ ચાત્રાની કલાણી બહુ રોચક છે. ખાસ કરીને યુવકોને માટે એ નેટલી રોચક છે, તેટલી જ બોધપ્રદ પણ છે. આજે તો જો તે બોલો ઘડીને સમાજ તેમજ એની સમસ્યાઓનું વર્ગીય વિશ્લેષણ કરીને, વર્ગ-સંઘર્ષનાં સૂત્રો પોષારી, પોતાની વનતને ક્રાંતિકારી કહેવડાવે છે. જ્યોત્ષ્ઠાશય એમની યુવાવસ્થાથી માંડીને આખર લગી પાકા ક્રાંતિકારી રહ્યા. પરંતુ જેમ જેમ એમની રાજનૈતિક તથા દાર્શનિક પ્રજ્ઞા પરિપૂર્ણ થતી ગઈ, તેમ તેમ ક્રાંતિના બેઠા અર્થે ને એના ભિન્ન ભિન્ન પરિમાણ એમની સમક્ષ સ્પષ્ટ થતા ગયા. એમની વિચારચાત્રાનું બરાબર અધ્યયન કરવામાં આવે તો એમનું ઉદાહરણ આખી દુનિયાના રાજનૈતિક વિચારકો તથા યુવકોને માટે ઘણું જ બોધપ્રદ થઈ પડે તેવું છે.

જ્યોત્ષ્ઠાશયમાં એક વિલક્ષણ શુભ હતો. તેઓ પોતાની વૈચારિક યા રાજનૈતિક ભૂલો અન્યતઃ સરલ ભાવે સૌ કોઈની સમક્ષ સ્વીકારી લેતા. એથી એમની આંતરિક ચિંતન પ્રક્રિયાનો ખરેખર ખ્યાલ અધ્યયનકર્તાને તરત આવી જાય છે. એમની વિચારચાત્રાનો આરંભ તો છેક ૧૯૨૨ની સાલથી થઈ ચૂક્યો હતો. ૧૯૨૨ થી માંડીને ૧૯૨૯ સુધી તેઓ અમેરિકામાં હતા. ૧૯૨૯માં વિશ્વવિદ્યાલયનો અભ્યાસ પૂરો કરી એમણે અમેરિકા છોડ્યું ત્યાં સુધીમાં તેઓ પૂરા સામ્યવાદી (કમ્યુનિસ્ટ) બની ચૂક્યા હતા. ૧૯૨૯માં ભારત પાછા આવ્યા બાદ તેઓ મહાત્મા ગાંધી તથા પંડિત બવાહરલાલ નેહરુના સંપર્કમાં આવ્યા. ત્યારથી એમના વિચારોનો એક લોકતાંત્રિક સમાજવાદ લાગુ પળવા લાગ્યો હતો. ૧૯૩૪ની સાલમાં એ સમજની ગાંધીય કોંગ્રેસની અંદર એક સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના થઈ. જ્યોત્ષ્ઠાશય એના મહામંત્રી બન્યા. આગળ જતાં ૧૯૫૭માં પોતાના પ્રજ્ઞ સમાજવાદી પક્ષના સાથીઓને લણેલા એક પત્રમાં એમણે પોતાની વિચારચાત્રાની એક લાંબી કહાણી આલેખી છે. એમાં એમણે પોતાના અમેરિકા ખાતેના વસવાટના દિવસોનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું છે કે,

“વાત તો કંઈક વિચિત્ર જેવી લાગે, પરંતુ અમેરિકામાં... હું માર્ક્સવાદનો—અથવા તો કહો કે રંગિન સામ્યવાદનું એ સમયે જ સ્વરૂપ હતું તેનો—પૂરો સમર્થક બની ગયો હતો. વિસ્ફોટની વિશ્વવિદ્યાલયમાં મેં વહીવટી પદ પરથી રજીત સહાયતાઓની સાથે રહીને માર્ક્સવાદનો ખૂબ જોડો અભ્યાસ કર્યો. શ્રી માનવેન્ડર ડેવના, તીખા તમતમતા ને મર્મસ્પર્શી લેખો વાંચીને માર્ક્સવાદ નરકનું માથું આઠધંધુ બને જતા દેઘ થઈ ગયાં.”

૧૯૩૫માં જ્યોત્ષ્ઠાશયે “સમાજવાદ જ શા માટે ?” (વ્હાય ગોગિયાલિઝમ) ના શીર્ષકવાળા એક અંગ્રેજી પુસ્તિકા લખી. એ પુસ્તિકામાં એમણે સમાજવાદના બુનિયાદી સિદ્ધાંતો, સમાજવાદી જ્ઞાના ઉદ્દેશો તથા કાર્યક્રમ વિશે સમગ્રતી આપતું

વિવગ્રહ આપ્યું હતું. સાથે સાથે એ જ પુસ્તિકામાં એનું ગાંધીજીના “વર્ગસંઘર્ષ” (ઈક્વલ કોલેમ્પેરિઝન), ટ્રેડીયુન તથા અગ્રિસા આદિ સિદ્ધાંતોની ખૂબ કટુ આલોચના કરેલી. એ સમયે જ્યોત્ષ્ઠાશયે ગાંધીજીના વિચારો પર ને ઉપ શબ્દોમાં આક્રમણ કર્યું એ વાચીને પુસ્તક વાંચનારને આનંદ તો વિસ્મય જ થાય.

જ્યોત્ષ્ઠાશય સંકેત આપાર્થ, નરેન્દ્રદેવ, ડૉ. રામમનોદર કોહિલા, અચ્યુત પટવર્ધન, અમૃત મહેતા, તથા ના. ગ. ગોરે જેવા સમાજવાદીઓનો પણ પામંગની તમામ કમરચાઓ પ્રત્યે બેવાનો દરિદ્રકાણુ મઠવેવાદી તથા આતિથ્યદાનિક (ડાઈનેન અર) જ હતો. તેઓ બધા જ અસંત કુદિવાન, નિસ્વાર્થી ને દેશદાંડથી પ્રેરણા મેળવીને હતા. પરંતુ એ બધાની નજર સમક્ષ લોકશાહી સમાજવાદના કુરોપીય નમૂના જ તરવરી રહ્યા હતા. ક્રાંતિનું માળખું જેવું બેવડું નેહરુએ, યા આ દેશની આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ શી રીતે થયો નેહરુએ વગેરે પ્રશ્નોના જવાબ તેઓ માર્ક્સવાદનાં પુસ્તકોમાં જ શોધતા. એ વખતે આંધીની વનતામાં તેઓનાં મૂળિયાં ન ખાયેલાં ન હતા. એને કારણે એમના વિચારો તથા કાર્યક્રમોમાં અસુક અંગે વાસ્તવિકતાનો અસાવ વર્તાઈ આવતો હતો. ખીજા બાજુથી એ પણ એક હકીકત છે કે, ભારે મુનીયતો વેદીને, અખત વિગેષ સહન કરીને. જ્યોત્ષ્ઠાશય તથા એમના સાથીઓએ જ ભારતમાં સમાજવાદી આંદોલનનો પાયો નાંખ્યો હતો. લોકશાહી સમાજવાદ પ્રત્યેની એમની નિષ્ઠા એટલી પાકી હતી કે, રશિયન સામ્યવાદી પાર્ટીના દેશારે ચાલનારી ને એની જ રાજનીતિને અનુકૂળ આવે એવી નીતિ પોતાની પાર્ટી માટે ધકનારી ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી સાથે હાથ મિલાવવાનો એમણે સાદે ઇન્કાર કર્યો હતો. તદુપરાંત આમાંના ધણા ખગ સમાજવાદી નેતાઓ પર ધીરે ધીરે ગાંધી શબ્દદર્શન તથા ગાંધી આચારનો પ્રભાવ પડવા લાગ્યો હતો. કેટલાએક ભારતીય સમાજવાદીઓ તો પહેલેથી જ વૈચારિક દૃષ્ટિએ સર્વોદયી ધણા નજીક રહેલા છે. ૧૯૩૪માં કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના બાદ “સમાજવાદ પર પુનર્વિચાર” (સિશિયાલિઝમ રીકન્સીડર) જેવા શીર્ષક હેઠળ શ્રી મીતુ મસાણીએ એક પુસ્તક લખ્યું, ને “ગાંધીવાદ પર પુનર્વિચાર” (ગાંધીઝમ રીકન્સીડર) જેવા શીર્ષક હેઠળ ખીજું એક પુસ્તક શ્રી એમ. એલ. દાંતવાળાએ લખી પ્રગટ કર્યું.

આ બધું જતાં, ૧૯૪૨ લગી જ્યોત્ષ્ઠાશય પુસ્તક સમાજવાદી જ રહેલા. ત્યાં લગી માધ્યસાધન-વિવેક (એનસ એન્ડ ગીન્સ) નો વિચાર એમને રૂએનો નહિ. ભારતની આઝાદીના સંગ્રામ કાળે, ડૉ. લોહિયા તથા ખીજા કેશલક સમાજવાદીઓની મારફત એમને પણ હિંસા આપરવા બાબત કોઈ પરહેજ જરૂરી લગ્યાંયે ન હતા. એટલું જ નહિ એ દિવસોમાં સરાશ ક્રાંતિ માટે તેઓએ પરમશુભક અર્પનો પણ કરેલા. પરંતુ એમ તેવા મળે છે કે ૧૯૪૮માં ગાંધીજીની હસ્તા થઈ, ત્યાર પછી એમના

વિચારોમાં પરિવર્તન આવવું શરૂ થઈ ગયું હતું. સાધનશુદ્ધિ તથા અન્ય નૈતિક, આધ્યાત્મિક મૂલ્યો પ્રત્યે એમની આસ્થા વધવા લાગી હતી. ૧૯૪૮ની સાલમાં નાસિકમાં સમાજવાદી છાત્રો એક અધિવેશન મળી રહ્યું હતું, જેમાં પોતાના ઉદામપંથી સાથીઓને ઉદ્દેશી તેઓએ કહેલું કે,

“દેશમાં સાંપ્રદાયિકતા બધાં ત્યાં ફટી નીકળે છે. માનવતાની ભાવનાને જ નરમથૂળી ઉપાધી નાખવામાં આવે છે...આ બધું કેવળ આર્થિક વિભક્તિને કારણે જ બની રહ્યું છે શું? શું મૂડીવાદ જ એક માત્ર ખરાબી છે? શું આપણે કેવળ વર્ગ સંઘર્ષના સાધન પર જ નિર્ભર રહી શકીએ એમ છીએ? હું નથી માનતો કે કેવળ આર્થિક દૃષ્ટિકાલ્પમાં જ બધું આવી ગયે છે... અધ્યાત્મમાં હું વિશ્વાસ ધરાવતો નથી. મારી આખી વિચારધારા એકિંદ્રે ને માનવતાવાદી છે...”

...માસ્કાના સિદ્ધાંતોને અતુલ્યરૂપે જે ક્રાંતિઓ થયેલી છે, એવું પરિણામ શું આવ્યું છે?... હું માનું છું કે લોકતંત્રને અપનાવ્યા વિના સમાજવાદ પરિપૂર્ણ થી શક્ય બની શકશે નહિ.

આપણું ધ્યેય શુદ્ધ છે. એને માટે આપણે શુદ્ધ સાધનોનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ... ગાંધીજીએ આપણને શીખવ્યું છે કે ખૂંટાં સાધનો ઉપયોગમાં લઈને સારું પરિણામ કદી નિષ્પન્ન થી શકાતું નથી... સાધનશુદ્ધિના સિદ્ધાંત વિષે મારી શકા દઢ થતી ગઈ છે.”

જ્યપ્રકાશજીનું આ વક્તવ્ય અત્યંત મહત્વનું છે. કારણ આ પછી થોડાં જ વર્ષોમાં એમના કાર્યે જે દિશા પકડી હતી, તે સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ પણ સર્વોદયની જે વિચારપ્રણાલી પ્રત્યે એમનું આકર્ષણ વધતું ગયું છે, એનો સ્પષ્ટ સ્રોત આ બાબતમાં મળી આવે છે.

૧૯૫૧ના એપ્રિલ મહિનામાં વિનોબાજીના ભૂદાનધર્મ આંદોલનનો આરંભ થયો. સુપ્રસિદ્ધ ગાંધીવાદી વિચારક શ્રી કિશોર-લાલજી મહાસ્વામી સાથે પણ એમની મુલાકાત થઈ. તેમજ ગાંધીવાદી વિચાર ને સિદ્ધાંતો બાબતે જે બંને બધું વચ્ચે ખાસ્સો વાતાવરણ પણ ઘસ્યો. આ બાબતે પરિણામે જ્યપ્રકાશજીની મનોભૂમિકામાં રાજનીતિક્ષેત્રે પણ નૈતિકતા ભણીને ઝુકાવ ભરે પડકારો જતો હોતો. તાત્કાલિક આપાના કર્મચારીઓના ફેડેરેશનના અધ્યક્ષને નાતે એમણે પૂનામાં ૧૯૫૨ના જૂન મહિનામાં પોતાની ટ્રેટલીક ભૂલોના પ્રાથમિકરૂપે ૨૧ દિવસના આત્મશુદ્ધિના ઉપવાસ કરેલા. ઉપવાસકાળ દરમિયાન એમના મનમાં ચાલેલા ચિંતનની ઝાંખી પણ એમના અગ્રાઉ ટાંકેલા પત્રમાંથી જ મળી આવે છે. એમણે લખેલું કે,

“જે કે હજી હજી લગી રાજનીતિ સાધેનો મારો સંબંધ મેં કાપી નાખ્યો નથી. પૂનામાં મધ્ય અધ્યાપિકાના ઉપવાસ દરમિયાન માસ્કાવાદ પરનો મારો વિશ્વાસ સઢતર ઊડી ગયો છે... હું એ વસ્તુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ રહ્યું છું કે, તત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચાર

કરવામાં આવે તો નૈતિક આયશયને માટે અથવા તો ભક્તમન-સાઈની પ્રેરણાને માટે (ઈન્સ્ટીટ્યુટ ટુ ડેવલપ) ભૌતિકવાદમાં કોઈ આધાર શોધો વડે એમ નથી”.

૧૯૫૩માં વડાપ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ નેહરુએ જ્યપ્રકાશજીને પોતાના પ્રધાનમંડળમાં સામેલ થવા આમંત્રણ આપ્યું પણ જ્યપ્રકાશજીએ તો સત્તા હાથમાં લેવાનો કદી વિચાર જ કરેલો નહિ. એમણે પ્રધાનમંડળમાં સામેલ થવાના જવાહરલાલજીના નિમંત્રણનો અસ્વીકાર કરી દીધો. ઇતિહાસમાં જેવા જઈએ તો ગાંધીજી સિવાય બીજો એવો દાખવો એવો નહિ મળે કે જેમાં રાજનીતિમાં પડેલા કોઈ માણસને સત્તામાં મહત્વનું પદ મળતું હોય છતાં એણે એનો ઇન્કાર કર્યો હોય. સર્વોદયનો તો એક સિદ્ધાંત જ છે કે સત્તા દ્વારા સાચી લોકક્રાંતિ લાવવી સંભાવિત જ નથી.

૧૯૫૪માં જ્યપ્રકાશજીનું વિચાર પરિવર્તન પૂરું થઈ ગયું હતું. બોધધ્યાના સર્વોદય સમયનમાં એમણે “બુદ્ધાનવત્સલક ગ્રામોદ્યોગપ્રધાન અર્થિક સમાજરચના” ને કાળે પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું. બીજે જ દિવસે જ્યપ્રકાશજીનાં ધર્મપત્ની પ્રભાવતીદેવી વિનોબાજીની પાસે ગયાં, વિનોબાજીનો ચરણસ્પર્શ કરીને એમની સામે ઊભાં રહ્યાં. એમની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહી રહી હતી. વિનોબાજીએ પૂછ્યું, “કેમ? શું વાત છે?” રૂંધાએલા કંઠે અટકતાં અટકતાં તેણે બોલ્યાં, “એટલા માટે કે, ભગવાને મને આ કેડે દિવસ દેખાડ્યો! જે બદલ ભગવાનનો પાઠ માનવા મારી પાસે શબ્દો નથી...પણ...પણ બાબા...જે બાપુના જીવનાં એમનામાં આ પરિવર્તન આવ્યું હોત તો કેટલું સારું થાત?”

ગાંધીસક્ત પ્રભાવતી દેવીનાં આનંદાશ્રુ તથા અંતરના આ ઉદ્ગારો સાથે જ બંને જ્યપ્રકાશજીને સર્વોદયની દીક્ષા દેવાનો મિથિ પૂરો થયો. પોતાની વિચારધારામાં જ્યપ્રકાશજી સમાજવાદી સર્વોદયની મંજિલ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા એની આ રચક ને બોધપ્રદ કહાણી છે.

હવે રહી સર્વોદય આંદોલનની અંદર અંદર એમણે જે વિચાર-ધારા ખેડી છે, તેની કહાણી. જ્યપ્રકાશજીની વિચારધારામાં પણ ઋતુચક્રની ગતિ જેવી કંઈક નિયમિતતા દેખાય છે. ૧૯૩૪ થી ૧૯૫૪ લગીનાં વીસ વર્ષ તેણે સમાજવાદી રહ્યા. ૧૯૫૪ થી ૧૯૭૪ નાં વીસ વર્ષ તેણે વિનોબાજીની લોકશિક્ષણાત્મક કાર્ય-પદ્ધતિના સમર્થક રહ્યા. ૧૯૫૪ માં જેમ એમના વિચારોમાં પરિવર્તન આવેલું, તે જ રીતે વળી પાછું ૧૯૭૪ માં પણ એમના ચિંતન-વિચારમાં પરિવર્તન એવા મળે છે. બોધધ્યાના સર્વોદય સમયનથી માંડીને તે પછીનાં પૂરાં વીસ વર્ષ એમણે પોતાની શુભ શક્તિ ભૂદાન, આમદાન, આમસ્વરોચ્યના આંદોલન તથા વ્યાપક સર્વોદય આંદોલનને માટે ખરચી હતી.

પરંતુ આ કાલાખંડનાં આખરનાં કેટલાંક વર્ષોથી વિનોબાજીની કાર્યપદ્ધતિની કારણતતા બાબત એમના મનમાં સંદેહ ભગવા

લાગે હતા. આ પહેલાં તેા વિનોબાજીની માફક જ વ્યવસ્થાશ-
લ્ય એ પાલુ, પોતાના સર્વોદ્ધનનિક સાથીઓની એ વિપત્તિની આલો-
ચના ભણી ઉપેક્ષા જ સેવેલી. ગાંધીપ્રણીત સત્યાગ્રહ તંત્રનો
વિનોબાજીએ શુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ કર્યા બાબત આ સર્વોદ્ધનનિક
સાથીઓએ વારંવાર પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરેલી. આને તેા આ
એક આશ્ચર્યજનક વાત લાગે છે. પરંતુ એ દિવસોમાં સત્યાગ્રહ
વિષેની ચર્ચા નીકળતાં લિન્ન લિન્ન સંદર્ભોમાં એમનું કહેવું કે,

“સત્યાગ્રહની વાત હંમેશાં થતી આવી છે. ને એમ
કહેવામાં આવે છે કે ગાંધીજી સત્યાગ્રહ કરતા ને વિનોબા
નથી કરતા. એને કારણે એમના કામનો પ્રભાવ સમાજ પર નથી
પડતો... તો શું? આ લોકોને એવું લાગે છે કે વિનોબા ગાંધીની
વાત સમજ્યા જ નથી ?

“શુ અર્થ? તરીકે સત્યાગ્રહ કરવાથી સર્વોદ્ધન થઈ જવાનો
છે? શું? એથી સમાજ પરિવર્તન થઈ જવાનું છે? મેં
(ગિહારમાં) મુસહરી પ્રખંડમાં ગ્રામદાન પુછિતું કામ ઉપાડ્યું
છે. હું તો મારા આ કામને પાલુ સત્યાગ્રહ જ સમજું છું...
આ બાબતમાં મારો દષ્ટિકોણ વિનોબાજી સાથે બિલકુલ
મળતો આવે છે.” (‘મારી વિચારધારા’ પૃ. 132-34)

પરંતુ ૧૯૭૦ની આસપાસ એમના સત્યાગ્રહ વિષયક વિચાર-
શમાં તેમ જ સર્વોદ્ધનની કાર્યપદ્ધતિ વિષેના એમના ચિંતનમાં
પરિવર્તન આવતું શરૂ થયું. નકસલવાદીઓનો આક્રમક હુમલો
સુકાળવેલા કરવા માટે, તેમ જ ગ્રામદાનપુછિતે માટે બ્યારે તેઓ
મુબદ્દરપુર જિલ્લાના મુસહરી પ્રખંડમાં ગયા. બ્યારે ત્યાંના ગ્રામજનોની
અસહ્ય હાલત બેઠેને એમની યાંત્રણા બિહારી ગઈ. તેઓ સમજ
ગયા કે, જુદાન ગ્રામદાનના કામ માટે કેવળ લોકશિક્ષણ દ્વારા
કાંતિ આણવાનો વિનોબાજીનો તરીકો બેકાર છે. તે એ જ
વખતે એમણે “આમને સામને” (કેઈસ ટુ કેઈસ) નામક
પુસ્તિકા લખી, પોતાના વિચાર પ્રગટ કરતાં કહ્યું કે, “આપણા
આંદોલનમાં અંગારા કળણી રહ્યા છે. આપણો કાર્યક્ષેત્રીય
નિર્ણયને ને નિર્ણાય બની રહ્યો છે...આપણા કામનું સ્વરૂપ
કંઈક એટલું બહુ સૌમ્ય છે કે...એમાં આપણી પાસેથી બહુ
મોટા ત્યાગની ‘કાઈ અપેક્ષા રાખવામાં’ આવતી નથી...આ
બધાને કારણે લોકશાહી કારગત નીવડવાની નથી એવું’ બે
નિર્દેશ થતું દેખ. ને હિંસાથી જનુ ‘કાઈ સમાધાન નીકળવાનું’ ન
દેખ, તો બધી આપણી સામ રસ્તો જ ક્યો રહે છે! એ
રસ્તો મોઢી કાટવાને માટે આપણે ગાંધીજી ભણી પાછા કરવું
જાએ...આપણા વર્તમાન કાર્યક્રમના સંદર્ભમાં મોટા પાયા
ના કળ્યાણકારી કરવા પડે એવી આવશ્યકતા હોવી થઈ શકે છે.
ને એને માટે...પરિસ્થિતિ જનુ બની નહીં છે...”

પરિસ્થિતિ તેા એમ કહ્યાનું એ બની ચૂકી હતી. પરંતુ
દરજા કમરોને એવું બાન કરુંકે એવું જ આવી શકેલું. ૧૯૭૧
કોર્ટ કે બની એમ બોલતાં કે માર્ક્સ ગ્રંથોમાં રહ્યા.
૧૯૭૦ના ૧૫મી જાન્યુઆરી મેં દોલત કંઈ કરતાં ને પછી શું

બન્યું, ને કેમ થયું, ને કેણુ બંને, પણુ તેઓ એક દિગ્ગતી
મર્જામાંથી મુક્ત બની ગયા, ને એમને વ્યાપક રીતે મોટા પાયા
પર આંદોલનો કરવાની કળ્યાના સૂઝવા લાગી.

૧૯૭૪માં ગિહાર આંદોલનનો પ્રારંભ થયો. થોડા જ સમય
બાદ એ આંદોલન ‘સંપૂર્ણ કાંતિ’ના આંદોલનમાં પરિવર્તિત
થઈ દેશભરમાં કેલાય એવી શક્તિઓ બિહારી ગઈ હતી. એને
આળવા માટે દેશમાં કટોકટી લાદવામાં આવી. વ્યવસ્થાશલ્યને
ચંદ્રાગતની મેડિકલ રિસ્ક ઈન્સ્ટિટ્યુટમાં એક કેદી તરીકે પૂરી
દેવામાં આવ્યા. પાછળથી એમને છોડી મૂક્યા. એ પછીનો
ઈતિહાસ તેા તાજે જ છે, આ બધા પરથી એક વાત બહુ
સ્પષ્ટ રીતે સમજવા મળે છે કે. વ્યવસ્થાશલ્યના દુરદર્શી ને
વિલક્ષણુ નેતૃત્વને કારણે, તેમજ એમના અથાગ પ્રયત્નોને કારણે
જ આ દેશમાં લોકશાહી રાજ્યવ્યવસ્થા હવે પડે રહી, ને
મૂળભૂત અધિકારો આ દેશના નાગરિકોને પાછા મળ્યા.

એક બે પ્રસંગો બાદ કરતાં વ્યવસ્થાશલ્યને ‘કાઈ રિવસ
વિનોબાજીની સ્પષ્ટ ટીકા કરી ન હતી એવું’ એક કારણુ તેા
એ કે, તેઓ બહુ સૌમ્ય સ્વભાવના હતા. બીજી વાત એ કે,
વિનોબાજીની આધ્યાત્મિક શ્રેષ્ઠતા બાબત એમનો બેધ સદા બન્યત
રહેતો પરંતુ વિનોબાજીની કાર્યપદ્ધતિ બાબત એમના વિચાર
સ્પષ્ટ થતા ગયા, તે તેા મુસહરીની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના
સ્વાતંત્ર્ય, ને ગિહાર આંદોલન પછી જ. ચંદ્રાગતમાં કેદી
તરીકે રહેતા હતા તે દરમિયાન તેઓએ પોતાની દૈનંદિની લખી
હતી. એમાં બીજી ઓકટોયર ૧૯૭૫ના દિને ગાંધી બન્યતો
નિમિત્ત ગાંધીને હૃદયે તેઓએ લખ્યું કે,

“માણુ! આપનાં ચરણોમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન...”

“માણુ” નામ તેા આબંદિન લગી આપણે બહુ લીધા
કહ્યું, પણ એમનું કામ બહુ થોડું કહ્યું છે. છેલ્લાં કેટલાંક
વર્ષો થયાં તેા આ દેશના વિકાસને એવું અતુલની રહ્યા છે કે,
માણુએ આંધેતો માર્ગ છોડી કઈને ભારતે બહુ મોટી જૂલ
કરી છે...

“...વિનોબાજીએ અગ્રક વર્ષો લગી (જુદાનયન) તેા
એક અપૂર્વ ચમત્કાર દેખાડ્યો. એમ લાગવા માંડ્યું કે સમાજ
પરિવર્તન તથા નવનિર્માણની એક નવી જ ગાંધી-વિચારનિક
પ્રતિયાનો આરંભ થઈ મુક્યો છે. ‘જુદાનનુકાન’ બાદ
ગ્રામદાન, ગ્રામસ્વરાજ કે અન્ય ‘કાઈ કાર્યક્રમનું’ અતિગુહાન
તેા શું ચંદ્ર સમીરની લહેરખી મુક્યું ‘વહેતી બેવા મળતી નથી.
આ દરમિયાન એમનું તેા મુદ્દમમાં પ્રવેશ કરી. અકર્મના કર્મનો
પ્રયોગ બ્યારંબ્યો છે. એ અકર્મ પાલુ હજી લગી તેા કાપાનું
દેખાવું નથી... ને આ ગાળા દરમિયાન દેશ તેા અધરવનની
બાણુ ભણી ચરકતા જ વ્યવ છે...”

વિનોબા ‘યોગિનિ’ ‘નૃપન’ નવા ‘અકર્મ’નો હૃદય
કરોને. આ કળ્યા દ્વારા વ્યવસ્થાશલ્યને એમની ‘સૌમ્યનમ’

આલોચના કરી છે. પરંતુ અહીં જ્યપ્રકાશછે ભૂલી ગયા છે કે તેઓએ પોતે જ અનેક વર્ષો સુધી વિનોબાજી તેમજ એમની કાર્યપદ્ધતિનું સમર્થન કર્યું હતું.

એ વાત ખરી કે, જ્યપ્રકાશછે માર્ક્સવાદ તથા ભૌતિકવાદનો ૧૯૫૨થી લાગ કરેલો. તેમ છતાં એમની વૃત્તિ ધાર્મિકતા ભણી વળેલી ન હતી. તાત્ત્વિક દર્શનના સ્તરે તેઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં માનતા હતા ખરા, કોઈ કોઈ વેળાએ પોતાનાં ભાષણોમાં અથવા પોતાના લેખોમાં ઈશ્વરનો ઉલ્લેખ પણ તેઓ કરતા. પરંતુ એકંદરે એમનું વલણ એ પ્રકારના ઉલ્લેખ ટાળવાનું જ રહેતું. વિનોબાજી ને જ્યપ્રકાશજી વચ્ચે આ એક મોટો ફરક હતો. કદાચ એને કારણેય સુવક્રને તેઓ પોતા પ્રત્યે આકર્ષિત કરી શક્યા હશે.

ગાંધી વિનોબાજીનું ચિંતનકથન, આ બેઉમાં પણ ખાસ કરીને વિનોબાજીનું ચિંતન ને કથન ભારતીય ધૌરણિક સંદર્ભો તથા આધ્યાત્મિક પરિભાષાથી એતપ્રોત રહ્યું છે. એથી ભલ્લું, સર્વોદયના સિદ્ધાંત સમન્વયતી સખતે પણ જ્યપ્રકાશજી મોટે ભાગે આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીય ને વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનો જ ઉપયોગ કરતા. આમ તો એમનામાં કોઈ પ્રકારનો સૈદ્ધાંતિક હતાગ્રહ (હૃદયમિત્તા-ડોગમેટિઝમ) મિલકુલ ન હતો. કદાચ એને જ કારણે સમય સમયે તેઓ પોતાના વિચારોમાં પરિવર્તન આણી શક્યા ને એમની વિચારચારાનો માર્ગ આપો વાંકોચૂકો નેવા મજે છે.

જ્યપ્રકાશજીની આ વિચારચારાના સર્વોચ્ચ માર્ગનું એક અંતિમ ઉદાહરણ એમણે ૧૯૭૭ માં—અર્થાત્ પોતાના મૃત્યુના એક વર્ષ પૂર્વે—પેશ કર્યું છે. એમણે ક્યાંક ‘વર્ગસંઘર્ષ’ ના સિદ્ધાંત પરત્વે પોતાનો વિધાસ કરીથી બચાવે થયાનો ઉલ્લેખ કરેલો. ૧૯૭૭ ના સપ્ટેમ્બરમાં કોઈએ એમને સવાલ કર્યો કે, ગાંધી વિચારમાં શ્રદ્ધા ધરાવનારા જેઓને વળી ‘વર્ગસંઘર્ષ’ નો શબ્દ ક્યાંથી સૂઝ્યો ?

એમણે એને જવાબ આપતાં કહ્યું કે, “મારા મનમાં માર્ક્સવાદની પુરાણી ભૂમિકા ન હોત તો કદાચ મને આ શબ્દ ન સૂઝ્યો હોત. પરંતુ અહીં મેં એ શબ્દનો પ્રયોગ માર્ક્સવાદી અર્થમાં નથી કર્યો...”

“મારી ચિંતનધારામાં યેનિન ને ગાંધી એક મળેલા છે. જનસંઘર્ષ અહિંસક હોઈ શકે છે, એ વાત તો આજે સિદ્ધ થઈ ચૂકેલી છે. સલાઘ્દ એ અહિંસક સંઘર્ષ જ તો છે.”

ને એમને કોઈએ પૂછ્યું હોત તો તેઓએ માયો ત્સેનું જના વિચારો ને કૃતિઓનો હવાલો પણ આપ્યો હોત. માયોના નેનુવ હેણ ચીનમાં ૧૯૬૬ થી ૧૯૬૯ સુધી ‘સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ’ થઈ, ને એમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ યુવકોએ જ વિશેષ ભાગ ભજવેલો. ૧૯૭૭ના મિહાર આન્દોલનમાં તથા સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આન્દોલનમાં છાત્રો ને યુવાનોના વર્ગે જ માર્યો સલાગેલો. ‘વર્ગસંઘર્ષ’ની વાત અહિંસાના વિચારથી દિશિત નહિ થયેલા

યુવાનોને સ્વાભાવિક રીતે જ તરત જવી બધ છે. હિંસાની બાળતમાં પણ એ જ વાત છે. પરંતુ અહિંસાની દોક્ષા લીધા પછી એ જ યુવાનોના મુખે મનોચ્ચાર સાંભળવા યામોએ છીએ કે “હમણા આઢે જૈસા હોગા, હાથ હમારા નહીં ઉઢેગા.” મિહારના વિદ્યાર્થીઓ તથા યુવકોએ ૧૯૭૪-૭૫ દરમિયાન આ સૂત્રને આત્માસાત કરી લીધું હતું. શુદ્ધ દાર્શનિક દિગ્ધિએ જેવા બર તો સર્વોદયમાં જેમ હિંસાને સ્થાન નથી. તેમ દેપ તથા મત્સરને નાનૂત કરનારા એવા અપરિવર્તનશીલ વર્ગોના અસ્તિત્વના સિદ્ધાંતને સ્થાન નથી. ને આવા મિનન મિનન વર્ગો વચ્ચે મૂળભૂત રીતે વિરોધ હોવાના સિદ્ધાંતને તો એમાં સ્થાન કદાપિ હોઈ જ ન શકે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં જેમ અદ્વૈત સ્વીકારાયું છે, એ જ રીતે સર્વોદય વિચારસામાજિક અદ્વૈતમાં માને છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ યા સમૂહનું શાયું હિત ખીજ વ્યક્તિ યા સમૂહના સાચા હિતનું વિરોધી હોઈ જ ન શકે. અલગત, એક વ્યક્તિ યા જમાતનો ખોટો સ્વાર્થ ખીજ વ્યક્તિ યા જમાતના હિત સાથે ટકરાય એ સંભવિન છે. એટલા માટે તો જ તો નથી ગાંધીજીએ કહી વર્ગસંઘર્ષની વાત કરી કે નથી વિનોબાજીએ કહી એવું નામ લીધું. સર્વોદયનું ધ્યેય ‘વર્ગસમન્વય’ નહિ પણ વર્ગનિરાકરણ લગી પહોંચવાનું છે. એથી જ તો જ્યપ્રકાશજીને ય સ્પષ્ટતા કરતાં કહેવું પડ્યું કે,

“વર્ગસંઘર્ષની માર્ક્સવાદી કલ્પના આપણને કામ નથી લાગવાની... માર્ક્સ જે કંઈ કહેવું તો ઔદ્યોગિક સમાજને લાજ પડે છે. ભારતના કૃષિપ્રધાન સમાજ માટે એવું વર્ગીકરણ ધરાવતું પણ નથી... ને હિંસાનો માર્ગ અપનાવવામાં આવશે, તો એમાં તો એ જ લોહો મરવાના છે, કે જેના હિતને ખાતર વર્ગસંઘર્ષની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ... મારી કલ્પનાને વર્ગસંઘર્ષ શાંતિમય સંઘર્ષ રૂપે અસહયોગ યા સલાઘ્દ સ્વરૂપે જ ચાલી શકે... જેની સામે આપણે સંઘર્ષ કરવાના છીએ, તેનું પણ હલ્લપરિવર્તન કરવા આપણે મથતા રહેવાનું છે. એમના પ્રત્યે પણ આપણે તો સ્નેહભાવ જ રાખવાનો છે. એમને આપણે દુશ્મન નથી માનવાના. સામાન્ય રીતે, ‘હલાસ સૂટાલ માં, વર્ગ સંઘર્ષમાં નથી હોતી તેવી આ નવી વાત આપણા સંઘર્ષમાં હશે.”

આ તો ગાંધી બાપ્પા હલ્લપરિવર્તનવાળી પુરાણી વાત જ થઈ. એને માર્ક્સવાદમાં કોઈ જ સ્થાન નથી, આ ઉદાહરણ પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘જ્યપ્રકાશજી અહીં ગરીબ ખેતમજૂરો, નાના કિસાનો, હરિજનો તથા અન્ય શોષિતોને સંગઠિત બનાવી એમને શાંતિમય સંઘર્ષને માર્ગે દોરી જવા તરફ ઇશારો કરી રહ્યા હતા. અલગત, ‘વર્ગસંઘર્ષ’ શબ્દ એમણે લીધો માર્ક્સવાદ પાસેથી, પરંતુ વાસ્તવમાં એમનો અભિપ્રાય એ હતો કે યુવકો ગાંધીની આ ‘અંશોદય’ને પોતાના ધ્યેય તરફ અપનાવી લે, ને એને સિદ્ધ કરવા માટે ગાંધીપ્રણીત સલાઘ્દનિયમો જ ઉપયોગ કરે.

છેલ્લાં પચીસ વર્ષોમાં જનપ્રકાશણને કારણે સર્વોદયની વિચારધારા સમૃદ્ધ થતી રહી. છે ખાસ કરીને ૧૯૭૪માં એમણે પોતાના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રયત્ન કૃતિ દ્વારા ગાંધી વિચારને સૈદ્ધાંતિક તોજણ કિયારતક અવનતિથી ગયાથી લીધેલ છે. સર્વોદય લોકનીતિમા માને છે, રાજનીતિમા નહિ; તેમ છતાં એનો અર્થ એવો ન કરી શકાય કે લોકતંત્રતમક રાજ્યવ્યવસ્થા ખારે જઈ ગઈ હોય, ન્યાયાલયોની સ્વાયત્તા ઝૂંટવાઈ રહી હોય, નાગરિકની પાસેથી એની સ્વતંત્રતા-ઓ છિનવાઈ રહી હોય, લોકો પર અસાધાર ગુજરી રવા હોય, તેવે વખતે પણ સર્વોદયનિપ વ્યક્તિ તરીકે, ‘આ તો રાજકારણ છે, એમાં આપણે પડી ગયાએ નહિ’ કહી માણસે ચૂપ બેઠા ગંદુ પડે. જનપ્રકાશણએ પોતાની કૃતિથી ગતાથી ‘આપણું’ કે, લોકતંત્રતમક રાજ્યપદ્ધતિમાં જ લોકનીતિ વિકસી શકે છે, સર-કુખત્યારશાહી વાતાવરણમાં નહિ.

વિનોબા-પ્રણિત સર્વોદયમાં જે ન્યૂનતાઓ પેદા થઈ ગઈ હતી, એને ૧૯૭૪ના આરંભમા જ દૂર કરવાની કોશિશ જનપ્રકાશણએ શરૂ કરી દીધી હતી. એમણે ગાંધી-પ્રણિત ન્યાયગ્રંથતંત્રને પુનર્લ-વિત ક્યું, જેનો વિનોબાજીએ હેતુપૂર્વક ત્યાગ કર્યો હતો. એ જ રીતે જનપ્રકાશણએ પશ્ચિમના દેશો પામેથી ઉછીનાં આણેલાં લોકશાહીના તંત્રને તથા લોકશાહીનાં મૂલ્યોને છવતાં રાખવાનું એક મોટું કાર્ય આધુનિક ભારતના ઇતિહાસમાં ક્યું છે. એને માટે વિવાદી પેઢીઓ સદા એમની ઝણી રહેશે, ત્રીજી વાત એ કે અધિકારીઓ તથા યુવકોની ભિયતી પેઢીને એમણે ‘સંપૂર્ણ ક્રાંતિ’નો વિચાર તથા કાર્યક્રમ બધાં છે. એથી વાત એ કે એમણે એક પુરાણા માસ્ટરવાદી વિચારક તથા સક્રિય રાજનીતિજ્ઞને નાતે ભારતના સમાજવાદીઓ, સામ્ય-વાદીઓ તથા નકસલવાદીઓને એ સમજવવાની કોશિશ કરી કે, સૈદ્ધાંતિક સ્તરે સર્વોદય જ આજને માટે સર્વોદય વિચાર છે. ને એને માટે ૧૯૭૪માં પોતાના સાથીઓને ઉદ્દેશી લખેલા એક પત્રમાં તેઓએ કહેવું કે,

“હું માતું છું કે, આજે દુનિયામાં જે લિનન લિનન વિચાર પ્રજ્વાલિયો ને સમાજવ્યવસ્થાઓ પ્રવર્તી રહેલ છે, એ સોમાં સર્વોદય એક કદમ મોખરે છે...આરી એક અચલ શ્રદ્ધ છે કે દુનિયામાં જે કદોષ શાંતિ, સ્વતંત્રતા ને બંધુત્વ સ્થાપિત કરવું હશે. તો સમાજવાદે આખરે સર્વોદયમાં જ વિલીન થવું પડશે”.

સર્વોદયનાં અનેક પાસાં છે. એ વિચારધારા કેવળ ભારત માટે જ છે એવું નથી. એ તો સમગ્ર માનવજાતને માટેનો આદર્શ બની શકે એવો વિચાર છે. પરંતુ એ પણ એક રવર્થ-સિદ્ધિ વસ્તુ છે કે, દુનિયાના અન્ય રાષ્ટ્રો એક જીવનદર્શનને નાતે સર્વોદયનો સ્વીકાર ત્યારે જ કરશે, ત્યારે આપણે ભારતીય મોક્ષોએ પોતાના દેશમાં એના મધ્ય પ્રયોગો કરીને જનપ્રકાશણની ધરના મનુષ્યના સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ની કદખનાને સંપન્ન બનાવી હશે.

૦ વસંત નારંગીબહેન

જેંપીંબના વિચારો - એક ચિંતન

ગાંધીજીની માકક જેંપીંબ મુખમાં એક ગોધક દના, ઈકી બોને જેંપીંબ ગાંધીજી જેંટલી જીનાઈએ ન પંડેથી શકવા હોય, એમની આખી ખાનગી અને બાંદર સક્રિય વિંટલી દરયાન તેમની એ ગોધ આજુ જ હતી. પરંતુ એમની ગોધ કઈ દિશામાં હતી ?

એમ નો જેકે દટા હતા, પણ તેય તેમના પત્ર વચીન પર રહેતા. તેથી એમની ચિંતા તો માનવજાત અંગે જ હતી—સીટમાં માણસનો સરખા સ્થાન અંગે, એના સ્વાભાવિક સ્થાન અંગે, એના માનવ બંધુઓ શાધેના સમાજમાં એના સંબંધો અંગે, દેશનો નાગરિક તરીકે એના અધિકારો અને ઈર્ત્યો અંગે વગેરે વગેરે. સીટમાં બીજા બધા કરતા મનુષ્યની અગત્યમા જેંપીંબ માનતા પણ તેઓ સાથે સથે એમ પણ માનતા કે આ અગત્યને જે નૈતિક આધાર ન હોય તો તે માણસ જગતના બનવરા પેટા એક જ રહી જાય. જેંપીંબ માનતા કે માણસે પોતાના સંચાલન સારુ કાયદાઓ ધરવા જેઈએ. સાથે નાયે એજે પોતાના જ બતાવેલા કાયદાઓ સાથે બેકામ રીતે પર્તીને એનું સંચાલન પાતે જ કરવાનો પ્રયાસ ન કરવા જેઈએ. આમ જેંપીંબ માનતા કે એની પોતાની અગત્યને લીધે એને માત્ર એટલા જ પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતા મળે છે કે જેટલી એ પોતે પોતા પર મૂકેલી સ્વતંત્રતાની સ્વાભાવિક મર્યાદામા રહીને એ ભગવી શકે. જેંપીંબના સમગ્ર ચિંતનનો આ નૈતિક આધાર હતો. એને લીધે માણસના અધિકારો અને એ અધિકારોના કડાખણુભાં ઉપરજો સારુ જરૂરી એવી અકુશ વ્યવસ્થા મળી રહેતી. તમે કેટલાંથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા દ્વારા લેખિત માનવ અધિકારો માટેની જેંપીંબની વફાદારી ઉદ્ભવતી. આ લેખણુમાથી ભારતના બંધાગણમાં જેની બાંધેથી આપવામાં ગાવી છે તે મૂળભૂત અધિકારો ફલિત થાય છે. તેથી બંધા-રજુની બધી મર્યાદાઓના પૂરા ભાગ સાથે પણ જેંપીંબએ એને સ્વીકાર્યું હતું. બંધારણમાં મનુષ્યના અગત્યનાને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તેથી જેંપીંબ માનતા કે દરેક નાગરિક એ વાતને દેશના સર્વોપરી કારત તરીકે સ્વીકારવી જેઈએ. બંધાગણ અંગેની એવી વફાદારીમાંથી જ ભારતની રાજનીતિમાં લોકશાહીનું સ્થાન બળવાઈ રહેશે. આમ બધી વિવિધતા છતારે ભારતની રાજનીતિને એના બંધારણમાં એની એકતા મળી શકે. પણ એની સાથેસાથ ક્રાંતિકારી જેંપીંબને એમ કહેતાં સંક્રાય નહોતો થતો કે જે જરૂર પડે તો જે કાયદાઓને લોકશાહી કે નૈતિક આધાર ન હોય તેનો નિર્ભીકપણે વિરોધ થઈ શકે અને કરવો જેઈએ. આવા વિરોધને બંધારણ પ્રત્યેની ગરવશદારી ન ગણી શકાય. જેંપીંબને મન લોકતંત્ર એ નૈતિકતા, લયમુક્તિ અને કાઈ પણ પ્રકારના ગોપણુમાથી સુકિત સાથે સમાનાર્થ ગળક હતો.

પણ માણસ જાતે જ જે માણસનું ગોપણુ કરે તો તે ‘જેંપીંબ’ના માણસના અગત્યના, નૈતિક આધાર પર ખડા થયેલા

કાયદાઓ અને લોકશાહીની વાતો વ્યર્થ છે. જેઓના મત મુજબ આવા શોષણનો એક પ્રકાર સરમુખ્યત્વરાશાહી છે. બ્યારે આપણુ દેશમાં આમ બન્યું ત્યારે જેઓએ ૧૯૭૭માં એની વિરુદ્ધ અધિસક લડત ચલાવીને એમાં ફતેહ મેળવી. તેમણે લોકશક્તિ જગવવા શિક્ષણ, રચના અને સંગઠનની સાથે સાથે આવા અનિષ્ટની સામે સંઘર્ષ કરવાની ખજી ક્ષીપ આપી. ૧૯૭૭માં બ્યારે જેઓને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને આંચકા સાથે એ વસ્તુનુ લાન થયું કે આ દેશના વાસીઓ સારુ તાનાશાહીના કેટકો જગદસ્ત ખતરો છે. તેથી તેમણે એ લોકો સારુ એક સરળ રાષ્ટ્રીય વિચારસરણી વિચારી કાઢી, જે લોકોને પ્રતિકારની પ્રેરણા આપે. જેઓને એમ લાગ્યું કે આવી વિચારસરણીથી ભારતના બંધારણમાં આવેલ રાષ્ટ્રીય આદર્શનો અમલ કરવામાં મદદરૂપ નીવડશે. આને તેમણે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કહી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિની આ મીમાંસા પાઠગની ફિલસૂફી એ પોતાના દેશવાસીઓ સારુ જેઓની અધિતાય છેલ્લે હતી. વરસોનો એમનો અનુભવ, એમની તટસ્થતા અને એમનું શાલુપણ એ બધાંએ આ ફિલસૂફી સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. ૧૯૭૭માં ઉત્પન્ન થયેલા સંકટ કાળ અંગેના એમના અધિસક પ્રલયપ્રકારે લોકોને જે ભતના નેતૃત્વની ખૂળ જરૂર હતી તે તતકાળ પૂરું પાડ્યું. આ એક એવી હકીકત હતી કે જે આચાર્ય વિનોબા ભાવે જેવા જીવંત ગાંધીવાદીઓ પરી પાડી નહોતા શક્યા. આમ ગાંધીજીની માફક જેઓ પોતાના દેશવાસીઓની તમામ અધિસક શક્તિઓને એકત્ર કરીને તાનાશાહી જીવણને ખાળવા સારુ લડત આપી શક્યા. જે રાષ્ટ્રનો આવા અનુભવ આવળના રાજનૈતિક નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને લવિવ્યમાં એવી કોઈ કંઠાકટીની વેળાએ એનો મુકાબલો કરવાનું શિક્ષણ આપી ન શકે તો ખીજ કોઈ વાતથી એ શિક્ષણ મળવાનું નથી. તો તો એમની ઉપર અભિશાપ જ વરસી રહેશે !

એક બાજુ માફસવાદીઓ અને સમાજવાદીઓ સાથેના પોતાના મતભેદ છતાંય એમણે તેમને નાગરિક સ્વતંત્રતા સારુ તેમણે દેખાડેલી કાળજી અને તાનાશાહીની વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ વિરોધી, સામ્યવાદી-વિરોધી મોરચામાં નેડાવા સારુ એમની તીવ્રતા માટે એમ આપું. ખીજ બાજુ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માનનાર કંટર રાષ્ટ્રવાદી જૂથની સાથે સંબંધ નેડતાં એમને સંકેત થયો નહીં. આ લોકો વગર શરતે એમની જાવણીમાં નેડાયા ને તેમણે તાનાશાહી વિરોધી આન્દોલનને ઘણી શક્તિ અને ગિસ્ત આપ્યાં. એ વાત નોંધવા જેવી છે કે આ લોકો અંગે જેઓએ કટાચ આલસછેટ ન રાખ્યો. એમનો ઉદ્દેશ આ લોકોને મત ઉજ્જાર કરી લેવાનો નહોતો, તેઓ એમને એકંતાવાસમાંથી કાઢીને રાષ્ટ્રીય જગવળની મુખ્યધારામાં લઈ આવવા મગતા હતા. બ્યારે કેટલાક લોકોએ એવલણી આપી કે આ લોકો કાસીવાદી છે. ત્યારે જેઓએ એમને

લોકો પરખાવી દીધું કે જે એ કાસીવાદી હોય તો હુંય કાસીવાદી છું ! આ બધાથી લોકશાહીના ભાવિને લાભ થયો.

પરંતુ એ વિચારતાં દુઃખ થાય છે કે બ્યારે જેઓ મુલ્ય-શૈયા પર હતા ત્યારે આ આંદોલનની પીડમાં છરો ભોંકાયો. જેઓએ જે વામપંથીઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો અને જેઓ જેઓને ભેરશોરથી ટેકા આપતા હતા એ જ નકરા તકસાધુ અને સ્વાધીન બની ગયા જેઓ આન્દોલન સરમુખ્યત્વરાશાહીની વિરુદ્ધ પોતાનો વિજય નોંધાવી રહ્યું હતું તે હાલુ જ એમણે જૂની રીતે એનો ચૂરો કરી નાખવાનો ઘાટ ધણો. ખજુ તે છતાંય ભારતીય લોકશાહીએ પોતાની શક્તિ ખોઈ નહીં કે એ ચરી ખજુ નહીં. પોતાની જેલ કાયરીમાં એમણે જીલું હતું તેમ ‘ભારતની લોકશાહી સમશનમાંથી ખજુ ભગશે.’ પોતાના લોકો ઉપર જેઓને એટલો દંઠ વિશ્વાસ હતો. આ બધાનો વિચાર કરી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ આન્દોલનના કાર્યકરોએ હિમ્મત રાખીને પોતે ઉપાડેલી લડત નિઃસંકેત-પણે ચાલુ રાખવી નેહંએ. અને એને કેક સુધી પહોંચાડવી નેહંએ. કારણ એમણે એ સમજ્યું નેહંએ કે તાનાશાહીનો વિરોધ અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિ બંને સાથેસાથ ભપ છે. ખજુ આન્દોલનના દરેક સૈનિક જેઓની માફક ખીભની વાતને સમજવા પ્રપ્તન કરવા નેહંએ અને સાથીઓ વિષે વિશ્વાસ કેગવધો નેહંએ.

આને સમાજનાં જે માનસિક બીમારી પ્રવેતે છે તેને તેમણે વશ ન થયું કારણ એને લીધે આખો દેશ માનસિક રોગ-ગ્રસ્ત બને છે. બ્યાં આપ-લેની વૃત્તિ હોય, બ્યાં બંહેર હિત માટે પોતાનો સ્વાર્થ ત્યાગવાની વૃત્તિ હોય, અને બ્યાં પરસ્પરના સંબંધમાં ખુલાખણ હોય ત્યાં મનનો મેળ થાય જ. ગાંધીજી જેવા ચતુર રાજકારણી માણસે કોઈ અમસ્તું નહોતું કેહ્યું કે સારું મન ખુદી કિતાબ જેલું છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના દરેક કાર્ય-કરતું મન ખજુ એવું જ ખુદ્યું હોતું નેહંએ. બ્યાં બધું ખુદ્યું અને બંહેર હોય ત્યાં સત્ય અને શક્તિ વસે છે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગેના પોતાના વિચારો વિકસિત કરવાની સાથે સાથે જેઓ હમેશા તેને પોતાની નિહંગીમાં ચાલુ પરિસ્થિતિ સાથે લાજુ પાડતા જતા હતા. વિચાર અને આચારોનો જે ભંડાર તેઓ મૂકી ગયા છે તે એજ કરનારાઓની ભાવિ પેઢીઓને લાખ્ય કરવા, અને પ્રત્યક્ષ આચરણ દારો સંશોધન કરવા કામ લાગશે. ગાંધીજીની માફક જેઓએ ખજુ આખી નિહંગી સામ્યવાદી સ્વતંત્ર અને ભારતના વાતાવરણને અનુકૂળ આપે એવી વિચારધારા શોધવામાં ગાળી. માક્સવાદ, સામ્યવાદ, સમાજવાદ, સર્વોદય અને ભૂદાન બ્યાં બ્યાં એમની તોફાની મુસાફરી એમને લઈ ગઈ ત્યાં ત્યાં તેમણે પોતાના વિચારોને પ્રયોગ ક્ષેત્રમાં મૂકી બેથા. એનાથી તેઓ દરેક પ્રકારના માનવમંજૂરીની નિઠર આપી શક્યા. એ લોકોના સહકારથી તેમણે પોતાના વિચારોને આકાર આપવા સારુ સંસ્થાઓ બની કરી. એમાંની થોડીનાં નામ લઈએ તોય

છેલ્લાં પચીસ વર્ષોમાં વ્યવસ્થાપનને કારણે સર્વોદયની વિચારધારા નમ્મદ થતી રહી. છે ખાસ કરીને ૧૯૭૪માં એમણે પોતાના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિ હાંપી ગાંધી વિચારને સૈદ્ધાંતિક તેમજ ક્રિયાત્મક અવનતિથી બચાવી લીધેલ છે. સર્વોદય લોકનીતિમાં માને છે, ગૃહનીતિમાં નહિ, તેમ છતાં એના અર્થે એવા ન કરી શકાય કે લોકતંત્રાત્મક રાજ્યવ્યવસ્થા ખરેખરે રહી હોય, ન્યાયાધિપતિ સ્વાયત્તા મૂંઢાઈ રહી હોય, નાગરિકની પાસેથી એની સ્વતંત્રતાના છિનવાઈ રહી હોય, લોકો પર અસાધ્યાર ઝુલ્મરી રહ્યા હોય, તેવે વખતે પણ સર્વોદયનિષ્ઠ વ્યક્તિ તરીકે, ‘આ તો રાજકાંડ’ હોય, એમાં આપણે પડી શકીએ નહિ? કહી માણસે ચૂપ બેઠો ગંઢેય પડે. વ્યવસ્થાપનને પોતાની દૃષ્ટિથી બતાવી આપ્યું કે, લોકતંત્રાત્મક ગૃહવ્યવસ્થામાં જ લોકનીતિ વિકસી શકે છે, સર-મુખત્યારશાહી વાતાવરણમાં નહિ.

વિનોબા-પ્રચલિત સર્વોદયમાં જે ન્યૂનતાઓ પેદા થઈ ગઈ હતી, એને ૧૯૭૪ ના આરંભમાં જ દૂર કરવાની કોશિશ વ્યવસ્થાપનને પુનઃજીવિત થઈ, જેનો વિનોબાજીએ હેતુપૂર્વક ત્યાગ કર્યો હતો. એ જ રીતે વ્યવસ્થાપનને પશ્ચિમના દેશો પાસેથી છીનીને આપેલાં લોકશાહીના તંત્રને તથા લોકશાહીના મૂલ્યોને જીવંત રાખવાનું એક મોટું કાર્ય આધુનિક ભારતના ઇતિહાસમાં થઈ છે. એને માટે આવતા પેઢીઓ સહા એમની કાશી રહેશે, નીજ વાત એ કે વિદ્યાર્થીઓ તથા યુવકોની ઊગતી પેઢીને એમણે ‘સંપૂર્ણ કાલિ’ તો વિચાર તથા કાર્યક્રમ બક્ષ્યા છે. ગાંધી વાત એ કે એમણે એક પુરાણી માર્ક્સવાદી વિચાર કે તથા સક્રિય રાજનીતિને નાતે ભારતના સમાજવાદીઓ, સામ્યવાદીઓ તથા નવસલવાદીઓને એ સમજવવાની કોશિશ કરી કે મહાત્મિક સ્તરે સર્વોદય જ આવશે માટે સર્વોદય વિચાર છે, ને એને માટે ૧૯૫૭ માં પોતાના સાથીઓને ઉદ્દેશી લખેલા એક પત્રના તેઓએ કહેવું કે,

“હું માનું છું કે, આજે દુનિયામાં જે લિનન લિનન વિચાર પ્રચલિતો ને સમાજવ્યવસ્થાઓ પ્રવર્તી રહેલ છે. એ સૌમાં સર્વોદય એક કદમ મોખરે છે...મારી એક અગ્રહ પ્રજ્ઞા છે કે દુનિયામાં જે મહાય શાંતિ, સ્વતંત્રતા ને બંધુત્વ સ્થાપિત થયું હશે, તો નમાન્યારે આખરે સર્વોદયમાં જ વિકસી યવું પડશે”.

મર્ચેલમાં અનેક પાત્રો છે. જે વિચારધારા કેવળ ભારત માટે જ છે એવું નથી. એ તો સમગ્ર માનવજાતને આકરેલાં વ્યવસ્થાપનની શકે એક વિચાર છે. બંને એ પણ એક સ્વયં-કિંદર સમ્યક છે કે, દુનિયામાં અન્ય માટે એક જીવનદર્શનને તંત્ર સર્જકનો સ્વીકાર નહીં જ કરે, ત્યારે આપણે ભારતીય લોકોને કેવળ દેશમાં એના મરજ પ્રચાર કરીને વ્યવસ્થાપનની છતાં અન્ય બાંધકામ કાલિની કાળને સંપૂર્ણ નિર્મીતોને.

૦ વર્ષનું માર્ગદર્શનક્રમ

જેપીના વિચારો - એક ચિંતા

ગાંધીજીની માર્ક જેપીના મૂળમાં એક ગોધક હતો, વહી લોતેને જેપીના ગાંધીજી જેટલી જીવાઈએ ન પહેંચી શક્યા હોય. એમની આખી ખાનગી અને બાહરે સક્રિય જિંદગી દરમિયાન તેમની એ ગોધ ચાલુ જ હતી પરંતુ એમની શોધ કઈ દિશામાં હતી ?

એમ તો બેરેક દબા હતો, પણ તેણે તેમના પગ જમીન પર રહેતા. તેથી એમની ચિંતા તો માનવજાત અંગે જ હતી—સુધિમાં માણસના સરખા સ્થાન અંગે, એના સ્વાભાવિક સ્થાન અંગે, એના માનવ બંધુઓ સાથેના સમાજમાં એના સંબંધો અંગે, દેશના નાગરિક તરીકે એના અધિકારો અને કર્તવ્યો અંગે વગેરે વગેરે. સુધિમાં બીજા બધા કરતા મનુષ્યની અગત્યમાં જેપીના માનતા પણ તેઓ સાથે સાથે એમ પણ માનતા કે આ અગત્યને જે નૈતિક આધાર ન હોય તો તો માણસ જ ગલના જનવરો પેટી એક જ રહી જાય. જેપીના માનતા કે માણસે પોતાના સંચાલન સારું કાંઈકાંઈ ધ્યાન જેપીએ. સાથે સાથે એણે પોતાના જ બનાવેલા કાંઈકાંઈ સાથે બેઠામ રીતે વર્તીને એવું સંચાલન પોતે જ કરવાનો પ્રયાસ ન કરવા જેપીએ. આસ જેપીના માનતા કે એની પોતાની અગત્યને લીધે એને માત્ર એટલા જ પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતા મળે છે કે જેટલી એ પોતે પોતા પર મૂકેલી સ્વતંત્રતાની સ્વાભાવિક મર્યાદામાં રહીને એ જમીન થકે. જેપીના સમગ્ર ચિંતનનો આ નૈતિક આધાર હતો. એને લીધે માણસના અધિકારો અને એ અધિકારોના હક્કપાલનમાં ઉપયોગ સારું જરૂરી એવી અંકુશ વ્યવસ્થા મળી રહેતી. આ ઉપરાંત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા દ્વારા ઘોષિત માનવ અધિકારો માટેની જેપીની વધારની ઉદ્દેશ્યતા. આ ઘોષણામાંથી ભારતના બંધારણમાં જેની બાંહેધરી આપવામાં આવી છે તે મૂળભૂત અધિકારો દર્શાવેલ છે, તેથી બંધારણની બધી મર્યાદાઓના પૂરા લાગ સાથે પણ જેપીએ એને સ્વીકાર્યું હતું. બંધારણમાં મનુષ્યના અગત્યને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તેથી જેપીના માનતા કે દરેક નગરિકે એ વાતને દેશના સર્વોચ્ચ કાનૂન તરીકે સ્વીકારવી જેપીએ. બંધારણ અંગેની એવી વધારનીમાંથી જ ભારતની રાજનીતિમાં લોકશાહીનું સ્થાન જળાઈ રહેશે. આમ બધી વિવિધતા હતાં ભારતની રાજનીતિને એના બંધારણમાં જેની એકતા મળી શકે. પણ એની સાથેકાંઈ કાંતિકારી જેપીએ એમ કહેવાં સંકાય નહોતો થતો કે જે જરૂર પડે તો જે કામને એ લોકશાહી કે નૈતિક આધાર ન હોય તેનો નિર્બીકરણ વિરોધ થઈ શકે અને કંઈક જેપીએ. અથવા વિરોધને બંધારણ પ્રત્યેની એવકાશની ન મળી નકાચ. જેપીએ મન નોકરનાં એ નૈતિકતા, લખ્યક્ષિત અને દાંત ફાડે પ્રકારના ગોધમાંથી સુધિ સાથે સમાનાર્થ ગળદ હતો.

પણ મનુષ્ય જાતે જ ને માણસનું નોંધવું છે તો તે નૈતિકતા મનુષ્યના નૈતિક આધાર પર ખાસ રહેવા

કાયદાઓ અને લોકશાહીની વાતો વર્ધ છે. જેઓના મત મુજબ આવા શોષણનો એક પ્રકાર સરખામણીમાં છે. બ્યારે આપણા દેશમાં આમ બન્યું ત્યારે જેઓએ ૧૯૭૭માં એની વિરુદ્ધ આદેશિક હાથ ચલાવીને એમાં ફોલ મેળવી. તેમજ લોકશાહિત બળવવા શિક્ષણ, રચના અને સંગઠનની સાથે સાથે આવા અનિષ્ટની સામે સંઘર્ષ કરવાની પણ શીખ આપી. ૧૯૭૫માં બ્યારે જેઓને મિલિટારી કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને આંચકા સાથે એ વસ્તુનું ભાન થયું કે આ દેશના વાસીઓ સાડુ તાનાશાહીને કેટલા બળદસ્ત ખતરો છે. તેથી તેમને એ લોકો સાડુ એક સરખા રાષ્ટ્રીય વિચારસરણી વિચારી કાઢી, જે લોકોને પ્રતિકારની પ્રેરણા આપે. જેઓને એમ લાગ્યું કે આવી વિચારસરણીથી ભારતના બંધારણમાં આવેલ રાષ્ટ્રીય આદર્શોના અમલ કરવામાં મદદરૂપ નીવડે. આને તેમણે સંપૂર્ણ કાંતિ કહી. સંપૂર્ણ કાંતિની આ નોમાંસ પાછળની ફિલસૂફી એ પોતાના દેશવાસીઓ સાડુ જેઓની અધિનીય હેઠળ હતી. વરસોના એસનો અનુભવ, એમની તટસ્થતા અને એમનું શાણપણ એ બધાંએ આ ફિલસૂફી સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. ૧૯૭૫માં ઉત્પન્ન થયેલા સંકટ કાળ અંગેના એમના આદેશિક પ્રવચનોએ લોકોને જે ભાનના નેતૃત્વની ખૂબ બર હતી તે તત્કાળ પૂરું પાડ્યું. આ એક એવી હકીકત હતી કે જે આચાર્ય વિનોબા ભાવે જેવા હવંત ગાંધીવાદીઓ ફરી પાડી નહોતા શક્યા. આમ ગાંધીજીની માફક જેઓ પોતાના દેશવાસીઓની તમામ અધિકાર શક્તિઓને એકત્ર કરીને તાનાશાહી છુટાવોને ખાખવા સાડુ હાથ આપી શક્યા. બે રાજ્યોના આવા અનુભવ આવનારા રાજનૈતિક નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને ભવિષ્યમાં એવી કોઈ કઠોકટીની વેળાએ એનો મુકાબલો કરવાનું શિક્ષણ આપી ન શકે તો ખીલ કોઈ વાતથી એ શિક્ષણ મળવાનું નથી. તો તો એમની ઉપર અભિયાન જ વરસી રહેશે !

એક ખાણ માફકવાદીઓ અને સમાજવાદીઓ સાથેના પોતાના મતભેદો છતાં એમણે તેમને નામરિક સ્વતંત્રતા સાડુ તેમણે દેખાડેલી કાળજી અને તાનાશાહીની વિરુદ્ધ કોયેસ વિરોધી. સામ્યવાદીવિરોધી મોરચામાં બેડાવા સાડુ એમની તીવ્રતા માટે એમ આપ્યું. ખીજા બાજુ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માનનાર કદર રાષ્ટ્રવાદી જૂથની સાથે સંબંધ બેડાતાં એમને સંકોચ થયો નહીં. આ લોકો વગર શરતે એમની હાથણીમાં બેડાયા ને તેમણે તાનાશાહી વિરોધી આન્દોલનને ઘણી શક્તિ અને શિસ્ત આપ્યાં. એ વાત નોંધવા જેની છે કે આ લોકો અંગે જેઓએ કયોય આમલકેટ ન ગણ્યો. એમને ઉદ્દેશ આ લોકોને માત્ર ઉપયોગ કરી લેવાનો નહોતો. તેઓ એમને એકતાવાસનાંથી કાઢીને રાષ્ટ્રીય ચળવળની મુખ્યધારામાં હાઈ આવવા માગતા હતા. બ્યારે કેટલાક લોકોએ એતવાણી આપી કે આ લોકો કાસીવાદી છે, ત્યારે જેઓએ એમને

મક્યું પરખાવી કીધું કે બે એ કાસીવાદી હોય તો હુંય કાસીવાદી છું ! આ બધાથી લોકશાહીના ભાવિને લાલ થયો.

પરંતુ એ વિચારતાં કુખ ધાપ છે કે બ્યારે જેઓ મુલ્ય-કેળા પર હતા ત્યારે આ આંદોલનની પીમાં હરો ભોંભો. જેઓએ જે વામપંથીઓ પર વિશ્વાસ મુક્યો હતો અને જેઓ જેઓને બેરશારથી ટેકો આપતા હતા એ જ નકરા તકસાધુ અને સ્વાર્થી બની ગયા જેઓ આન્દોલન સરખામણીમાં કીધું પોતાનો વિચાર નોંધાવી રહ્યું હતું તે ટાણે જ એમણે છૂપી રીતે એનો ચૂરો કરી નાખવાનો ઘાટ ઘણો. ખજુ તે છતાંય ભારતીય લોકશાહીએ પોતાની શક્તિ પોઈ નહીં કે એ મરી ખજુ નહીં. પોતાની નેલ અવરીમાં એમનું ક્યું હતું તેમ 'ભારતની લોકશાહી સમાજમાંથી ખજુ બળશે.' પોતાના લોકો ઉપર જેઓને એટલા દડ વિશ્વાસ હતો. આ બધાનો વિચાર કરી સંપૂર્ણ કાંતિ આન્દોલનના કાર્યકરોએ ઉદ્ભવ રાખીને પોતે ઉપાડેલી હાથ નિસ્કાકાય ખજુ આજુ રાખવી બેડેછે. અને એને દેક સુધી પહોંચાડવી બેડેછે. કાચજુ એમણે એ સમજ્યું બેડેછે કે તાનાશાહીનો વિરોધ અને સંપૂર્ણ કાંતિ વને સાથેસાથ બપ છે. ખજુ આન્દોલનના દેક શૈક્ષિક જેઓની માફક ખીબની વાતને સમજવા પ્રયત્ન કરેલા બેડેછે અને સાથીઓ વિષે વિશ્વાસ કેળવેલા બેડેછે.

આને સમાજમાં જે માનસિક ખીમારી પ્રવર્તે છે તેને તેમણે વશ ન થયું કારણ એને લીધે આપો દેશ માનસિક રોગ-પ્રસ્ત બને છે. બધાં આપણેની જુતિ હોય, બધાં બંદેર હિત માટે પોતાનો સ્વાર્થી ત્યાગવાની જુતિ હોય. અને બધાં પરસ્પરના સંબંધમાં પ્રહાપણ હોય ત્યાં મનનો મેળ ધાપ જ. ગાંધીજી જેવા ચતુર રાજકારણી માણસે કોઈ અમરતું નહોતું કહ્યું કે સાડુ મન ખુલ્લી કિતાબ જેવું છે. સંપૂર્ણ કાંતિના દેક કાર્યકરનું મન ખજુ એવું જ ખુલ્લું હોયું બેડેછે. બધાં બધું ખુલ્લું અને બંદેર હોય ત્યાં સત્ય અને શક્તિ વસે છે.

સંપૂર્ણ કાંતિ અંગેના પોતાના વિચારો વિકસિત કરવાની સાથે સાથે જેઓ હમેશા તેને પોતાની જિંદગીમાં આજુ પરિસ્થિતિ સાથે લાડુ પાડતા જતા હતા. વિચાર અને અભ્યાસોનો જે બંડાર તેઓ મૂકી ગયા છે તે ખોલ કરનારાઓની ભાવિ પેઢીઓને લાખ કરવા, અને પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ દ્વારા સંશોધન કરવા કામ લાગશે. ગાંધીજીની માફક જેઓએ પણ આખી જિંદગી સામ્યવાદી સ્વતંત્ર અને ભારતના વાતાવરણને અનુકૂળ આવે એવી વિચારધારા શોધવામાં ગાળી. માફકવદ, સામ્યવાદ, સમાજવાદ, સર્વોદય અને હજીબ બધાં બધાં એમની તોફાની મુસાફરી એમને લાઈ ગઈ ત્યાં ત્યાં તેમણે પોતાના વિચારોને પ્રયોગ ક્ષેત્રમાં મૂકી બેડ્યા. એનાથી તેઓ દેક પ્રકારના માનવખંડોઓની નિકટ આવી શક્યા. એ લોકોના સહેકારથી તેમણે પોતાના વિચારોને આકાર આપના સાડુ સંસ્થાઓ બની કરી. એમાંની થોડીની નામ હાઈએ તોય

એવાઈ, ટ્રસ્ટીશિપ કાઉન્સેશન, ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાન, મિલિયન લિગટીંગ આન્દોલન. ચૂંટણી સુધાર માટે, બંધારણ સુધાર માટે, શિક્ષણમાં સુધાર, આમાંથી સ્વાસ્થ્ય વગેરે વગેરે માટેની સર્વિસિંગ એ વગેરે આવી બધા. પોતાના વિચારોને સંસ્થા-સ્વરૂપ આપવા સારુ તેઓ કાંયો પણ સાધનતાપૂર્વક કરી શકતા. પણ આ સંસ્થાઓ જેઓના વિચારોની સામગ્રી પૂરી પાડવામાં અને એનો પ્રસાર કરવામાં કેટલે અંશે સફળ થઈ એ તો એ સંસ્થાઓ સાથે સંઘળાયેલા લોકોની દૃષ્ટિ અને પ્રામાણિકતા પર અવલંબે છે.

જેઓના રસ્તો શ્રીમતી ગાંધીના રસ્તાથી કેમ છૂટા પડ્યો તેનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. એ કોઈ વ્યક્તિત્વની ટકા નહીં, પણ સિદ્ધાન્તોની ટકાર હતી. શ્રીમતી ગાંધી ઝંડપી વિકાસ અને આધુનિકરણ દ્વારા, સુખ્યત્વે રાજ્યના અંકુશ અને આયોજન તથા વહીવટના કેન્દ્રીકરણ દ્વારા ગરીબી હટાવવા, પછાત લોકોને ઉદ્ધાર કરવા અને સામાજિક આર્થિક પક્ષે લાવવા આહતાં હતાં. શ્રીમતી ગાંધીની સામાજિક અને આર્થિક નીતિઓ કામચલાઉ તે તે કામ અંગે બનતી. એમનું ગઝલકારણ કોઈ પણ પ્રકારના આદર્શ વિનાનું સત્તાવાદી હતું. જાહેર બાબતોમાં કામ લેવાની એમની પદ્ધતિ આપણે, લહેરી અને સ્વકેન્દ્રી હતી. સર્વસમ્મત રાજ્ય કરવાનો વિચાર ધીરે ધીરે પડતો મૂકવામાં આવ્યો. સાત્ય, નૈતિક સિદ્ધાન્તો, મૂલ્યો તથા ખીલના વિચારો પ્રત્યેનો એમનો આદરભાવ દિન પ્રતિદિન ક્ષીણ થતો ગયો. સૌથી વધારે તો એમની પ્રેરણા મુખ્યત્વે તો સત્તાની ભૂખમાંથી, એમના દીકરા સાથેના પ્રશ્નોમાંથી, પોતાના અને પોતાના પરિવારની સત્તા વધારવાની શૃતિમાંથી પેદા થતી હતી અને એ બધું ભલતા નીચાણ સુધી પહોંચી રહ્યું હતું. દેશના પતનને દુરુપયોગ, રાજનૈતિક ખટપટોમાં દેશનો સમય વેઠવો, જાહેર અને વહીવટી બાબતોમાં ખરાબ વહીવટ, રાજનૈતિક લોકો અને કાર્યક્ષેત્રોમાં પરસ્પરના સુમેળની જગાએ છર્પા અને તિરસ્કાર ફાપલ કર્યાં. સત્તા ગોરવ સારુ અને સત્તા ભૂખને સતોાપવા પોતાની મોહિની વારાંગના સમ વટાવવી એ એમના ખીલ કેટલાક ઉઘાડા ફૂટ્યો હતા, જે મહાન દેશના નેતાને થોભે તેવા નહેતા. ટુંકમાં શ્રીમતી ગાંધીની રીતરસમે એવી હતી કે જે ખીલ્યો તો યુગ પણ એમના પોતાના લોકોની નજરમાં પણ એ દેશનું ગોરવ વધારવાને બદલે ઘટાડે એવી હતી. સત્તા પર ટકી રહેવા સારુ એમને અઝાઅળના અને અપ્રામાણિક રસ્તાઓ લેવા પડતાં. એ પદ્ધતિઓ વૈદ્યની એક, ગરીબ અને મોળા લોકોને સરની લોકરૂચિના ભયાં વચ્ચેના આપીને હેતારવાની હતી જે ગાંધીજીના શબ્દોમાં કહીએ તો, “ભાંગીની પેટી પર ભાવિ તારીખના ચેકો આપના” બરાબર હતું. આખા દેશના ખીલ વિચારવાને લોકોની રોમ આ બધું જેઓને ચિંતામાં નાખી દેતું હતું. અનુભવમાં પૂરું શ્રીમતી ગાંધીએ આ બધી તુલસાનકારક વસ્તુઓને પોતાના અગાધ પુનઃ સંકલન. જે એમને પગે જ આક્રમી હોતો,

તેને એમની બધી સગા મંપવાની તૈયારી કરવા વાંચી. એન કોઈ બાબતમાં પામળીજતા તો હતી જ નહીં, અને પોતાને સર્વોચ્ચ સ્થાને મૂકવા સારુ એ બંધારણ જેની સર્વોચ્ચ વસ્તુને છેલ્લે દેતાં અચકાયાં નહીં. એ પોતાને આધુનિક માનતાં, પણ એમનું ચિંતન ખીલું કોઈ વિરોધનું ન વાપરીએ તો મધ્યયુગીન હતું.

તેથી જેઓને લાગ્યું કે બંધારણ પરનો એમનો દુમને એ માત્ર એક કુવિચાર જ નહેતો પણ આપણા જેવા સમાજ સારુ જે હજી સંકલિન કળમા હતો અને જેની ઉપર ખીલ ખડાર બંને બાજુથી આક્રમણનો ભય તોળાતો હતો, તેને સારુ એ ખતરનાક વાત હતી. જેઓનો મન એવો હતો કે બંધારણમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવા હોય તો તે લોક-શાહીની પદ્ધતિ વડે જ કરવા જોઈએ, પાર્લામેન્ટમાં શ્રીમતી ગાંધીને જો બહુમત મળેલા હોતો તે બહુસતતુ પશુબળ વાપરીને નહીં. જેઓને લાગતું કે જો શ્રીમતી ગાંધી રાષ્ટ્રીય આદેશોના જ ફેરફાર કરવા હોય તો તેની પદ્ધતિની વ્યાખ્યા થી જોઈએ અને તે ભારતના બંધારણના માર્ગદર્શક સિદ્ધાન્તોના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટપણે રજૂ કરવામાં આવેલા સિદ્ધાન્તો મુજબના સાધનો વડે કરવા જોઈએ. જેઓને લાગતું કે શ્રીમતી ગાંધી જો દેશને આગળ લઈ જવા માંગતાં હોય તો તેની પદ્ધતિ સસ્તા સૂત્રોચારણની, રાજકીય ખટપટોની અને પ્રશ્નોને રાજનૈતિક બનાવી દેવાની નહીં. જગત તો હતી એમના અને એમની પાટીના મત મુજબ રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશો તથા તે પ્રાપ્ત કરવા સારુ વાપરવામાં આવનાર સાધનોની ફેર બહેરસત કરવાની અને એ અંગે લોકોને સહકાર મેળવવાની. જેઓને લાગતું કે બંધારણ, જે સર્વોપરિ છે, તેની હેઠળ રહીને શ્રીમતી ગાંધી આ બધું જરૂર કરી શકે. એમને લાગ્યું કે બંધારણ પરનો ખતરો એટલે તો અચાજકતા જ થાય, ખાસ કરીને કોમવાદ અને રશિયન મનસ્થાનોએ એવો ખતરો ઊભો કરી રહ્યા હતા. અને જેઓ ખીલું બધું લાલે હોય, તેઓ કહી અચાજકતાવાદી નહેતા. જેઓના વિરોધ, સારા ઉદ્દેશો પૂરા કરવા સારુ શ્રીમતી ગાંધી હતાં જીતરીને, અધમ સાધનો વાપરે તેની સામે હોતો પણ આવી સાબુત સલાહના પ્રસંગાતરૂપે શ્રીમતી ગાંધીએ જેઓને સી. આર્ટી. એ.ના ક્લાસ કહીને કોંગ્રેસ મુખી દીધા !

વળા જેઓને એમના પુરોગામી ગાંધીજી અને સમકાલીન સોસાઈએટીની આદેશ લાભેથી ધંત્રોલોચ શાસ્ત્રના સતત વધતા સ્વરૂપો અને પરિણામે લોકોની માટી વસ્તીને એક જગાએ રહેવાની પડતી ફરજ અને તેમાંથી ટોળાંશાહી રીતે વિચાર કરવાની વડતી ટેવ, જેને લીધે માણસનું વ્યક્તિત્વ હિંગરાય છે અને એનો આત્મા કુદ્દિન થાય છે, તેને વિધે ચિંતિત હતા. જેઓને લાગ્યું કે કેશિસ અને તેની સંસ્કૃતિ, જેની ઉપર સ્વરાજ પ્રાપ્તિથી માંડીને શ્રીમતી ગાંધીનો અમલ અવર્તિતો હતો તેમજ આ માર્ગિક હકીકતની નોંધ જ લીધી નહેતી. ગાંધીજી

અને નહેરૂને માટે અપાતી અવધિઓ છતાંય શ્રીમતી ગાંધી અને એમની સંસ્કૃતિ, એમના મનથી, આવા તત્વનાન કે તેના અમલથી દૂર રહ્યાં. દાખલા તરીકે આંધીલ અને બંધાનજીના બીજા ધરવેશમાં એક-બીજાને એક-બીજાના સિદ્ધાન્તમાં આનંદ અને વિશાળ વનસુદામના પ્રોદ શિશુઓ માટે તેમની પોતાની વ્યક્તિગત ઉન્નતિ અને લોકશાહીની યુગવવા સુધારવા સારુ પણ એમને એ જ ઉપાય સૂચવેલા. એજ કૌંઠિસમાં સ્થાપિત હિત પેદા થયું. લઘુમતી, સ્ત્રીઓ અને પછાત વર્ગો વગેરેના પ્રશ્નો અંગે તેમણે વિશાળન કરનારી નીતિ આપનાવી. તેથી શ્રીમતી ગાંધી અને તેમની કૌંઠિસ ચૂંટણીઓને રાજનૈતિક બનાવીને આવા લોકો તેમ જ મતદારોમાંથી બીજા વર્ગોનાં બૃહદા જનાવી પોતાને સારુ 'મન ભેંકા' ઊભા કરી. જે હવે તે આગામી ચૂંટણીઓના નક્કર અંગે બની ગયાં. પણ આમ કરવામાં કૌંઠિસ કાજાલને દાખી ન થયો. ચૂંટણી પદતિમાં દુષ્ટિત કરીને કૌંઠિસ પોતે જ રાષ્ટ્રપ્રેમી નારાજિક અને ભોળા લોકોના દરિદ્રોજીને આડે રસ્તે દોરવનાર સાધન બની ગઈ. જેઓને લાગતું કે આ રીતે લોકશાહીને ઝડપેર એક ચ્વકડીમાં કેરવી નાખવામાં આવી. કષ્ટપૂર્વક અને કાયવતરાપૂર્વક એક ખરેખર પ્રાતિનિધિક દિપ્તી સંસદીય પદતિ પર એકબીરી કૌંઠિસ પાર્ટી વર્ચસ્વ ધરાવવા લાગી છે અને એને એક-પાર્ટી પદતિમાં કેરવી નાખી વિરોધ પોતાને સાવ પ્રભાવ વિનાના અને ટચુક્કા બનાવી દે છે. આ બધાથી કૌંઠિસને પ્રભાવશાળી રાખવા અને નિર્જેતર એને સત્તામાં રાખવા અને શ્રીમતી ગાંધીને એના અનિવાર્ય તાનસાદા બનાવવામાં મદદ મળે છે. જેઓ એક વિકસ્ય તરીકે નિષ્પક્ષ લોકશાહી વિષે જોર-શોરથી વિચારવા લાગ્યા, પરંતુ એમને લાગતું કે એક પદતિમાંથી બીજામાં સરળતાથી પડેલા લાવવાને સમય પાકેલો નહોતો. તેથી તેમણે આ વિચારને આગળ ધકારવાનું સુલ્લેસી રાખ્યું. ભારત જેવા વિવિધતાવાળા દેશમાં દ્વિપક્ષી લોકશાહી પદતિ અને ઉપર રાષ્ટ્રીય સ્તરે કાર્યન કરનાર એક સંઘીય સરકારની હદ ઉપયોગિતા છે. નિષ્પક્ષ લોકશાહી સ્થાપવા સારુ પણ કેન્દ્રીય અધિકાર સ્થાનેથી થતા કાયદાઓ કલ્પા જરૂરી છે. અને આ સ્થાન હાલવુત તે પાલમિન્ટનું જ છે. તેથી સાચી લોકશાહી મજબૂત થાય ત્યાં સુધી સંસદીય લોકશાહીની અખંડિતતાને પુષ્ટ કરવામાં જેઓએ પોતાનું મન પડેલું. તેમને લાગતું કે શ્રીમતી ગાંધી અને એમની ડાળપટ્ટીના લાંબોડિયે આલતી સરખામયારશાહીને, ગમે તેટલી કિમ્મત ચૂકવીને પણ કાળે, લેતી અટકાવવી જોઈએ.

શ્રીમતી ગાંધી દેશના અર્થતંત્રને પગલુ તુકસાન પહેંચાડી રહ્યાં હતાં એમ જેઓને લાગતું. મૂળમાં નેહરુએ આજુ કહેલી મિશ્ર અર્થસ્થાની નીતિને એક વિશિષ્ટ શૃંગેમાંમાં કેરવી નાખવામાં આવી રહી હતી. રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રની પૂરી અવગણના કરવામાં આવી રહી હતી. શ્રીમતી ગાંધી અને એમની કૌંઠિસ પોતાની ટાઈ નિશ્ચિન નીતિ બનાવી નહોતી તેથી તેઓ અતિ વિકસિત દેશો અથવા સર્વોચ્ચ સત્તાઓની નીતિની જ આગુનિહીકરણને

નામે નેહરુની નકલ કરવા માગતા હતા! આ બધું ભારતન ગામડાંના લોકોને પૂછ્યા વિના અને આ અર્થનીતિને જરીક લાલ લેવા એ લોકો તૈયાર છે કે નહીં એનો વિચાર સુધ્ધાં કર્યા વિના કરવામાં આપતું હતું. આ નકલમાં રચિયાના સ્ફકારી મૂડીવાદ અને આમેરિયાના ઉપભોક્તા મૂડીવાદના અનિર્ણિત તરોનો સમાવેશ થતો હતો. આ બંધાને લીધે ગાંધીવાદી બચસ્થા કે જેને વિષે એની સામાન્ય માન્યતા હતી કે એનાથી મોટા ભાગના લોકોનું વધુ કલ્યાણ થશે, તેને સારુ નહોતો જ અવકાશ રહી જતો હતો. તેથી જેઓને લાગતું કે શ્રીમતી ગાંધીની ક્યુપ્પુ આર્થિક નીતિએ માત્ર ગરીબો અને અમીરો વચ્ચેની ખાઈ જ વધારી આપે. જેઓએ શ્રીમતી ગાંધીને એક પત્તામાં લખ્યું (જે એમની બેલવાયામાં જાયો છે) કે રાજદારનું અને અર્થશાસ્ત્ર અંગે તમારી આખી નીતિ જ બદલવાની જરૂર છે. કારણ જેઓ બાનતા હતા કે ગાંધીવાદી અર્થશાસ્ત્ર વહેંચણી પર અને મજૂરીનું કેન્દ્રીકરણ ધરાવવા પર ભાર મૂકે છે. એ વધુ સ્વાસ્થ્યમાં પણ માને છે. એને લીધે શ્રમને પ્રતિષ્ઠા મળે છે. ગાંધીની માફક જેઓ પશુ એ વાત પર ભાર મૂકતા હતા કે ગ્રામીણ અર્થતંત્રને સુધારવા તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જેઓએ ગાંધીજીના દુસ્ત્રિશિષ અંગેના વિચારોને આગળ વધારીને શ્રમિકા અને ઉદ્યોગપતિઓના સંબંધ સુધારવાની વાત કરી. પણ શ્રીમતી ગાંધીએ પોતાની ટૂંકી બુદ્ધિને લીધે આ બધી ડાહી શીખામણને લાત મારીને ટેલી દીધી.

આ રીતે રાજનૈતિક અને આર્થિક સત્તાને ઘટાડીને એનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવાની અને રાજ્યોને વધુ સ્વાયત્તા આપવાની જેઓની સલાહ પણ શ્રીમતી ગાંધીને ખપતી નહોતી. એમને એમ લાગતું હતું કે આવાં પગલાંથી એમની અંગત સત્તાને આંધ આપશે એટલે એમણે દેશને એનાથી સાવ ઊંડાઈ દિશામાં લઈ વળા માંલો. તેમણે બંધારણ મુજબ સંઘીય શાસનમાં અપાતી પ્રદેશોની મર્યાદિત સ્વાયત્તાને પણ એછી કરવા માંડી. એને બદલે પોતાની સરકાર આપણુદ કેન્દ્રવાદ તરફ બધ તે તેમણે પસંદ કર્યું.

આ બધા વિષયોને લીધે એવા મહાવના સૈદ્ધાન્તિક મનભેદ બળ્યા કે જેને લીધે જેઓના વિચારોની શ્રીમતી ગાંધીના વિચારો સાથે ટક્કર થઈ. જે શ્રીમતી ગાંધીએ સલાહ માનવાનું કે માર્ગદર્શન ઇચ્છ્યું હોત તે આમાંના કલ્પા મતભેદો અંગે સુલેહ થઈ શકે એમ હતું. પણ એમના સ્વલાવમાં મળતાવડાપણું હતું જ નહીં. પણ ક્યારે શ્રીમતી ગાંધીએ સરખામયારના અધિકારો મેળવવા સારુ બંધારણ સાથે લહેરી રીતે અને ઇરાદાપૂર્વક છૂટા કરવા માંડી સારે જેઓને મન એ હદ થઈ ગઈ. તે ક્ષણથી સામસામી અધકામણી ગરમ્મત થઈ. એના પછી જે થયું તે તો ક્રિતિકાસની વાત બની ચૂકી છે. પણ એમ કહેવાય છે કે ક્રિતિકાસ વારંવાર ભગવતો હોય છે. એવા સંભવ છે કે જેઓ પોતાના વિચારો મારફત કલ્પા લોકોના માધ્યમ વડે કરી અવતરે અને આ જન્મે એમણે છેવટ-લગી જે લાડાઈ લડી

તેને ચાલુ રાખે, કદાચ એવે વખતે એમણે જે સુત હસતાં હસતાં, કદાચ કે તિરસ્કારના છાંટા વિના, પણ પૂરેપૂરી ગંભીરતાથી આપ્યું હોત તે હોત, “લોકશાહી કયડાતાં પહેલાં સ્મશાનમાંથી બગીને કચડી નાખે છે. સાવધાન.”

તેથી જેઓ કાંઈ વ્યર્થ જીવ્યા અને સર્પા નહોતા. અને એમની સાથે એમના વિચારો પણ મરણ નથી પામ્યા. જેઓ જેવા સાદા અને અનાકમક વ્યક્તિત્વો બહાર યાદશસ્ત્રમાંથી કદાચ સરી લાલે બપ. પણ એમના મહાન વિચારો અબજુતામાં જ બહાર જનતાના સુષુપ્ત માનસમાં બી વાવી બપ છે. અને તે એમની પાછળ જીવી બપ છે. આસામના લોક આન્દોલને કયાંથી પ્રેરણા મેળવી હશે? પ્રેસનો એક લાગ જે પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય બળવી રાખવા મધી રહ્યો છે, તેણે શ્રીમતી ગાંધીની જૂલ કરતી સરકારની ટીકા કરવાની હિમ્મત કયાંથી મેળવી હશે? કટોકટી કાળના પેલા અધિકારીઓ, જેમને શ્રીમતી ગાંધીએ સત્તામાં ફરી વાર આવતાંની સાથે અન્યાયપૂર્વક કાઢી મૂક્યા, તે પૈકી કેટલાકમાં હજી પણ નિર્ભયતાથી બોલવાની હિમ્મત રહી હોય તે તે જેઓના વિચારોને લીધે નહીં? એવું જ કદાચ ન્યાયપાલિકાનું પણ જન્યું હોય જે હરાયા આત્માની જેમ હજી પણ વહીવટી તંત્રી સ્વતંત્ર રહેવા મથે છે. જે તામિલનાડુ, જે એક કાળે અધિકારમાં સરી ગયેલું મનાવું હતું તે પ્રદેશની સ્વાયત્તા સાડુ બહાર રીતે બોલી શકે છે, તે તે જેઓના આ અંગેના વિચારોને લીધે નહીં હોય? જે હરિજનો અને સ્ત્રીઓ જેવા દલિત વર્ગો સામાજિક જીલમ સામે ખડા રહે છે તે તે જેઓના વિચારોને લીધે. આ બધી હકીકતોને એકંદરે અર્થ, સંપૂર્ણ શોષણસુક્તિ અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના જેઓના વિચારોને વલ્લભોલી શ્રદ્ધાજલિ સમેા થાય છે. માટે, જેઓને દેવ બનાવ્યા વિના પણ આપણે એમના વિચારોની તાકાતને પિછાણીએ અને આપણી લોકશાહીની ગુણવત્તાને ઉત્તરોત્તર સુધારીએ અને મજબૂત કરીએ. એ બાબતમાં તો શક જ નથી કે જેઓએ ગાંધીજીની શાક્ર પોતાના વિચારો અને આદર્શોને એવા વારસો મૂક્યા છે કે ભાવિ પેઢીઓને પ્રેરણા આપતો રહેશે. તે કાળના વિવાદસ્ત્ર પ્રશ્નો અંગેના એમના વિચારો આજની પરિસ્થિતિ સાડુ પણ સમયોચિત છે.

એમ કહેવાય છે કે વિચારોમાં ભારે શક્તિ હોય છે. જે આજની પેઢીએ પોતાના ગૌરવ અને આત્મશ્રદ્ધાને બળવીને જીવવું હશે તો એને વિષે ચિંતન મનન કરવું પડશે. જૂની લાપામાં કહીએ તો દેવાસુર સંપદને સંઘર્ષ આરંભાયા છે. એ સંઘર્ષ છેવટ સુધી લડાયો નેહંજી. જે આજની સંપદ પર દેવી સંપદને વિજય મેળવેલા હોય તો એને સાડુ કોઈ પણ ભોગ મોઢા ન ગણાયો નેહંજી. દેશના નેતાઓ દારા રાજુ અંગે નિર્ણય કરવાની ઘડી કાં આવે છે, કાં કયાંતેય નહીં આવે. (નૂન અંગેષ્ટ)

૦ કૃષ્ણભાઈ નીંગલકર

ભારતના રાજકીય વિચારોને જેઓની દેખ

કિતું મુલ્ય કાનિષ્ઠાધિક કે લિપ
મુછ અન્ય લી પવ માન્ય થે, ઉદ્ધિત ને
પથ ન્યાય કે, રોવા કે, નિર્મણ કે
પથ સંઘર્ષ કે, સંપૂર્ણ મીન કે,
મથ લે શમ્પિત દેશ કે

ઓ વહ વિદ્વ જીવન
શન શન ધન્ય દોગ્યા
પદિ સમાનધર્મો ક્ષિપ નરુર્મિકા
કંટેશકીર્તી માર્ગ
કુછ રાફલ બના પાથો

ઉપરની લીટીઓ અસાધારણ અનાસક્તિ અને લાગણીને દુઃખ મચાવી નાખે તેની અત્રતાથી ભારતના રાજકીય વિચારોને જેઓની દેખ થી છે તે અંગે એમને પોતાનો શ્વાસ રજૂ કરે છે.

રામમોહન રાયથી માંડીને એમ. એન. રાય સુધીના આધુનિક ભારતના રાજનૈતિક ચિંતકો પૈકી બહુ ઓછા એવા હતા કે જે સંપૂર્ણ સામાજિક પરિવર્તન સુધી લઈ બપ તેવા વિચારો અને આચારો સાડુ આવી પ્રામાણિક, આજીવન, ક્ષા ન આપનાર કહભરી શોધમાં પડ્યા હોય. બપકાશ નારાયણ એક રાજકીય શોધપેાળ કરનાર હતા જેમણે આશા સાથે ધાત્રા ચાલુ રાખવાનું પસંદ કર્યું હતું, કારણ તેઓ એટલા કટખનાવિદારી અને આદર્શવાદી હતા કે વિચારસરણીના આરોહણની દરેક ટૂંકે એમને જે પ્રાપ્ત થતું તેનાથી એમને સંતોષ થતો નહીં.

જેઓ સુખ્યત્વે તો ‘આચરણ કસોટી’માં રસ ધરાવતા. પણ ભારતની તત્કાલીન વિચારસરણીઓને વિચાર ન કરે તેવા અભાન નહોતા. એમના નૈતિક અને ઔદિક વિકાસના જુદા જુદા પગથિયે જેઓએ જુદા જુદા રાજકીય વિચારો અને વિચારસરણીઓ તથા કાર્યની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ સ્વીકારી.

મુક્તિ, સમાનતા, અને એકતાના આધાર પર આપણા સમાજમાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન લાવવા સાડુ ૫૦ વર્ષની એમની યોગ્યા રાપ્તવાદ અને રાષ્ટ્રીય આન્દોલનમાં એમનું ભળવું; માક્સવાદ, સમાજવાદ અને સમાજવાદી આન્દોલનમાં એમનું સમર્પણ; જૂદાન જૂદાન આન્દોલન પ્રત્યેનું એમનું નિહાપૂર્વક સમર્પણ; ગાંધીની દ્વિસદ્ધિ અંગેની એમની કેરવિચારણા અને પુનઃ મૂલ્યાકન; ભારતની લોકશાહીના તત્વને જોડે લઈ જવાનો અને લાંગ્યા ગાળાની દૃષ્ટિએ એને મજબૂત કરવાનો એમનો પ્રયત્ન અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સાડુ ઔદિક પાયા ગચ્યા અને તેને સાડુ યોગ્ય એવી સંસ્થાઓ અને ભાળખાંશો રચવાનો એમનો પ્રયાસ—આ વિવિધ અને વિદેશી સુધ્ધાં પ્રયોગો અને શોધપેાળો એ એમની ક્રાંતિયાત્રાના સમાચિહો કે વિરામસ્થાનો ગણી શકાય એમ છે.

જેઠી અને રાષ્ટ્રવાદ

જેઠીએ જે જે વિચારસરણીઓ સ્વીકારી તેમાં રાષ્ટ્રવાદ એક એવી વિચારસરણી હતી કે જેને એ કહી ઝોળાળી ન ગયા કે જેનો એમણે કહી અસ્વીકાર ન કર્યો.

પણ એમના નેતૃત્વ હેઠળ ગ્રીસીના અતંભમાં કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટી (સીએસએપી) એ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનને સામ્રાજ્યવાદ-વિરોધી આંદોલન તરીકે હેમખાનો આગલ કર્યો.

સીએસએપીની સ્થાપના છેલ્લા સમયના કાલંકાંગે આંદોલનને અતિ એવા કોંગ્રેસનને દ્વારા થઈ કે જેઓ એમ માનતા હતા કે રાષ્ટ્રીય આંદોલનના નવસંસ્કરણની જરૂર છે, એના હિદયોની દેર-વ્યાખ્યા અને એની કાર્યપદ્ધતિ અંગે પુનર્વિચારણાની જરૂર છે. સી. એસ. પીના દસ્તાવેજો મુજબ : “તરત કરવાતું કામ તો રાષ્ટ્રીય આંદોલનને એક એવા ખરા સામ્રાજ્યવાદ વિરોધી આંદોલનમાં વિકસિત કરવાતું છે જેની નેમ પરદેશી સત્તાથી મુક્તિ અને શોષણની સ્થાનિક વ્યવસ્થામાંથી મુક્તિ હોય.”^૧

એ સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે પાર્ટીએ કોંગ્રેસના મંચ પરથી માત્ર સામ્રાજ્યવાદ-વિરોધી નીતિ જ રાખવી. કોંગ્રેસ આગળ આપી સમાજવાદી કાર્યક્રમ મૂકવાની ભૂલ ન કરવી. આ હેતુસર કાર્યકરો, કિસાનો અને નિમન મધ્યમ વર્ગને કામ લાગે તેવી સામ્રાજ્યવાદ-વિરોધી કાર્યક્રમ યોજાવવા.^૨

જેઠીના નેતૃત્વ હેઠળ કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટો કેટલેક અંગે કોંગ્રેસના નેત્ર હેઠળની ચળવળને સંશ્લેષિત વધુ વિશાળ પાયા વાળું અને અસરકારક સાધન બનાવવામાં સફળ થઈ શક્યા કોંગ્રેસની અંદર સંઘર્ષો અનેકોઈને પેદા થતી લોકવામાં તેઓ નજીવા પ્રમાણમાં સફળ થયા અને બહાર કિસાનો અને મજૂરોને આર્થિક પ્રશ્નો પર સંગઠિત કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો.^૩

મધ્ય ગ્રીસીની આસપાસ કોંગ્રેસની વિચારસરણીને મુખ્ય પ્રેરણાસ્ત્રોત ઉદાર મત હતો. જેઠીના નેતૃત્વ હેઠળ કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટી ઉદારમતવાદી ચળવળમાં સમાજવાદી કાર્યક્રમો અને નીતિઓ દાખલ કરી શકી.

આકર્ષવાદ-સમાજવાદ અને જેઠી

માર્ક્સવાદ અને સમાજવાદ વિષે જેઠીના ભક્ષનિરાસની શરૂઆત આશુક અંગે (૧) ગ્રીસીમાં કોમ્યુનિસ્ટો સાથેના

૧. સી. એસ. પી. એંડ ઇટ્સ પેલિસી, પાર્ટીના કેન્દ્ર સિદ્ધાન્ત તરીકે બાંધીતો ખરડો.

૨. ઉપરાંત.

૩. ૧૯૩૬માં કોંગ્રેસ બંધારણ સમિતિના સભ્ય તરીકે જયપ્રકાશ નારાયણ દ્વારા રજૂ થયેલ એક અહેવાલ. એમાં તેમણે કોંગ્રેસને એક લોક સંગઠન બનાવવા સારુ એ. ભા. કોંગ્રેસ હમીદીમાં કિસાનો અને મજૂરોના મતિનિધિત્વના માગણી કરેલા.

કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીના અનુભવો, (૨) સ્ટેલીન હેઠળ સોવિયેટ રશિયાનો વિકાસ અને (૩) ખુદ કોંગ્રેસને લીધે થયે. પણ મુખ્યત્વે તેમણે વિચારસરણી અને નૈતિક શરણાસર ૧૯૫૦ની આસપાસમાં બંને વિચારસરણીઓનો અસ્વીકાર કર્યો.

જેઠીએ સત્તાના રાજકારણ અને રાજકારણ વચ્ચે એક ગેપ દોરી હતી. રાજ્ય જ સમાજ કલ્યાણનું એક માત્ર સાધન છે એ સિદ્ધાન્તને તેમણે પડકાર્યો. ૧૯૫૩ના બન્યુઆરીની એશિયન મોસલિસ્ટ કોન્ફરન્સ વખતે તેમણે “માનનીય પુનર્નિર્માણની વિશાળ ચળવળ કે સમાજવાદી ચળવળ” પર ભાર મૂક્યો.

તેથી સમાજવાદના રાજ્ય-સ્વરૂપને છેડતા મજબૂર થયા. બારતાના રાજકારણના પુનર્નિર્માણ સારુ રાજ્ય બહારનો સમાજવાદ વિકસાવવાની શક્યતાઓ તેઓ શોધતા રહ્યા. રવૈચિક પ્રયાન દ્વારા સમાજવાદી જીવનનો એક પ્રકાર, જેને તેમણે “લોકોનો સમાજવાદ” કે “રવૈચિક સમાજવાદ” એવું નામ આપ્યું એટલે કે સર્વોદય,^૪ જે એમણે સમાજવાદથી સ્પષ્ટપણે એક પગલા અગળ તરીકે ૧૯૫૦ પછી તરત સ્વીકાર્યો.

લોકશાહી અને જેઠી

જેઠીએ સ્વતંત્રતાને એક મુખ્ય તરીકે સમર્પિત હતા. તેઓ આખી જિંદગી એક કદર ઉદાર મતવાદી રહ્યા. માર્ક્સવાદી કાળમાં સુદાં. પરંતુ તેમણે લોકશાહી સંસ્થાઓના સખલ સ્થાનો, કમીઓ અને અવરૂપ અંગે વિચાર કર્યો અને તેમણે ભારતમાં સંઘીય માળખાની ભીતર અને બહાર વધારાના સંતુલાત્મક સાધનો ઊભાં કરવા સંખ્યાબંધ પ્રયત્નો કર્યા.

જેઠીએ સંઘીય પદ્ધતિ અને સંસ્થાઓના સુધારા સારુ ઠીક ઠીક વિચાર અને મહેનત કર્યા—એટલે કે મતની નોંધ રાખવી, મર્મદા આંદોલી વ્યવસ્થા, મત આપવાની વ્યવસ્થા, મતદાન મધકોની સંખ્યા, પક્ષપદ્ધતિઓ, અંગત વાહન વહેવારનો ઉપયોગ, પક્ષપદ્ધતિ અને સત્તાતું વિકેન્દ્રીકરણ, પણ આ બધા પ્રયત્નો ભારત અને બહાર આખી દુનિયામાં વિચારવાન લોકશાહી સમર્થકોએ જેવા વિચારો કર્યા હતા તેવા જ પરંપરાગત વિચારો પર આધારિત હતા.

ભારતમાં અત્યાર સુધી લોકશાહી ટકી તે અંગે ક્યુ નવાં મૌલિક કારણે જેઠીએ રજૂ કર્યા.^૫

૧. આઝાદી શાંતિમ સાધનેથી છતાંય છે.

૨. કોંગ્રેસ દેશભરમાં એક જન સંગઠન બની ગઈ હતી અને તેથી લોકશાહીનું તંત્ર ચલાવવા સારુ એણે એક તૈયાર સાધન પૂરું પાડ્યું.

૪. જયપ્રકાશ નારાયણ : રીન્ટરકાન એન્ડ ઇન્ટરવ્યુ પેલિડી હિદી, પ. ૩૦

૫. જેઠીએ ક્યુનર એન્ડ ડેમોક્સી—નિલ્લ લુગેનિસ, યોગરત ૧૯૭૨. એમાં ૧૯૫૦ માં નેહરુ આગળ રજૂ કરેલા ૧૪ સુદાઓ ઉપરાંત આ સુદાઓ જેઠીએ સ્વં કરેલા.

૩. નૌશાહી માંડીને ગાંધી સુધી રાષ્ટ્રીય વ્યવથા દરમ્યાન સ્થપાયેલ ભંદેર જીવનના અને લોકશાહી મૂલ્યોનાં ધારણાં.

જેઠાંબીએ રાષ્ટ્રીય વ્યવથાની પંપરાઓ સાથે યાગદી પછીના ભારતના રાજકારણને ફરી નેતરી આપવા આકરી મથામણ કરી.

વ્યવસ્થાકર્તા નારાયણે જેઠું કે ૧૯૧૬ થી એકધારી જીવનની ઘડી ઉઠાવી. જે સિદ્ધિ થતી હોય તે તેને સારુ ગમે તે સાધન પણ યોગ્ય ગણાય છે. એમાં કોઈ મર્યાદા નથી.

“ એક પછાત સમાજ જેની કને લોકશાહી માટેનું જરૂરી માળખું ન હોય અને વિઠ્ઠલિત સમાજને સુકાળેલા ઠરવાની શક્તિ ન હોય તેને સારુ દંડી યાગકથનીતિ વિનાશકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે.”^{૧૧}

એમને લાગ્યું કે દળની નાજુક પરિસ્થિતિનું મૂળ કારણ ભંદેર જીવનમાંથી નૈતિક સ્તરનું પતન એ છે... “આપણે નાસ્તિક બની ગયા છીએ, એટલે જે કોઈ થાય છે એને ચલાવી લઈએ છીએ.”^{૧૨}

“ રાજકારણે કમસે કમ એની લક્ષમણ રેખાઓ તો બાણી જ લેવી નોંદેએ. નહીં” તે અંગત સત્તા કે અંગત સ્વાર્થ માટેની નાગી હરીકાઈ.....”^{૧૩}

“ બિહાર આન્દોલન”નું એક ઐતિહાસિક મહત્વ હતું. ભારતની સંસદીય વ્યવસ્થા પર કેંગ્રેસ એકલગ્યું અસરના મનો-વૈજ્ઞાનિક અને ચૂંટણી વિષયક આધારને તેણે પાંચે ખોદી કાઢ્યો. કેંગ્રેસ પાર્ટી આંદોલન છે એવી મિથ્યા ધારણાનું એમણે પોકળ ખોલી દીધું. ભારતની લોકશાહીનાં મૂલ્યો ચાતરી જવાનું એક મોટું કારણ અટકાવી દેવામાં આવ્યું.

એની તમામ સૂચ ચડે તેવી વિકૃતિઓ અને મર્યાદાઓ જતાં જનતા પાર્ટી-જેની સ્થાપના એ ભારતમાં દ્વિપક્ષી લોકશાહી ભેભા ઠરવાની ૧૯૭૩ થી જેઠાંબીની સતત મથામણનું પરિણામ હતું— એણે કેન્દ્રમાં કેંગ્રેસની સત્તાને ઇતરે તોડી પાડી.

બિહાર, ગુજરાત અને બીજાં કેકાણે જુવાળ દરમ્યાન ઉત્પન્ન થયેલા લોકમતના ચાતાવરણમાં જેઠાંબીએ “લોકાની સત્તાના ગામડાથી માંડીને મતદાન ક્ષેત્ર સુધીના સ્થાવી સાધનો તૈયાર કરવા પ્રયત્ન કર્યો.”^{૧૪}

ક્રમશઃ ૧૯૭૭ અને ૧૯૭૮ માં ‘લોકશાસિનિયમ’ અને ‘જનતા ચૂંટણીની એમની સંકલ્પના એ નવા પ્રયત્નોના ક્ષેત્રમાં જેઠાંબીની મુખ્ય ધ્યેય છે. તેમણે અભ્યાસનાં લોકશાહી વ્યવસ્થાની વિધિ વિધાયક, અધ્યારભૂતિ અને રાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થામાં નવાં અનુભવા સાધનો કોણાં કર્યાં.

એમણે કહ્યું, “ બધાં બધાં આ જનતા સરકાર સ્પર્ધા ત્યાં એ હજી ખૂબ આર્થિક અવસ્થામાં છે જતાં એમની કામગીરી ખૂબ કાપ પાડે તેવી નીવડી છે. આ જનતા સરકારે કેટલી સ્થાવી થયે તે કહેવું એ માટે માટે આપણે બહુ કિના-વળું કરવાય એમ છે. બન માટે પ્રયત્ન એ છે કે આપણી લોકશાહીના માળખાના સ્થાવી અંગ બની ગયે, જનતા સરકારને કાર્યરત્નના ગણિકાર આપતા કાર્યને બનાવવાના પ્રયત્ન કરીએ.”^{૧૫}

ભૂદાન-આન્દોલન-આમસ્વરાજ અને જેઠાંબી

જેઠાંબીએ ૧૯૫૨ માં સર્વોદયની ફિલસૂફી સ્વીકારી. એક નવો સમાજ ધકવાતા માર્ક્સવાદી અને સમાજવાદી તુલનાઓ અંગેના વિચારસતો તેમણે વિધિસર લગા કર્યાં.

એનો અર્થ એ નહીં કે તેમણે તે વિચારસરણીઓને વખોડી કાઢી. ખરું જોતાં તે સામાજિક વાસ્તવિકતાને બરાબર સમજવા સારુ એક સાધન તરીકે એમણે માર્ક્સવાદી પૃથક્કરણને વાપરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

એમણે ભૂદાન આન્દોલનમાં અંપલાસ્યું. તેણે એ આન્દોલન માં ૨૦ વરસ સુધી હતા. એમને એ આશા હતી કે “ સરકારી સંસ્થાઓના સાધ્યથી ભૂદાન આન્દોલન આગેલું અર્થરચનાને બેઠી કરશે અને રાષ્ટ્રીય પુરુષાર્થનું કેન્દ્ર ગામનું બનશે.”^{૧૬}

પણ ભૂદાન આન્દોલનમાં ભળવાની પ્રક્રિયાનાં પોતાના પરિણામો, એની અંદરની ગતિમિત્રતા હતી. સમય જતાં, એની શક્યતાઓ અને કેટલીક આંતરિક મર્યાદાઓ, અને આન્દોલન તથા વિનોબા ભાવેની જ કેટલીક કમીઓ પણ બહાર આવી; ખાસ કરીને સંઘર્ષની બાબતમાં.

૧૯૬૨ સુધીમાં વ્યવસ્થાકર્તા નારાયણે એ અનુભવ્યું હતું કે “ ભૂદાન આન્દોલન એની સમજવટ, અને હલ્લ પરિવર્તનની પદ્ધતિથી વિકાસને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બનાવી શકતું નથી.”^{૧૭} ૧૯૭૫ માં જેલ કાઢીમાં તેણે લખે છે : “ કદાચ વિનોબાજી માનતા હતા અને હજી પણ માનતા હશે કે રાજકીય વ્યવસ્થામાં સંઘર્ષ વિના જ પરિવર્તન લાવી શકાય છે. આમસ્વરાજના કામને લીધે હું એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું કે આમસ્વરાજ જે કામ કરે અને માત્ર કાગળિયા પર ન રહે તે તો પણ એક મૂલ્યવાન

૧૦. જેઠાંબી : બિહાર મેનિફેસ્ટો, સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૧ ૧૧ મે ૧૯૭૫
૧૧. ઉપરોક્ત.
૧૨. અભિનવ. ટાઇલ સ્વચ્છાશન અ. IXCVII

રાજનૈતિક સંગઠન બની શકે છે. પણ ગ્રામસ્વરાજ આન્દોલન વ્યવસ્થિત રાજકીય ક્રાંતિ લાવવામાં સફળ ન તીવરક્રમ.

એમણે વિચાર્યું, “ ગ્રામજનને પોતાને જ એક સિદ્ધિ માની લેવામાં આવી. ગ્રામજનના સમાજમાં આર્થિક અને સામાજિક સત્તાના માળખામાં કોઈ પરિવર્તન ન થયાં. આપણે ગ્રામજનની ગામોને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર, આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ અને સ્વરાજ બનાવવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો.”^{૧૭}

તેઓ આગળ કહે છે : “ આપણે એમ માની લીધું કે રાજકીય વ્યવસ્થા આપણી નીતિઓ મુજબ ચાલશે અને એ એવી ઉદાર છે. એના પાયા અંગે જ પડકાર ફેંકે એવા સંકર્ષને એ સંખ્યા લેશે. આ પોટી સમજ હતી.”^{૧૮} જેઓને એ વાતનો ખેદ હતો કે સંઘર્ષનું વાતાવરણ બનાવવામાં નહોતું આવ્યું. એમને લાગ્યું કે ગ્રામજનનું કામ એક બિનક્રાંતિકારી વાતાવરણમાં ચલાવવામાં આવે છે. તેથી તેની મારફત લોકોની એવી મનો-વૈજ્ઞાનિક શક્તિ નહીં નીકળે કે જે તેમને બધા પડકારોના વીરતાથી સામનો કરવાની શક્તિ આપે.

એમને એમ પણ લાગ્યું કે આ આન્દોલને સમાજના બળવાન વર્ગોને વધુ બળવાન બનાવ્યા. નમળા વર્ગો કરતાં આ વર્ગોએ વધુ ધ્યાન દોરવ્યું છે. આન્દોલને સળગા વર્ગોનું પરિવર્તન કરવા પ્રયાસ કર્યો, પણ નમળા વર્ગોની ભૂમિકા ખૂબ મર્યાદિત હતી.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ :

આમ જેઓ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આદર્શ તરફ વળ્યા. જેનો અર્થ એ થતો હતો કે ને યોગ્ય ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિ હોય તો ટૂંકા ગાળામાં જીવનના સાત ક્ષેત્રોમાં ક્રાંતિ કરી શકાય એવો થતો હતો. આ સાત ક્ષેત્રો તે રાજનૈતિક, આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક.

બિહાર આન્દોલનના સંઘર્ષમાં જેઓએ બે કાર્યક્રમો સૂચવ્યા. એક કાર્યક્રમ ચાલુ સરકારને કપ કરીને નાગરિક જીવનને એના વિના જ ચલાવવાનો હતો; અને બીજો કાર્યક્રમ ચાલુ સરકારને નહીં સ્વીકારવાનો અને નાકરની લાશ ચલાવવાનો હતો.

“ જનતા સરકારનો અર્થ એ છે કે જનતા પોતે જ સરકાર છે. સરકાર નામની કોઈ અલાયદી વ્યવસ્થા નથી રહેતી.”^{૧૯} એમની સંકલ્પના એવી હતી કે જનતા સરકારના સંગઠનાત્મક એકમે ચાલુ વ્યવસ્થા સાથે સમાનાન્તરે નીચેનાં કામો સાડુ ચાલશે : (૧) ગામને ચાલુ સરકાર સામે શાંતિમય સંઘર્ષ ચલાવવા તૈયાર કરવું. (૨) ગામની અંદર કોઈ અન્યાય ન થાય તે બેનુવું. (૩) ગામની અંદરના સંઘર્ષો ઉકેલવા કે બેધાં તે કરવા સાડુ સરકારી સંસ્થાઓને કામ કરવાની જરૂર ન રહે.

“ કોઈ કામ સંગઠન વિના શક્ય નથી, તેથી જનતા સરકારની ગામઠી મંડીને રાજ્ય સુધી બે પાંખો હશે, કાન સંઘર્ષ સમિતિ અને જન સંઘર્ષ સમિતિ.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ લાવવા સાડુ આ કાયમી કાર્યો હતા. જેઓએ માન્યું હતું કે વર્તમાન સરકારી વ્યવસ્થા પણ ચાલુ રહેશે.

જેઓના વિચારોનો સાર

બહુ બડા અર્થમાં જેઓની રાજકીય દિશાસૂચી અને એમના રાજકીય વિચારોનો સૌથી અગત્યનો મુદ્દો એ છે ?

સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને વંધુતા અંગે એમને આજીવન નિષ્ઠા હતી, એ ત્રણેનો સમન્વય થતો હોય એવાં આન્દોલનની શોધ કરવા સાડુ તેઓ અમથા જ દેશની મુખ્ય સામાજિક અને રાજનૈતિક યજ્ઞવણમાંથી બહાર નીકળી ગયા અને તેમાં પાછા આવ્યા. એમને સમજ્યું કે સામાજિક પરિવર્તન અને પુનર્નિર્માણના પાયાના કાર્યક્રમ સાડુ કોઈ એમ એક વિચારસરણી પર્યાવરન નથી. વળી કોઈ એક પ્રકારની સંસ્થાઓ, ખાસ કરીને રાજનૈતિક સત્તા સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ ઉપર પણ આ કામ સાડુ ભરોસો રાખી શકાય એમ નથી.

ક્રાંતિ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે અને તેથી સતત નવીની કરાવતી કોઈ કામનો વ્યવસ્થા શોધી કાઢવી જોઈએ. આ નવીની-કરણ સંસ્થાઓમાં નહીં, નેતૃત્વમાં નહીં. કાનૂની માળખામાં નહીં, પણ લોકમાનસની ચેતનામાં, જે પરિવર્તનનો અપૂરત અને સતત વહેતો સ્રોત છે. બધાપ્રકારના નારાયણના રાજનૈતિક ચિંતનનો પાયાનો પથરો લોકશક્તિ પર પરમ આસ્થા છે. એ માનતા હતા કે લોકો સંગઠિત થઈ શકે છે અને ચાલુ ઔપચારિક માળખા પર દેખરેખ અને અંકુશ રાખનાર એક બિનસરકારી, સત્તાવિનાશુ વૈકલ્પિક માળખું બનું કરી શકાય છે. ૧૯૭૫માં એને એક બનું સંગઠનાત્મક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.

“ કાલુ સત્તામાં છે એ પ્રશ્નને મેં કદી મહત્ત્વ નથી આપ્યું. મને તો એ પ્રશ્નમાં રસ છે કે સત્તાનો ઉપયોગ કઈ રીતે અને શા સાડુ થાય છે. એ લોકો સાડુ છે કે લોકોની વિરુદ્ધ છે ? એ સત્તા લોકોના વિરોધ છતાં મેળવવામાં આવી છે કે એમના સહકારથી ? કાનૂન, બંધારણ અને વહીવટી કારવાઈ, પુખ્ત મતાધિકાર, મતઘાંટાઓ પ્રત્યેની પ્રતિનિધિઓની જવાબદારી એટલા જ માત્રથી આપોઆપ સત્તા અને મૂળ જવાબદારીઓનો દુરુપયોગ નહીં અટકી જાય. ”

૨૭ વર્ષનાં અનુભવે એમને યોગ્યતા કે અધૂરા સ્વરાજ ને પૂરું કરવા માટેની ક્રાંતિ લોકોએ જ કરવી પડશે. બધાપ્રકારના નારાયણે આ વાત જૂન ૫, ૧૯૭૭માં સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેની હાકલ કરી સાર બાદ નવ મહિને ૧૯૭૫માં ઉપરોક્ત વિધાન કર્યું.

૧૭. જેઓને જેલ ડાયરી ૧૯૫૫.

૧૮. ઉપરોક્ત...

૧૯. જેઓએ મેનિફેસ્ટો ફોર બિહાર, ૧૧મી મે, ૧૯૭૫.

તેઓ એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા કે આ વિચારો માત્ર બિન-પાટી અને બિનસત્તા રાજકારણમાં જ ચરિતાર્થ થઈ શકે. તેઓ સમાજવાદી રાજ્ય અને સમાજવાદી સમાજ વચ્ચે, એક સૂચક ભેદ પાડે છે—સિદ્ધાન્ત અને મૂલ્યોનો. બે રાજ્ય એ સમાજ પરિવર્તનનું એક માત્ર સાધન હોય તો તેમાંથી કેટલાય પ્રકારનું સત્તાનું રાજકારણ પેદા થશે. એમણે વિચાર્યું : 'કે સામાજિક ક્રાંતિ નારુ લોકશાસિતના ઉપયોગની શક્યતાઓ નોંધવાની જરૂર છે, જેંખીં એ વાત સમજ્યા કે, “મારી અને ગિહારની આગળના પ્રશ્નો કાઈ એક વિચારસરણીના માળખામાં પડીને ઉઠકે નહીં. ઇતિહાસમાં એના પુગવા છે કે જ્યાં વિચારસરણીઓ નામે સામાજિક વાસ્તવિકતાઓ અને ક્રાંતિનાં પ્રત્યક્ષ કાર્યો તેમ જ ક્રાંતિ પછીના નવનિર્માણનાં કાર્યો આવી પડે છે ત્યાં વિચારસરણીઓ પોતાના મૂળ ચરિત્રને જ બદલી નાખે છે. ૧૧

એમની રાજકીય ફિલસૂફી કંઈક એવી હોય એમ લાગે છે કે : “બે કેટલાંક મૂલ્યો વિષેની નિષ્ઠા અને કેટલાંક ઉદ્દેશો હોય તો પછી પ્રશ્નો ઉઠકેલા અને સામાજિક પુનર્નિર્માણ એ ગંભીર વેનાનિક કાર્યો જ રહી જાય છે. મૂલ્યો વિષેની નિષ્ઠા અને વિચારસરણીમાં માન્યતા બે વચ્ચે ગોટાળો ન કરવો જોઈએ. એક વાર એમ નક્કી થઈ જાય અને મૂલ્યોની બરાબર વ્યાખ્યા થઈ જાય તો પછી એ ઉદ્દેશો અને મૂલ્યો સ્પષ્ટપણે નજર સામે રહે તે જોવાનું કામ વિચારનું છે. અને પછી સાધનો તો અનુભવને આધારે બદલી શકાય.”

સામાજિક-આર્થિક પરિવર્તનો લાવવામાં કાયદાના અને વહીવટી પગલાંની મર્યાદા તેઓ સમજતા હતા. કેટલાક અગત્યના પ્રસંગોએ સરખી અગસચેતીથી કરેલી વ્યવસ્થાના અભાવને લીધે આ પગલાંઓથી પ્રતિનિધિઓની લોકો પ્રત્યેના ઉત્તરદામિત્વની ખાતરી નથી રાખી શકાતી. બધાં સુધી લોકોને પોતાના અધિકારો વિષે સભાન ન હરી શકાય અને એને સારુ સંઘર્ષ કરવા સંમતિ ન હરી શકાય અને ત્યાં સુધી તેઓ આવાં પગલાંથી મળતા લાભનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.

આ આદર્શો સુધી પહોંચવાના એક માત્ર સાધન તરીકે સરકાર કે ગવર્નિય સત્તા કેટલાં અપયોગી છે તે જેંખીં સમજતા હતા, અને લોકોના કડાપણુ અને સર્વનાત્મક પ્રતિભા અંગેની એમની અમર શ્રદ્ધાને લીધે તેમને સરકારને માથાભારે થઈ જતી અટકાવવા સારુ લોકશાસિત, લોક અધિકાર અને લોકોના સહ-ભાગને વધુમાં વધુ મર્યાદા આપના કરી મૂકવા હતા.

“સામાજિક વ્યવસ્થાની ‘રેરેશનલિટી’ કામ બંધારણીય સુધારાઓ કે અગત્ય બંધારણીય ની” ના અનિસક ક્રાંતિ પડે જ થઈ શકે છે. રાજનૈતિક ક્ષેત્રને અસરકારી સામાજિક પરિવર્તન બંધારણના કામ સારુ સમજ બતાવવા જોઈએ.”

સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં સામાજિક કાર્યવાહી કરતાં રાજનૈતિક કાર્યવાહીનું મહત્ત્વ ગોણુ છે. અનુચિત સ્વતંત્રતાનો વિચાર કરીએ તો એક ધાર્મિક સરકાર કરતાં માનવ સમાજની ભૂમિકાનું મહત્ત્વ ઘણું વધારે છે.

જેંખીં અને ભારતીય રાજકીય વિચારો :

ગમ્મોહન રાવના બનામાંથી આજ સુધી ચાર મુખ્ય ધારાઓ—ઉદારમત, માર્ક્સવાદ, સમાજવાદ અને ગાંધીવિચારોએ ભારતના જનતાના કાર્યો અને એમની જિંદગી પર અસર પાડી છે. આ ગાંધી વિચારસરણીઓનો ઉપયોગ રાજકીય આગાહીની ચળવળના સંઘર્ષમાં જનતાને જમીન કરવા સારુ કરવામાં આવ્યો હતો તેથી રાજવાદ અને રાષ્ટ્રીય આન્દોલન જ આ વિચારસરણીઓ કેટલી સ્વીકાર્ય અને તેનો નિર્ણય કરી શકતાં.

પોતાના યુગની ભીતર રહેલી આ આરંભ વિચારસરણીઓને જેંખીં પોતાની ૧૯૩૦ થી ૧૯૪૭ સુધીની જિંદગી દરમ્યાન છુપી ભણી હતી. તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જેંખીંને પછુ રાજકીય વિચારસરણી હતી. એમની એક પ્રકારની રાજકીય ફિલસૂફી પણ હતી. કારણ કે રાજનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાતા વિચારોનું એ ધીરજપૂર્વક પૃથક્કરણ કરતા અને આપણા ચિંતન-માર્ગો એની કેટલીક ‘વકતાઓ’ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરતાં.

જેંખીંને એક બહુ મોલિક વિચારક નહેતા પછુ ભારતે સંસ્થાનમાંથી સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બનતા અને પરંપરામાંથી આધુનિકતા સુધીના સંક્રાંતિકાલ દરમ્યાન અનુભવેલા પ્રત્યક્ષ પ્રશ્નો અંગે માર્ક્સવાદ, સર્વોદાય, લોકશાહી અને રાષ્ટ્રવાદ ત્રણે ગે તેઓ અભિપ્રાયો, વિચારો, સ્પષ્ટતાઓ, દલીલો અને ભાષ્યો અને ચિંતન-કણિકાઓ મૂકતા ગયા છે.

પણ વિનોબા દાસ વ્યક્ત થતા સર્વોદય ચિંતન અંગે એમણે ખાસ પ્રકારની દેખુ બે રીતે આપી :

પ્રથમ તો વિનોબાએ શરૂ કરેલ ભૂદાન, ગ્રામદાન, ગ્રામસ્વચાલ્ય, ને જેંખીંના ચિંતનને લીધે એક નવા ધક્કો મળ્યો. ભૂદાન અને વિતરણનું કામ જે વિનોબાએ ૧૯૦૬માં સરકારને સોંપી દીધું તે પછી જેંખીંને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો કાર્યક્રમ જ ગાંધીવાદીઓ સારુ મુખ્ય ગંતવ્ય સ્થાન બની ગયો.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના કાર્યક્રમના પ્રચારને લીધે કલા ગાંધીવાદી કાર્યક્રમે મનોભૂતિમાં અને એમની સર્વજન્ય સંસ્થાની નીતિઓ અને કાર્યક્રમોમાં એકે શાંત લગાચકતા, અધીરાઈ અને યથાચિન્હિત વિરોધ આવ્યાં. એણે સંધર્પાનુકૂલ વાતાવરણ ‘ખડું’ કર્યું. તેમણે પોતાનું ‘ધ્યાન ભૂમિસીન અગ્રે’ અને આંખીનું જનતાના નળના વર્ગો નજર પડેલું.

આ જ સંઘર્ષમાં ગાંધીવાદીઓ ધર્મસંઘર્ષ અંગે ગંભીરતાથી પુનર્વિચાર કરવા લાગ્યા. આ સંદર્ભના જેંખીંને પોતાના છદ્મના કિલા બે વર્ગો દરમ્યાન કરી ગમગી હતી.

એ સાચું છે કે સામાન્ય લોકો સમજે છે તે અર્થમાં વર્ગ-સંઘર્ષની વાત ગાંધીએ મૂકેલી ચિંતન પરંપરા સાથે મેળ ખાતી નથી. પણ એને એક વ્યાવહારિક સમર્થ તરીકે કેટલાક ગાંધી-વાદીઓ (મોટા ભાગના તુલુ) સ્વીકારે છે, વિનોબા પછીની જૂઠ્ઠાન યજ્ઞવળ સાથે એને બેઝી બુમિશીનો તેમજ ખીબ ગરીબ વર્ગોના સંગ્રામ સાથે જોડે છે.

સંક્ષેપમાં એમના સામાન્ય રચનાત્મક કાર્યો સાથે ગાંધીવાદી સંસ્થાઓએ જેઓના સંપૂર્ણ ક્રાંતિના કાર્યક્રમમાંથી નીચેની વિગતો લીધી છે :

૧ 'લોકસમિતિઓ—આખા દેશમાં એવું સંગ્રામ,

૨ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ પ્રયોગ ક્ષેત્ર—દેશમાં લગભગ એકસો ક્ષેત્રોમાં,

૩ ગ્રામીણ ગરીબોને અહિંસક સંઘર્ષ સાડુ તૈયાર કરવા અને અધિકારીઓના સ્થાનિક પ્રશ્નો અંગે મુકાબલો કરવા યુવા સંગ્રામો અને લોકસમિતિઓ દ્વારા નળા વર્ગના સંઘર્ષ તરીકે વર્ગ સંઘર્ષ.

ખીલું' બચપ્રકાશ નારાયણના મત મુજબ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કામો નીચે મુજબનાં હતાં :

(અ) વ્યાપક લોકસંપર્ષ અને લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવો.

(આ) સમાજમાં નૈતિક અધિષ્ઠાનો તૈયાર કરવાં.

(ઇ) લોકોને પ્રતિનિધિમંથુના કામમાં સહભાગી બનાવવા અને એમને અહિંસક કાર્યવાહી સાડુ તાલીમ આપવી.

જેઓએ એને રાજનૈતિક લોકો અને સંસદ અને વિધાન સભાના હાથમાંથી ખેંચી લઈ લોકોને પાછા સોંપવાનું આંદોલન કહ્યું. આપણે તો આ દેશને બનાવવા અને બદલવાનું મુખ્ય કામ રાજનૈતિક લોકો, રાજ્ય અને સરકારને સોંપી દીધું છે

પણ ફુલાંએ જેઓએ શરૂ કરેલી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ યથાસ્થિતિ સાથે સહકાર કરનાર અને તકસાડુ, સ્વૈચ્છિક કામ કરનારા લોકોને એક બન વગરને સપ્રદાય જ નીવડી.

ગાંધી અને જેઓ

એક સમય દર્શકાલુષી ભેંડેએ તો જેઓના ચિંતનનો પ્લન અને એવું પોત, એમના મૂળભૂત આવેશો અને મિશન, પુનર્નિર્માણ અને સુધાર અંગેના એમના પાયાના વલણોના એક ગાંધીવાદી રંગ ચડેલો દેખાય છે. આમ વિચારસરણીની દૃષ્ટિએ જેઓએ સ્વૈચ્છિક સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સુધીની જે મજલ કાપી છે, તેનું અંતર શૂન્ય જ છે. એમાં સારી પેઠે ફિલસાફ, શોધ અને ખોળા થઈ છે, પણ ભાગે જ ક્યું બદલાયું છે.

ગાંધીના જન્મબહેર રાજનૈતિક વારસ તેહડુએ રાષ્ટ્રીય આંદોલન દરમ્યાન ગાંધી દ્વારા આરંભાયેલ પરંપરા અને પ્રણાલિકાઓને આગળ નહોતી વધારી. ત્રીશી દરમ્યાન એક જમાનાના મહાત્મા

ગાંધીના વિરોધી બચપ્રકાશ નારાયણે ગાંધીએ આરંભેલ બહેર જીવનની કેટલીક પરંપરાઓને ચાલુ રાખી હતી.

દાખલા તરીકે જેઓને સરકારની બહાર લોકોની સત્તાના કેન્દ્રોની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અંગે આસ્થા છે. લોકશાસનના માધ્યમ તરીકે સંઘર્ષના મહત્ત્વ પર પણ એમણે ભાર મૂક્યો. હિંસાના વિકલ્પો એ શોધતા જ રહ્યા અને સાધનશુદ્ધિને એમણે આગ્રહ રાખ્યો. રાજનીતિમાં નૈતિક મૂલ્યો (સહિષ્ણુતા, નિર્વેરતા અને હિન્નાખેરીના અભાવ)ને એમણે આગ્રહ રાખ્યો. આ બધાં ગાંધીની નેતાગીરી હેઠળ ચાલેલી રાષ્ટ્રીય યજ્ઞવળનાં અંગે જ છે.

અમારા નિષ્કર્ષો એ વાતથી પુષ્ટ થાય છે કે જેઓએ એમના વલણો વિષે સલામ હતી. એમણે કહ્યું હતું, “મેં મહાત્મા ગાંધીની માનવીય ફિલસૂફીને અમલમાં ઉતારી છે—જે એક વ્યક્તિની ઉચ્ચત્તમ. ઐહિક, નૈતિક, અને શારીરિક વિકાસની ફિલસૂફી છે.” ૧૭

ગાંધીએ આજની સમયતાના ઘેરા (યૂદ્ધવાદી)માં—વર્ણવાદી દક્ષિણ આફ્રિકા અને સંસ્થાનવાદી ભારતમાં સત્યના અગ્રિમ પ્રયોગો સફળતાથી પાર પાડ્યા. તેઓ પોતાની પછવાડે એક ભારે કીમતી વારસો મૂકી ગયા. એક ફિલસૂફી અને વિચારસરણી ધરાવ અને પ્રેમ અને અહિંસાને આધારે પ્રતિસાધ્યતા પડી કરવાની વ્યૂહરચના સાડુ એ કાચો માલ છે.

જેઓએ પોતાના લક્ષ્યાંકો ગાંધી કરતાં નીચાં રાખ્યાં હતાં. એમણે રાષ્ટ્રીય આંદોલન અને રાષ્ટ્રીય પુનર્નિર્માણના સંદર્ભમાં તત્કાલીન ક્રાંતિકારી વિચારસરણીઓ અંગે માત્ર પ્રયોગશાળાના અખતરાઓ જ કર્યા હતા.

વિનોબાને હાથે ગાંધીના વિચારોને ખૂબ ઉચ્ચ પ્રકારના બૌદ્ધિક સંસ્કાર સાંપડ્યા, (સૂક્ષ્મમાંથી સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતા સુધી) વિનોબાએ ગાંધી વિચારોને બહુ ઝીણા કાંટા અને તેને લીધે તેમણે તેને અત્યવહારું બનાવી દીધા. એક ક્રાંતિકારી વિચારસરણીને યથાસ્થિતિ સમર્થક બનાવી દેવામાં આવી.

જેઓએ ગાંધીના કાર્યક્રમોને અમલમાં મૂકવાની પ્રક્રિયાને પાછી ચાલુ કરી. યથાસ્થિતિવાદના વિરોધનું તત્ત્વ અને તાત્પર્યમાં લગભગ ક્રાંતિકારી કહી શકાય તેટલો જુસ્સો એમનામાં હતા. પણ તેમ કરવામાં એમણે તેને સરળ, તર્કશુદ્ધ-વ્યવસ્થા-સંસ્કારિત અને ધર્મનિરપેક્ષ બનાવ્યો.

જેઓના હાથમાં ગાંધીવાદે એક શુદ્ધ બનવાની પ્રક્રિયા પણ અતુલવી, કારણ ગાંધીવાદ એક અવર્ણનીય ગુણ—જેમાંથી અધ્યાત્મવિદ્યા અને ગાંધીના મૂળ વિચાર અને આચરણો અંગેની સર્વજ્ઞતા પ્રગટે છે—માંથી વર્ણિત થયો.

ગાંધી અહિંસાની વાત કરતા. પણ જેઓએ શાંતિમય સાધનોની વાત કરી. એમણે કહ્યું : “છેલ્લા વીશ વર્ષોથી

વિનોબાજીની આગેવાની હેઠળ આપણે જે કાંઈ કામ કરી રહ્યા હતા તેનો ઉદ્દેશ શો હતો ? એક ઉદ્દેશમાં એક શાંતિમય લોક-શક્તિ નિર્માણનો અને અહિંસક શક્તિના અમલનો હતો, છતાં આપણે સૌ કદાચ અહિંસક ન પણ હોઈએ. પણ વિશાળ લોક આન્દોલન સારું સંપૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કદાચ મઠકય નહોતું. તેથી આપણે ઉદ્દેશ શાંતિમય સાધનો દ્વારા સામાજિક પરિવર્તનનો છે. ૧૮

ગાંધીની મનોરુચિ સત્તા માટેની હતી. તેઓ સરકારની સત્તાની ગતિશીલતાને સમજતા અને સત્તા અંગેની એમની પોતાની કલ્પના હતી. આ બાબતમાં જે ૦૫૦ના ગિંતનમાં ખાસ ઊલ્લેખ હતી. તેથી એમનો સત્તાવિહિન રાજકારણનો સિદ્ધાન્ત અસ્પષ્ટ અને ઝાંખો છે, એ એમ માનતા કે લોકશક્તિની ઉપર, રાજ્ય શક્તિ પર અસર કરતાં કાનૂનોની અસર કોઈ કારણસર નથી પડે. એમણે લોકશક્તિના વિચારને વ્યવસ્થિત રીતે વિકસાવ્યો નહોતો. આપણું જીવન તેઓ એક સ્વચિત્ત આદર્શવાદી જ રહ્યું. અહિંસક ક્રાંતિના સિદ્ધાન્તનું તેઓ અતિહાસિક અનુભવને આધારે સમર્થન કરતા : “ હિંસક ક્રાંતિમાંથી ક્રાંતિનો પેદા થાય છે. ” પણ ગાંધી તો અહિંસામાં એક મૂલ્ય તરીકે માનતા હતા.

ગાંધીએ કેટલીક મૂળભૂત સંકલ્પનાઓ— સત્ય અને અહિંસાને સ્વીકારી હતી. અને સામાજિક ક્રાંતિના પ્રયોગો કરી એમણે તેમાંથી સામાજિક નિર્માણનું એક શાશ્વ નિર્માણ કયું હતું પણ જે ૦૫૦નું માનસ એવું આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક નહોતું. તેથી તેમણે કેટલીક વિચારસરણીઓ જોડે પ્રયોગો કર્યા. ગાંધીની દુનિયામાં જે ૦૫૦એ વર્ગ સંઘર્ષનો વિચાર દાખલ કરીને ગાંધીના સત્યાગ્રહની દર વ્યાખ્યા કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને સમાજના કમળોર વગેરેને એમના શોધકોની સામે સંગઠિત કરવામાં એનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જે ૦૫૦ ભારત વિષે, ભારતીય સમાજ વિષે ચિંતિત હતા અને તેઓ એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે તેવી વિચારસરણીની ખોળમાં હતા. ગાંધી સભ્યતા વિષે ચિંતિત હતા. અને તેઓ સત્ય અને અહિંસાને આધારે એ સંસ્કૃતિને પલટવાની યોગ્ય વ્યૂહરચનાની ગોધમાં હતા.

(પૂજા અંગે)

૦ દેવદાસ

ઇતિહાસ છે. આપણા દેશમાં સમાજવાદના વિકાસના ઇતિહાસનું પરિશીલન કરવા માટે જે જે અંગ્રેજી ભાષામાં પડે, તેમાં જ્ય પ્રકાશજનું સ્થાન મધ્યગત છે.

રંગૂનમાં સમાજવાદી પરિપક્વતા મંચ પરથી જ્ય પ્રકાશજનું કહેલું : ‘ આગામી સમાજવાદી ધર્મિની વિમુક્તિ મજા નથી, ક્રિયાન થશે. ’ પરંપરાગત સમાજવાદી વિચારમાં આ ખટું મોટો તકલ્પ છે.

વળી, વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદની પ્રગતિમાં હવે હિંસાને સ્થાન નથી, એવી ઘોષણા કરવામાં જ્ય પ્રકાશજનું પહેલા હતા. લેક-શાહી સમાજવાદના નેતાઓએ પણ આ ઘોષણા કરી હતી. પરંતુ વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિકારી સમાજવાદી તરીકે આ મંદસ્વપ્નનું ઘોષણા જ્ય પ્રકાશજનું પહેલી કહેલી. સમાજવાદી આન્દોલનમાં અંતર્ગતની હેસિયતથી એમણે એમ પણ કહેલું કે માણસને સહાયારની પ્રેરણા ભૌતિક કારણોસર નથી થતી. ભૌતિક પ્રેરણાઓ કરતાં બીજા કોઈ મૂળભૂત માનવીય પ્રેરણા તરફ જા માલવા પડશે. આમાં સમાજવાદનું આધુનિકતમ વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ અભિવ્યક્ત થાય છે.

ભારતીય સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના વખતે જ્ય પ્રકાશજનું “ why Socialism ? ” નામનું એક પુસ્તક લખ્યું તેમાં ગાંધીમાર્ગની કડક આલોચનાની સાથેસાથ સમાજવાદ ઉપર કરવામાં આવતા કેટલાક આલોચના જવાબ પણ હતા. એકે આલોચ એ હતો કે સમાજવાદને માણસમાં વિશ્વાસ નથી. તેના ઉપરમાં જ્ય પ્રકાશજનું લખ્યું હતું કે ને સમાજવાદની યુનિયાદી માન્યતાની જડમાં માણસમાં વિશ્વાસ ન હોત, તો વળી સત્તા અને સંપત્તિ થોડા માણસના હાથમાં સોંપવાની વાત એ કેમ કરી શકે ? મજૂર અને કિયાનોની તાનાશાહીમાં સત્તા અને સંપત્તિ તો એમના નેતાઓના જ હાથમાં હશે. મનુષ્યની મૂળભૂત સંપ્રજ્ઞિમાં વિશ્વાસ ન હોય, તો આ શક્ય જ કેમ અને ? આવી મતલબનો જીત એમણે આપેલો. એટલે કે તે વખતે પણ એમના વિશ્વાસનો આધાર કેવળ ભૌતિક પ્રેરણાઓ જ નહોતી.

આમ, જ્ય પ્રકાશજનના વ્યક્તિત્વના વિકાસની અંદર આપણા દેશના સમાજવાદનાં વિકાસનાં દર્શન થાય છે. એમના પદાર્પણથી સર્વોદય અધિક વૈજ્ઞાનિક. અધિક સમૃદ્ધ અને માનવીય દૃષ્ટિએ વધુ આધ્યાત્મિક બન્યો છે.

જ્ય પ્રકાશજનની વિચારધારા પણ એમની પરાક્રમધારા જેટલી જ ઉદાર, રમ્ય અને મનોહર છે. પરાક્રમધારામાં ક્રાંતિકારી જ્ય પ્રકાશજનની શક્તિ જેમ સશસ્ત્ર ક્રાંતિના માર્ગનું અનુસરણ કરવામાં કુદિત નથી થઈ, તે જ રીતે એમણે બ્યારે શાંતિમય ક્રાંતિની પ્રક્રિયાને યુદ્ધપૂર્વક અંગીકારી, લાગ્યો એ માર્ગે પણ તેમની વીરજીતિ અકુદિત જ આગે બહી છે. અકુદોત્સાહજીતિ વીરતાનું અનન્ય લક્ષણ છે. એ શક્તિ એમની અધ્યાત્મિકતાની જેમ એમની વિચારધારામાં પણ તેટલી જ લાગુ પડે છે.

બીજું પણ એક લક્ષણ નોંધવા જેવું છે. તેઓ જે કોઈ

વિચારને પકડે છે, તેને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે અહલુ કરે છે. પરંતુ એમની નિષ્ઠા જિજ્ઞાસાના અંત તરીકે નથી આવતી. એમની જિજ્ઞાસા તો અચ્ચાલિત જ રહે છે. કોઈ પણ બાબતમાં તથ્યોની તથાથ કરવાની એક અદ્યથ આકાંક્ષા એમને સદૈવ રહે છે. તે પણ એમને જીવન સત્તાગ્રહણી કાયમ અચ્ચાલતી રહી છે. તેઓ ખીબની વાત સમજવા માટે નિસ તાત્પર રહે છે. એને જ લઈને એમના ન્યક્તિત્વને કોઈ મતવાદ, કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ સંસ્થા કે કોઈ સંગઠન પોતાના સમાજમાં કેદ કરી શક્યું નથી. એમનું વ્યક્તિત્વ એકેય વિચારધારાથી સીમિત નથી થયું, પરિમિત નથી થયું. અમુક વખતે અમુક વિચારધારાના પ્રતિનિધિ હોવા છતાં તેઓ તેની સ્વધેસાથ તેથી થયું વધારે પણ હોય છે. તેથી જ નવા વિચારો અહલુ કરવામાં અને જૂના વિચારોની કૃપાલ તોડવામાં એમને કશી મુશ્કેલી નહીં નથી. એમના વ્યક્તિત્વની સહયતાનું આ સૌથી મોટું પ્રમાણ છે. પરંપરાગત અર્થમાં જ્યપ્રકાશણ પોતાની જિજ્ઞાસાની શોધ માટે છે એમ માનનારા મનુષ્ય નથી. પરંતુ વસ્તુનિષ્ઠ અને અને સત્યનિષ્ઠાની બાબતમાં એમની ભૂચિકા પ્રગંસનીય રહી છે. પશુભૂએ છુદિએ બ્યારે ને સત્યને અહલુ કર્યું હોય, તેમાં એમની અહલતા કદી અરે આવી નથી. અને એ રીતે એમની વિચારધારાના અમુક વિચારસરણીના વિકાસની ઘોતક બની રહે છે.

જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિત્વમાં જેમ સમાવવાઈના વિકાસનાં દર્શન થાય છે, તેમ તેમાં લોકચિન્તની ઉપાસનાનાં પણ દર્શન થાય છે. આપણા માટે આત્મોપલબ્ધિ દારા વિચારના સાથે અનુસંધાન સાધવાની જે સાધના કરી છે. તેના પથપ્રકરણ મહાનુભાવોની એક ઉબવળ પદપરા છે. આ જ શતાબ્દીમાં જે મહાનુભાવોએ ભારતીય લોકતાત્વનું ઉદ્દેશધન અને આવાહન કર્યું, એમનામાં ઉદ્દેશબળી છે— શ્રી અરવિંદ, લોકમાન્ય ટિળક અને માનનીય ગોખલે. આ નામ લોકચર્ચિતના વિશિષ્ટ ઉપાસકોનાં છે. આ લોકનેતાઓએ એ તથ્યને ઝોળખ્યું કે આપણા દેશમાં સામાન્ય નાગરિકના પરાક્રમ મારફત જ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ થવી નોઈએ. આપણી વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં સરજ કાંતિ શક્ય નહોતી. કેવળ વિનય, અનુબંધ અને નિરેધથી પણ સ્વતંત્રતા મેળવવી શક્ય નહોતી. તેથી સર્વ લોકોને સુલભ એવી પ્રતિકાર પદ્ધતિની ખોજ કરવાનું આવશ્યક હતું. શ્રી અરવિંદ અને લોકમાન્ય ટિળકે નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકારનો આવિષ્કાર કર્યો, અને તેના પ્રયોગનો અપરંપ આમ કરીને ટિળકે, ગોખલેએ આ પ્રતિકાર પદ્ધતિનું સમર્થન કર્યું, ને કે પ્રત્યક્ષ પ્રયોગમાં એ સામેલ નહોતા થયા. તેમ છતાં ભારતના ગાંધીય આંદોલનના વિકાસમાં એમને પોતાનોએ એક વિશેષ ફાળો હતો. સર્વન્ટ્સ એકે ઇન્ડિયા લોકસમીધીની સ્થાપના વખતે એમણે એવો સ કલ્પ બહાર કર્યો કે આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો વિનિયોગ ગત્યનીતિના ક્ષેત્રમાં કરવાનો આપણે પ્રયત્ન રહેશે.

આ જ પરંપરાનો ઉત્તરાધિકારી ગાંધી હતો. ઉત્તરાધિકારી

મોટે ભાગે અનુયાયી નથી હોતા, તેઓ પોતાને નમ્રભાવે શિષ્ય ભડે કહેવડાવે. ઉત્તરાધિકારી લખીરના કષીર નથી હોતા. પોતાની પહેલાં થઈ ગયેલી લોકનેતાઓ દારા દર્શાવાયેલ દિશામાં એ નવો માર્ગ પ્રશસ્ત કરે છે, અને પગદંડીઓ શોધે છે. ગાંધીએ લોકમાન્ય દારા પ્રતિપાક્ષિત સાધનોને પરિશુદ્ધ કર્યા. અને વધુ પરિણામશક્તિ બતાવ્યાં. નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકારનો એમણે સત્યાગ્રહ રૂપે વિકાસ કર્યો અને એક અમોઘ તેમ જ સર્વકલ્યાણકારી અસ્ત્ર રૂપે તેને માનવસમાજ સમક્ષ મુક્યું.

ગાંધીજીના ઉત્તરાધિકારી વિનોબા પણ પોતાને ગાંધીજીના શિષ્ય માને છે. પરંતુ એમણે પણ ગાંધીમાર્ગને વધુ સંશોધિત રૂપ આપ્યું. એમના અધિસાત્મક સત્યાગ્રહની વધુ યેનાનિક તેમ જ તર્કશુદ્ધ વ્યાખ્યા કરી, કાંતિની પ્રક્રિયાને સૌહાર્દની સાધનાનું આધ્યાત્મિક રૂપ આપ્યું, અને તેને એક અદ્યુત લલિતકળાના સ્તર ઉપર લાવીને બેસાડી દીધો. જુદાન અને પ્રામદાન મારફત સહયોગાત્મક કાંતિના વિનોબાનો અમૂલપૂર્વ પ્રયોગ માનવીય પ્રેમાનુબંધી, ભુવનચાપી કરુણા-પીલુપથી, અને પારસ્પરિકતાની સુધાથી છડોછલ હતો. ત્યાં સુધી કાંતિના દર્શન અને તેની મંદવ્યવના સંબંધ છે, વિનોબાની કરુણાસંજિની ક્ષિતિયને હલ સુધી કોઈએ પાર નહીં કરી. સત્યાગ્રહના ઇતિહાસમાં આદર્શવાદી સમાજવાદીઓનું જે સ્થાન હતું, તે સહયોગાત્મક અધિસત્ત્વ કાંતિના ઇતિહાસમાં વિનોબાનું છે. એ કેવળ દાર્શનિક કે પ્રક્ટા જ નહીં, પ્રયોગી પણ છે. પોતાના દર્શનને લોકરૂઢનમાં ચરિતાર્થ કરવાનો નૈષ્ઠિક પ્રયોગ એમણે કર્યો. તેમાં સંપૂર્ણ સફળતા ભડે ન મળી. પણ એ પ્રયોગ જ પોતાનામાં માનવીય પ્રગતિની દૃષ્ટિએ એક સંપૂર્ણ સસિદ્ધિ છે.

જ્યપ્રકાશને હું વિનોબાના ઉત્તરાધિકારી માતું છું. ગાંધીના સત્યાગ્રહમાં જેવી રીતે ગોખલે અને ટિળકના વારસાનો મનોહર સમુચ્ચ હતો, તેવી જ રીતે જ્યપ્રકાશના પ્રયોગમાં ગાંધી-વિનોબાના વારસાનો સમુચ્ચ છે. હું તો ત્યાં સુધી ક્ષીય કે લોકમાન્યના રૂપમાં જ્યપ્રકાશનો આવિર્ભાવ વિનોબાના આંદોલનમાંથી જ થયો. વિનોબાના તત્વાવધાનમાં જ એમને ઉપનયન થયો, એમ કહીએ તોયે ખોટું નહીં ગણાય. અને લોકનાયકના રૂપમાં એમને દિગ્વિપ્રાપ્ત થયું.

જ્યપ્રકાશજીના આ આન્દોલનનું પ્રયોગન એ હતું કે લોક તંત્રને દેશમાં સુદઢ અને સુપ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવે, તેની છુનિયાદ સંગીન બનાવાય. આ માટે તેનો આધાર અદ્ધલો બ્વરી હતો. લોકતંત્રનું “પીઠળળ” (Sanction) તો શત્રુબળ હોઈ જ ન શકે. તેનો શાશ્વત આધાર છે, લોકસંમતિ. એ આધારને સુપ્રતિષ્ઠિત કરવાનો પ્રયાસ જેબળે કર્યો. એ દૃષ્ટિએ નોઈએ તો એ વખતના સત્તાધીશ સાથે આ સહયોગ જ હતો. ઉપર ટપકે બેતાં એ પ્રતિકાર નવચ્ચ હતો, પણ અનલમાં હતો સહયોગ. એ વખતના સત્તાધારીઓએ તેને સમજવાની કોશિય ન કરી.

એક વાત આ સંબંધમાં વિચારણીય છે. લોકશક્તિનું 'પર્વ-વસાન' પક્ષશક્તિમાં ન થાય તે ભેલું રહ્યું. કેમ કે પક્ષસત્તાનો પ્રાદુર્ભાવ લોકસત્તાની માણુ-પ્રતિષ્ઠા માટે બાધક નીવડ્યો. જેથી ભેલું આન્દોલન પણ છેવટે છેવટે પક્ષના આન્દોલનનું જ સંકીર્ણ રૂપ ભેલું હોય એમ લાગતું હતું. આ બાબત ગંભીર ચિંતનની છે.

સૌથી છેવાડેનો માણસ એવા ઘસમાં છે કે શક્તિ એના સિવાય બીજે કયાં છે. વાસ્તવમાં શક્તિનો સ્રોત તો એ જ, છેલ્લો માણસ જ છે. જેઓ સંપન્ન અને પ્રતિષ્ઠિત છે, એમની શક્તિનું અધિક્ષાન પણ એ જ છે. પરંતુ એને આનો બોધ નથી. એ બોધ એને કરાવવો, એ જ વાસ્તવિક લોકશિક્ષણ છે. લોક-કાંતિના બધા પ્રયોગોનો આ જ ઉદ્દેશ છે કે એ છેલ્લા માણસને પોતાની શક્તિની પ્રતિતિ થાય અને એનામાં પરાક્રમની પ્રેરણા જાય. આ બધા પ્રયાસ હજી સુધી પ્રયોગાવસ્થામાં જ રહ્યા છે; પરંતુ તેની દિશા સાચી છે, અને પ્રયોગ પણ પ્રામાણિક છે.

જ્યપ્રકાશજીનું જિહ્વાર આન્દોલન આ જ દિશામાં એક પ્રયોગ હતો. તેના કૃષ્ણ સ્વરૂપે આ દેશમાં સૂતેલો અને ખોવાયેલો સામાન્ય માણસ જાગી ગયો અને આળસ મરડવા લાગ્યો. મારા માટે એ આન્દોલનની આટલી કૃષ્ણશક્તિ પૂરતી છે, જે કે કાંતિ માટે અપૂરતી છે એ આન્દોલનમાં પણ તેની પહેલાંનાં આન્દોલનોની જેમ ભ્રમ અને સમ્યક્ નિર્ણયના અભાવમાં પ્રમાદ તેમજ ભૂલો થઈ. આ પ્રમાદ અને ભૂલોના પ્રકાશમાં આત્મ-પરીક્ષણની આવશ્યકતા છે. પરંતુ ત્રુટીઓ અને દોષો હોવા છતાં સરવાળે એ આન્દોલનને લોકાત્માના આવાહનમાં અપેક્ષાતીત સફળતા પ્રાપ્ત થઈ.

અહીં વિનોબાની બાબતમાં થોડુંક નિવેદન કરી દેવાનું અપ્રસ્તુત નહીં ગણાય. જિહ્વાર આન્દોલનના સંદર્ભમાં વિનોબા પ્રત્યે સમુચિત ન્યાય નથી થયો. એમના વિશે એક પ્રતિકૃતતા અને આનાદરનું વાતાવરણ પેદા થયું. એમની ભૂમિકા સમજવાની પૂરતી કાશિયા ન થઈ. એ ખરું કે કેટલાક પ્રસંગે વિનોબાની ભૂમિકા અનાદરનીય હતી. તેમ છતાં એટલું તો માનવું જ પડ્યું કે જેટલો અધિકાર વિનોબા સાથે મતભેદ રાખવાનો આપણને છે, એાજમા એાછો એટલો અધિકાર તો આપણી સાથે મતભેદ રાખવાનો વિનોબાને પણ દેવો જોઈએ. અને પાછળ ફરીને જોઈએ તો કદાચ એવાયે અનુભવ થાય કે કેટલીક બાબતમાં એ આપણા કરતા વધારે દૂરદર્શી સાબિત થયા.

વળી, એ ન ભૂલવું જોઈએ કે દુનિયાના ઇતિહાસમાં આજ સુધી વિનોબાનું આન્દોલન એ પોતાની કળાનું એક જ આન્દો-થયું છે. અન્ય આન્દોલનો કરતાં તેની ભૂમિકા જ ભિન્ન હતી. દલિત અને સંકટગ્રસ્ત માણસના પરાક્રમની યોજના વિનોબાના આંદોલનમાં અવગચ હતી પરંતુ તે યોગનામાં પામ્યું લાગ અને આત્મશુદ્ધિની પ્રેરણા જ મુખ્ય હતી અને હાંડાસુધી ચિચારીશું તો આપણને સમજશે કે આપણી કાંતિનું રચનાત્મક પાત્રું વિનોબાના કાર્યક્રમના આધાર પર જ કિયાન્વિત થઈ શકે તેમ છે. તેના વિના લોકકાંતિ અને સંપૂર્ણ કાંતિ શક્ય જ નથી. નામભેદ થવાથી વસ્તુભેદ નથી થતો.

લોકમાનસમાં જ્યપ્રકાશજીની છાપી મૂળમાં એક વીરાત્માની છે. એમના વ્યક્તિત્વનું મુખ્ય ઉપાદાન વીરશ્રી જ છે. એમનું આખું જ વ્યક્તિત્વ વીરસથી યોગપ્રેરિત છે. એ વીરશ્રીને એમની કાંતિનીયક્ષા અને લોકનિષ્ઠાએ પરિશ્રુત તેમજ ગૌરવાન્વિત કરી છે. એમની લોકપ્રિયતાનું મુખ્ય કારણ એમની આ વીરતા છે. લોકમાનસમાં વીરતા માટે અદ્યત્ત આકર્ષણ છે ને! અલબત્ત, વીર રસ એ જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિત્વનો પ્રધાન રસ છે. અને, તેમ છતાં એમને ઉદ્દેશ તો સંપૂર્ણ કાંતિ છે, જે મુખ્યત્વે રચનાત્મક જ હોઈ શકે. એનું પ્રયોજન એક જ છે કે વિપન્ન અવસ્થામાં મૃતક જીવન જીવનારા છેલ્લા માણસમાં સમાજ-પરિવર્તનની પ્રેરણા અને સામર્થ્ય જનપ્રત થાય. નહીં તો વાસ્તવિક લોકકાંતિ અશક્ય છે.

કાંતિનો વક્ષ પ્રશ્ન એ છે કે જેને કાંતિની આવશ્યકતા છે, તે પદ્ધતિ, શોધિત અને પરિવર્ચિત મત્તુષ્ય કાંતિનો અધિષ્ઠાતા કઈ રીતે અને કે લોકમાન્યથી લઈને લોકનાયક સુધી બધાની આ જ એક ઉત્કંઠા રહી છે, આ જ યોગ રહી છે. જ્યપ્રકાશના આન્દોલન પછીયે એ યોગ ચાલુ છે. પદ્ધતિનો આવિષ્કાર અમુક હદ સુધી થયો છે. પરંતુ પ્રયોગ હજી તો તેની કોર સુધીયે નથી પહોંચી શક્યો. કાંતિની જેને આવશ્યકતા છે, તેનામાં પ્રેરણા તો દૂર રહી, આકાંક્ષાએ હજી નથી જાગી. માટે લોકોના પરાક્રમથી કાંતિ કરવાની બાબતમાં આપણે અત્યંત બનીને ચિંતન અને સંશોધન કરવું જોઈએ.

('મારી વિચારમાત્રા' અને 'સંપૂર્ણ કાંતિની યોજના' ની પ્રવ્ર વનામાંથી સારવાને સંકલિત)

૦ દાદા ધર્મચિકારી

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગે જેઠાણીની સંકલ્પના

જેઠાણીએ કેટલીયે વાર સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અને તે કરવાના માર્ગ અંગે પોતાની સંકલ્પના સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં તે ક્ષણ દીકકારોને મન જાણી અને આકાર વિનાની છે. એનું કારણ કદાચ એ છે કે આ દીકકારોને ક્રાંતિએ અંગે માફસવાદી ખીયામાં જ વિચારવાની ટેવ છે. એમને મન ક્રાંતિ એટલે સમાજની આર્થિક ફેરગોડવાણી. ક્રાંતિકારી રાજનૈતિક પાર્ટી, સત્તાને કબજે કરી, આર્થિક સ્થાપિત હિતોને ખતમ કરીને અભિવિસ્ત આર્થિક ફેરગોડવાણી લાવે. એમ ગ્રહિત ધરીને ચાલવામાં આવે છે કે આવશ્યક આર્થિક ફેરગોડવાણી બાદ સંસ્કૃતિક અને સામાજિક કાયાપલટ તો કાળે કરી સહજ કમમાં જ આવી જશે અને કેન્દ્રિત રાજ્ય સત્તા પાલુ કરનાઈ જશે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગેનો જેઠાણીનો વિચાર મૂળમાં જુદો હતો. સૌથી પ્રથમ તો તેઓ એમ માનતા હતા કે ક્રાંતિથી સમાજની સર્વતોમુખી મૂળગામી કાયાપલટ થવી જોઈએ—રાજનૈતિક, આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક. તેથી તેમણે એને ‘સંપૂર્ણ ક્રાંતિ’ કહી. તેઓ, ઐતિહાસિક કાળક્રમે જ કાંનિ થશે—પહેલાં આર્થિક કાયાપલટ અને યથાક્રમે સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક. એમ નહોતા માનતા.

વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનના તમામ ક્ષેત્રમાં એક સાથે પકડેલા આવવાની વાત પર પ્રગરાગ માફસવાદ સાથે જેઠાણી

ના ખીન્ન મનભેદ ભેડે તાર્કિક રીતે સકળાયેલી હતી. જેઠાણી માનતા હતા કે જે એમની કલ્પનાની ક્રાંતિ કરવી હોય અને આઝાદી અને સમાનતાનાં મૂલ્યોને બળથી રાખવાં હોય તો લોકોએ તે નીચેથી જ કરવી પડશે. કાઈ કેન્દ્રિત સરકાર તેને ઉપરથી નહીં કરી શકે. ક્રાંતિ જે લોકઆન્દોલન દ્વારા થાય તો તે દેખાતી રીતે જીવનના કાઈ એક ક્ષેત્રે, દાખલા તરીકે આર્થિક ક્ષેત્રની કાયાપલટથી અટકી ન બધ. લોકઆન્દોલન તો આઝાદી અને સમાનતા જેવાં કોઈક પાયાનાં મૂલ્યો ઉપર જ આધારિત હોય છે અને જીવનના કોઈક એક ક્ષેત્ર સુધી જ તે મીમિત રહે અને ખીન્ન ક્ષેત્રો સુધી એ પહોંચે નહીં એ ન સંભવે. નીચેથી આરંભાયેલા ખરા લોકઆન્દોલનથી તો સમાજની સર્વતોમુખી કાયાપલટ જ થાય.

એનો અર્થ એ નહીં કે જેઠાણી કાઈ અનુકૂળ સરકાર હોવાની વાત વિસરી ગયા હતા. એવી સરકાર સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેના લોક આન્દોલનની તરફેણમાં હોય, વિરોધમાં નહીં જેઠાણી તો માનતા હતા કે જનશક્તિ અને રાજશક્તિ વચ્ચે સહકાર હોવો જોઈએ. છતાં એ એમ માનતા હતા કે એમાં સર્વોપરિતા જનશક્તિને અપાવી જોઈએ. લોકોએ એક તરફથી સર્વોચ્ચ સામાજિક કાયાપલટ સારુ શક્તિશાળી આન્દોલન ખડું કરવું જોઈએ, સાથે સાથે એક એવી સરકાર પણ સ્થાપવી જોઈએ કે જે એમના આન્દોલનને અનુકૂળ હોય. તેથી જ એક

અંતિમ ઉદ્દેશ તરીકે પદ્ધતિબદ્ધ સરકારના વિચારને માનના હોવા છતાં તેમણે જુદા જુદા વિશેષ પદ્ધતિને જનતાપક્ષ રૂપે ભેગા કર્યાં. એમને એમ હતું કે જનતા પક્ષની સરકાર ગિહાર માને ખીજે ઠેકાણે એમણે જેવું વાતાવરણ સર્જ્યું હતું તેવા આન્દોલનને ટેકો આપ્યો. તેઓ એમ નહોતા માનતા કે શું જનતા સરકાર, કે શું ખીજ કોઈ સરકાર, એમની કલ્પના મુજબની સંપૂર્ણ ક્રાંતિ લાવી શકશે. ખરી ક્રાંતિકારી શક્તિ તો અસલ લોકઆન્દોલન માંથી જ આવવી જોઈએ. એવું આન્દોલન એમણે બે સંગઠનો દ્વારા ભણું કરવા પ્રયત્ન કર્યો— જનસંઘર્ષ સમિતિ અને છાત્ર સંઘર્ષ સમિતિ. આ સંગઠનોની મદદથી તેમણે ધણાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં જનતા સરકાર સ્થાપવા પ્રયાસ કર્યો.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સારુ લોકઆન્દોલન કરવામાં, નળળા વર્ગના લોકોને પોતાના અધિકાર સારુ સંગઠિત કરવા ઉપર, ખાસ ભાર મુકાશે જોઈએ એમ જેઓ માનતા હતા. એ આન્દોલન વર્ગ સંઘર્ષને ઉત્તેજન આપવા નહીં, સામાજિક ન્યાય સ્થાપવા સારુ હશે. એમને એ વાતની કલ્પના હતી કે આવાં આન્દોલન આરે સ્થાપિત હિતોવાળા લોકો ધણાં વિદ્વો ભણા કરશે અને આન્દોલને એ વિદ્વોને જીતવા પડશે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગેની જેઓની કલ્પનામાં (ક) વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જડમૂળથી પરિવર્તન, (ખ) લોકોના એક આન્દોલન વડે, નીચેથી ઉપર સુધી કરવું— ઉપરથી કોઈ કેન્દ્રિત સરકાર વડે નહીં, (ગ) પણ મૈત્રી ભરેલી સરકારની અને એટલી મદદ લેવી અને (ઘ) સ્થાપિત હિતો કંઈ ગાંધી નામ જે તો તેનો મુકાબલો કરવો—આ બધાં તત્વોનો અમાવેશ થતો હતો.

૧૯૪૪-૧૯૪૬ સુધીના ગિહાર આન્દોલન અને ત્યાર પછીનાં એમનાં લખાણો અને મુલાકાતોમાંથી જેઓની સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગેની આ પાયાની લાક્ષણિકતાઓ તારવી શકાય. અભાનંદના “જયપ્રકાશ નારાયણ—ટુવર્ડ્ઝ ટેટલ રેવોલ્યુશન” ગ્રંથના ચોથા લાગમાં એ એકંદ્રિત કરેલી ભેવા મળે છે.*

ગિહાર આન્દોલન વિષે મોલાતાં જેઓએ કહ્યું હતું કે, આ સંઘર્ષ ચાર ઉદ્દેશોથી શરૂ થયો. ભ્રષ્ટાચાર નિર્મૂલ્યતા, લાયવહિ, બેકારી અને શિક્ષણમાં ક્રાંતિ. જે અનિષ્ટ તત્વો સામે આન્દોલન ઝડપ્યું છે, તેમાંથી કોઈ પણ સમાજના મૂળભૂત પરિવર્તન લાવ્યા વિના શક્ય નથી. આ ઉદ્દેશો ભલે મર્યાદિત સ્વરૂપના દેખાતા હોય, પણ તે સર્વાંગીણ ક્રાંતિ વિના— રાજનૈતિક, આર્થિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક, નૈતિક અને સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ વિના—સિદ્ધ ન થઈ શકે. એક ખીજ જગ્યાએ તેમણે કહ્યું : સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સાત ક્રાંતિઓનું સમિશ્રય છે : સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈતિક, સાંસ્કૃતિક, વૈચારિક અથવા ધૌરિક, શૈક્ષણિક અને આધ્યાત્મિક. આ આકાંક્ષાને તમે વધારી-પટારી શકો છો. મૂળવિચાર વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક જીવનમાં એકી સાથે ક્રાંતિ લાવવાનો હતો.

* “ટુવર્ડ્ઝ ટેટલ રેવોલ્યુશન” નામની એ બધાં “લે. જયપ્રકાશ નારાયણ, પદ્ય પ્રકાશન, વડોદરામાં, આ વિસ્તાર શકલિત મળશે

જેઓએ એ વિષય પર ભાર મુક્યો કે ગિહાર આન્દોલને કેટલાક એવાં પરિણામો ભેળાં કર્યાં છે કે જે એને ભરખી રીતે સંગઠિત કરવામાં આવે અને દિશા આપવામાં આવે તો તે સમાજ પરિવર્તન અને નિર્માણમાં ખાસ્સા કાળો આપી શકે. દેશમાં બે નવી શક્તિઓ ભળી છે, તેમણે કહ્યું. “એક જનશક્તિ અને ખીજ યુવાશક્તિ. ગિહારમાં આ બે શક્તિઓનું સંગઠિત સ્વયં જનસંઘર્ષ સમિતિ અને છાત્ર સંઘર્ષ સમિતિ એવાં છે. આવાં દેશમાં આવી સમિતિઓ સ્થાપી રહી છે.”

સ્થાપિત હિતો તમામ પ્રકારના અન્યાયાની વિરુદ્ધના લોક આન્દોલનનો વિરોધ કરી શકે એ વાતનું ભાન જેઓને હતું એ એમના નિવેદનો પરથી સ્પષ્ટ છે. એમણે કહ્યું હતું કે, “એ તો દેખીતું જ છે કે આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો સમાજનાં અનેક જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં વિરોધ થવાનો. દરેક પ્રકારના સ્થાપિત હિતો વિદ્વો નાખે અને કલ્પ સક્રિય પ્રતિકાર પણ કરે. આ વિષયમાં એક વધુ સૂચક વિધાન એમણે આ બાળતમાં લખાવ્યું કે આપેલી એક મુલાકાતમાં કહ્યું. એમણે કહ્યું, “તમે ભણો છો તેમ સર્વોચ્ચની પ્રવૃત્તિ તો એ રહે કે સમાજના સળળ તત્ત્વોનાં હૃદયપરિવર્તન થાય અને પોતાની જવાબદારીઓ અને કર્તવ્યનું મુશળ કરીને સમાજનાં નળળાં તત્ત્વો સારુ કાંઈક કરે. મેં એની ઉપર આધાર રાખ્યો હતો, અને એ વિચારપ્રચાર પણ કર્યો હતો. મેં જોયું કે પરિસ્થિતિ પર એની બહુ મોટી અસર પડી. તેથી મેં નક્કી કર્યું કે મારે નળળા વર્ગોને એ સલાહ આપવી જોઈએ કે તેઓ સંગઠિત થાય, મજબૂત બનીને સળળા વર્ગોની સામે લડાઈ ભડે ન કરે, પણ પોતાના અધિકારોનો દાવો જરૂર કરે. ભૂમિ સુધાર, રહેઠાણની જગીર તેવા ખીજ કાંઈકાં એમને જે સળવડે આપે છે, તેનો લાભ ઉઠાવે. એમણે આ સળવડોનો લાભ લીધો નથી અને આપણે એવી આશા રાખીએ છીએ કે સળળા વર્ગો પોતાની કરજ અદા કરશે અને આ બધી સળવડો ગરીબો સુધી પહોંચતી કરશે. પણ થોડા અપવાદો બાદ કરતાં એમ થયું નથી. તેથી મને લાગે છે કે તેમણે સંગઠિત થવું જોઈએ.”

દરેક ક્રાંતિકારી આગળ મૂળ પ્રશ્ન તો એ જ હોય છે કે કારણે પરિવર્તન લાવવું શી રીતે ? આ અંગે જેઓએ કહ્યું છે કે, “આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવા જતાં હું માર્ક્સવાદમાંથી લોકશાહી સમાજવાદ અને ત્યાંથી સર્વોચ્ચમાં આવ્યો. ” આગળ ચાલતાં એમણે કહ્યું છે : “હું એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું કે મારી અને ગિહાર આન્દોલનની સામેના આ પ્રશ્નોનો જવાબ કોઈ એક વિચારધારાના ચોક્કાસ મળવો શક્ય નથી. પછી ભલે વિચારધારા ગમે તેટલી મૂળભૂત ભાસતી હોય.” એમણે એવો ઈશારો કર્યો કે ક્રાંતિકારી આન્દોલન કેટલાંક મૂલ્યો પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને કેટલાંક ખર્ચો પર આધારિત હોવું જોઈએ.

મને બધાં સુધી બહુ છે ત્યાં સુધી જેઓએ ક્રાંતિકારી આન્દોલન કઈ અર્થનિષ્ઠા અને મૂલ્યો પર આધારિત હોવું જોઈએ તેને અંગે કોઈ ચોક્કસ લખાણ કહ્યું નથી. પરંતુ એમનાં

હતું : “ ભારતને તો આજે રાજનૈતિક ક્ષેત્રે અહિંસક સામાજિક ક્રાંતિની વજર છે— માત્ર એ નૈતિક કારણે જ નહીં કે તેનાથી હિંસા વધે છે. મારા સર્વોદયના મિત્રો હવે હું જે કહેવા બઈ છું, તેનાથી કદાચ નવાઈ પામશે. હું જ્વાળાદારીના પૂરા ભોન સાથે કહું છું કે જે મને ‘ખાતરી ઘરો’ કે હિંસા વિના લોકોની મુક્તિ શક્ય નથી તો જ્યપ્રકાશ નારાયણ પણ હિંસાને રસ્તો લેશે. હું આ પાયાના પ્રશ્નો જોવા કરી રહ્યો છું, કારણ કે એના વિના ગાંધી શતાબ્દીની જીવવાશીને કાંઈ અર્થ નથી. સમાજ વ્યવસ્થા બદલવા અંગે આપણે કાંઈ કરી શકવાના ન હોઈએ તો મને એમાં રસ નથી. ”

જેઠ્ઠીએ સત્યની રોષ ખાતર જે મજલ પસાર કરી તેનું અધ્યયન કરવાથી થતું શીખવા મળે એમ છે. તેઓ એક અહિંસક અસહકારી તરીકે ભારત છોડીને અમેરિકાના સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં ભણવા ગયા હતા. અમેરિકામાં તેમને રાજ-કારણને રસ નાવો. અધ્યાત્મ લેડી નામના એક મિત્રની સોબતમાં તેમણે માર્ક્સવાદી સાહિત્યને અધ્યાસ શરૂ કર્યો. તેઓ ત્યાં હતા તે અરસામાં તેઓ એમ. એન. રોયનાં લખાણોના સંપર્કમાં પણ આવ્યા. તે વખતે લેનિન સાથેના રોયના સ્થાનને લીધે જેઠ્ઠીએ એમને વિશે માત્ર જાણ્યું. તેઓ એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા કે ભારતની સુરક્ષિતીનું સાચું પથકરણ હંદાત્મક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. દુર્ભાગ્યે જેઠ્ઠીએ એ અખર નહોતી કે લેનિને ગાંધીજીની નિંદા કરવા અંગે રોયની ઝાટકણી કાઢી હતી. લેનિન એમ માનતા હતા કે ગાંધીજી ખીન ભારતીય નેતાઓ કરતાં નોખા પોદેના સામ્રાજ્યવાદ અને સંસ્થાનાવાદોના મુકાબલે કરવા સારુ કોલેમ્બા-નોલન કરી રહ્યા હતા. રોયે ગાંધીજીના વલણ અંગેનો પોતાનો હુમલો ચાલુ રાખ્યો. જેઠ્ઠી રોયના તર્કવાદી વલણથી આકર્ષાયા અને ગાંધીજીની વ્યૂહરચના અંગે તેઓ વિરક્ત થયા. અહિંસક અસહકારની અપવળ અંગે એમની શ્રદ્ધા જીકી ગઈ.

તેઓ કોલમ્બિયામાં જોડાયેલા યુનિવર્સિટીમાં સમાજશાસ્ત્રની સ્નાતકોત્તર પદવી પ્રાપ્ત કરીને એક પાઠા માર્ક્સવાદી રૂપે ભારત પાછા ફર્યા. ભારતમાં તેઓ પોતાનો વિદ્યાવ્યાસંગ ચાલુ રાખી ન શક્યા, કારણ કે રાષ્ટ્ર અંગેના એમના રસના પ્રમાણમાં વિદ્યા અંગેનો એમનો રસ ગોણુ હતો. જવાહરલાલ મેહતાનું ધ્યાન એમની તરફ ગયું. તેઓ કોલમ્બિયામાં બેઠાયા. એમને સવિનય કાનૂનભંગનો ઇતિહાસ લખવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. પણ ઇતનાત્મક એટલું ઝગપટી ચાલ્યું કે જેઠ્ઠીએ મતે જ સવિનય કાનૂનભંગની લડતમાં પડી ગયા, અને તેમને પકડીને નાસિકની જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. અહીં કોંગ્રેસ સોશલિસ્ટ પાર્ટીનો જન્મ થયો. ત્યાર સુધીમાં લેનિન પછીના આંતરરાષ્ટ્રીય સામ્યવાદમાં આવેલા પરિવર્તનને લીધે એને અંગેને જેઠ્ઠીએ લમ ભાંગેલા હશે. રશિયામાં ૧૯૨૮ પછી લાર સ્ટાલિનના હાથમાં પડે. એની આંધો અને આઝાદીની લડતને ધૂરંધરા અને પ્રતિજ્ઞાની

હકીમે વખોલા. કોમ્યુનિસ્ટોએ બ્યારે આઝાદીની લડતની વિરુદ્ધ બ્રિટિશ સરકારને સહકાર આપ્યો ત્યારે જેઠ્ઠીએ કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી અંગે વિશ્વાસ યુવાની દીધો.

રશિયાએ ૧૯૫૬ માં હંગેરી પર આક્રમણ કર્યું. ભારત સરકાર તરફે આનો કથો વિરોધ કરવામાં ન આવ્યો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં પણ ભારતના પ્રતિનિધિએ આવા નાનકડા દેશ પર આવા હિયકારા હુમલાને વખોલ્યો નહીં. પણ એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે શ્રી જ્યપ્રકાશ એને અંગે અવાજ ઊઠાવ્યો. એટલું જ નહીં, પણ કહ્યું, કે “ એક ભારતીય નાગરિક તરીકે મારું માથું એ જોઈ શરમથી ઢળી પડે છે કે મારા દેશના પ્રતિનિધિએ સત્ય, આઝાદી અને શાંતિના પાયાના સિદ્ધાન્તોની આપી નાસ્તિકતા ભરી અવહેલના કરી. ”

એવો જ રીતે તિમેટ પર બ્યારે ચીનનું આક્રમણ થયું ત્યારે જેઠ્ઠીએ એને વખોડી કાઢ્યું એટલું જ નહીં, પણ તિમેટ પર તેમણે દિલ્લીમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્મેલન બોલાવ્યું. એમણે કહ્યું : “ આપણે ચીનને તિમેટ પર હુમલો કરતાં લાંબે રોડી ન શક્યા પણ આક્રમણ અંગે મૂંગા રહીને આપણે શાંતિનું કિત સાધતા નથી. ” જેઠ્ઠીએ રીતે આખી કુનિયામાં માનવની મુક્તિના રખેવાળ હતા. તેઓ એક સિદ્ધાન્તમિષ્ટ યુરુપ હતા અને કથાય પણ લોકોની આઝાદીને જોખમ પહોંચે એને સહી લેવા તેયાર નહોતા.

દેશની અંદર અને બહાર ઇતનાત્મક એવો આલ્ચો કે જેનાથી સિદ્ધ થયું કે સામ્યવાદીઓ રાજ્યના ચીમગાઈ જવાનાં સિદ્ધાન્તની નજરે પણ જઈ શકે એમ નહોતું. બદલે એ લોકો વધુને વધુ એકઠાથું સરકાર તરફ જઈ રહ્યા હતા અને પોડોરી દેશોની આઝાદી સારુ જોખમરૂપ બની રહ્યા હતા. આ જ ટાણે વિનોબાજી પોતાની ભૂદાન-કિલસુરી સાથે બહાર પડ્યા હતા. આ કાળ સુધીમાં એમ. એન. રોય પણ પોતાના મૂળ વિચારોથી આતરીને મૂળગામી માનવતાવાદ તરફ વળ્યા હતા. તેઓ પક્ષહીન સરકાર અંગે લખતા હતા. જેઠ્ઠીએ ભૂદાનમાં માત્ર જમીન વહેંચણીનો શાંતિમય ઉપાય જ નહીં, પણ પક્ષહીન લોક-તંત્રનો પાયો પણ દેખાવ્યો. જેમાં લોકો ગ્રામ પંચાયતના નમૂનાના આધારે લોકોના સર્વસમત અભિપ્રાયથી નિર્ણયો કરતા હશે. તેઓ એવા નિર્ણય પર પહોંચ્યા કે શિક્ષણ અને જમીન દારા જ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ લાવી શકાય છે, રાજનૈતિક સત્તા અને કાયદાઓ દારા નહીં.

જેઠ્ઠીએ સર્વોદય આંદોલનમાં પૂરા દિલથી અંબલાવ્યું. તેઓ ગાંધીની અહિંસાના અભ્યાસી બન્યા એટલું જ નહીં, પણ એમણે ગાંધી વિચારોનું શાપ્ય કરવા માંડ્યું. ૧૯૫૬માં ‘જમતા’ માં ગાંધીવાદ સારુ કેહિયત નામે એક લેખમાં તેઓ લખે છે : “ ગાંધીવાદ અંકાર દારા સત્તા કબજે કરવામાં શમિત વાપરતો નથી, પણ લોકો પામે સીધા જઈ એમને પોતાના જીવનમાં ક્રાંતિ લાવવામાં અને તે દારા સમાજમાં ક્રાંતિ લાવવામાં સહાય કરે

છે. ગાંધીની પદ્ધતિ પાટી અને વગેરેને વટાવી બધા છે. કારણ કે તે બધી પાટીઓ અને વગેરેમાંથી ક્રાંતિકારી લોકોને પોતાની તરફ ધાળવા માગે છે. સમાજવાદ, વર્ગની સામે વર્ગને ગોળવળને આગળ વધવા માગે છે, ગાંધીવાદ વગેરેની ચીરને આગળ વધે છે. સમાજવાદ એક વર્ગને બીજા વર્ગ સામે છતાડીને વર્ગને ખતમ કરવા માગે છે, જે તર્કશૂઢ સાચું નથી. ગાંધીવાદ વર્ગોના લેહો ત્યજીને વર્ગોનું નિરાકરણ કરવા માગે છે. સમાજવાદ તે ગાંધીવાદ અને વર્ગવિરોધી સમાજવાદના આડે છે, પણ ગાંધીવાદ અહીં અને અત્યાચારી શરૂઆત કરવા માગે છે.

જેઓની ભારતની રાજ્યવ્યવસ્થા અંગે લખાણ કર્યું હતું અને તેઓએ એ અંગે બોલ્યા પણ હતા. તેઓ કહેતા હતા કે તે ભારતીય જનની હોવી નેહરુએ—એની પરંપરાઓ અને એની સંસ્કૃતિ પર આધારિત હોવી એકરૂએ. એમને ‘આર્થિક માનવની કલ્પના છોડીને માનવના નૈતિક પાયાને સ્વીકારવો પડ્યો હોતો. જે એકબીજાને યોગ્યપણે સમાજના સંબંધો સ્થાપવા હોય તો રાજનૈતિક અને આર્થિક મિત્રદ્રીકરણની ઉપયોગિતા પણ સ્વીકારવી બધી છે એ તેમણે બોલ્યું’. રાજનૈતિક વિચારોમાં એમની નેપાધાન હોય રાજનીતિની બગાડે લોકનીતિ સ્થાપવાનો વિચાર છે. આ વિચારને સાંગેપાંગ રજૂ કરવામાં સર્વોચ્ચના બીજા આગેવાનો જેને જેઓની તો પણ મોટા કાળો હોતો. જેઓની સવિધવાણી કેટલી સાચી હતી અને આ પૃથ્વી પર માણસ બાત બચવા સાગુ કેટલી ઉપયોગી હતી, તે અસરના કેટલાંક વલણો પરથી પુરવાર થાય છે.

(મુજ અંગે છે)

૦ કે. અરુણાચલમ

જય પ્રકાશ ને અધ્યાત્મ

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના સંદર્ભમાં જયપ્રકાશજીએ બ્યારે એના આધ્યાત્મિક પાસાને ઉલ્લેખ કર્યો. ભારે એની સામે બે પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ વ્યક્ત થયેલી :

જેઓ ભૌતિકવાદી હતા, એ લોકોને લાગ્યું કે, આખરે આ માણસે અધ્યાત્મની વાત કરીને પોતાની બાતને સાવ જ નકામી સાબિત કરી દીધી !

જેઓ પરંપરાગત અધ્યાત્મવાદી હતા. તેઓ એમના મુખે નીકળેલી આ વાતથી ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. કહે, આખરે પાછો પોતાના બીજા આગળ પાછો આવી ગયા ખરો !

પરંતુ આ બેઉ પક્ષો એક વાત સાવ જ બુદ્ધી ગયા કે, જયપ્રકાશ કેવળ અધ્યાત્મની નહિ પણ આધ્યાત્મિક ક્રાંતિની વાત કરી રહ્યા હતા.

આમ તો જયપ્રકાશના જીવનમાં આ કોઈ તદ્દન નવી વાત હતી જ નહિ. તાર દપાલ આતાના કર્મચારીઓના સંબંધમાં કેન્ડ સરકારના તે વખતના પ્રધાન શ્રી રૂઢી અહમદ ક્રિષ્ણાઈ સાથે એમને જે વાતો થયેલી, એના વિષે વાત કરતાં, બ્યારે એમને લાગ્યું કે એમના કહેવામાં ને પોતે જે સમજ્યા હતા તેમાં થઈ અંતર રહી ગયું છે. ભારે એમને લાગ્યું કે પોતે આ આખતમાં કંઈક વધારે સાવધાન રહેવું નેહરુનું હતું. એમ હોત તો આવી ભૂલ કદાપિ ન થઈ હોત. પોતાની એ ભૂલને માટે પ્રાયશ્ચિત રૂપે પૂના શરદેમાં એમણે એકવીસ દિવસના ઉપવાસ કરેલા. ને એ દિવસો દરમિયાનના પોતાના ચિંતનોના જે નિયોગ એમણે પ્રગટ કરેલા, એમાં લક્ષ્યાદના ઉગ્રમ પાછળ રહેલા તત્વની એમણે અર્થાં કરેલી. ભૌતિકતા એ લક્ષ્યાઈ માટેની પ્રેરણાનું એક માત્ર ઉગ્રમસ્થાન બની શકે એમ નથી. એ વાત એમણે સાદે શબ્દોમાં કહેલી.

લક્ષ્યાઈની પ્રેરણા જીવનમાં મુશ્કેલીના સંદર્ભમાં જ નિર્માણ થાય છે. ને આ મુશ્કેલી સમાજના સંદર્ભમાં જ અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. માણસે જે એકકલા એકલા જ જીવવાનું હોત તો એ લોકો જે બા ખરો છે. એકાં કોઈ સવાલ જ ઉઠત નહિ. દિમા-લક્ષના એકંતરમાં લક્ષનારો માણસ ગાંધીની જેમ ગાતો રહે થા ગ્રેહોની સાક્ષક બૂંધતો રહે, એના વિષે કોઈ સવાલ જ ઉઠવાનો નહિ. કેવળ ભૂત. ભવિષ્ય ને પૂર્વજન્મના થા મરણોત્તર જીવનની ચિંતા કરતા પરંપરાગત અધ્યાત્મની વાત જયપ્રકાશજીએ આધ્યાત્મિક ક્રાંતિના સંદર્ભમાં નોંધાવી કરી. એના કારણે સમાજમાં જે જે અત્યાચાર ને અત્યાચ પ્રવર્તી રહ્યા છે, એને તેઓ બરાબર પિછાણી ચૂક્યા હતા. અરુણાચલ તથા અંબુપુર વગેરેની અસમાનતા એની જ નિદાન હતી. પાપ જીવનની પરંપરાગત કલ્પનાએ માણસના કર્તવ્યને હેઠ ઉઠાડી મૂક્યો હોતો. ને એને કારણે સામાજિક કર્તવ્યનું લાન પણ સામાન્ય માણસ વિચરી ગયો હોતો. એકાં જયપ્રકાશજી આવા પરંપરાગત અધ્યાત્મની વાત કરી શકે એમ હતા જ નહિ.

લેનિને એક વખત ભારતના કમ્યુનિસ્ટ કાર્યકર્તાઓને ગાંધીજી વિષે એવતાં કહેલું કે, ‘જે ગાંધીજીની શબ્દાવલીના ચક્રમાં પડ્યા તો સંભવ છે કે એ તમને તમારો રહેતો જ જીવવાની દેહો. સામાન્ય માનવી સાથે સમરણ તો પૂલ ગાંધિના માટે તેઓ એ પરંપરાગત શબ્દાવલીને ઉપયોગ લેતો કરતા હોય. પરંતુ એમનો ઉદ્દેશ છે. સમાજમાં એક નવી સમાનતા પેદા કરવાનો.

ગાંધીજી રામરાજ્યની વાત કરતા ભારે તેઓ જન-સામાન્યના દિલ-સ્થિતિમાં એક સારા રાજ્યની જે પ્રતિભા બડી થઈ ચૂકેલી હતી, તેના સંકેતરૂપે જ રામરાજ્યનું નામ લેતા. રામરાજ્ય શબ્દનો ગાંધીજીએ ઉપયોગ કર્યો, પરંતુ જેઓ શબ્દોને પકડીને જ ગજા હિલા કરનારો હતા, તેવા લોકોને એમનો વિરોધ કરવા સાટેનું આધી એક સાગુ બંધાવું મળી ગયેલું’.

જયપ્રકાશ અધ્યાત્મ શબ્દનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના સંદર્ભમાં કરતા હોય તો એ અધ્યાત્મ પરંપરાગત અધ્યાત્મની

માટેક માણસને કર્તૃત્વલિન બનાવી મુકનાર, નસીબ ને દૈવવાદ સામે ધૂંટણિયા ટેકવી દેનાર યા પાપ-પુણ્યને આ લોક-પરલોકના ફેરામાં અટવાતો કરી મુકનાર અધ્યાત્મ તો ન જ હોઈ શકે.

જીવનને માનવીય મૂલ્યોની દીક્ષા આપવી એને જ જ્યપ્રકાશ આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ ગણવા હતા...એવું લાગ્યા વિના રહેતું નથી. ભારત-સેવક ગોખલે તથા ગાંધીજી—રાજનીતિના આધ્યાત્મિક-કરણની (સ્પિરિટ્યુઅલાઇઝેશન એન્ડ પોલિટિક્સ) વાત ને અર્થમાં કરતા હતા, કંઈક એવો જ મતલબ જ્યપ્રકાશની આધ્યાત્મિક ક્રાંતિની વાતમાંથી નીકળે છે. જ્યપ્રકાશ પોતે પક્ષીનાં ને સત્તાની રાજનીતિથી ધ્યાનના અલગ થઈ ચૂક્યા હતા. પરંતુ રાજનીતિથી તેઓ પોતાની ભત્તને અલિપ્ત રાખી શકે એમ ન હતા. પરંપરાગત સર્વેશ્વવાદીઓ આ જ કારણસર એમના પર આક્ષેપ પણ કરતા હતા. પરંતુ જીવનના પ્રયત્ને પાસાને રાજનીતિનો સ્પર્શ લાગ્યા વિના રહેતો નથી, તો પક્ષી કોઈ ગમે તે કરે તોય રાજનીતિથી અળગા શી રીતે રહી શકવાનું હતું? ગાંધીજી પોતે સત્યા યા પક્ષીય રાજનીતિમાં કદીય રહ્યા ન હતા. તેમ છતાં રાજનીતિથી પોતાની ભત્તને અલિપ્ત તેઓએ કદી રાખી ન હતી. સરહદના ગાંધી ખાન અબદુલ ગફારખાન એવું બીજું ઉદાહરણ છે.

એ પ્રકારની રાજનીતિને ધર્મ કહેવા આ અધ્યાત્મ કહેા. એમની વચ્ચે સૂળભૂત એવું કોઈ અંતર નથી. તત્કાલિન ધર્મ યા અધ્યાત્મ રાજનીતિના પરિવેશમાં પ્રગટ થાય છે, ને દીર્ઘકાલીન રાજનીતિ, ધર્મ યા અધ્યાત્મનું રૂપ લઈ લેતી હોય છે. ઉતાવળાઓ ધાર્મિક રાજનીતિમાં ધસકોઈ બળ છે. ને સુધીર રાજનીતિક ધાર્મિક યા આધ્યાત્મિક પુરુષ નીવડે છે. જ્યપ્રકાશ અધ્યાત્મની વાત કરે છે, ત્યારે તેઓ આ સંદર્ભમાં બોલતા હોય છે. ને આપણે પણ એ જ સંદર્ભમાં આધ્યાત્મિક ક્રાંતિનો વિચાર કરવા નેહીએ.

આઠની રાજનીતિ મૂલ્યોની સળગતાને આભાવે ખરીદ-વેચની સંઘાગીરીની વસ્તુ બની ગઈ છે. જીવનનાં મૂલ્યોથી એને દીક્ષિત કરવામાં ને આપણે અસફળ નીવડ્યા તો રાજનીતિની લગભગ સમાજનાં યુગાંતરોના હાથમાં આવી બેઠો. ને એ વાતાવરણમાં લોહત્રય પોતાની ઉપયોગિતા જ ખોઈ બેસે. એ પરિસ્થિતિમાં લોકનીતિનું નિમજીલ દુષ્કર બની બેઠો. સર્વોદયને પણ પોતાની રાજનીતિ યા લોકનીતિ દુરો, ને એની આધ્યાત્મિકતાની સફળતા પણ એ જ વસ્તુ પર નિર્ભર હશે કે, જીવનને મૂલ્યોની દીક્ષા આપવામાં એ દેટણું સફળ નીવડે છે.

સ્વાધીનતા હાંસલ થયા બાદ આપણી રાજનીતિમાં એકધારી અવનતિ એના આવીએ છીએ. ચૂંટણી અવલંબિત રાજનીતિનું મનદ સ્વરૂપ દિન બ દિન આપણી સામે છતું થતું ગયું છે. જ્યાં રાજનીતિ દેના ધર્મ, કેમ, તથા યેસાને ઉપયોગ કરીને ચૂંટણીઓ જીતવી એને રાજનીતિ માનના ધર્મ ગયા, ત્યાં પક્ષી બંધારણમાં ગમે તે લખેતું હોય એ નકામું બની બસ છે. જ્યપ્રકાશ આ

રિથિતિને ગલ્લવા માટે જાને છેડેથી કામ કરી રહ્યા હતા. એક કામ હતું મતકાતાને દીક્ષિત કરવાનું; બીજું કામ હતું, રાજનીતિ પક્ષોને માટે સર્વસંમત એવી આધારસંહિતા ઘડી કાઢવાનું, 'ચૂંટણીની પ્રણાલિકામાં' પણ કેટલાક મુદ્દાગ એમણે મૂક્યા હતા, શિમલી હિંદી ગાંધીના કાર્યકાળ દરમિયાન બ્રજના ચમ્પ સીમાએ પહેલાંથી ગઈ હતી.

જ્યપ્રકાશજીએ 'સંપૂર્ણ' ક્રાંતિ ના કાર્યક્રમની શોધણા કરી, ત્યારે પણ એમણે સાફ સાફ કહી દીધેલું કે કેવળ સંસ્કાર ગલ્લવાનું કામ આપણે કરવાનું નથી. સાપનાથ ગયા ને નાગનાથ આવ્યા, યા નાગનાથ ગયા ને સાપનાથ આવ્યા, એથી આપણે કોઈ રીતે સંતોષ માની શકીએ એમ નથી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ જ આ અસિધાનનો ઉદ્દેશ છે.

રાજનીતિ જીવનનાં તમામ પાસાંએને રપર્શનારી વસ્તુ છે. માટે જ રાજનૈતિક બ્રજતા એથી ગંગનાં જંતુઓની માફક જીવનનાં અન્ય ક્ષેત્રોને પણ બ્રજ બનાવી દેતી હોય છે, ને બ્રજ જીવનમાં આધ્યાત્મિકતા ટકી જ ગયતી નથી, આધ્યાત્મિકતાની વાત કરવી ને ખુલ્લેખામ બ્રજતાને દોર ચલાવતી બેચા કરવી એ બિલકુલ ખોટું છે. નિષ્પક્ષ હોવાનો મતલબ એવો ન હોઈ શકે કે બ્રજતાને વિષે મોં બંધ કરીને બેસી રહેવું. નિષ્પક્ષ હોવાની સાચી મતલબ એ જ હોય કે બ્રજતા ગમે તે પક્ષની હોય, એનો યુગાંતરો કરવા તત્પર રહેવું.

ગાંધીજીની સત્યાગ્રહી, આધ્યાત્મિક રાજનીતિનો આ સિવાય બીજો કોઈ અર્થ જ ન થઈ શકે. ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ સ્થપાયું એ વાતને ભગવાનનું વરદાન માનનારા લોકો પણ આ દેશમાં હતા. અંગ્રેજી રાજ લોકોને માટે કંઈક સાડું-લાલાઈતું કામ પણ હતું. હવે, પરંતુ એથીયે અધિક ખૂરાઈ એણે આચરી હતી. ગાંધીજીએ એનાં લેખાંબેખાં કરીને બતાવ્યું કે, ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ ભગવાનનું વરદાન નથી, પણ ચપતાની શાસન છે. એને તો ઉખાડી જ નાખવું નેહીએ. તે એ માટે એમણે સત્યાગ્રહનાં આન્દોલન ચલાવ્યાં. આધ્યાત્મિકતાનું નવું રૂપ ગાંધીજીને કારણે ઉત્તરબલ બન્યું. ગાંધીજીને રાજનીતિથી વેગળા રહેવાનું સૂચન કરનારા લોકો એ જમાનામાં પણ હતા. પરંતુ ગાંધીજી માનતો હતા કે વર્તમાન જીવનના શુદ્ધિકરણમાં સહયોગી ન બની શકે એવાં આધ્યાત્મની બે કોડી નેટલી પણ કિમત નથી. ને રાજનીતિ એ જીવનનું એક મુખ્ય અંગ હોવાને કારણે એની ઉપેક્ષા કરીને કોઈ સાચો આધ્યાત્મવાદી બની શકે જ નહિ.

જીવનથી પણ નિરાણું-અગણ્ય રહેનારું આધ્યાત્મ ખરું આધ્યાત્મ નથી. મૂલ્યોના સંદર્ભમાં મન્યાબદ્ધની શક્તિ પેા કરનારું તત્ત્વ આધ્યાત્મ છે. સત્યા પર અંકુશ રાખવામાં સફળ ન થાય એવું આધ્યાત્મ નકામું છે.

સત્યા માણસને બ્રજ કર્ષે છે, ને આતિ ઘણી સત્યા બેહદ બ્રજ દોરે છે. એથી જ સત્યાનું વિદેહિનકરણ થતું નેહીએ એમ જ્યપ્રકાશજી માનતા હતા. ૫ આપતી રાજ તથા આમસ્વરાજ્યનું એમણે

સમર્થન કદ્યું હતું. કાણુ તેઓ આધ્યાત્મિક ભૂમિકા પર હતા. સત્તા જેમ બળતાતુ કારણ બને છે, તેમ સત્તાહીનતા પણ માણસને બળતા તરફ ધકેલે છે. તેમાં અતિ સત્તાહીનતા અતિ-બલ કરે છે. આ તથ્ય ગાંધીજી તથા જ્યોત્ષ્ણકાળએ આત્મસાત્ કહેલું હતું. તદ્દન સત્તાવિહીણ માણસને બળતા સારે ધૂંટણીએ પડતાં વાગ લાગતી નથી. એટલે જ તે આવા તળકંઠ સત્યાગ્રહ દારા માણસને તારવે એ આધ્યાત્મિક કાર્ય છે.

જ્યોત્ષ્ણકાળએ આમદાન આંદોલનમાં ભાગ લીધા એની પાછળ આ જ એમની દૃષ્ટિ હતી. ગાંધીજી આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હતા એ વાત પરંપરાગત આધ્યાત્મવાદીઓએ કદી મંજૂર રાખી ન હતી. આ દેશમાં આધ્યાત્મિક લોકોની પ્રતિમા ખરડાયેલી હતી. એટલે જ્યોત્ષ્ણકાળ પોતે અધ્યાત્મમાં વિશ્વાસ ધરાવનારા હોવા છતાં એમણે કદી અધ્યાત્મનું નામ લીધું ન હતું. વાસ્તવમાં સાક્ષાત્ જીવનમાં એમણે જે જે કંઈ કામ કર્યાં તે બધાં જ આધ્યાત્મિક કાર્યોનાં હતાં.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિની વાત જ્યોત્ષ્ણકાળએ કરી, ને તેઓ એના આધ્યાત્મિક પાસાને નબરઅંદાજ થી રીતે કરી શકવાના હતા? અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક તેઓએ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ તરીકે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. ને તે એટલા જ માટે કે આપણા દેશમાં અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં અધિકાર અનધિકારની ચર્ચા બહુ ચાલ્યા કરતી હોય છે. આ અધિકાર અનધિકારના કારણે અધ્યાત્મ એ રાજનીતિના સ્તર પર જીતરી આવે છે.

જીવનને મૂંઝેલી દીક્ષા દેવી એ અધ્યાત્મ જ છે. ને રાજનીતિ પણ જીવનનું એક મહત્ત્વનું અંગ જ છે. ભારતીય બંધારણમાં મૂલ્યો બાળ્યતને સંકેત આપણને મળી રહે છે. ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમતા, તથા બંધુતાની હુનિસાદ પર બધા લગી ભારતનું નવનિર્માણ નહિ થાય ત્યાં લગી ભારત સુદૃઢ, સંપન્ન નથા એકાત્મ બની શકશે નહિ. ન તો ભારત પોતે આધ્યાત્મિક ભૂમિ હોવાનો દાવા કરી શકશે.

ન્યાયની ભાવના અહીં એટલી ફાંજીલુ થઈ ગયેલી છે કે, જ્યોત્ષ્ણકાળ જેવા લાલા માણસને કોઈ પણ બંતની ન્યાયોચિત્ત કાર્યવાહી કર્યા વિના જ નેસમા ગોંધી દેવામાં આવ્યા હતા. રાજનીતિમાં મૂલ્યોને જે કોઈ સ્થાન હોત તે શું આવી ઘટના કદી બની શકત ખરી?

સામાજિક જીવનમાં પણ ન્યાયની ભાવના એટલી તો ફાંજીલુ થઈ ગયેલી છે કે જેની લાકી એની જ ભેંસ વાળી પ્રણયિ હોઈ ચાલી રહી છે. રાજનૈતિક, આર્થિક તથા સામાજિક ક્ષેત્રને ન્યાયની દીક્ષા દેવામાં અસફળતા મળે તો અધ્યાત્મ ખાતે મળું હશે. સોલ ને ભયથી મુક્ત મન જ ન્યાયનો વિચાર કરી શકે છે. જ્યોત્ષ્ણકાળને પ્રયત્ન સોલ ને ભયથી મુક્ત એવા માનવીનું નિર્માણ કરવાનો હતા. સોલ ને ભયથી મુક્ત મેળવવા માટે જ તેઓ ચેકગસ્ટિ જીમી કરવા મધી ન્વા હતા.

સ્વતંત્રતા જ મારા જીવનનો મૂળ પ્રેરણા સ્રોત રહ્યો છે, એવું જ્યોત્ષ્ણકાળ હંમેશાં કહેતા હતા. ને સ્વતંત્રતા એ જ સાચી, ને ન્યાયના નિર્માણમાં સહાયભૂત બને. ને ન્યાય એ જ સાચો, ને સ્વતંત્રતાનું સંવર્ધન કરી શકે. સમતાની યા ન્યાયની ક્ષિતિજ કેટલી વ્યાપક હોઈ શકે, એવું ભાન વિનોબાના સામ્યસૂત્રોથી આવી શકે છે. માનવીના જીવનનું ધ્યેય અર્થાત્ એવું સર્વેપરી ધ્યેય માનવી સમતા નથી, પરંતુ પરમ સામ્ય છે, એવું એમણે કહેલું છે. સમતા એ પરમસામ્યની દિશામાં ઉકાયેલું પહેલું કદમ છે. સમતામાં આર્થિક તથા સામાજિક સમતાનો અંતર્ભાવ આવી ગય છે. લોકતંત્ર એ રાજનીતિક સમતાની દિશામાં દેશ એક કદમ ભરી ચૂક્યો છે. પરંતુ સર્વધાન અર્થાત્, બંધારણ સહાના સમાપન ભાષણમાં ડો. આર્થિકકરે કહેલું તેમ, ‘સમતાને જે આપણે આર્થિક તેમજ સામાજિક ક્ષેત્રમાં સ્થાપન ન કરી શક્યા, તો રાજનીતિક સમતા પણ નહ થઈ જશે.’

સ્વતંત્રતા એ જ સાચી, ને સમતાનું સંવર્ધન કરતી હોય, ને સમતા એ જ સાચી, ને સ્વતંત્રતાને નક્કર બનાવે. જળદમાં ઇતિહાસ તથા જીવનદષ્ટિ સંચિત થયેલી હોય છે. સૌ પુરુષ સમાનતાને મંજૂરી નહિ હોવાને કારણે જ બંધારણમાં બંધુતા જળદ દાખલ થયો છે. વાસ્તવમાં પોતાપણું જળદનો ઉપયોગ થવો જરૂરી હતો. પરંતુ પુરુષપ્રધાનતાનો ઘોતકે ‘બંધુતા’ જળદ એમાં આવ્યો છે. બંધુતાનું સ્તર બ્યારે અધ્યાત્મને સ્પર્શે છે, ત્યારે એમાં ‘આત્મીયતા’. જીનપુરુષ નિરપેક્ષ ‘આત્મીયતા’ સમાઈ જાય છે.

જ્યોત્ષ્ણકાળનું અધ્યાત્મ ગાંધીજીના અધ્યાત્મની વધુ નિકટ છે, કારણ કે એમાં સત્યાગ્રહી સંઘર્ષને માટે પૂરી શુંભય છે. ગાંધીજીના જળદો ભાષત ધણી બધી ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરે છે. ગાંધીજી નાગરિક સહયોગ (સિવિલ ડિસોબેડિન્સ) ની વાત વધારે કરતા હતા. નાગરિક સંઘર્ષ (સિવિલ રેજિસ્ટન્સ)ની વાત એાછી કરતા...એવું કહેવામાં આવે છે, નાગરિક સહયોગને માટે જ્યોત્ષ્ણકાળએ નેટલા પ્રધાસ કર્યા છે, તેટલા કદાચ ખીના કાર્થેસે ભાગ્યે જ કર્યા હશે. ક્યોકરી કાળની ઘેપણુ થઈ તેના ચોક્કા દિવસ અગાઉ જ જ્યોત્ષ્ણકાળને પૂનામાં ખબરપત્રીએએ પૂછેલું, “શું આપ ફરીવાર ઇન્દિરાજીને મળવા બંધો ખરા?” જ્યોત્ષ્ણકાળએ જવાબ આપેલો, ‘હું એમને તો શું, એમના પડાવાળાને મળતાં અચકાઈશ નહિ... જે એનાથી કંઈ પરિણામ આવવાનું હોય તો.”

જ્યોત્ષ્ણકાળ સહયોગ જ કરતા હતા. પરંતુ સ્વાર્થવશ સત્તાધારીઓનાં દિલ્લિસમાગ્ર કાક વાગ એટલી હદે દરી બસ છે કે એને પ્રચલિત કર્યા વિના સહયોગ થઈ જ નથી શકતો. સત્યાગ્રહી મધર્મ એકે એવું આધ્યાત્મિક સાધન છે કે જે કરી ગયેલી ભાવનાઓ તથા હુદ્દિને પીગળાવીને પ્રસાદિત કરે છે. ને સહયોગ માટેનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે. જેવા આધ્યાત્મિક સંઘર્ષ ઉગમ પ્રકાશને સહયોગનું જ એક રૂપ હોય છે.

સંઘર્ષ'નું રૂપ ત્યારે જ આધ્યાત્મિક બને છે, બ્યારે એ લોભ ને બ્યથા સુખ હોય છે ને એને ઉદ્દેશ મૂલ્યોની રચાવના હોય છે. એવે વખતે સંઘર્ષ જાણ મોરચે કરવો પડતો જાય છે. પહેલો મોરચો, પારકી શુભામી સામે હોય છે. બીજો મોરચો, સ્વકાયોની શુભામી સામે હોય છે, ને ત્રીજો પોતાની ઇચ્છા-વાસનાઓના દાસત્વ સામેનો હોય છે. પોતાની કામનાઓ ને વાસનાઓના દાસ્ય સામેના મોરચા પર માણસ લડે છે ત્યારે જ એ મૂલ્યોના પૂર્ણ ઉપાસક બને છે. ગાંધીજી તથા જયપ્રકાશજીનો સંઘર્ષ આ ત્રણે મોરચા પર સદાય ચાલ્યા કરતો. ને એટલા જ માટે એમના સંઘર્ષ, આધ્યાત્મિક સ્તરે ઉન્નત કરનારો સંઘર્ષ બની રહેતો.

આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ લૌકિક જયપરાજયની ખાસ પરવા નથી કરતી, કારણ કે સફળતા યા નિષ્ફળતા બાબતની એની પરિભાષા જ સિન્ન હોય છે. કદીક લૌકિક સફળતા પશુ એટલી ગઈ શુભરી—અર્થાત્ નિમનતર કક્ષાની હોય છે કે, અલૌકિક નિષ્ફળતા એના કરતાં અનેકગણી તેજસ્વી હોય છે. જયપ્રકાશ પર બ્યારે સત્તાધારીઓએ નિષ્ફળતાના આરોપ ઝીંકવા માંડ્યા, ને એમને એનો જવાબ આપવાનો અવસર સુધમાં આપ્યો નહિ, ત્યારે જયપ્રકાશજીએ પોતાનું ચિંતન જેલ કાયરીમાં ટપકાતી લીધેલું જેવા મળે છે. જયપ્રકાશજીની શુદ્ધિ તથા આધ્યાત્મિક ભૂમિકા એ ચિંતનમાં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. પોતાના એ ચિંતનમાં એમણે આરંભમાં જ કહી દીધું છે કે, સફળતા ને નિષ્ફળતાની મારી પરિભાષા જ સિન્ન છે, ને તે કેવી રીતે? સામાન્ય રીતે જનનમાં જેને નિષ્ફળતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ બધી તો મારે માટે શોધની એક એક નવી મંજિલો હતી. ને એવી તો અગણિત મંજિલો એમણે પાર કરી હતી. તેઓ એ પશુ જાણતા હતા કે, અધ્યાત્મનું ગંતવ્ય તો અન્યજ જ હોય છે. એ યાત્રામાં માણસ અધવચ્ચે કયાંય અટકી શકતો નથી.

જયપ્રકાશ અંત લગી એમના ગંતવ્યની એ દિશામાં ગતિ કરતા જ રહેતા. આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ લૌકિક લાભલાભની સુખ-દુઃખની યા જયપરાજયની પરવા કરતી નથી. આધ્યાત્મિકતાની આ જ તો સૌથી મોટી કસોટી હોય છે. ને જયપ્રકાશજી જીવન આ અર્થમાં આધ્યાત્મિક જીવન જ હવું. આ પ્રકાશ કદાપિ નહિ યુગોનાર અમર પ્રકાશ છે. અધિકારમાં ઉભર પ્રસરાવનારો પ્રકાશ !

(મુળ હિંદી)

૦ યદુનાથ થન્ન

જય પ્રકાશની ધર્મ દૃષ્ટિ

જયપ્રકાશજીની ધાર્મિક ભૂમિકા વિશે કંઈક વખત એ કથન સાદસ જ નથી. દુરસારસભાષા પ્રવાસ છે. જેણે એમની આ ભૂમિકા વિશે કંઈ અગ્યાર કથાં નથી કે નથી એમની સાથે કદી આ વિષયની ચર્ચા કરી, એના દુઃખાદસ ને કૃત્તાની તો કંઈ સીમા જ નથી. આ વસ્તુ સમજવા છતાં આ લેખક એ જ કામ કરી રહ્યો છે. બધાં ફરિસ્તા પગ મુકતાંય ગલરાય છે, તેવા ક્ષેત્રે આ લેખક આજે બેધક પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આમેય જયપ્રકાશજીનું વિશુતિમત્વ વિવાદાસ્પદ ગણાય છે. એમની બાળનમાં અનેક સુસુદ્ધ નિરીક્ષકોના અભિપ્રાય અન્યતઃ વિવિધ ને પરસ્પર વિરોધી રલા છે. આ વિરોધાભાસ છતાં એમના વ્યક્તિત્વની આભા આપણી સાર્વજનિક ક્ષિતિઓને બરાબર આલોકિત કરતી રહી છે. એમનું સમગ્ર જીવન જેટલી માત્રામાં સાર્વજનિક રહ્યું છે, એટલું આ છતાં કેટલાંય વર્ષો થયાં જાઉં થોડા ભારતીયનું જીવન સાર્વજનિક રહ્યું હશે. એમના જીવનનાં મોટાભાગનાં વર્ષોમાં એમનું ખાનગી યા વ્યક્તિગત જીવન પ્રાયઃ શન્યવત્ રહ્યું છે. એમ કદીએ તો પશુ એમાં કંઈ અતિશયેક્તિ નહિ થાય.

ગાંધીએ પોતાના વિષે કહેલું કે, 'આ સંસારમાં ધાર્મિક વ્યક્તિના વેશમાં વિચરનારા ધણ બધા રાજનીતિક લોકો છે. પરંતુ હું પોતે રાજનીતિક વેશમાં વિચરનારો એક ધાર્મિક માણસ છું.' આમ છતાં આ દેશમાં તેમ જ પરદેશમાં ગાંધીને માટે કેટલાંય આલોચકોએ ભોટ, ધર્મની ધબ્બ લઈને ફરતો ને એવું એવું કંઈ કેટલુંય કહી નાખેલું. જયપ્રકાશજીએ તો કોઈ દિવસ સાધુ યા ધાર્મિક પુરુષ હોવાનો દાવો જ કર્યો ન હતો, તેઓ કોઈ ધર્મમાં, યા ધર્મના ક્રિયાકાંડ યા વિધાનોમાં માનતાંય નહિ. તેમ છતાં, દૃષ્ટ્યુર્મત જેને 'ધાર્મિક મનુષ્ય' કહે છે. એ અર્થમાં તેઓ કંઈક અંશે ધાર્મિક જરૂર હતા.

બ્યોન્ન બનાંડ શોવું એક નાટક છે, જેનું શીર્ષક છે 'ધી ડોવલ્સ ડિસાઈપલઃ ઓને યાલ્સ ડિકન્સની નવલ કથા છે, જેનું શીર્ષક છે, 'ધ ટેલ ઓફ ટ્રી સિટીઝન'. એમાં સિટી કોર્ટન નામનું એક પાત્ર છે. શો ને ડિકન્સનાં આ બે પાત્રો વચ્ચે એમ તો કોઈ રીતે સરખામણી થઈ શકે એમ નથી. તેમ છતાં બંને વચ્ચે એક સમાનતા છે, ને તે એ કે, પોતાના કોઈ કથા જ સ્વર્થનો વિચાર કરવા થોભ્યા વિના, આ બેઉ બંદીઓ, પારકાના કિતાવે પોતાના પ્રાણ કાઢી આપેલા. 'ડોવલ્સ ડિસાઈપલ'ના નાયકનું ચરિત્ર બેઉને તો પુરોક્તિ પોતે અવાક થઈ ગયેલો !

સેઈટ-ફ્રાન્સીસ એફ એસીસીએ જંગલી બનવગેને—ખિસ-કોલી, ઉદર જેવાં પ્રાણીને પોતાનાં મિત્ર બનાવેલાં. સત્ વૃકારોને કહ્યું કે, "વૃક્ષ વલરી આશ્કાં વનયગે સોધરી" (આ ઝાડ, વેલા ને આ જંગલી બનવર અમારાં સ્વજન છે.)

ને કૃષ્ણમુર્તિએ કહ્યું કે, ‘પેલું ચેરીનું’ વૃક્ષ ને આ હરિયાળી ધરોની પાંદડીઓ એ બગે છે’ પોતે જ હાંકે એવું પ્રતીત થાય છે મને.’

બવાહરલાલજીને ગાંધીજી વિનોબા પછીના—ખીલ નંખના સલામટી તરીકે જોળખાવ્યા. ત્યારે ડેલાક ગાંધીનિપટીએ એ સામે વાંધા ઉઠાવેલા કે, ‘બવાહરલાલ તો નિરીશ્વરવાદી છે. કંઈ નહિ તો અગ્નેયવાદી તો છે જ.’ ગાંધીજીના સલામટીઓ માટેની શરતોમાં એક શરત એવી પણ હતી કે, સલામટીને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. બવાહરલાલજીને સલામટી બનાવવા સામેના ગાંધીનિરોધના વિરોધનો વિનોબાજીએ જે બચાવ આપેલા, તેમાં એમણે કહેલું કે, “રામના ભક્ત બે પ્રકારના હોઈ શકે છે, એક કૌશલ્યા બેવા, ને ખીલ સીતા બેવા. કૌશલ્યાજી આખો દિવસ ને રાત, ‘મારો રામ’, ‘મારો પ્યારો રામ’, ‘મારો દુહારો રામ’, કહી રામને પોકાર્યા કરતાં. પરંતુ સીતાને બ્યારે લોકોએ પૂછ્યું કે, ‘રામ તમારા કોણ કાય ?’ ત્યારે એમણે કેવળ ઈશ્વારાની એમને સમજવી કીધું કે, ‘એ તો મારા પ્રાણનાથ છે’, પરંતુ લક્ષ્મણનું નામ લઈને એમણે કહ્યું કે, ‘એ તો મારા દિયરજી છે.’

બવાહરલાલજી ઈશ્વરનું નામ લેતા નહિ. પરંતુ એનો માર્ગ અવલંબીને ચાલનારા હતા. રામસીતાવાળી આખ્યાયિકાનું ઇંગિત આ જ છે. બ્યવપ્રકાશની બાળતમાં પણ આ આખ્યાયિકાનું ઇંગિત લાગુ પાડી શકાય એમ છે.

સૌ કોઈ બગે છે કે બ્યવપ્રકાશજી પોતાની સુવાવસ્થામાં અભ્યાસ માટે અમેરિકા ગયેલા ને ત્યાં માર્ક્સવાદના આશક બની ગયેલા. કમ્યુનિઝમ પર બ્યવપ્રકાશ દિઘા થઈ ગયેલા ને એ વિચારસરણીને એમણે પોતાના જીવનદર્શન તરીકે અપનાવી લીધેલી. એક વાર નેપોલિયને લેપેલેસને આકાશનું ચિત્ર આંકતા બેથો. નેપોલિયને એને પૂછ્યું, “તારા આ આકાશમાં ઈશ્વર ક્યાં છે ?” લેપેલેસે કહ્યું કે, “મારી ચોબનામાં ઈશ્વર ક્યાંય સ્થાન નથી.” સોશિયાલિઝમ ને કમ્યુનિઝમનો નાતો પણ આવો જ છે. માર્ક્સે તો એટલે સુધી કહી નાંખેલું કે, ‘ધર્મ’ એ તો અશ્વેષ્ય જેવી એક નશાની વસ્તુ છે, એના નશામાં માણસ પોતાની બાંને—ઐહિક જીવનને જૂહીને એક કમ્પનાની ટુનિંગમાં બેવાઈ બધ છે.’

માર્ક્સવાદને અપનાવ્યા બાદ પરંપરાગત ધર્મ સાથેનો બ્યવપ્રકાશજીનો સંબંધ સદંતર તૂટી ગયો હતો. વર્ષો બાદ બ્યારે તેઓ અખિલ હિંદ રાષ્ટ્રીય કેંગ્રેસના મહામંત્રી હતા ત્યારે કોઈએ એમને પૂછેલું, ‘તમે ભગવત ગીતા વાંચી છે ખરી ? એના વિષે આપને શો અભિપ્રાય છે ?’ તો એમણે કહ્યું, ‘એ પુસ્તક ખીજ વાર વાંચવા જેવું નથી. એ પુસ્તકને તમે ઉડતી નજરે એક વાર ઉઘસાવી ગયા હો તો બસ છે.’

પહેલવહેલા બ્યવપ્રકાશજી જુદાનમાં આવ્યા ત્યારે સમુદ્ધાર્થીનાં સામેલ તો થતા પણ તે કેવળ શિસ્તપાલનને ખાતર.

વિનોબાની સામુદ્ધિક મૌન પ્રાર્થનામાં પણ તેઓ એ નાતે જ સામેલ થતા. પરંતુ વિનોબાના પડાવ પર જે નિત્ય પ્રાર્થના થતી એમાં સામેલ થવા સામે એમને કંઈક વાંધા હતા. વાંધા એ જ કે, એમાં ગમધન આદિ ધૂનો તથા અન્ય દેવતાઓનાં ભજનોનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઉપરાંત એમાં ગીતા-ઉપનિષદ આદિનાં અવતરણો પણ આવવામાં આવતાં. આ બધી વાતોનું રેબર રટણ કરવામાં એમને કશો અર્થ દેખાતો નહિ. કેટલીયવાર વિનોબા સાથે એમને આ બાબત ચર્ચા પણ થતી. અલગત, ભજનો સાંભળવા એમને ખૂબ ગમતાં. એ એમની રસિકતાનું એક લક્ષણ હતું, ભગવદ્ભક્તિનું લક્ષણ નહિ.

જેમ જેમ વિનોબા સાથેનો એમનો સંપર્ક વધતો ગયો તેમ તેમ એમના કાર્યક્રમોની બારીકાઈએને જોડાણ લગી તેઓ પહેલેવા લાગ્યા. સામુદાયિક પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ પણ એમની સમજનાં આવવા લાગ્યું. આ બાબત છુનિપાદી પરિવર્તન એમનામાં ત્યારે જ આવ્યું. બ્યારે એમની છુદિને એવા નિશુન પર આવતું પડ્યું કે કેવળ ભૌતિકતામાં બદલાઈનો સ્તોત હોઈ જ ન શકે. એનું જીમરસ્થાન ક્યાંક ખીજે જ હોતું જોઈએ, ને આ બાબતમાં એમણે જે બનોતું એવું આત્મનિવેદન કહ્યું છે, એનું સ્થાન સર્વોચ્ચના સાહિત્યમાં બહુ જીંચું છે.

શ્રી અરવિંદે એક વગાએ લખ્યું છે કે ‘માણસને નૈતિકતાનું શિક્ષણ આપી શકતું નથી. કારણ કે છુદિ હૃદયનું સ્થાન લઈ શકતી નથી. નૈતિકતાના શિક્ષણનું દાર હૃદય છે, છુદિ નહિ.’ જેઓ એક અત્યંત હૃદયવાન વ્યક્તિ હતા. એમના હૃદયની વ્યાપકતા અસીમ હતી. સારાં કામમાં તેઓ સહજલાવે પ્રવૃત્ત થતા હતા. યા તો એમ કહે કે, તેઓ ભલાઈ કરતા નહોતા, ભલાઈ એમનાથી સહજલાવે, આપોઆપ થઈ જતી.

જેઓ એક નીતિવાન વ્યક્તિ હતા, કારણ કે પહેલાં પ્રથમ તેઓ હૃદયવાન વ્યક્તિ હતા. એમાં પ્રભાવતીજીનું ચોગ્ગદાન બહુ પ્રભાવશીલ રહ્યું છે. પ્રભાવતીજી એમનાં પ્રિય સખી હતાં. એટલું જ નહિ, એમનાં પ્રેરણાદાયી મિત્ર હતાં. જેઓ તો એમને દેવી જ માનતા. પ્રભાવતીજીના ચિત્તમાં જેઓને માટે જે પૂજ્યભાવ હતો, તે બ્યવપ્રકાશજીના જીવનનો એક અણુભાસ નિર્ધિ હતો. પ્રભાવતીજીના મૃત્યુ બાદ બ્યવપ્રકાશજી રામચરિત માનસનો નિત્ય પાઠ, તેમ જ બ્યવન આદિ પણ કરતા થઈ ગયેલા. તેઓ કહી કેવળ રૂઝ છુદિવાદી હતા જ નહિ. એમની છુદિનિષ્ઠા હૃદયનિકા વડે સંપન્ન ને સમૃદ્ધ થયેલી હતી. હૃદયનિકા વ્યક્તિ આસ્તિક હોય હો, નાસ્તિક નહિ. આસ્તિક એને કહેવાય કે જે જીવનની ક્રાંતિ ખીજ અત્યંત મૂલ્યો વડે કદી આંકેતો નથી. જીવન જ પરમ મૂલ્ય છે. જીવનનું મૂલ્ય આક્રિયા માટે ખીજું કંઈ પરિભાષ માણસ પાસે છે જ નહિ. એ એક નિષ્પેક્ષ મૂલ્ય છે.

સાધારણ રીતે આપણે ઈશ્વરનિષ્ઠાને જ આસ્તિકતા માનીએ છીએ. પરંતુ કેકવાર એમ જેવા માં છે કે કેટલીય અસનિત વ્યક્તિઓ આપણા સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે ઈશ્વરનિક નથી

હોતી. શંકરાચાર્યે પણ ઈશ્વરને માયાસ્મન્યવત્ બ્રહ્મ, અર્થાત્ શબ્દ બ્રહ્મ જ માનેલ છે. જે મુક્ત થઈ ગયા, એમને માટે ઈશ્વર પણ નથી. કારણ કે બ્રહ્મ નિરુપાધિક છે, ને ઈશ્વર સાપાધિક છે. એટલે જ તો ઈશ્વરની સિદ્ધિને માટે શંકરાચાર્યે કહેનાપનિષદનું એક બીજું ભાષ્ય લખ્યું. બ્રહ્મનિષ્ઠા ઈશ્વરનિષ્ઠા કરતાં વ્યાપક છે. કૃષ્ણાર્તિ જેવી બ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યક્તિને સર્વસાધાગળ અર્થમાં ઈશ્વરનિષ્ઠ વ્યક્તિ ગણી શકાય નહિ. કષિલમુનિએ બ્રહ્મને તો સાન્યો પણ ઈશ્વરની પામત એક સુત્ર લખીને કહી નાખ્યું છે કે ઈશ્વરના અસ્તિત્વનું કોઈ પ્રમાણ નથી. આસ્તિકતાને ને નિરીશ્વરતા વચ્ચેનો ભેદ સમજવા માટે આદ્યજીવિવેચન અહીં કવું આવશ્યક હતું, માટે કવું છે.

ઈમાન લોકાન ન હનિન ન નિવેરતે' પર 'અનાસક્તિ યોગ'ને 'ભાગવદ્ગીતા રહસ્ય' તું વિવેરન, આ પ્રાપ્ત અલ્પસ કરવા ભેગ છે. 'ગીતા રહસ્ય' તું 'સિદ્ધાવસ્થા તથા વ્યવહાર' એ પ્રશ્નજી એ લોકમાન્યના જીવનદર્શનનું સારસંચય છે. આ વિષયમાં ગાંધી તથા તિલક વચ્ચેનો કેટલોક વિવાદ 'યોગ હનિત્યા' માં જણાયેલો. તેમાં તિલકે પોતાના 'સિદ્ધાવસ્થા તથા વ્યવહાર' પ્રશ્નજીને હવાલો આપેલો.

ગાંધીનું કહેવું એમ હતું કે, 'આ સંસારમાં હત્યા કરવા છતાં જેને પાપ લાગતું નથી. એવા તો કેવળ ઈશ્વર જ હોઈ શકે. મનુષ્યને એવા અધિકાર છે જ નહીં. ભલે પછી એ મુક્ત પુરુષ હોય તો પણ'. તિલકનું કહેવું એમ હતું કે, 'મનુષ્યે ઈશ્વરના આચરણનું યથાશક્તિ અનુસરણ કરવું જોઈએ. ગીતા પણ કહે છે કે "મમવર્માનુવર્તનો મનુષ્યાઃ પાર્મ સર્વથઃ" અર્થાત ઈશ્વરે માર્ગ પ્રસ્તુત કર્યો છે, એ માર્ગે જ પોતપોતાની શુંબંધ મુજબ મનુષ્યે ચાલવું જોઈએ. શરત એટલી જ કે, એ કર્મ નિષ્કામભાવે કરેવું' હોય. એમાં કોઈ પ્રકારની લાલસા પોપવાની વૃત્તિ ન હોય. લોકકલ્યાણને ખાતર કદીક કદીક આપદ્ધર્મને રૂપે અસલ ને જળનો પ્રપંચ પણ કરશે પરંતુ એ દ્વારય તો નથી જ, છતાં આવશ્યક થઈ પરંતુ તિલક, શ્રી અરવિંદ તથા એમના જેવા બીજા સશક્ત ક્રાંતિકારીઓએ સમય આવ્યે કેટલીક વખત હિંસા તથા અસલનો આશ્રય લીધેલો. પરંતુ તેથી એમને કોઈએ દુરાચારી યા અનીતિમાન ગણવા નથી. શ્રીમતે તાડકા, શર્પણખા, વાલી આદિ પ્રત્યે અસલાચાર્ય કર્યું, તથા રાવણ કે જે પોતે નિષિધિન હતો. તથા મેનહદ કે જે સતી સુહૃદાચાર્યને પતિ હતો, છતાં એ બંનેનો વધ પણ કર્યો—ને તેમ છતાં રામ 'મર્યાદા પુરુષોત્તમ' કહેવાના. શ્રીકૃષ્ણે ગરાસંઘ તથા બળધન વધને કાળે એ અસંયત્ને આશ્રય લીધો. તે ધર્મરાજને મુખેથી પણ 'નરં વા કુન્દરો વા' કહેવડાવ્યું, એથી એમના પૂણ્યવતાર ગનવામાં રચમાત્ર યુદ્ધિ આવી હોય એવું બન્યું નથી.

વિનોબાએ પણ પોતાના એક વર્ષમાં 'હવાધિ સ ઈમાન લોકાન' વાળો ગીતાનો શ્લોક સમજવતાં આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું. મને યાદ છે ત્યાં લગી, એ પ્રસંગે એમણે પોતાની ગીતાઈ ચિંતનકામર્થી પણ કેટલોક ભાગ વાંચી સંભળાવ્યાં હતાં. એ બધાનો સારાંશ એ હતો કે, સર્વના હિતને માટે અસલ તેમ જ હિંસાનો પ્રયોગ ગાંધી પૂર્વેના આધ્યાત્મિક પુરુષોએ પણ નિષિદ્ધ નહોતો માન્યો. સુનંદનોએ પણ આ પ્રકારની ભેવડી નીતિને પ્રશસ્ત્ર માની હતી.

શ્રી કૃષ્ણે વત્સાસુરનો વધ કર્યો, કાન્હુ કે. એ રાક્ષસ વત્સલું રૂપ લઈને આવેલો હતો. એટલે લોકોએ કદી એમ ન કહ્યું કે, ગોપાળ થઈને એમણે ગોવત્સનો વધ કર્યો છે. સ્વયં ગાંધીએ વેદનામાં તરફતા એક વાણી પ્રત્યેની કરુણાથી પ્રેરાઈ અને મરજી દાન કરેલું. પ્રાણાન્તકાળે અસલ વેદનાથી પીડાઈ રહેલા માનવીને મરજીદાન આપવું, એ પુણ્યકર્મ જ છે. એ વાત વિનોબાએ મરાઠા

ઈતિહાસમાંથી ઉઠાડેલો આપીને અમને સમજાવેલી. આમ "ધર્મસ્ય નન્દ્ય નિહિત્યમ્ ગુણધામ્"—અન્યની સત્યતા જીવનમાં અનેકવાર પુરનાર થતી આવી છે.

જેઓએ એ અધ્યાત્મનાત્મ પુરુષોમાં શ્રી અરવિંદ, ભગવાન રમણ મહર્ષિ તથા કૃષ્ણમૂર્તિને શ્રેષ્ઠ માન્યા હતા. પરંતુ એમની શકાતા ભાવન તો ગાંધી-વિનોબા જ રહ્યા. એમાં ય વિનોબા તો ગાંધી કરતાં ય નિરોપ એમના શ્રદ્ધાભાવન રહ્યા. પરંતુ વિશ્વતિ નિષ્ઠા ને વિશ્વતિપ્રામાણ્ય બે જુદી વસ્તુ છે. સ્વયં ગાંધી વિનોબાએ અનેક અર્કિઓને પૂરનીય ગણી છે. કેટલીક વિશ્વતિ-એને શ્રદ્ધેય ગણી પ્રણમી છે. પરંતુ પોતાના જીવનમાં એમણે આત્મપ્રામાણ્યને જ સર્વોપરિ સ્થાન આપ્યું છે. જેઓએ પણ આ બાબતમાં સ્વાભાવિકપણે બંને એમનું જ અનુવર્તન કર્યું છે.

પશ્ચિમના શાંતિવાદીઓમાં પણ શુદ્ધ આંદોલન બાળત વિચાર-ચિન્તા પ્રવર્તે છે. એમણે એને અમુક પરિસ્થિતિઓમાં અનિવાર્ય ગણ્યું છે. એટલે કે એનું અવલંબન પ્રશસ્ત માન્યું છે, નિષિદ્ધ નહિ. જેઓના વ્યક્તિત્વમાં અરવિંદ, તિલક, માર્ટિન તથા ગાંધી-વિનોબા આ બધાના શુભ સંસ્કાર સંકલિત થયા હતા.

આ સંદર્ભમાં મને હેન્રી મિલરની એક રૂપક કથા યાદ આવી ભય છે. આમ તો હેન્રી મિલર અશ્લીલ સાહિત્યનો લેખક ગણાય છે. પરંતુ એની આ રૂપક કથા ગમ્યની છે. એક માણસ ખાન પૂન કરેલો. ત્યાર પછી એને પસ્તાવા થવા લાગ્યો. એને થયું કે આ પાપના પ્રસાદન માટે કોઈ યુરુના શરણે જવું જોઈએ. એ દિવસોમાં એક મહાન્માની ગજુ બેલગાલા હતી. પેલો માણસ એમના આશ્રમમાં પહોંચી ગયો. ત્યારે પડી પ્રણામ કર્યો. ને ખૂબ દીનતાપૂર્વક કહેવા લાગ્યો, ભગવાન! હું લોર પાપી છું, બાવન હયાઓનો અપરાધી છું. તે મારાં પાપ ધાવા માટે આપના શરણમાં આવ્યો છું. મારો ઉદાર કરો."

મહાન્માએ પૂરાં બે વરસ લગી એને પોતાના આશ્રમમાં રાખ્યો. એની પાસે તરફ તરફનાં વત વિષમોતું પાલત કરાવ્યું. બે વરસ સુધી એ શળાગત માણસનું આચરણ જોઈ લીધા પછી મહાન્મા એતાથી સંતુષ્ટ થઈ ગયા. ને એને કહ્યું, "હવે તું બેલાશક સંસારમાં પાછો જઈ શકશે. તું શુદ્ધ થઈ ગયો છે, હવે કોઈ વાતને ડર નથી."

હવારાએ કહ્યું, "ભગવાન, મને વિશ્વાસ નથી બેસતો. તમે મને કોઈ એવી નિશાની આપો કે જેના આધારે હું જાણી શકું કે હું ખરેખર શુદ્ધ થઈ ગયો છું."

મહાન્માએ એને કાળા રંગનો એક અંગૂઠો આપ્યો ને કહ્યું, "ત્યારે આ કાળો અંગૂઠો સફેદ થઈ ભય, ત્યારે સમજી લેવું કે, તારાં બધાં પાપ ધોવાઈ ગયાં છે, ને એ લેવા ન મળે, ત્યાં લગી મેં આપેલા નિયમો ને વ્રત-આચાર અનુસાર ચાલ્યા કર્યો." બિચારો પાપીઓ તો ત્યાંથી નીકળી જ્યો, બહાર

સંસારમાં. યુનુના આદેશ મુજબ ખતપૂર્વક મન, આચાર ને નિયમપાલન કરતો રહ્યો. તીર્થાટન કરવા નીકળ્યો. તીર્થનાં પવિત્ર જગ્યાનાં પાતાનો પેલો કાળો અંગૂઠો દૂધાદીને ધોધા કરતો. પશુ હજી એના ધોધા થવાનાં કોઈ ચિહ્ન જણાતાં ન હતા. આમ કરતાં કરતાં બે વગસવીતી ગયાં. આખરે હતાશ થઈ એણે વિચાર્યું કે, લાવ કરીથી યુદ્ધ પાસે જ ભઈ ને એમને જ રસ્તો પૂછું. એવો વિચાર કરીને યુદ્ધના આશ્રમ લાણી પગ ઉપાડયા. એ હવે યુનુના આશ્રમની નજીક જ આવી પહોંચ્યો હતો. એટલામાં એણે જોયું કે, એક ઉદક પુરુષ કોઈ એક સ્ત્રીને ખજીરી રહ્યો હતો, એના પર અત્યાચાર ચુબરી રહ્યો હતો. સ્ત્રી એનાથી ત્રાસીને ઝીસો પાડી રહી હતી. હવે આ હત્યાસથી રહેવાયું નહિ, એણે પાસે જઈને પેલા પુરુષને વિનય, અનુનય કરીને સમજાવીને દુષ્તાથી વારી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ પેલી ન માન્યો તે ન જ માન્યો. આખરે સ્ત્રીનો ત્રાસ પેલાથી ન જોવાયો, ન સહેવાયો. ક્ષણ ભર એણે વિચાર કર્યો કે હવે શું કરવું? મારા હાથે એક હત્યા સાર થવાની, બાવન હત્યાઓનું પાપ તો ચહેલું જ છે. તેમાં હવે એક વધવાની...તે આમ વિચાર કરીને એણે પેલા દુષ્ટને ખતમ કરી નાખ્યો. ને પછી આશ્રમ લાણી ચાલવા લાગ્યો. પગ ઉપાડે તે પહેલાં જોયું તો ગમજાતો રંગ સફેદ થઈ ગયો હતો. એ તો અવાચક જ થઈ ગયો.

તાત્પર્ય સ્પષ્ટ જ છે. સહજસ્ફૂર્ત નિષ્કામ પ્રેરણા પોતાના ઉદ્ધારનો વિચાર પણ ત્યજ દે છે. એમાં પોતાની ભતનો વિચાર જ નથી હોતો. સંપૂર્ણ નિર્મલ જ હોય છે. એ પ્રેરણામાં અહમને પ્રવેશ જ નથી હોતો. પેલા અપરાધીએ પોતાના ઉદ્ધારનો વિચાર ક્રુધાં તજ દીધો, ને ત્યારે એનો અતિમ અપગમ જ એના ઉદ્ધારનું સાધન બની ગયો.

એક દિવસ કોઈ એક છોકરી કૂવામાંથી પાણી ખેંચતી હતી. પાણી ખેંચતા ખેંચતાં એ કૂવામાં ગળદી પડી. પાસે જ એક માણસ ઉભેલો હતો, એનાથી ન રહેવાયું. એણે પેલીની પાછળ કૂવામાં બુસંકા માર્યાં. પેલી છોકરી ને એ માણસ. બેઉ દૂળાં ખાવા લાગ્યાં. એટલામાં હોહા થઈ ગઈ ને કૂવાના થાળા પર ભેગા થઈ ગયેલા લોકોએ કૂવામાં દોરડું લટકાવીને બેઉને ઉપર ખેંચી લીધાં. પૂછતા માણસ પડ્યું કે, છોકરીને બચાવવા માટે કૂવામાં ફૂદી પડનારા માણસને પોતાને તરતાં આવડતું નહોતું. લોકોએ કહ્યું, “લલા માણસ” તળાં નહોતું આવડતું તો પછી કૂવાનાં બુસંકા શું કામ માર્યો? એણે જવાબ આપ્યો, “માનાથી રહેવાયું નહિ, એટલે ફૂદી પડ્યો, ખીન્ને કોઈ વિચાર જ નમનાં આવ્યો નહિ.” આ હવનનો, કુલાવેગ છે. આને Passion (પેંગન) ગણે છે. એમા વિચારને માટે કોઈ અવકાશ જ નહિ. વિવેક કેદા બાક તે પૂર્વે જે આજણું થઈતે થાય છે તે.

હવનની આ Passion જેઠીંઓમાં ભરપૂર હતી. આ વ્યાપક હવનને કાચાથી જ દુધાણું નિબન થતી હોય છે. આવી કુપ્રાણી

જ જેઠીંઓનું વ્યક્તિત્વ તરખતર હતું. એમના ધોષોદિવસ આશ્રમમાં એમના રહેકાખુના મકાનનાં નામે એક બાલુ મુકેર યત્રદાર પડી હતું. આશ્રમમાં મકાનો પાંધતારા સ્વપ્નનિઓએ પડા કાપી નાખ્યાને આદેશ આપી દીધો હતો. એ બળયું ત્યારે જેઠીંઓ ગદગદ થઈ ગયા. કહે, ‘ના ભઈ, તમારા નોકશા બધેલા, પાપુ આ અહિંને તમે છેડનાં નહિ.’ આ અદમ્ય હવનનીપદા છે. આ વ્યાપક હવનનિષ્કામાં પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ તથા સચરાચર સર્જિતો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ નિષ્ઠા અનુસાર આ આખી મૃત્તિ જ પરમાત્માનું સચણું રૂપ બની જાય છે. જેઠીંઓએ કદી સચણું સાકાર રૂપની ઉપાસના કરેલી કે નહિ, એ તો એમના આશ્રમના અતિવાસી જ વધારે બન્યા. પરંતુ હું એટલું બાધું છું કે, આવા સચણું સાકાર વિચિત્ર જ તેઓ ઉપાસક હતા. આ મારું અનુભવ છે. જેઠીંઓ જેવા કુણુપાન હતા એટલા જ તેઓ વિશ્વાસપરાયણ પણ હતા. તેઓ કોઈનીય સાધનો વ્યવહાર અવિશ્વાસથી કરતા નહિ. એમની વિશ્વાસપરાયણતા કોકવાર ભોળાપણની હદ સુધી પહોંચી જતી.

બૃહાત્તની બાળતમાં એક વેળા એમણે વિનોબાને પૂછેલું કે, આપના આ અનુક્રાંતમાં કોઈ વાર કઈ દોષ પણ નહિ થઈ જતા હોય? એવા દોષો પ્રત્યે આખંતિયામણાં કરવા શું ઉચિત ગણાય? તે વિનોબાએ કહેલું, “આ અનુક્રાંત ઉપાસનાનું છે. ઉપાસનામાં થોડો ભમનો અંશ હોય છે જ. પણ એના જ થઈ તો ઉપાસના સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે ખજીરી તથા તાડનાં ઝાંડ કાપવાનું ચાલિયાને અચૂક છે. કારણ એમાં નાહકે વહેલીની હલ્યા થાય છે. આ બધાં ઝાંડના પાલુ કોઈ ને કોઈ ઉપયોગ હોય છે એ વસ્તુ આપણે ભૂલવી ન જોઈએ. અહત્યર્ય સિદ્ધ કરવા માટે શું આપણે અસ્ત્રીએ સાર્વત્રિક હત્યા જરૂરી ગણીશું? ખરા ?” ત્યારે વિનોબાએ ગીતાનો હવાલો આપતાં કહ્યું : “સર્વાંભાદિ દોષેષુ મુનેનાગ્નિરિવાનુતા”. બૃહાત્ત આન્દોલનના ઉપસંહાર ટાળે તો એમણે એટલે સુધી કહી નાખ્યું હતું કે, ‘બૃહાત્ત બોગસ, ણિહાર બોગસ ને બાળા પણ બોગસ.’ એમાં ક્વળ વ્યગ્ર નથી, પ્રામાણિક વસ્તુકથન છે અને પ્રામાણિકતા જ નમ્રતાની જનની છે. આ વિનયશીલતામાં વિનોબાની વિભૂતિની મહાનતા છે. સંત પુરુષોમા બાળસુલભ સરળતા હોય છે. કેટલાક સંપ્રદાયોમા એવી માન્યતા હોય છે કે કોઈ વિમૂર્તિસંપન્ન વ્યક્તિનું મનુષ્ય થાય, ભાગે એને વગમ થાગી દેતી જવા માટે એક નિર્દોષ બાળક આવીને એનો હાથ પકડી લે છે. બાળમૂર્તિની નિખાલસતા એ વિમૂર્તિમન્યની એક પિછાણ છે.

નસલવાદીઓએ કે કેલો પકડાવ ઝીલી લેવા જેઠીંઓ મુસહરી પહેલી ગયા હતા. ત્યાં એક વાર કોઈએ એમને વાત કહી કે, લોકોએ એક નસલવાદીને અધીથી ધમકી આપીને ભગાડી મૂક્યો, એની જૂંપડી ગયું સળગાવી મૂકી, એનાં માળાપ રસ્તે રજગતાં થઈ ગયા. ને એમને ભૂખે મરવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે જેઠીંઓ ને પ્રલાવતીહતું હલ્લ પીગળી મળું. ને તેઓ તાળતોળ

પેલા કુટુંબની સહાય કરવા દોરી પહેંચ્યાં. આવી વિશુદ્ધ કરુણામાં પોતાકો-પરાયનાં વિચાર જ નથી હોતા. માનવીનાં દુઃખ-સંકટ દેખીને એ ગંગાછત્રી ધારા માફક સ્વભાવથી જ વહેવા લાગે છે.

૧૯૪૨ ના આંદોલનમાં પૂજ્ય-કાકા સાહેબ તથા પૂજ્ય કિશોરલાલભાઈ જેવા પવિત્ર પુરુષોએ ખૂબ આઝાદીની લડત માટે લાંમકેડ તે શુભતાવું સમર્થન કરેલું. જોકે વાજગદી એ વસ્તુનો એમણે પોતાની જૂલ તરીકે સ્વીકાર ખૂબ કરેલો.

અહીં એ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે આ પ્રકારનાં અશુદ્ધ આચરણને પોતાના યા પોતાના સમૂહના સ્વાર્થને માટે ને અશુદ્ધ આચરણ કરવામાં આવે છે, તે બેની વચ્ચે સરખામણી હોઈ જ શકે નહિ.

ગાંધીજીના આંદોલનમાં ખૂબ નેલમાં ગયેલા અમારા જેવા સત્યાગ્રહી કેદીઓ અનેક તરેહનો બ્રહ્મચાર કરતા. જેલના કમ્પ-આરીઓને કર્તવ્યશ્રદ્ધ કરતાં આયંત્રકો અનુભવતા નહિ. મને સંભરે છે કે, વિનોબા જેવા મહાપુરુષો, સાગરના શ્રી કેશવલાલજી ખાંડેકર તથા અંકેલાના શ્રી દાદાસાહેબ પંડિત જેવા થોડાક માણસોના અપવાદ સિવાય બધા જ આમાં આવી જતા. આ બેઉ જગ્યા તો જ-અસિદ્ધ સાધુપુરુષ હતા, એમની સાધુતા પ્રયત્ન-સિદ્ધ ન હતી. આવી વ્યક્તિઓ તો અમારા આંદોલન માટે ગૌરવજન હતા. પરંતુ એ સમયનાં આપણાં બ્રહ્મચારનાં કડમાં ફળ આને આપણે સ્વરાજ્યોત્તર ભારતમાં ભોગવી પચાઈ જાય... એક વાર તો જેઓએ સુધમાં ચોરીદૂધપીધી જેલ બહાર પત્ર મોકલી આપવા પ્રયત્ન કરેલો. પરંતુ પ્રભાવતીજીએ દરતાપૂર્વક એ પત્ર લઈ જવાની ના પાડી દીધી. હું તો એમાં એમના પતિએમની પરાકાષ્ટા જ નેહું છું.

જયપ્રકાશજી એક વીર પુરુષ હતા. વીર પુરુષનું હૃદય ઉદાર હોય છે. ઉદાર એટલે કે દુરિયાદિલ. જેના હૃદયમાં બધાનો સમાવેશ થાય. આ ઉદારતા વ્યાપક પ્રેમમાંથી પેદા થતી હોય છે. દલિત, પીડિત, ધર્મિત માનવતાને કાળે એમનું હૃદય વ્યથિત હતું. તમામ ક્રાંતિ-ગરીઓના હૃદયમાં આ વ્યથાનું શૂન્ય હોય છે, તે જ રીતે માઈસ્વાદીઓનો કોપ ખૂબ આ કરુણાનું જ સંતાન છે. અન્યના દુઃખે ને દુઃખી છે, તે જ અસહ્યમાં ધાર્મિક છે. દયા ધર્મનું મૂળ છે. આવી કરુણા એ જેઓના વ્યક્તિત્વનું કેળવેલું ગોત ન હતું. એમનું સમય જીવન જ આ કરુણાથી ચોતપ્રોત હતું. એમના બધા જ પ્રતિકાર ને જૂબહડતાલો વાજળ આ કરુણાની પ્રેરણા હતી. જૂદાનમાં મામેલ થતાં પહેલાં દિનશા મહેતાના નિસંગોપચાર કેદમાં એમણે ને ઉપવાસ કરેલા એમાં આ કરુણા અવિર વિશુદ્ધ તથા ઉદારતા એ પ્રગટ થઈ હતી. કારણ એમાં પ્રતિકારની ગંધ સ્પર્શી ન હતી. નરસ મરુણ જ કરુણા હતી. હવે આવી વ્યક્તિને ધાર્મિક કહેવાય કે નહિ. તે તો તત્તે બંગાળ. એમનું જીવન લેખકોની કહી પડવા કરી ન હતી.

• દાદા ધર્મશિકારી

જયપ્રકાશજી અને દ્રુસ્ટીશિપ

૧૯૭૬ માં ભારતની કુલ ખાનગી કંપનીઓની સંખ્યા ૪૫૬૯૨ હતી. જેમાંથી ૭૯૫૯ પબ્લિક લિમિટેડ અને ૩૭૭૩૩ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હતી. બંધીની ગણીને કુલ મૂડી ૯૧૧૫ કરોડ રૂપિયા હતી. પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીની મૂડી ૨૫૮૧ કરોડ અને પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની ૬૫૭૯ કરોડ રૂપિયા હતી. આમાંથી ૬૭૪ કંપનીઓ સરકારી હતી અને તેની કુલ મૂડી ૬૩૫૭ કરોડ રૂપિયા હતી. ગેસરકારી કંપનીઓની મૂડી ૨૭૫૮ કરોડ હતી. ૧૯૭૫માં ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓની માલિકીની સંપત્તિ ૧૦૫૫૦ કરોડની હતી. આ પૈકી કેટલીક માત્ર વેપારનું જ કામ કરતી. ખાનગી ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદક ઉદ્યોગ કરનાર કંપની-ઓનાં કારખાનામાં ૧૯૭૬માં ૬૮,૪૪,૦૦૦ કામગારો કામ કરતા હતા. આ ઉદ્યોગમાં કામગાર દીક વાર્ષિક ઉત્પન્ન, ધાતુ સિવાયના બીજાં ક્ષેત્રમાં, ૨૧૬૫ રૂપિયા અને સુતર તેમ જ કપાસના સંયુક્ત વસ્ત્રોદ્યોગમાં ૩૯૮૮ થાઉં હતાં. ૧૯૭૫માં હડતાળ અને તાળાબંધીના ૧૯૪૩ પ્રસંગો બન્યા હતા અને ૧૧,૪૩,૦૦૦ કામગારોને એની ઝાળ અડી હતી. માત્ર હડતાળને લીધે જ ૧,૬૭,૦૬,૦૦૦ કામના દિવસો નક્કામ ગયા. અને તાળાબંધીને લીધે ૫૧,૬૫,૦૦૦ દિવસો. ૧૯૭૭માં જુલાઈ માસ સુધીમાં એ બંનેને લીધે ૫૬,૦૦,૦૦૦ કામના દિવસો એળે ગયા. કેટલીક હડતાળો માત્ર થોડા દિવસો જ ચાલી ને બીજી મહિનાઓ લગી લંબાઈ. ખૂબ મૂડી અને શ્રમ વચ્ચેના સંબંધો વધુ ને વધુ તાણ-વાળા જ બનતા ગયા. ૧૯૭૬ પછી યશુ આ પરિસ્થિતિ ખાસ સુધારી નથી.

મજૂર હડતાળ પર હોમ એટલે ઉત્પાદન અને ઉત્પન્ન બંને ઘટે છે એ તો સ્પષ્ટ જ છે, યશુ સામાજિક સ્વાસ્થ્ય ને પ્રમાણમાં બગડે છે તેની ગણતરી આંકડાઓમાં થઈ શકે એમ નથી. વ્યવસ્થાપક વર્ગ એટલે કે મૂડી અથવા મૂડીના પ્રતિનિધિ. અને શ્રમ કરનાર એટલે કે કોઈના કોઈ નહીં. વ્યવસ્થાપક એટલે કે જગે કે માલિક અને કામદાર એટલે જગે નોકર ! અને સહેને નોકરની અમશક્તિમાંથી માલિકે વધુમાં વધુ નકો મેળવવાનો રહે. અને ગરબ હોય ત્યારે મજૂરોને ઝોાછમાં ઝોાછો મેળવેલો આપવાનો. શ્રમિકોનું ધોરણ ઝોાછમાં ઝોાછું કામ કરી વધુમાં વધુ મજૂરી મેળવવાનું. આ બંને ધોરણો પરસ્પરવિરોધી છે પણ એ લગભગ સર્વમાન્ય છે. આમાંથી વ્યવસ્થાપક (એટલે કે મૂડીદાર) અને કામગારનાં પરસ્પર અવિચાર, અવિદ્યા, કંઠાર અને વિરોધ ત્યાત લાગેલો મહે છે. આ વાત સ્પષ્ટ લેવા છતાં આ પરિસ્થિતિ સમગ્રની અલભતા તરફ આન આપવાને બદલે પરિણામ ઝોાછું ધાતક કેસ તીવરે એટલે જ વિચાર સત્તાને અને અર્થશક્તિઓએ કર્યો. મૂળ દુઃખ એમનું એમ રહેલું. માથાનું આડે પાળ બાધવી દૂર રહી. ઉત્પાદન ક્રિતિની ધ્રુમે ખૂબ નિર્ણયક બની. સમાજનું સ્વાસ્થ્ય સુધરવાને બદલે ગરબના તત્ક વધુ. એમાંથી રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ વિશે ગંધા અને ચિંતાનું વાતાવરણ

પ્રસરવા લાગ્યું, રાષ્ટ્રીય હિતને ગહરવ આપનાર મહિતાઓનું લક્ષ્ય આ પરિસ્થિતિ તરફ નહોતું એમ નહીં. પણ ઉમંગભરે આગળ આવી પ્રજામાં હાથ નાખવા સારું કાંઈએ આગેવાની લીધી નહીં, શાસનવલ્લભોને શતાગમ જ નહોતી. શાસન ગહારના વિશ્વગ્રામે ઉમંગ જ નહોતો. ઉલ્લોગપતિઓ કે મજૂર આગેવાનોએ મગરનાં લીધું હોત તો તેઓ રસ્તો શોધી શક્યા હોત. પણ પરસ્પર અવિશ્વાસને લીધે એમણે પણ આ તરફ દુલ્લેહ કહ્યું. આરોપ પ્રત્યારોપ કરવાથી આગળ એમની ગતિ ન થઈ. હસ્તાગ અને તાબાગ્રાંધીની સંખ્યા ૧૯૬૦માં ૧૩૫૭ હતી તે વરસાવરસ વધતી જ ગઈ. ૧૯૬૧માં ૫,૧૨,૦૦૦ કામગારો ૫૨ એની અસર થઈ તો ૧૯૬૬માં ૧૪,૧૦,૦૦૦ કામગારો ૫૨ થઈ.

એમ જણાય છે કે આ બગડતી પરિસ્થિતિ તરફ જનપ્રકાશનું લક્ષ્ય બારીકાઈથી ગયું હશે. તે વખતે તેઓ જમીનને પ્રથમ ઉકેલવામાં સંપૂર્ણ રીતે પૂર્વેલા હતા. આ જ અરસામાં મીનનું આક્રમણ થયું અને મૂળમાં વિકટ પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ તેથી જનપ્રકાશણએ ઉલ્લોગક્ષેત્રની અશાંતિનો તોડ લાવવા સારુ ખગલાં માંડવાનો નિર્ધાર કર્યો. ૧૯૬૫ના માર્ચ માસમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ યોજાઈ. પરિષદની ચર્ચાને મુખ્ય વિષય ઉલ્લોગ અને વ્યવસાયની સામાજિક જવાબદારી હતો. અનેક દેશોના પ્રતિનિધિઓવાળો પરિષદનું ઉદ્ઘાટન લાલજહાદુર શાસ્ત્રીએ કર્યું અને છ દિવસને અંતે ઉલ્લોગ અને વ્યવસાયની સામાજિક જવાબદારીઓનું બહિરનામું બહાર પડ્યું.

પરિષદના નિષ્ક્રિયાની અસલબળવણી સારુ દિલ્લી, કલકત્તા અને મુંબઈમાં આવી સભાઓ જનપ્રકાશણની પ્રેરણાથી થઈ. દિલ્લીમાં કામગારોની સામાજિક જવાબદારી વિષે એક મુશ્કો સર્વસંમતિથી સ્વીકારાયો.

ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને નવો વળાંક આવવાથી આ બંને મહત્વની પરિષદોના નિષ્ક્રિયાના અસલ કરાવવા સારુ જનપ્રકાશણ લક્ષ્ય ઠંડી સક્રિય નહીં. રાષ્ટ્રીય આંદોલનની આગેવાંથી જનપ્રકાશણની સફળદષ્ટિને લોકશાહીના સંકેતનો ચિહ્નો બજાવવા લાગ્યા. લોકશાહીનું સ્થાન એ તોફાંદવું કામ હતું, એ સ્પષ્ટ છે. જનપ્રકાશણ એમાં ગૂંથાયો.

તોય ૧૯૬૨માં પ્રગટ કરેલા પોતાના વિચારોને લંબુ તેમણે છાંયો નહોતો. ઉલ્લોગ અને વ્યવસાયમાં માલિકાનું સ્વરૂપ શું, માલિકા કોની, ફક્ત મૂડીની કે ફક્ત શ્રમની કે મૂડી અને શ્રમ બંનેની સંયુક્ત માલિકા કે સંયુક્ત માલિકામાં કોણ ફેરવે ? મૂડી કે શ્રમ ? આમાં સમાવરવું સ્થાન શું ? સામાજિક માલિકાનો વ્યવસાય એટલે શું ? શાસનની માલિકા એટલે સમાજની માલિકા એમ માની શકાય કે ? કઈ વ્યવસ્થાથી પ્રાપ્તમુક્ત સમાજ બાકય ? વગેરે પ્રશ્નો જનપ્રકાશણ સમક્ષ યજા થયા, નવાઈની વાત એ હતી કે આ જ સુભાષે ઇંગ્લેન્ડના જનપ્રકાશણના એક સ્નેહી શ્રી યમાખર અને રજાટ બાંદરે જનપ્રકાશણની સલાહથી જ સામાજિક માલિકા-માલિકાની મૂડીનીયે નહીં અને

શાસનનીય નહીં એવી માલિકાના ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ કંઈક નવું બોલ્યું અને કંઈક બોલ્યું એક જ ને વિષે એક પ્રયાસ થઈ ગયા હતા. એ વિષે યમાખરે કહ્યું, “આ અમરી જનવિધાનો એક ફિદમ, અમારો એક અખતરો પણ છે, હરકાંઈએ કહ્યું કે, આ અખતરને ઝાંઝો નહીં ટકે, માલિકા નાબૂદ કરીને કામ શી રીતે ચાલે ? અમે એ કરી દેખાડવાનું દ્રાવ્યું. કામગારોએ અલગથી ચલાવું દરાવ્યું. અને ઉલ્લોગમાં લોકશાહી લાવવાનું કર્યું. પણ એને સારું એમને સ્વેચ્છાએ કેટલીક સર્વાઈએ તકલીફ કરવી પડી.

૧. અમારો માલ અમે તારોતવાન સારુ વેચ્યું નહીં.

૨. ઉલ્લોગ વિષેના સર્વ નિર્ણયમાં કામગાર સંદેશાગ્રી થઈ.

૩. ખગારમાં ઓછામાં ઓછો વિખમતા રાખવાની.

૪. ચારેપાંખાંસો લોકોને કામ મળી રહે એટલા જ કંપનીને આદાર રાખવાનો, કારણ એને લીધે કામ કરનારાઓ વચ્ચે માનનીય સંબંધો રહી ગઈ છે. અને

૫. નાશોને બેટકો ભાગ અમે લઈશું એટલે જ ભાગ અમે સમાજને આપીશું. અને હવે આ કંપની સમાજની. સમાજ સારુ અને સમાજે ચલાવેલી છે. લાવિષકાળમાં કારખાનાનું સ્વરૂપ કેવું હોતું નેહીએ તેનો આ મુશ્કોવ નમૂનો છે.

“ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં આટલી પ્રેરકતા હતી. છતાંય ઉપાદનનાં સાધનો અને એની માલિકા વિષે દુરોપયોગ નેહીએ વિચાર થયો એટલે ભારતમાં ન થયો.” આ શબ્દોમાં જનપ્રકાશણએ પોતાનો ખેદ વ્યક્ત કર્યો. “યુરોપના અનુભવોના આખું લાલ પથ ન લીધો એ કમનસીબીની વાત છે. મુજોસ્લાવિયા જેવા નાનકડા રાષ્ટ્રે માલિકાના ક્ષેત્રમાં કરેલા સાહસભર્યા અને સફળ પ્રયોગની આપણે આપણું દેશમાં કરવું પણ ન બૂઝી. આપણા આર્થિક ક્ષેત્રમાં હજુયે વીસમી સદીનું તત્કાલ અને ઓગણીસમી સદીનું માલિકાનું ચોકડું ગળામાં ગળું ભેરવીને ચાલતું જાયુય છે. આ દેશમાં બનૂર યાજવગની રચના જુતવાણી છે અને દર્શિત પછાત છે. આ બધું બાકલનું હોય તો હિંદુ નવું ચિંતન કરવું પડશે. અને કેટલીક યુનિયન કરવી પડશે.” આ શબ્દો વડે જનપ્રકાશણએ ટુટીશિપના કામનું સ્તોત્રવાય કર્યું.

તેઓ આગળ કહે છે : “કામગાર એટલે માત્ર વેતનભોગી લોક નહીં, તેઓ પણ ટુટી છે. તેમણે પોતાની શ્રમશક્તિ અને કૌશલ્ય વગેરેના ઉપયોગ સમાજના હિત સારુ કરવાનો છે. સમાજ સારુ વસ્તુઓ બનાવતાં હોઈ તેઓ પણ સમાજના સેવકો જ છે. તેમને માત્ર કામગાર માનીને દોહડો વપોંધી જગતમાં મનૂર આદોલન ચાલે છે. કામગારોની સ્થિતિ સુધારવામાં એને થોડી બાણી સફળતા થઈ મળી છે. તોય મજૂર મજૂર જ છે, અને માલિક માલિક છે. કામગારને નામે બધાં ક્રાંતિ થઈ લા પણ મજૂર મજૂર જ રહ્યો, ફક્ત માલિક બદલાયા, તેથી કામગાર યાજવગની દિશા દરાવવામાં કોઈક બૂલ થઈ છે કે શું એનો વિચાર કરવો

નેોછે. ખડું એવાં સ્વાર્થઘૃતિની પ્રવૃત્તિનો પ્રતિકાર સ્વાર્થ-
ત્યાગવૃત્તિની યજ્ઞવળી થયો નેોછે. સફળી સંપત્તિ સમાજની
છે અને સૌએ સમાજનું મજુ ફેપવાનું છે એ ભાવના સમાજ-
વ્યાપી અને સમાજમાન્ય થવી નેોછે. આ ભાવના ઝેટસે
ગાંધીજીએ આપેલા ટ્રસ્ટીશિપનો વિચાર. એ વિચારની દૃષ્ટિ
નવો સમાજ બનાવવાની છે. એવો સમાજ કે જેને મન વ્યાપાર
ઉલોગ એ અંતિમ હોય નહીં જયુ સમાજસ્તેવાનાં સાધનો હશે.
અંતિમ ધ્યેય હશે માનવ. તેથી આ વિચાર અને આ ભાવના
સમાજમાં પ્રસારે અને પ્રત્યક્ષ અમલમાં આવે તે સારુ સતત
પ્રયત્ન કરવો નેોછે. ”

આ સતત પ્રયત્નના એક ભાગ તરીકે જ તેમજી કામગાર
નેતાઓની એક અખિલ ભારતીય પરિષદ ૧૯૬૬ને
ચેલ દિલ્લીમાં યોલાવી હતી. આ પરિષદમાં મજુરોની સામાજિક
જવાબદારીઓનું એક બેઠેરનામું સ્વીકારાયું. એનાથી બરાબર
એક વર્ષ પહેલાં માર્ચ ૧૯૬૫ માં ઉલોગ અને વ્યવસાયની પરિષદે
સર્વસંમતિથી એક લેખણપત્ર તૈયાર કર્યો એ આપણે ઉપર
નેોઈ ગયા. ખજુ બંને દેસા વિષે અમલ કાંઈ થયો નહીં. રાજકીય
એને રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ ડાકપથી બદલાઈ રહી હતી. ક્ષિતિજની
પેલી પાર બળખજુરીનાં વાઢળાં ચેરાતાં હતાં તે તરફ વ્યવપ્રકાશજીનું
ધ્યાન મજુ. તેથી ટ્રસ્ટીશિપના કામમાંથી ધ્યાન ખેંચી લઈને તેમને
રાષ્ટ્રીય કાર્યોમાં પડયું પડયું. તેય ૧૯૬૬ તા સપ્ટેમ્બરમાં મુખર્ષના
કેટલાક ઉલોગપતિઓની એક સલામાં ૧૯૬૫ પછી શું શું કામ
થયું હતું તેનું સરવૈયું મેળવવા વ્યવપ્રકાશજી ખાસ હાબર રહ્યા.
આ સલામાં એવું માન્ય કરવામાં આવ્યું કે ઉલોગની સામાજિક
જવાબદારી સ્પષ્ટ કરનાર એક કલમ, કંપનીઓનાં બંધારણમાં
અને એના ઉદ્દેશમાં નાખવામાં આવે. ટાટા સમૂહની કેટલીક
કંપનીઓએ પેતાની એક ખાસ સાધારણ સલામાં ૧૯૭૦ માં
આવી કલમ લખલ કરવાનું માન્ય કર્યું. પછુ એ કલમનો અમલ
થયો કે નહીં એ કાણ જુએ ? પૈસાનો વ્યવહાર બરાબર ચાલે
છે કે નહીં એ નેવો સારુ નેમ હિસાબની તપાસ થાય છે તેમ
સામાજિક જવાબદારી પાર પડે છે કે નહિ તે નેવો સારુ
“સેપ્સલ એડિટ”ની વ્યવસ્થા કરવાનું માન્ય કરવામાં આવેલું.
બરાબર પંચ વર્ષે વ્યવપ્રકાશજીના પ્રયત્નને સારો એવો જવાબ
મળ્યો.”

કામની પ્રગતિનો આવા મંદ વેગ અને બગડારી રાષ્ટ્રીય
પરિસ્થિતિની દરબકાળ ગતિ નેોછે વ્યવપ્રકાશજીએ ટ્રસ્ટીશિપને
હજુ વધુ સમય આપવાનું કાવ્યું. ૧૯૭૧-૭૨ ના વર્ષમાં આ
કામમાં મદદ કરવા સારુ સંચાલ્ય યજ્ઞવળના એક સહકાર્થકરને
ખાસ મુખર્ષમાં યોલાવી લીધો. લગભગ ત્રણ અલ્પવાડિતના
અરસામાં અરેક ઉલોગપતિઓ અને ચોટા વેપારીઓની મુલાકાત
લઈને ટ્રસ્ટીશિપના સિદ્ધાન્તની તરત અમલબજવણી એ વર્ગમાન

રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં કેટલી બઢી છે એ સમજાવ્યું. પછુ લોકોને
આ વિચાર બ પૂરતા પ્રમાણમાં સમજાશે નથી એમ બ્યારે
સમજાવ્યું ત્યારે મુલાકાતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા વાતાવરણનું
“કેસીઅપ” કંપની બનાબઢારી પૈસા સહકાર્થકર્તા પર સેપીતને
બજપ્રકાશજીને ખીબ કામ સારુ અન્યત્ર બનું પડયું.

વ્યવપ્રકાશજીની પ્રેરણાથી, પ્રયત્નથી અને કાર્યકર્તાઓની
સહનત વડે ટ્રસ્ટીશિપનો પ્રચાર અને પ્રયોગ કરવા સારુ મુખર્ષમાં
“ટ્રસ્ટીશિપ ફાઉન્ડેશન” નામની એક સંસ્થા સ્થપાઈ. આ
સંસ્થામાં વ્યવસાય, સમાજસ્તેવા અને ઉલોગના લોકો છે. વ્યવ-
પ્રકાશજી બંને સંસ્થાના કાર્ય અને કાળજી દેખાડતા. ૧૯૭૫
પછીના રાષ્ટ્રીય સંકેતના કાળમાં, નાકુરસ્ત તબિયત હોવા છતાંયે
આ સંસ્થાવતી ટ્રસ્ટીશિપના કામ વિષે વિચાર કરવા સારુ
થતી સલાઓમાં તેઓ હાબર રહેતા અને આ કામમાં ભાગ
લેવા કાર્યકર્તાઓ સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત પછુ કરતા. એને
લીધે કમ સે કમ મુખર્ષમાં તો ટ્રસ્ટીશિપના વિચાર અને કાર્ય
વિષે આસ્થા ધરાવનારી એક ટીમ બની થઈ છે. આ ટીમના
પ્રયત્નને લીધે કંટોકટીના કાળમાં પછુ ટ્રસ્ટીશિપના પ્રચારનું કામ
મુખર્ષમાં આવુ રહ્યું. તેઓ બ્રહ્મી વાર કહેતા, “૧૯૭૨ માં
હું ખાસ ટ્રસ્ટીશિપના કામ સારુ મુખર્ષમાં બાર દિવસ રહ્યો.
અનેતેક પ્રકારના સમૂહોને મળવાનું મેં કાવ્યું. મજુર નેતાઓ
અને વેપારવ્યવસાય, શિક્ષણ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોના આગેવાનો-
ની સલાઓમાં હું બોલી શક્યો. ખીબજીઓની સલામાં તબિયત
અચાનક બગડવાથી હું બાપજી કરી શક્યો નહીં. પછુ આ કામ
તમે આગળ ચલાવજો. ” ટ્રસ્ટીશિપના કામ અને તેમને બજુનાતર
બગલ દેકોકટી વખતની જીવલેણ ખીસારીમાં પછુ સતત પ્રગટ
થતી હતી.

કંટોકટી ખતમ થયા પછી તરત જ ૨૪ ઓક્ટોબર ૧૯૭૨ને
ચેલ મુખર્ષના ટ્રસ્ટીશિપ ફાઉન્ડેશન વતી એક રાષ્ટ્રીય પરિષદ
ભરવામાં આવી. શ્રી મોરારજી દેસાઈએ એ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન
કર્યું. મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઇંગ્લેંડની ટ્રસ્ટીશિપ નેવી કોમન
એનકરિશ મુવમેન્ટના મંત્રી શ્રી ચેલ્વર સોટલ હાબર હતા. તેમજે
ટ્રસ્ટીશિપ ફાઉન્ડેશનના મંત્રીને ઇંગ્લેંડ આવતીને સમવિચારક લોકો
સાથે વિચારવિનિમય કરવાનું નિમંત્રણ આપ્યું. મંત્રીએ હુરેપતના
ચાર દેશીની મુલાકારી કરી. આ પ્રવાસ દરમિયાન જયુમજુ કે
વ્યવપ્રકાશજીની ટ્રસ્ટીશિપ વિષયની કિલચાલ અને કજુને માહિતી
અને અનુભવાલ છે. તેમજ વ્યવપ્રકાશજીનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કર-
વાની ઇચ્છા છે. તેથી ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રસ્ટીશિપ પરિષદ
ભરવાનું કર્યું. આ પરિષદ તા. ૨૬ થી ૨૯મી ઓક્ટોબર ૧૯૭૨
નુધી બેંગલોરમાં ભરાઈ. પરિષદમાં ઇંગ્લેંડ, અમેરિકા, જર્મની
અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી પ્રતિનિધિઓ આવ્યા હતા. પરિષદની ફલ-
શ્રુતિ અને વ્યવપ્રકાશજીને ખૂબ જ આસ્થા અને અપેક્ષા હતી.
એ આસ્થા પ્રગટ કરતાં તેઓ એક વચમાં કહે છે, “ પરિષદના
સજકોટીની કજુનાતર ધરાવવામાં આવે તો તું એકજુ જ કહીશ કે

૭ અને એના અમલને જાણે દશ વર્ષ લાગી ગયાં. નાકુરસ્તમાં જ
ટાટા કંપનીના મેશલ એડિટ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રગટ થયો છે. —એ. ટે.

પરિષદમાં હાજર રહેવાની મારી ઇચ્છા છે. પણ મારી તબિયતને લીધે આ વખતે તે શક્ય નથી. પરિષદમાં ટ્રસ્ટીશિપના જુદા જુદા પાસાં અંગે અર્થાં થયે ને કાંઈક નિશ્ચિત કાર્યક્રમ કાવવામાં આવશે એવી મને આશા છે. ”

પરિષદે માન્ય કરેલા નિવેદનમાં સામાજિક જવાબદારી બાબત ઉલ્લેખો અને વ્યાપારી સંસ્થાઓએ જાગૃત રહેવાના વલ્લભની પરિષદના નિર્ણયને ટેકા આપ્યો. જોડ પગલુ આગળ એ રીતે મૂકવું કે ગાંધીય અને સામાજિક ઉદ્દેશો અને આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરવામાં સહકાર આપવો એ પણ ઉલ્લેખ અને વ્યાપારી સંસ્થાઓ તેમજ ઉલ્લેખપત્રો અને વેપારીઓની જવાબદારી છે. પરિષદે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ટ્રસ્ટીશિપના વિચારને પ્રભાવશાળી પ્રચાર કરવાનું પણ દર્શાવ્યું.

પણ આ બધું શાને સારુ ?

એક નવો સમાજ બનાવવા સારુ. કેવો સમાજ ? જન-પ્રતાશજના સ્વપત્તેનો નવો સમાજ કેવો હશે ? તેણે કહે છે— ઉત્પાદનનાં જે માધનો છે તેની ઉપર સમાજની માલિકી હોવી જોઈએ અને જે સંપત્તિ ઉત્પન્ન થાય તે સમાજના હિત સારુ ખર્ચાવી જોઈએ. એને મારુ લોકમત બનાવવો જોઈએ. કોઈને કાયદા વડે ટ્રસ્ટી બનાવી ન શકાય, પણ વ્યક્તિગત માલિકી એ માનવ-સ્વભાવનો મૂળભૂત ગુણ છે. એ પણ

માન્ય નવી થાય, માનવ-સ્વભાવ અવિનિર્નયીય છે. તેને જુદા જુદા પ્રકારના વલણ અને આકાર આપી નકાય તેવી જ તો શિશુગુરુગદ્યાઓ છે અને નિશ્ચયકાર્ય વાગે છે. માનિષ્ટીહતની ભાવના બાબત પણ શિશુનું આપી શકાય એમ છે. માણસ પોતાનો શ્રમ, બુદ્ધિ, કૃત્યશક્તિ બાપગીને, પ્રાતિક સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને કાંઈક નવું નિર્માણ કરે છે, એને સારું આપ્યા સમાજની મદદ લેવી પડે છે. તે જાણે જે કાંઈ કહે કે હું આ સંપત્તિનો માલિક છું તો તે મોટા ભૂલ છે, તે એટલ અન્ય છે. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા જોડ સામૂહિક, સામાજિક પ્રક્રિયા છે. પ્રત્યક્ષ-અપ્રત્યક્ષ રીતે તેમાં અન્યેક લોકો મદદ કરતા હોય છે શ્રમ, મૂડી, બુદ્ધિ એકલા થઈને કામ કરી શકે ઉત્પાદન થાય છે. તેથી તે ઉત્પાદનમાં આપ્યા સમાજનો ભાગ છે. એક જણે કહે, ‘મેં’ બુદ્ધિ વાપરી એટલે હું માલિક, ખીલે વહેને કે મેં’ મૂડી લગાડી એટલે હું માલિક—આ સાવ ભૂલભરેલું છે મૂડી લગાડી એટલે તમે માલિક અને જેમણે મહિ નત કરી તેમને કાંઈ ભાગ નથી ? વ્યાજ અને મજૂરી આપી એટલાથી બચેલા પૂર્ણ નફાના માલિક મૂડી લગાડનાર ન થઈ શકે. તે નફામાં આપ્યા સમાજનો ભાગ છે. એક જવાબદાર સમાજ બનાવવાનો આ કાર્તિકારી વિચાર છે.

૦ ગાંધીજીના દેશપ્રાંટે

જયપ્રકાશજીની રૂઝ અને આપણું કર્તવ્ય

આપણે શું લોકનાયકની સંપૂર્ણ કાંતિની દિશામાં આગ્રહ વધી રહ્યા છીએ ? કે જનતા પાર્ટીના વિસ્ફોટથી આપણે નિરાશ થઈને બેઠા છીએ ? જનતા પાર્ટી અને એની સરકાર જ સંપૂર્ણ કાંતિનું સર્વસ્વ નહોતું. ચાલનાર જનતા પાર્ટીની સ્થાપના અને એની સરકાર એ એક આવશ્યક પગલું હતું. પણ જનતા પાર્ટી અને એની સરકારો બન્યા પછી અથવા એ સરકારો પછા પછી આપણું કામ ખતમ નથી થતું.

જયપ્રકાશજીએ એ પણ કહી કહ્યું નહોતું કે શાસન દ્વારા સંપૂર્ણ કાંતિની મંજિલ પાર પડી શકે. સંપૂર્ણ કાંતિના ઉદ્દેશને અનુકૂળ સરકાર હોય તો આપણા કામમાં મદદ જરૂર મળી શકે. પણ મોટા ભાગનું કામ તો જનતાએ જ કરવાનું છે.

વિદેશી હક્રમતને હરાવવી એ સંપૂર્ણ કાંતિની સરખામણીમાં સહેલું કામ હતું. એને સારુ રાષ્ટ્રની અસ્મિતાને જગવવી જરૂરી હતી અને આપણા નેતાઓએ એ કામ સારી રીતે કર્યું. પણ તે એક નકારાત્મક ભૂમિકા હતી. આપણા નેતા એને વિશે સારી રીતે જાણતા હતા. તેથી જ એમણે આઝાદીના આન્દોલન દરમ્યાન જ રાષ્ટ્ર-નિર્માણના કાર્યક્રમ પર પણ ધ્યાન દીધું હતું. દેશને સામ્રાજ્યવાદી સંકેતોમાંથી મુક્ત કરવો એ પહેલું કામ હતું. ત્યાર બાદ લોકશાહીના પાયા પર નવી સમાજવ્યવસ્થા બનાવવી છે. સંપૂર્ણ કાંતિનું સૂત્ર એને જ અમલમાં મૂકવા સારુ છે.

આર્થિક અને સામાજિક વિપત્તિનું નિરસન શી રીતે થયે એ જ આપણી સારો એક વ્યૂહરૂપ છે. આ જ સમસ્યાને ઉકેલ શોધવામાં જયપ્રકાશજીની ઇલનવાગમાં અને સાથે સાથે એમની વિચારગતમાં અનેક પરિવર્તનો આવ્યાં. એને હવે જ તેઓ માર્ક્સવાદી બન્યા. એ રસ્તો પસંદ ન લાગ્યો ત્યારે બુદ્ધાની થઈ ગયા. એમ તો માર્ક્સિસ્ટ હોવા છતાંય માર્ષીયના વિચારો અને એમનાં જીવનમૂલ્યોથી ધ્રુવ પ્રભાવિત હતા. સાધ્ય સાધન વિશેષને તેમણે અપનાવ્યો. તેથી માર્ષીય પ્રણીત રચનાત્મક કાર્યમાં એમને રસ હતો. રચનાત્મક કાર્ય દ્વારા જન-સાધારણને સમતાનાં મૂલ્યોનું શિક્ષણ આપી શકાય છે. સામ્યહિત ભૂમિતિ કરવાનું એક પ્રભાવશાળી સાધન છે એમ માનીને બુદ્ધાન આન્દોલન સારુ લોકનાયકે પોતાનું જીવન જ અર્પિત કર્યું. જેવી રીતે આઝાદીના આન્દોલનમાં લોકોની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા બળી ભરી તેવી રીતે બુદ્ધાન-આમદાન આન્દોલન દ્વારા સમાજવિનિર્મ નવસમાજ સારુ એક સમાજવાનસ બનશે, એક નવી અસ્મિતા પેદા થશે એવી આશા લઈને તેઓ સર્વોદયી બન્યા. દુર્ભાગ્યે બુદ્ધાન-આમદાન આન્દોલનથી જે શક્તિઓ ઝગડી એના પ્રમાણમાં કેંગ્રેસી શાસન માર્ગેત જે આર્થિક નીતિઓ અપનાવવામાં આવી તેને પરિણામે જે શક્તિઓ બહાર આવી તે વધુ પ્રભાવશાળી સાબિત થઈ. ગરીબ વધુ ગરીબ અને અમીર વધુ અમીર થતા ગયા. સત્તા-પ્રતિષ્ઠા જૂત લગભગ બધી પાર્ટીઓને વળગી રહ્યું. કેંગ્રેસપાર્ટી-વાળા સમજવા લાગ્યા કે જંગે એમનું હમેશા સારુ સંભાલિત

રહેતું એ દેશના હિત સાડુ જરૂરી છે. સારાનિરસાનો ખ્યાલ અભણાઈએ આપવામાં આવ્યો અને તે વિરોધી પક્ષોને નેસ્તનામુદ કરવાની તમામ કોશિશો કરવામાં લાગી ગયા. વિરોધી પક્ષોવાળા પણ પોતાને સંભાળી ન શક્યા. સત્તાધારી પક્ષે જે રસ્તાએ અપનાવ્યા તેનું જ અનુકરણ કરવા લાગ્યા. સાધ્વ-સાધ્વનો વિવેક ન રહ્યો. ધર્મનિરપેક્ષતાને નામે ભતિવાદને ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું. બેચેનીયોના ખ્યાલ ખતમ થવાને બદલે જોડી ભતિવાળા આક્રમક ગયા. મૂડીવાદીઓ, બનીન-માલિકો, નોકરશાહ વર્ગના લોકો સમાજ પ્રત્યેના પોતાના કર્તવ્યોને ભૂલી ગયા. સર્વદારા વર્ગના લોકો પર હુમલા થવા લાગ્યા. ચારકોર બ્રહ્મચાર ફેલાઈ ગયો. લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાનો પાયો હુમમચી ગયો. ગરીબો સાડુ ન્યાય ન રહ્યો. સ્વરાજ નામતું જ રહ્યું. અરાજકતાના કાળો વાઢળો બેરાવા લાગ્યાં.

વીસ વર્ષો સુધી તનતોડ પ્રવલ્ન કરવા છતાં જ્યારે આવી હાલત પેદા થઈ ગઈ ત્યારે વ્યવસ્થાકાળનું મન ચિંતાગ્રસ્ત થઈ ગયું. આ એકાધિકારવાદી બ્રાહ્મચારી મનદ્વસ શક્તિઓનો સામનો કેવી રીતે થાય ? કઈ શક્તિ આ બધાંની સામે ટકી શકે અને બહાદુરી સાથે લડી શકે તેની એ શોધ કરવા લાગ્યા. એટલામાં શુભરાતના નવચુવકાએ બ્રાહ્મચારીની વિરુદ્ધ પોતાનો જંગ શરૂ કર્યો. બ્રાહ્મચારીની વિરુદ્ધ યુવાશક્તિને ખડી થતી જોઈને લોકનાયકને દિલારા મળ્યા. તેથી જ તેમણે કહ્યું કે શુભરાતથી મને રોશની મળી. એમની આ પ્રક્રિયાને લઈને સત્તાધારી લોકોએ ધોંધલ મચાવી દીધી હતી. બળે કે જેઓ હિંસક આચારના ટેકોર ન ગયા હોય ! બ્રહ્મચાર, જેઠાદારી, મોંધવારી અને કુશિક્ષણની વિરુદ્ધ બિહારમાં જે આંદોલન થયું તેનું નેતૃત્વ તેમણે આપેલા ના આચરણની શરત સાથે જ સ્વીકાર્યું હતું અને તે આંદોલન પ્રારંભ રીતે શાંતિમય રહ્યું.

બિહાર આંદોલન દરમ્યાન જેઓએ સંપૂર્ણ ક્રાંતિની ઘોષણા કરી. તેઓ બળજબી હતા કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સાડુ દેશના નવચુવકાએ મેદાનમાં ઉતરવું જોઈએ અને પોતાના વિચારો ગામગામના નીચેમાં નીચેના વર્ગો સુધી પહોંચાડવા જોઈએ. એ લોકોમાં આત્મસમ્માનની હાલતના વળાંકવાનું કામ યુવકોએ કરવું જોઈએ. શ્રમજીવી સમાજની અસ્થિતાને આધારે લોકસમિતિઓએ ધર્મનિરપેક્ષ, ભતિનિરપેક્ષ સાપ્તાહિક શક્તિ દારા પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વ્યવસ્થાધારણની સરકારો સ્થાપવી જોઈએ.

જન વચગણની આ પ્રક્રિયા બિહારમાં શરૂ થઈ અને ધીરે ધીરે સ્વેચ્છ પદ્ધતિ સ્વીકારી કે દેશના સ્તર પર રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં રૂબરૂ પાઠશાળિક ઘટનાઓ બની. એને લીધે બિહાર આંદોલનને પૂર્વે ને જ બદલાઈ ગયો. કઠોરની બહિષ્કાર થઈ અને આ બધા દેશમાં મંદરાઈની હલ ને દાઢી થઈ. હિંદુ સમાજના અંતર્યામીને પશ્ચિમી ધર્મના દરિદ્રા ગાંધીની પાર્ટી સંસ્કૃત ને અને સ્ત્રી જગતને વળતાર પાર્ટીની સરકાર આવી ગઈ.

એને લીધે લોકોમાં એક ગેરસમજ પેદા થઈ ગઈ. જે લોકો વ્યવસ્થાકાળના નેતૃત્વને માનતા હતા તે પણ મતાની પાછળ નાંચવા લાગ્યા. બળે કે સત્તા પ્રાપ્ત કરવાથી જ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ન થવાની હોય ? એમણે કરવું તે એના જોઈતું હતું કે પોતાના રચનાત્મક સંઘર્ષનું કાર્ય આડુ રાખી મચળા પરિવર્તનની દિશામાં આગળ વધે. રચનાત્મક કાર્ય માટે એક સાડુ વાનાવગળા મળ્યું હતું. પણ આપણે લોકો એને લાભ ઉઠાવી ન શક્યા. ધણુ લોકો સંઘર્ષ જ સંઘર્ષની વાત કરતા રહ્યા, બધાએ એમને રચનાત્મક કામમાં લાગી જવું જોઈતું હતું. એ ખરું છે કે વ્યવસ્થાકાળએ રચનાત્મક કાર્યની સાથે જ સંઘર્ષની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો હતો પણ એના અર્થ હરગિર એ નહોતો થતો કે એમણે રચનાત્મક કામને નિષિદ્ધ માન્યું હતું. એમના પ્રતિ-પાદનનો અર્થ માત્ર એટલો જ હતો કે વખત આવતાં સંઘર્ષ પણ ચલાવવો પડશે. શાસનની વિરુદ્ધ સર્વોદયી કાર્યકર્તાઓએ કહી સંપ્રાપ્તી આંદોલન કરવું જ ન જોઈએ એવા આગ્રહ એમને માન્ય નહોતો.

વળતા પાર્ટીનું રાજ્ય સમાપ્ત થતાં ધણુ લોકો હાવરા-બાવરા થઈ ગયા. એમને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું સમ્યક આકલન થઈ જ ન શક્યું, મહત્વની વાત તો એ છે કે શાસન દ્વારા સંપૂર્ણ ક્રાંતિની પ્રક્રિયાને મદદ મળી શકે છે, પણ એને આધાર આપના-ની વ્યવસ્થાદારી મોટે ભાગે જન સાધારણ પર હશે. એ કામ સાડુ શ્રમજીવી લોકોમાં બજાઈ લાવવી અને તેમને સંગઠિત કરવા એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. વ્યવસ્થાકાળના નેતૃત્વને માનનાગ-ઓએ એને લગી સાથે કરવું જોઈએ.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ઉદ્દેશને લઈને સત્તાધારી પક્ષનો સામનો કરે એવો કોઈ શક્તિશાળી વિકલ્પ આજે દેખાતો નથી. રાજ-નૈતિક પક્ષો પર લોકોનો વિશ્વાસ જ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. જે લોકો રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઇચ્છે છે તેમણે જનતાનો ખોચેલો વિશ્વાસ ફરી મેળવવો જોઈએ. દિવસે દિવસે ગરીબોની હાલત પડતી બધ છે. કાયદાનો કાયદો એમને નથી મળતો. એમને સાડુ દેશમાં અરાજકતા જેવી આવી ગઈ છે. એવી સ્થિતિમાં દુઃખી લોકોની સાથે થઈ જવું એ આપણી ફરજ છે. રચનાત્મક કાર્ય વડે શક્ય તેટલું તેમણે દુઃખ દૂર કરવાની કોશિશ થવી જોઈએ. અન્યાય સામે સંઘર્ષનો વારો આવે તો એનાથી પણ હટવું ન જોઈએ. એસતો રચનાત્મક સંઘર્ષ છે. એ દ્વારા સ્થાપિત અને પોડિન વ્યવસ્થાધારણને બચત અને સંગઠિત કરવાથી જ એ શક્તિ પ્રગટ થશે જે સંપૂર્ણ ક્રાંતિના ધ્યેયને સાધારે કઈ શકે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિના ટેકોર મરોઢી કાર્યકર્તાઓને ખબર હોવી જોઈએ કે સંઘર્ષની આધમાં હાડવું એ એમણું કામ નથી. જનસંઘર્ષ અટકાવે છે. બધારે તે એમની પર લાદ્ય ત્યારે તેનાથી નાસવું નહીં. ખુબ રચનાત્મક કાર્ય દારા લોકોમાં રાષ્ટ્રીય અસ્થિતા વગળી રાષ્ટ્રનિર્માણનાં કામમાં લાગેલા રહેવું એ

એમનું મુખ્ય કામ છે. મનોનિષેધ, અગિયાર નિષેધના, પ્રાસંગિક અને લઘુ ઉલ્લેખમાં ગમેલી સ્ત્રીઓની વધારા, જાતની બાવનના મે મહાત્મી વર્ણન સ્થાનભક્ત કામો શિષ્યશ્રુત એક નાસ્તરકરક સાધન બની શકે છે. એવું કહેવાય છે પહેલી પગલાની આપણી ભેટોર અને એ સ્વૈચ્છિક સંસ્કારોથી અર્થમાં કામો સાડુ સંપ્રદાય કરવામાં આવી છે એ તે મુજબ કહે ચલાવવાની જગતનારી સર્વોચ્ચ કાર્યકર્તાઓએ સ્વીકાર્યાની ભેટોરો.

લોકનાં અને લોકશાહીની અર્થ, અવસ્થાન ખૂબ જોરેડારથી આવી રહી છે. એમાં કોઈ શક નથી કે વધારાના દેશની એકલા લોકશાહી વિના ટકાવી રાખવી અસંભવ છે. પણ એ જોડે લોકશાહી જીવનમંથનોને જોરદાર રોકે, આપે છે ન પેનલ, સાર્વજનિક જીવનમાં એ પ્રવેશની દર દર છે ન એ પ્રધાનો ઉપર આપણા દેશનાં એ સ્વૈચ્છિક સંસ્કારો બની છે તેમ, કારનારને લેવાથી મળી શકે છે. પણ આપણે હાલનારથી કામે આ સલામતો જવાબ આપણે તો કરીએ પછી કે આ સંસ્કારો એનાંથી કેટલોએ એની છે કે ને મુજબરુને નથી બાવની. સંસ્કારના ઉદ્દેશોને આગળ વધારવાને પછી આપણે આપણી બ્યારિજ પ્રતિષ્ઠાને વધુ મહત્ત્વ આપી રહ્યા છીએ. ને સંસ્કારો આપણે બે વખતો છે એનો કારણને લે આપણે લોકશાહી રીતે અને સભ્યાર્થી સાથે ચલાવી ન જાય એ તો પૂરે દેશનો કારનાર લોકનાંને આધારે ચલાવવામાં સારંગતા રાખે છે.

આવશ્યક લગીરને એ કમિશન આંખવામાં મળે છે કે લોકો સ્વાધીન થઈ ગયા છે. સમગ્ર પ્રવેશો પેતાના કર્યાને પૂર્ણ નહ છે. પણ જ્યારે આપણે સાર્વજનિક કામમાં શામેલ કરાઈતાં પણ પેતાના જીવનમાં સામ્યવિષયના નીનિનનાની દર દરનાં નથી રીખતા તો સાધરણ જીવનમાં પ્રવેશ એની નાશા ગમણી થયા છે. જ્યારે પ્રવેશને બાધારે વિરુદ્ધ આન્દોલન ચલાવતું હતું. પણ બહારનાર એકાં નથી થતાં. વધારે નહીં છે. બહારનાર અને કે આપણે સાર્વજનિક જીવનમાં આગ જ બની ગયા છે. બહારનારને દેશવરે દોષ તે, દરેક વ્યક્તિએ આનામજીશી કરવું પડે. જીવનમંથનોનું શિષ્ય મુજબરુથી નહીં પણ પેતાના આચરણથી અપાવ છે. ને લોકો બહારનારને મહાત્મા છાંછે છે તેમણે પેતાના જીવનમાં સભ્યાર્થીની સાધન કરવી ભેટોર, પછી પોતે અને તે જેમનાં કામ કરતા હોય. મહાત્મા ગ્રાંધી. લોકનાંક જગતના પેતાના જીવનમાં આ આંકે કેટલા સાધનના હતા તે સૌ જાણે છે. એને જ હીંધે લોકોને શું પણ એમના વિરોધીઓના પણ વિશ્વાસ એમણે મેળવ્યો હતો. લોકનાંકની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આપણે સંપૂર્ણ કાંતિના કાર્યને આગળ વધારવાનો સંકલ્પ કરીએ તો એ જ સામી અદાંવલે જણાયે.

(મૂળ લિપિ)

૦ એસ. એમ. ભેશી

જેઠપીંતનું સપનું ઉઠત અમધૂરું છે

જ્યારે પ્રકાશને હું સ્વરૂપ કરતાં ઘણાં વર્ષો પહેલાં જાન્યેન આગામ્ય મિત્ર, સ્વર્ણરૂપ પ્રણામન પ્રિયમદ, સમી મારકત યોગજનો થયો હતો. અને કલકત્તા, ક્યાકે, સુધીની એ ગયાંઓ થાકે જેમાં આમે સમાવવાના દેશની રિશ્તિ, સ્વરૂપ જીવી રીતે મેળવી શકાય અને લાઈ સાડુ કર્યા સામનેનો ઉપયોગ કરવા ભેટોરો તેનો વિચાર કરતા. પછી આમે જુદે જુદે રસ્તે ફેંટાયા અને ઘણાં શાંખા મળ્યા સુધી હું તેમને મળ્યા નથી. તાલેનમાં જ્યારે તેમણે જાન્યેન સમાજની સ્થાપના કર્ય. આ.વ. ત્યારે જ હું તેમના નિકટના સંગેમાં આવ્યા.

૧૯૬૭ની મૂર્તમીમાં જાન્ય. પછીને મોટી અધૂર્વ સંજ્ઞા. એ આલમન મોટામારે તો મળતાને લીધે જ હતી. એની મારફત જીવનમાં સરકારનાં તાનાશાની કરનામાંથી અને કોઈકી દરવાન મુજબવામાં આવેલ જીવનમાં. અને આપણે કારનાર પ્રવેશ પેતાને ખાંડ આંકે ક્યાં પણ વ્યવસ્થાઓએ ચાર વિરોધી પ્રવેશને એકાં કરી આપ્યા જે પત્ર કાંઈ તે સામનનાં નાનું-મનું કારણ નહીં. એ વિરોધી મૂર્તમીમાં આપણે ભેટાં કે કોઈકે લગુમનીનાં મનથી ચૂંટાઈ આવ્યા અને વિરોધી પ્રવેશને એનાંને કારણે આગળ વાતી થકના નીપાતા. આ. વખતે બેશ ક્યાંક વિરોધી પ્રવેશ લોકશાહી વિરુદ્ધ તાનાશાહીના મોખખ. ને આ મુદ્દ. પર દેશનેનો સમને કર્યો.

હું એ મેળવી રાજ હઈ કે વ્યવસ્થાઓએ ઘણાં તમકાનેનાં થઈને વિકાસ કર્યા છે. હું જ્યારે એમને પહેલી વાર મળ્યા ત્યારે મરી હાલ એની છાંખ પછી હતી કે તેને. મનુશાહી અને રાંકે છે અને લોકો ન હામ સાડુ કાંચા મળ્યા સુધી કામ કરવાની તેમનાં મુખ્યકારિઓ નથી. પણ બહારના એ રાંકે દેખાવની પાછળ એક દેખાઈ સંકલ્પશક્તિ અને દેશની આગળી મેળવવા મારું હાંડી દોર્ન ઉઠતાં હતી. અને લોકોનાં છાંખ આગે કોઈ અને પ્રકેષ હતો. વ્યવસ્થાઓએ સામ્યવાસથી સમાવવાના તરફ નાંધી સર્વોચ્ચ તરફ અને આ.વ. 'સંપૂર્ણ' કાંતિ ના એમના. સિકાનન ભણી સાચા કરી, એનો આધાર અને પ્રચાર તેમણે આટલા ઉમંગ અને એમથી કર્યો.

એક વર્ષમાં ૧૯૭૭ પછી રાજનૈતિક કાંતિ તો સિદ્ધ થઈ. પ્રેસ સ્વતંત્ર થઈ. નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય પાછું આવ્યું અને ન્યાયપરિષદના સ્વાતંત્ર્ય પ્રતિષ્ઠાન થયું તેમ જ એની ઉપર ભાર મુકાયો. પણ વ્યવસ્થાઓએ લાગેવળાં છે ત્યાં સુધી રાજનૈતિક સ્થર પર કાંતિ પૂરી ન થઈ. કારણ તેઓ જોડે આજ સંસદીય લોકશાહીમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હતા પણ એમને બધી આશ્ચર્ય તો તેઓ જેને ભાગીદારીની લોકશાહી કહેતા હતા તેની ઉપર હતી. એમને એવી સરકાર પર આશ્ચર્ય નેશાતી કે તેના પ્રતિનિધિઓ એક વાર ચૂંટાયા પછી પાંચ વર્ષ સુધી, અથવા જરૂર ના વધારણ મુજબ પછી તો જ વર્ષ સુધી ચાલુ

રહે; અને પોતાના મતદાનવિસ્તારો સાથે કોઈ કોઈ વાર આંદો મારવા સિવાય જેમનો બીજો સંપર્ક દૂરી ગયા હોય. મતદાતાઓને એની ખબર નથી હોતી કે એમના પ્રતિનિધિઓ શું કરે છે અથવા પાલોમેન્ટમાં કેવું કામ કરે છે. એ લોકો પોતાની નાની નાની ફરિયાદો અને એમની પાસે અરજીઓ ભડે મોકલતા હોય. કોઈ કોઈ વાર એનો જવાબ આપવામાં આવે છે, પણ મોટે ભાગે તો એની અવગણના જ કરવામાં આવે છે. જયપ્રકાશજીએ તેથી સક્રિય સ્તર પર 'નિગરાબી સમિતિઓ' રચવાની વાત કહી કે જે તે તે મતદાન ક્ષેત્રમાં અને પાલોમેન્ટમાં પણ પોતાના પ્રતિનિધિઓના કામ અંગે નબર રાખી શકે. આ કામ સાડુ તેઓ વિકેન્ડીકરણની પણ હિસાબ કરતા હતા. સાચી લોકશાહીમાં તો બહુકેન્ડી સમાજ હોવા જોઈએ અને સત્તા કેન્દ્રસરકારમાં જ કેન્દ્રિત ન થવી જોઈએ. ભારતના દરેક નાના એકમે પણ દેશના વહીવટમાં કાંઈક ભાગ લઈએ જોઈએ એમ તેઓ માનતા.

પણ એમની 'સંપૂર્ણ ક્રાંતિ' તો માત્ર રાજનૈતિક સુધારા કરતા બધા વિશાળ ફલકને વ્યાપી વળે છે. તેઓ માનતા અને યોગ્ય રીતે માનતા કે લોકશાહી તો સર્વક્ષેત્રમાં પ્રવર્તવી જોઈએ. એ માત્ર રાજનૈતિક જ નહીં, પણ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રો સુધી પણ પહોંચવી જોઈએ. તેઓ 'સંપૂર્ણ' ક્રાંતિના સામાજિક પાસાને ખૂબ અગત્ય આપતા. સમાજનાં બહુથં એવા અનિર્ણય છે જેને દૂર કરવામાં આપણે હજી સુધી સફળ થયા નથી. સૌથી પહેલી તો ભૂતિ પ્રથા છે. એ માણસ માણસને વિખૂટા પાડે છે અને માનવમાત્રની સમાનતાને સ્વીકારવાનો છંકાર કરે છે. પછી અસ્પૃશ્યતા છે, જેનો બંધારણમાં તો પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો છે, પણ એ કોઈ ને કોઈ એકા હેઠળ ફેલાયે છે. આપણે શરમ સાથે કબૂલ કરવું પડે છે કે આને પણ એવા લાખો ગામમાં છે કે બધું હિંમતને સ્વભાવેના દુર્વાસાથી પાણી ભરી નથી શકતા. કમનસીબે આ દાન દલિત લોકોમાં આને પણ દાન થઈ રહ્યું છે. વળી વાંકડા પૈકીની પ્રથા છે, જે દીકરીના બાપને ખુબાર કરી મૂકે છે અને સરખો વાંકડો ન આપે ત્યાં સુધી એમની દીકરીઓનાં લગ્ન થઈ શકતાં નથી. હું એવા લોકોને ઝાળખું છું કે જેઓ સરખો વાંકડો આપી ન શક્યા હોવાને કારણે બહુ કામથી દેવામાં મુકાઈ ગયા ન હોય, એમ ખુબાર થઈ ગયા છે.

અને છેવટે વસ્તીના નિયંત્રણનો પ્રશ્ન છે. વસ્તીના નિયંત્રણ વિના આ દેશની કદી પ્રગતિ થઈ નહીં શકે. આપણે અમે તેટલી સિક્કિઓ મેળવીએ તેનો પણ વસ્તીના વધારાને લીધે છેદ જોડી બન્યો છે. અલગત જયપ્રકાશજી કટોકટી દરમિયાન વસ્તી નિયંત્રણ સાડુ વપરાયેલી પદ્ધતિઓમાં નહોતા માનતા પરંતુ દરેક નાગરિકને વસ્તી નિયંત્રણની અગત્ય ગળે ઉતરાવવા આડું રીડ્યું અને સમજવડની બરડો છે.

આર્થિક ક્ષેત્રમાં જયપ્રકાશજી સાચા ગમાગવાદી હતા અને સમાજવાદની માંદી વ્યાખ્યાના 'કેટલી સાથે નાગરિક' છે. આગાહી

વિનાની રેડીનો અર્થ તાનાશાહી થાય છે. અને ગરીબ વિનાની આગાહીનો અર્થ શોખળ થાય છે, તેઓ એક સત્તાવાદી સમાજમાં માનતા હતા કે બધાં દેશમાં જેટલી બરડો હોય અને જેટલું મધ્ય હોય તેટલું ઉત્પાદન તો કરવામાં આવે જ, પાકુ એ ઉત્પન્નની દેશના લોકો વચ્ચે વાળવી વહેંચણી કરવામાં આવે. હવેજોના લાભો અને યંત્રવિજ્ઞાનની પ્રગતિનાં ફળોને લાભ જે સૌ લોકોને સરખે ભાગે ન મળે તો એની વાત કરવાનો કશો અર્થ નથી.

આપણી આગાહીની પહેલી લડતના આગેવાન રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી હતા; જયપ્રકાશજી આગાહી અને નાગરિક સ્વાતંત્ર્યની ખીલ લડતના આગેવાન હતા. પહેલી લડાઈ ભારતને બ્રિટિશ આધિપત્ય હેઠળથી મુક્ત કરવા સાડુ હતી, ખીલ લડાઈ પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ હતી. એણે ભારતમાં લોકશાહી મૂલ્યોને બળથી રાખ્યાં અને ધરજીયું તાનાશાહીમાંથી મુક્તિ આપવી, એ તાનાશાહી તો ઘણા અર્થોમાં બ્રિટિશ સરકારની આપણી કરતાં પણ બહાર હતી.

દુનિયામાં એવા બહુ ઓછા રાજકારણી લોકો હશે કે જે સત્તા અને મુરબીવટની મહત્વાકાંક્ષા વિના રાજકારણના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતા હોય. આ બાળકમાં જયપ્રકાશજી એક તેધિપાત્ર આપવાદ હતા. એમણે તો કોઈ પ્રતિનિધિસભામાં સ્થાન નુધ્ધાં નહોતું ઇચ્છ્યું, એમણે કદી હોદ્દાની આકાંક્ષા રાખી નહોતી અને તેમણે લોકોના કલ્યાણ સાડુ નિરંતર કામ કર્યું. પોતાની તમિષ્વત ખરાબ હોવા છતાંય કટોકટીને હળવી કરવામાં આવી ને આગેવાનોને છોડવામાં આવ્યા અને ગ્રેસની સ્વતંત્રતા પુનઃ સ્થપાઈ તેના વચગાળાના બે વાસમાં એમણે કોઈ પણ માટીનો માણસ કરી શકે એનાથી વધારે કામ કરી બતાવ્યું.

(ખૂબ અંગ્રેજ)

૦ જોડાનમદ કસીમ ઇબ્રાહમ

જયપ્રકાશજી સાબ રહ્યા હોત તો...

કેસીયે વાર મનમાં તરંગો ઊઠે છે કે ૧૯૭૭ થી ૧૯૭૯ સુધી જયપ્રકાશજી સાબ રહ્યા હોત તો દેશ અને દુનિયામાં શું શું થયું હોત અને શું શું ન થયું હોત! મહાદુરપોનાં મળજ શી રીતે ચાલે છે, કેવી રીતે વિચારે છે તે બાબવાને કાવો કાણ કરી શકે? લવભૂતિએ સાચું જ કહ્યું છે—લોકસભામાં ચેતનિ જો વિશાનુમહાંતિ. ખેર, છતાં આપણે એમના મનો-વ્યાપારને નેખણી શક્યા હોત!

પરંતુ એક વાત પાકી. અપારાધ્ય કથળતી જતી ભારતની ગવર્નમેંટ, આર્થિક, સામાજિક અને નૈતિક પરિસ્થિતિને જોઈ મુજે મોટે કાલન દરી એની ચહેનારાઓ પૈકીના જયપ્રકાશજી

નહોતા. અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિની કુશિલ સ્થિતિને પણ એ સૂચનાપ
 બેતા બેસા રહ્યા ન હોત. આખી બિંદુગામી એમણે ક્યારેય
 અન્યાય સાંભળી લીધી નથી. અન્યાય, વિપત્તિ, શોષણ અને
 નૈતિક અધઃપતન સામે હમેશા એક રોહાની જેમ અગમ બીજા
 રહી લેતા. આવી લાકડાઓમાં ક્યારેક એ જાણતા તો ક્યારેક
 હોય. પણ સંજ્ઞાતા યા નિષ્પજ્ઞતા કયાની એમણે ક્યારેય તમા
 રાખી નથી. ૧૯૭૫ માં બંદી જીવનમાં એમની કદમને જે એક
 માત્ર અમર કવિતા અવતરી તેમાં એ પોતે જ લખે છે :

“ જા બિલ્લે કહ્યા વિદ્યુતના
 શોષ કી હું મંત્રિયે ”

દરેક નિષ્પજ્ઞતામાંથી એમણે પાઠ શીખી લીધો અને એમ
 સંપૂર્ણ ક્રાંતિના માર્ગ પર જીવનને કારવાં કદમ જ કદમ
 બદલેતા ગયો.

૧૯૭૭ માં એમના આશીર્વાદ પામી જનતા સરકારે જિલ્લાધિકારી બુદ્ધિ-
 માદી અને સારાં કામો કર્યાં. પરંતુ ખીજ આઝાદીના એ ઉપક્રાંતિ
 અનેક રાજ્યપુરોમાં અતિશયિક અમર્યાદ વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાની
 ઉદ્ધેષિ લાગી હતી. સાબ-અવસ્થા બંધપ્રકાશજી દેશભરમાં ફરતા
 હોત, તરુણો સાથે જીવંત સંપર્ક રાખતા હોત, એમને અન્યાય-
 નિવારણનો તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો દાર્શનિક કાર્ય-
 ક્રમ આપતા હોત; રજા માર્ચ ૧૯૭૭ની ડાન્ડેન્સ મારફતે દેશ
 સમક્ષ લોકસમિતિના સંગઠનની વાત મૂકી હતી તેને કાર્યાન્વિત
 કરતા હોત, એ સંગઠન અને એની મારફત દેશની જનતાને
 સમજાવતા હોત કે એક વાર એક જ ઉદ્ધેષિ ઘૂસી તો આખી
 કમારતને ફેરી રીતે અદર્શી યોગ્યલી ફરી મૂકે છે; એ સમજાવી
 છે ઉદ્ધેષિને અધૂરપાથી કાઢવા માટે લોકસમિતિઓ દ્વારા દેશની
 સુધ લોકસમિતિને બંધાત અને સંગઠિત કરતા હોત; બે-ચાર
 વ્યક્તિઓના પ્રધાન મંત્રી બનવાના અભરખા કરતાં રાષ્ટ્ર લાયુ-
 છે એ સમજાવે જાવું કરતા હોત, તો એ બંધાત જનશક્તિના
 હુકાર સામે કોની મંજલ હતી કે એની અવગણના કરી પોતાનાં
 મેલાં કરવું કરનાં રહેત ?

બંધપ્રકાશજી લોકસમિતિઓને શું કાર્યક્રમ આપત ? ૧૯૭૭ની
 ગદ્યભ્રમમાં એમણે બિહારનાં ગામો અને શહેરોને જનતા સરકારો
 રચવાનો ક્રાંતિકારી કાર્યક્રમ આપ્યો હતો. પણ ૨૫મી જૂને
 કોટાકટીની બંધારત ઘર્ષ. પરિણામે જનતા સરકારની રચનાનો
 કાર્યક્રમ અટકી ગયો. આ જુલેલા ૧૯૭૭ના જનતા સરકાર-
 વાળા સૂત્રને પકડીને બંધપ્રકાશજી લોકસમિતિઓ મારફતે એ
 તમામ લોકશક્તિશાસ્ત્રિક. રચનાત્મક અને સંગઠનાત્મક કાર્ય-
 ક્રમોને પુનર્જીવિત કરતા. ગામના બેઝા ગામમાં જ પતાવવા,
 ધરણીની બનીના કાળે આપવા, દાઢવંધી અમલી કરવી,
 કમ્પોસ્ટ ખાતર તૈયાર કરવું, સફાઈ, પ્રૌઢ શિક્ષણ, ગામની
 અંદરના રસ્તાઓ ઠીક કરવા, વાંકોઝાપેશુલ વિરુદ્ધ લોકમત ધરવો,
 બહુઆર રાંઠવા, સાર્વજનિક વિતરણની વ્યવસ્થામાં ચાલતી
 ગોઠામલને બહાર પાડવી વગેરે અનેક જૂના કાર્યક્રમોને એ

ચાલના આપતા. જેલોંક ગામોમાં સ્થળ કામ કરવા ત્યાંના
 લોકોને પ્રોત્સાહિત કરત અને સમગ્ર ગ્રામ વિકાસની યોજના
 બનાવવાની લોકસમિતિ એનો અગ્રણ્ય કરે એવી સૂચના એ આપત.
 આ કામ કરતાં કરતાં વચ્ચે અઘણી અવાર અવાર સ્થાપિત
 હિતો દારા એનો વિરોધ થાત તો લોકસમિતિ એની સામે
 લડી લે એવી સલાહ એ અચૂક આપત. દેશવ્યાપી સ્તર પર
 સરકાર સાથે એક વર્ષ સુધી સંઘર્ષ ન કરવો પરંતુ એની સાથે
 સ્થાનિક સુદાઓ ઉપાડી સંઘર્ષ કરવો એ બે વચ્ચે એ બરાબર
 મેળ પાડત.

બંધપ્રકાશજીએ મોરારજી સરકારને આપેલું એક વરસ માર્ચ
 ૧૯૭૮માં પૂરું થયું. એ જ દિવસોમાં કલ્યાણકારી કામો
 કરવાની સરકારની ગતિ ઝડપેરે ઘટવા લાગી હતી. આપસના
 અઘાતો વધતા ચાલ્યા હતા. બૃથવાદ બેર પકડતો ચાલ્યા હતા.
 જનતા પાર્ટી વધવા જ પામી નહોતી. ખીજ બાજુ જનતાના
 મંત્રી ભીતરી મુલેલી કમિસના કુટંગ પડ્યા અને ઈંદિરા કમિસ ધીરે
 ધીરે પોતાની પ્રતિમા જનતા સમક્ષ ખરી કરવા લાગી હતી. ૧૯૭૭ના
 અંતમાં બિહારમાં બેલકી કાંડ થયો. શ્રીમતી ઈંદિરા ગાંધી હાથી
 પર ચડીને બેલકી પહોંચ્યાં. ત્યાં જનતા અત્યંતનામ વ્યક્તિઓ યા
 રાજ્યપુરોમાં ઈંદિરાજી પહેલાં હતાં. સરકારના મોવડીઓને યા
 જનતાના નેતાઓને તો ત્યાં જવાની કુરસદ જ ક્યાંથી હોય ?
 સાબ બંધપ્રકાશજી બનાવના બે જ દિવસમાં ત્યાં પહોંચે, કુખ-
 યોનાં આંસુ લુછતે અને આ કાળાં કામોના કરનાર દુષ્ટ
 શક્તિઓને પકડારત. ૧૯૬૬-૬૭ના દુષ્કાળ વખતે દુષ્કાળ સામે
 બાથ બંધવાનું કામ સરકાર કરતાં પહેલાં બંધપ્રકાશજીએ જ
 બિહાર રીક્ષી કમિટી બનાવીને ચારેલી ડીલું હતું એ વાત
 કોણ ભૂલી શકે તેમ છે ? એટલે બેલકી હો યા ખરસખીલા,
 ડોહિયા હો યા વિલુપુર, નારાયણપુર હો યા મરાઠવાડા-અન્યાય
 યા કુખથી પીડિતોને ચિંતાર એમને ચૂપ ન બેસવા દેત એમાં
 કોઈ શંકા નથી. અને એમ થાત તો આ બનાવો રાજનૈતિક
 દાવ-પેચ ન જનત. કોઈની પ્રતિમા સુધારવાનું સાધન ન જનત.
 પછાત ભૂમિઓ માટેના રિઝર્વેશન-આરક્ષણને લઈને ભારે ધમાક
 મચી ગઈ અને આખા પ્રદેશમાં લોકી રેડામાં. સાબ બંધપ્રકાશજી
 આ ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નોના શાંતિથી વિચારી ઉકેલ કાઢત અને
 એના પ્રચાર-પ્રસાર માટે રાજ્યભરમાં ફરી. પછાત ભૂમિઓ અને
 ઉચ્ચ ભૂમિઓ વચ્ચે બીલા થયેલા તનાવને દૂર કરી સામાજિક
 એકરસતા નિર્માણ કરવા પ્રયત્ન કર્યા હોત.

આ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન સર્વોચ્ચ આદિલન મંદ જ રહ્યું.
 દેશભરમાં સો જેટલા પ્રખેડ પસંદ કરી એમાં સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું
 ચર્ચિત કામ હાથ ધરવાનો સર્વ સેવા સંધનો કાર્યક્રમ હતો. એ
 આજે પણ ચાલુ છે. સાબ બંધપ્રકાશજી પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ,
 અમોઘ વાણી અને લેખનીયી આ કાર્યક્રમને પ્રચંડ વેગથી
 આગળ વધારત અને એનારા હેરલદી નજરે એ બેતા રહી બત.
 આની સાથે સાથે લોકશાહીને પુરોજો યોદ્ધા સરમુખસારશાહી ફેલી

ચોર પગલે ધપી રહી છે તે ખજુ બનતા નામે રૂપાટ રજૂ કરત. શાસક પક્ષ એના આપશના પ્રકારમાં ફસાઈને ફેરી રીતે નિર્ણય બની બેઠો છે તે પણ નિર્મમતાપૂર્વક ઉઘાડું કરી બનતા સામે મૂકેલ.

દેશની ઝડપભેગ કથળતી બેઠી રહેલી પરિસ્થિતિ પ્રત્યે અને સત્તા ધારણ કરતાં પહેલાં બનતા પાર્ટીના લોકસભાના સભ્યોએ રાજબાટ પર લીધેલી પ્રતિજ્ઞા તરફ સૌનું ધ્યાન આકર્ષણ કરવાના હેતુથી સર્વ સભ્યે જ્યપ્રકાશણની સંગતિથી એક દિવસ રાજબાટ ખાતે ઉપવાસ કરી ધ્યાનઘર્ષણ સંચાલક કર્યા હતા. આને છાપાઓમાં પૂરતી પ્રસિદ્ધિ ન મળી. લોકનાયક સાબ્બ હોત તો પોતે જ આ કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરત. એટલા માત્રથી જ આ સંચાલક દેશ આખાનું ધ્યાન ખેંચી શકત. તે વખતના પ્રધાનમંત્રીએ જ્યપ્રકાશણ વગરના આ સંચાલક તરફ લગીરે ધ્યાન દીધું નહીં. ખજુ જ્યપ્રકાશણ પોતે એમાં હોત તો શું પ્રધાનમંત્રી આમ કરી શકત ખરાં ?

૧૯૭૬ના ચરણસિંહનું બેન્ટ આચુ. મોંઘવારીના આરંભ થયા. નતબતની ભાંગેદાર રાજકીય સ્થિતિ પર થવી ગઈ થઈ. જુલાઈ ૧૯૭૬ માં દિલ્લીની સરકાર પડી. ત્યારબાદના ઇતિહાસ તાલે જ છે. સંભવ છે આ ઘટનાઓ ટાળી શકાઈ હોત કારણ કે ૧૯૭૭ માં સાબ્બ જ્યપ્રકાશણએ શરૂ કરેલ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના કાર્યક્રમના આગળનાં પગલાં ૧૯૭૬ સુધી ગતિમાન થઈ ચૂક્યાં હોત, એને જ લઈને સરકારી કામકાળેમાં બજત અને સંગઠિત લોકશક્તિ મદદ કરત, પછી ભલે ને એ સરકાર કોંગ્રેસની જ હોય—આધ અને કમ્યુનિટીમાં હતી તેમ. તેવી જ સરકારનાં પોતાં કામોને આ નિષ્ક્રિયતાને જ્યપ્રકાશણના નેતૃત્વ હેઠળ આગળ વધેલી લોકશક્તિ પકડાત—પછી એ સરકાર બનતા પાર્ટીની જ ભલે ને હોય. આવી બજત, સંગઠિત અને સક્રિય લોકશક્તિની સામે ચરણસિંહ, મધુ સિમરે, ફર્નાન્ડીસ યા રાજનગાયણની શી દેત હતી કે બહેન કાન કરીને સરકારને ગળાવવાનું મેલું કામ કરી શકે ? આ ગબજીય નેતાઓનું થોડું વણું શુદ્ધિકરણ થાત અને એમની ખેંટી મહેત્વાકાંક્ષાઓને મેકવામાં આવત.

૧૯૭૬ ના અંતમાં અને ૧૯૮૦ માં દુનિયામાં અનેક મોંઘવાર બનાવો બન્યા. રશિયાએ અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો કર્યો. જ્યપ્રકાશણ આ પ્રસંગને ‘આક્રમણ’ કહી એની સખત ગળવામાં દીકા કરત. ૧૯૫૬ માં ઇસ્લામબાદ હંગેરી પર રશિયાએ હુમલો કર્યો ત્યારે ભારત સરકારની તમા ગમ્મા ગિના લેન્ગ્પીએ બહેર રીતે રશિયાની દીકા કરી હતી. ઈરાનમાં હન્વાકાંક સળંગે, લગભગ પચાસ લેટલા અમેરિકનોને બાનમાં પકડ્યા, જ્યપ્રકાશણ આ બધા બનાવોની ખજુ કડક દીકા કરત.

૧૯૭૭-૮૦ માં ભારતના કંઈ કેટલા લાગોમાં દુકાળ પડ્યો. બાબ જ્યપ્રકાશણ દુકાળને મારી હડાવવા લોકમંત્રિને સંગઠિત કરત. આ જ દિવસો સ્વચ્છતા કાયદો વ્યવસ્થાની રચિત કથળી અને શુંગરીરી વધી. જ્યપ્રકાશણ આ બધાની સામે લડવા માટે નવચુવાને

અને મોકમનિશ્ચિતોને પ્રેરણાપ્રિત કરત. બાબ મારીને નવચુવાને (ગણતંત્રીય મુદ્દાવાદી ચેપારી પેગીઓને) આમંત્રણ આપવાની, અને પોતી મામોતીય પર લાગ મુકવાને બની લાડી કહીને તે વિકસાવવાની આદેશ નીતિ અપનાવાઈ રહી છે તેની સામે એ બનતમા બજત કરત અને એ મોકમની નીતિઓને બળીને જ બંધત.

આવા આવા કેટલાય તરંગ મનમાં બિંચા કરે છે. ૧૯૭૪થી ૧૯૭૬ દરમિયાન જે નિપક્ષ લોકશક્તિ સામે આવી હતી તેને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આગળના પગલા માટે તથા ૮૫૦ જે બધી વાતોની મેં કવના કરી છે તે બધીને કાથાંબિત કરવા માટે જ્યપ્રકાશણ સંગઠિત અને સક્રિય બનાવત. બધાં કામો પડતાં મેલી સૌ પ્રવસ એ આ જ કામને હાથમાં લેત. આ કામ સર્વોદય આંદોલન ન કરી શક્યું. સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં માનનારી ખીણ નિષ્પક્ષ શક્તિઓ પણ આ ન કરી શકી. છાત્ર સુવા સંઘર્ષ વાહિનીઓ સંઘર્ષ પ અને એ મંદાઈનું નેતૃત્વ પછાત બલિત જ કરે એ વાત પર બજત કરતાં વધારે બેર દીધું; અને નાની નાની વાતોમાં અટવાઈ ગઈ. એક વાર તો ખુદ વાહિનીનાયક જ્યપ્રકાશણને ઘેરાવ કર્યો. સર્વોદય મંદળ, લોકસમિતિ અને વાહિની જ્યપ્રકાશણના નેતૃત્વના અલાવમાં કમબેર નામિત થયાં એમ ભાવિ ઇતિહાસ લખશે.

એટલે ને દુર્ધટતા ટાળી શકાઈ હોત તે થઈને રહી. સ્વરાજ્ય બાદ રાજ્યજનમાં ખીણ વાર આવેલો જુવાળ લગભગ વ્યર્થ ગયો કારણ કે જુવાળના નેતા ગંભીર રીતે બીમાર હતા. માંદગીને કારણે બનતા સાથેના એમને છવત સ પર્કે હતો તે તુડી ગયો. ૧૯૭૭ના માર્ચ પછી ગણજનમાં જે મોકાંતિકા ભવવાઈ તેના, કાયવાતા દિલે મૂગા સાક્ષી બની જ્યપ્રકાશણને રહેલું પડ્યું હશે. એમના દિલ પર શું શું ચુબરી હશે તે કોણ બજે છે ? કેટલી વાર દુઃખથી ખિન્ન થયા હશે અને કેટલીવાર આપણી નાદાની અને એમની પોતાની કાચારી બેઈ બેઈને કુમકે કુમકે એ ગયા હશે ? શું મહાપુરુષોનાં છવન ગ્રીન ટ્રેન્ડેડી—મોકાંતિકા જ બનતાં હશે ? રામની એ જ દશા થઈ. કૃષ્ણની પણ એ જ દશા થઈ. પૌરાણિક કાળ છોડી દઈએ તો આપણી નજર સામે ગાંધીની પણ એ જ દશા થઈ. તો પછી એમની પક્ષિમા બેંગતાર જ્યપ્રકાશણની દશા એથી જુદી શી થવાની હતી ? આમ કેમ બનતું હશે ? વિધાતાને આતું છળ કરવામાં શી મળ આવતી હશે ? કરુણામય લગવાનું આ બધા પાછળ શું ગહેત્સ છુપાયું હશે ? કોને ખબર ?

છવતના દિવસોમાં એમના કાચાંસિસ વખતે હાબર મહેવાના હેતુથી જ્યપ્રકાશણની પાસે બેઠો હતો. એ મહાપુરુષ કાચાંસિસની તકલીફથી કટાઈ રહ્યા હતા. હું એમના કાચ પર્ દશાવીને એમની વેબના કંઈક એાકી કરવા કાંકો મારી રહ્યો હતો. મારા મનમાં અચાનક એક વિચાર આવ્યો ને હું પૂછી બેઠો, “ નેંબી ! તમારી પાસે કોઈ નથી હોતું અને તમે વાંચતા પછુ નથી હોતા

હાલે એવી ખાલી પગામાં તમારા મનમાં હું વિચારો ચાલતા હોય છે ?”

જેઠીબી બોલ્યા, “ જનતા પાર્ટી. એની સરકાર અને એને લઈને દેશની બે હાલત છે તે શી રીતે સુધરે તેનો જ વિચાર કરતો હોઈ” છું. ”

મેં કહ્યું, “ જનતા પાર્ટી અને એની સરકારના તમે જનક છે એટલે ખેતાનાં સંતાનો અંગે વિચારો આવવા સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તમારું જે પહેલું સંતાન છે તેને વિશે તમે કંઈ વિચારો છો ખરા ? ”

બોધાને જેઠીબીએ પૂછ્યું, “ પહેલું સંતાન ? કોણ ? ”

મેં કહ્યું, “ ૧૯૭૪ ના ઉત્તરવળ દિવસોમાં અને કરોડોના અંધારા દિવસોમાં સર્વ સેવા સંધના ૯૦ ટકા કાર્યકર્તાઓએ તમારા માર્ગનું અનુસરણ કર્યું. એ બધા કાર્યકર્તા તમારું પહેલું સંતાન છે. એ બધાને માર્ગદર્શન દેવાની પિતા તરીકે તમારી જવાબદારી છે. ”

એક મિનિટ એ મૌન રહ્યા. સહી ગંભીર સ્વરે બોલ્યા, “ ગોંધીજીની આખરી હઠકા હતી તેને આપણે છોડી દીધી. એસની હઠકા હતી મેકેએક મતદાતાને શિક્ષણ આપવાની. મતદાતા-પ્રશિક્ષણની. એ આપણે કરી શકીએ તો આખી સ્થિતિ ધસી પડે. ”

આ કામ હજી કરવાનું બાકી છે. ગોંધીજીની હઠકા પૂરી થવી બાકી છે. જયપ્રકાશજીની હઠકા. એ પૂરી થવી બાકી છે. (મન ડિગ્રી)

• કાકુરદાસ ખંચ

ભારતખાતાનો પનોતો પુત્ર

જયપ્રકાશ કોઈ સામાન્ય કાર્યકર નથી. સમાજવાદના તો એ એક પ્રમાણભૂત પંડિત ગણાય. એટલે સુધી શકાય કે સમાજવાદ વિશે જયપ્રકાશ જે નથી જાણતા તે આ દેશમાં બીજું કોઈ નથી જાણતું. દેશની આગાહી માટે એમણે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું છે. જે કામ માથે છે તે તેને અધક પરિશ્રમથી પરિપૂર્ણ કરવામાં તેઓ કોઈ વાતે મંડ્યા નથી રાખતા. એસની સહનશીલિતો કોઈ ભેદો નથી.

વિધિની એ એક વિગતના જ છે કે અંગ્રેજ સરકાર જયપ્રકાશની દેશભક્તિની જ એને સળ ફટકારી રહી છે. આખ

તો લાખો લોકો જે વિચારે છે અને હજારો લોકો જે વાતચીતમાં વ્યક્ત કરે છે, તે જ વાન જયપ્રકાશ જાહેરમાં ઉઘારી છે. એ ખરું કે એમના યજ્ઞાનો પુનરાચાર થાય અને અમલ થાય. તો અંગ્રેજ સરકાર હારે મૂંઝવણમાં મુકાઈ જશે. પરંતુ આવી મૂંઝવણ બતી હોય તો સરકારે એક દેશભક્તને એના મુક્ત ચિંતન માટે સળ ફરવા કરતાં પોતાની અત્યંત આત્મપરીક્ષણ કરવું ભેદીએ.

જેલમાંથી શુભ દરતાવેજ જહાર મોહલીને સરકાર સામે પક્ષપત્ર રચવાનો જયપ્રકાશ ઉપર આરોપ મુકાયો છે. એ આરોપ સામે હોમ તો જયપ્રકાશની કાર્યપદ્ધતિ કોંગ્રેસની સન અને અધિસા પર ચાલવાની નીતિથી વિરુદ્ધ છે. એમ કમી શકાય. અધિસત્ક આન્ધ્રોદ્યનમાં શુભતા માટે કોઈ સ્થાન નથી.

તેમ છતાં હું એમ પૂછું કે આ અંગ્રેજ સરકાર ક્યે મોટે જયપ્રકાશના કૃત્યની નિંદા કરી રહી છે ? ખરું એનાં તો આજે રાષ્ટ્રની બધી શક્તિઓ સરકાર સામે ગંગે ચડી છે. અને અંગ્રેજો જે શૂદ્ધતા નિયમોને અનુસરે છે તે નિયમો મુજબ તો જયપ્રકાશ દ્વારા અખતાવાયેલ સાધન પૂરેપૂરું કાબેલરનું છે. જયપ્રકાશ સાદ-સાત વરસ સુધી અમેરિકાનાં શિક્ષણ લીધું છે. અને રશિયાના દેશો પોતાની આગાહીના જગ જગી રીતે લલચા હતા. તેઓએ એમણે અવ્યાસ કર્યો છે. એ વગમાં તો થાપ આપવી વિચાસલાત કરવા. શુભ હોવાયો અપનાવવા, અરે. હવા કરવાનું પક્ષપત્ર રચવું, એ પદ્ધતિનું જ ગૌરવ કરવામાં આવ્યું છે, અને તેનો અમલ કરનારાઓને રાષ્ટ્રીય વિભૂતિ માનવામાં આવી છે. શું સાઈન, વોરન હેસ્ટિંગ્સ વગેરે ક્રિષ્ણ વિભૂતિઓ નથી મનાતી ? અમારે જયપ્રકાશ જે સરકારી એલચી કચેરીમાં કર્યાંવારી હોત અને કોઈકે શુભ કૃત્યનીતિથી એમણે કોઈ મહત્વનું કામ પાર પાડ્યું હોત, તો તો એમને માનપાત અને ઠનામેથી તવાગવામાં આવ્યા હોત.

વિચારની વાતમાં જયપ્રકાશ સાથે મારે કેટલાક મતભેદ છે. તેમ છતાં એમની અદ્ય પિંત અને દેશ પ્રત્યેના પ્રેમને ખાતર એમણે આપેલી સર્વસ્વની કુરમાનીને ગિરદાવ્યા વિના હું રહી શકું નહીં. એમનાં કેટલાક મતવ્યોમાં હું મારો સર ભલે ન પુરાવી શકું. પરંતુ એ મતવ્યોમાં ધ્યયગતી દેશભક્તિ તથા વિદેશી કૃષ્ણીને કાચી દેવાની અધિકારતા સિવાય બીજું કંઈ નથી. આ એક એવો શક્ષ છે. જેને માટે કોઈ ખસ દેશ હારે ગૌરવ લઈ શકે.

[અંકલિત]

• ગોંધીજી

૨
કેમેરાની નજરે

બધા પ્રકારનાં કપવાન ન કહી શકાય.
 પરંતુ એકંદરે એમની મુખમુદ્રામાં
 એક પ્રકારની મધુરતા છે,
 એક જાતની સુભગતાનો ભાવ છે.
 નીલોત્પલવત સ્યામવર્ણ એ સુભગતાને વધારે છે.

એમના અવાજમાં
 એક અનોખો લેહવ અને ગભીર મધુરતા છે.
 શરીરમાં સુભગતા અને શાસ્ત્રનીયતા છે.

એમની રહેણીકાણીમાં
 વિલાસિતા કે પ્રસાધનપ્રિયતા નથી,
 પણ સદૃશ્યભિરુચિ ને ગંભીરતા પૂરતી છે

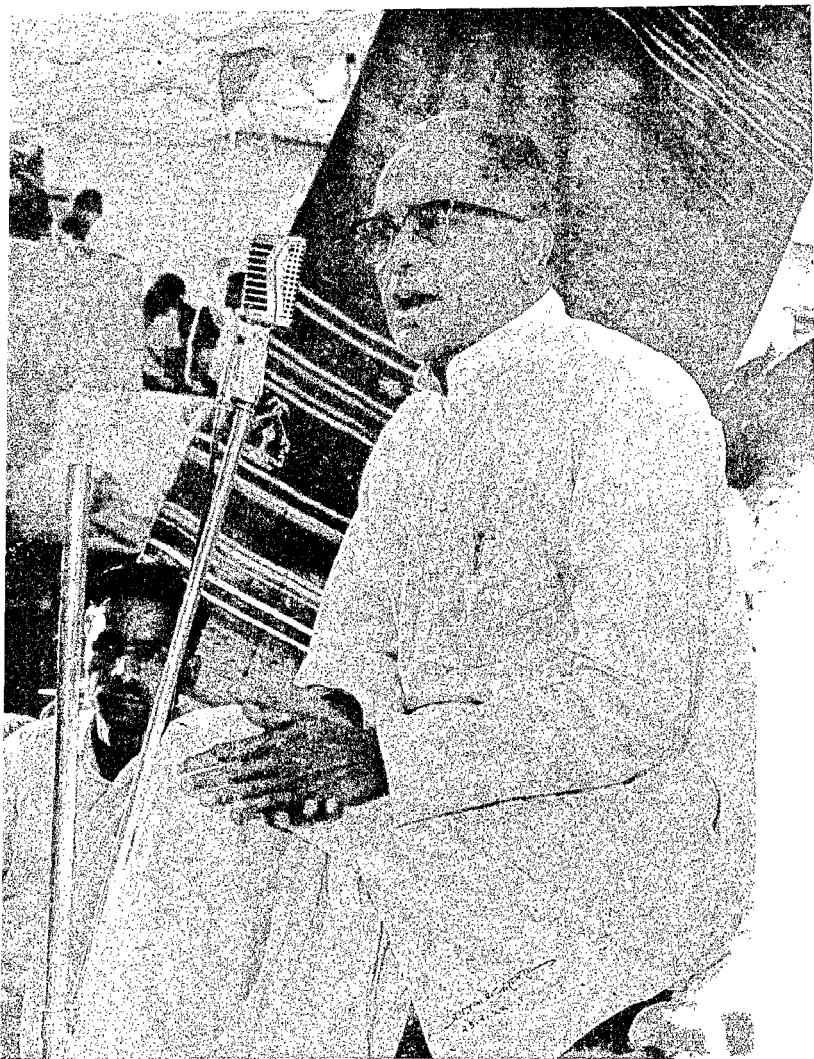
એમની હલચલ અને હાવભાવમાં
 ગંભીરતા અને સુરુચિ છે,
 અદ્ભુત ગમ્યતાની સાથે સાથે જ
 ઇન્દ્રધનુષ્ય જેવી લોકાલી લેલી વિવિધતા છે.

એમનું હૃદય કુરુણાના પીઠ્ઠપૃથી હલોછલ છે,
 અને તેથી જ માખણ જેવું મૃદુલ છે.
 એમનામાં સંતતુલ્ય શુચિતા છે,
 તેમ જાલસુલભ મજાજી અને સરળતા પણ છે

સરવાળે એમનું વ્યક્તિત્વ
 આ શ્રેણીમાં જેને “ પ્રી-પ્રેસિંગ ગ્રેન્ડ ”
 (મનમુગ્ધ કરી દે તેવું અસ્તિત્વ) કહે છે,
 તેવો કંઈક પ્રભાવ ચિત્ત પર પાડે છે.

કુમેરાની નજરે

માતા-પિતા-શ્વશુર
 સમક્ષના વહેવા રણથે
 પત્ની મહાવતી-બાપુની બેઠી
 કન્યાકુમારીથી કાન્તમીર દેરાબ્રમણ લોખંડગરણ
 સમાજવાદના પુરસ્કર્તા સર્વોચ્ચત્વ અનુશીલન
 અમુક્તા બ નાહી, આગેકાના
 વિદેશયાત્રા - મેળસેમે એરોડ
 મંત્રિની ખગણને
 બાગી-આત્મસમર્પણ
 વિશ્વવિદ વેરો, વિધાવિધ મંદેરો
 બાનધાન - રવાબાધિત યોષ્ટાઓ
 દેવળ નાચન - ચિત્તનમન
 ફર ફર દલિત એ તરના ડો ડાકબા હૂબાથી
 અલ્પની અદાઓ ભાવ ઠા વાઘાલિક જુઠાઓ
 લોકનાયક ગમનાના મથ ખર
 માસ્તીનાં ઘિંટાને - વાણાકિમિગના ય ત્રાયા
 ચિરનિંદા પૂણી નિ

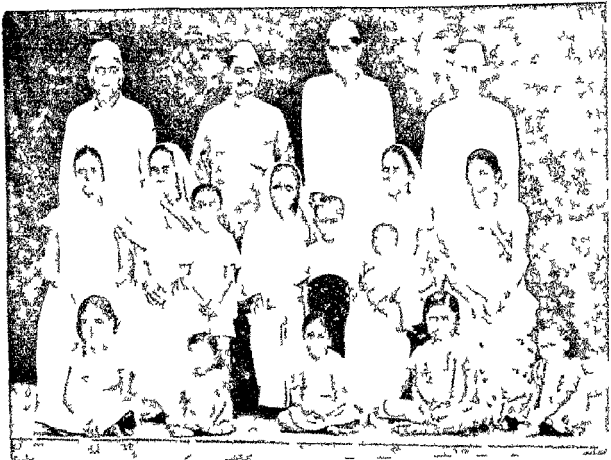

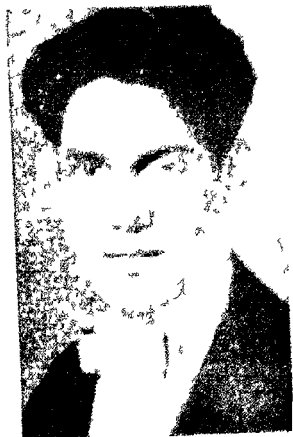
- ૧ પિતા હરસુદયાન
- ૨ માતા દૂધરાણી
- ૩ મિતાબતિમાનુ ઘર
- ૪ સુશુર પ્રજ્ઞકિશાનભાણુ
- ૫ પ્રભાવતીના મા અને કુટુંબીજના

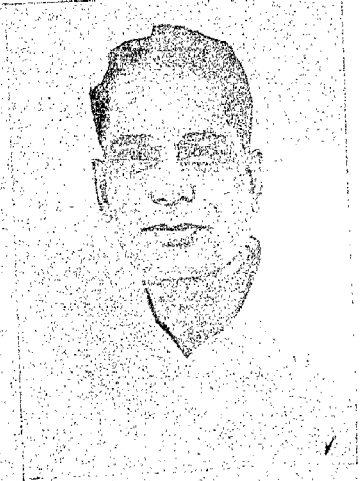

૫

સમયના વહેવા સાથે .

૨

૪

ખાપુની બેઠી

૧ ગાંધીજી સાથે પ્રવક્તામાં ૨ અવધ સંવિદ્યા દળનાં કામો-૨-સમનકરોક્ષ
૩ નેતૃશી સાથે જલધરમાં ૪ મહિલા ધરબા સમિતિ, ખરબા

૩

૪

△ જોષી સાથે વાણેરમાં

કેન્સરગ્રસ્ત દેહે મિત્ર-મિલનમાં ▽

કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર : હુશબરખુ - લોકઅંગણ

૧ વઢે માતરમુ.....વઢે માતરમુ.....

૨ સિદ્ધ કિશાન પંચાયત, પંજાબ-૧૯૫૦

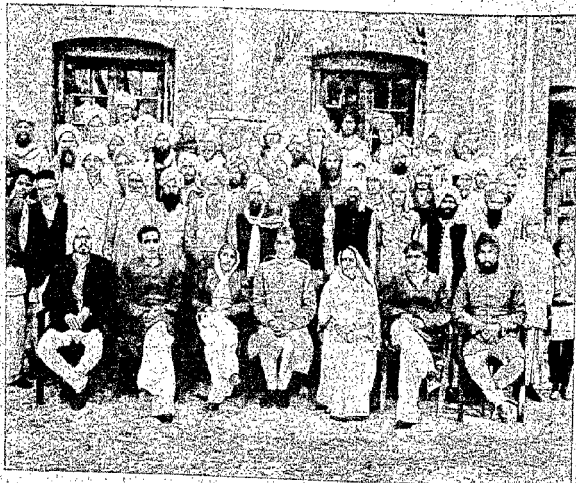
૩ સપ્તાસથી રવાબતમુ

૪ ઓ. મા. કિશાન સભા, બિસાર-૧૯૪૦

૧

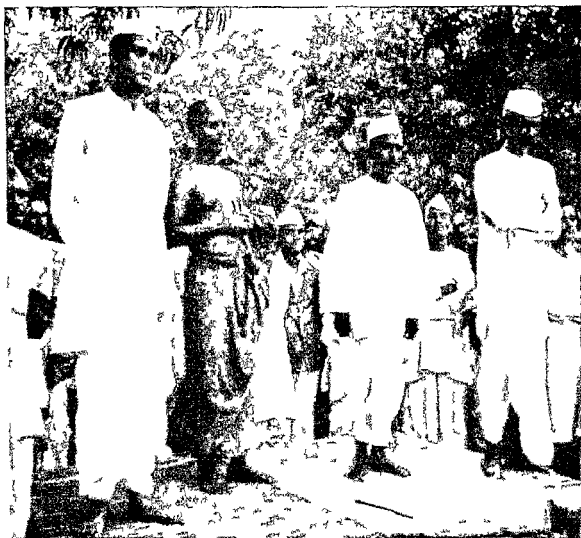
૨

5

8

સમાજવાદના પુરસ્કર્તા
૧ શાશ્વત નરન્દ્ર દવ્યાએ
૨-૩-૪ મેળુ રાખ્યા

૧

૨

૩

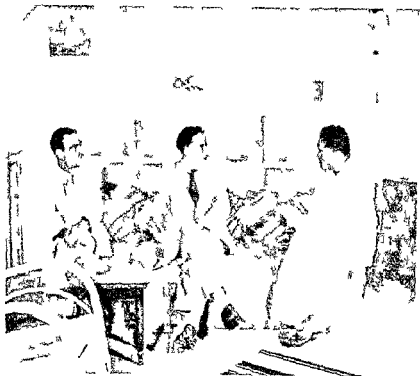

૪

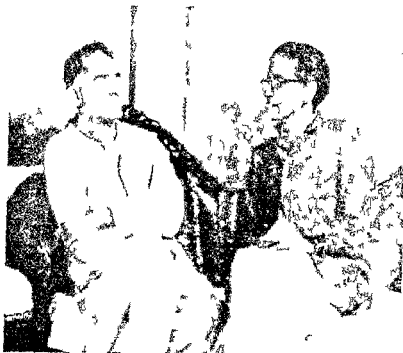

- ૧ મીનુ મન્યાણી સાથે
- ૨ એસ.એમ.ભેશી સાથે

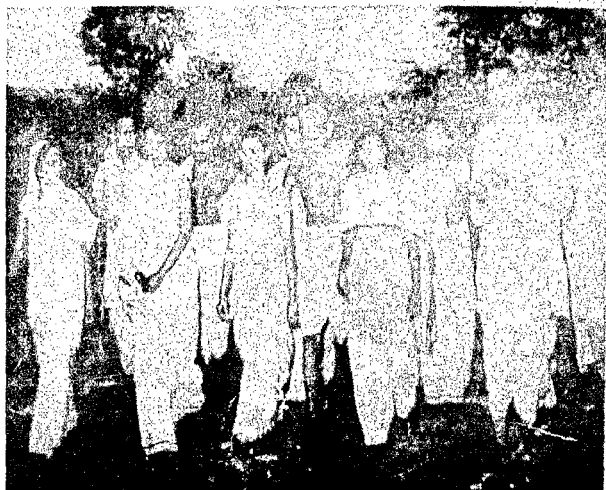
૧

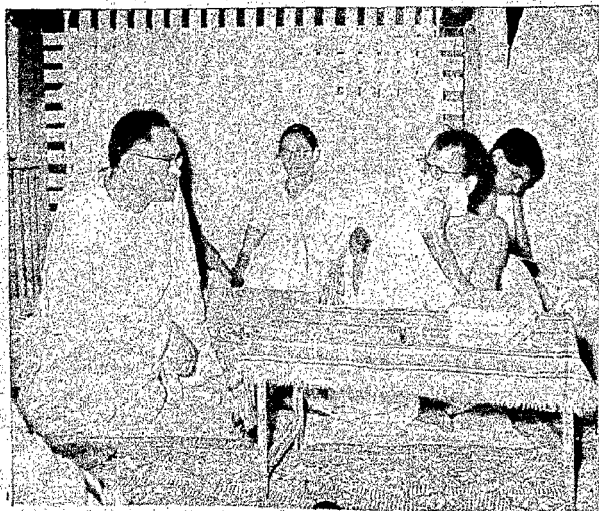
૨

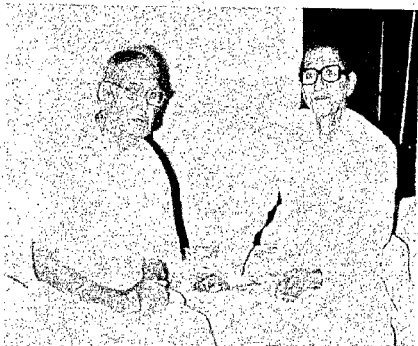
9

2

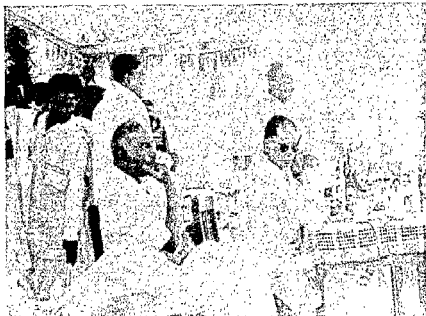
1

2

63

72

74

૧ બાદશાહખાન સાથે
૨ શેખ અબ્દુલ્લા સાથે

૩ નાનાજી દેવમુખ સાથે
૪ ઉમાશંકર અને “દર્શક” સાથે

૧

૩

૪

૧ નાગપણુ બેનાઈ માણે
૨ નામનૌહ વૌહવા નાથે

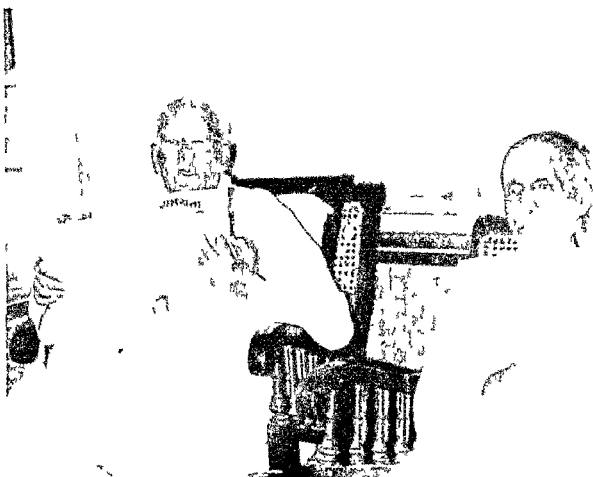
૧ સવિશ્વંતર મહારાજ સાથે

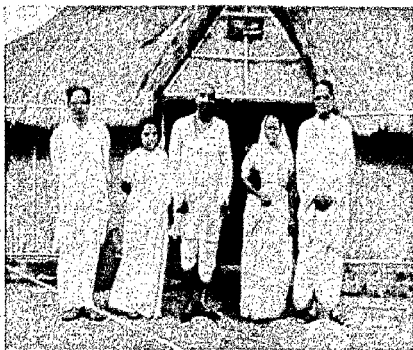
૨ દાદા ધર્માધિકારી સાથે

૩ હિંદિરા ગાંધી સાથે

૧

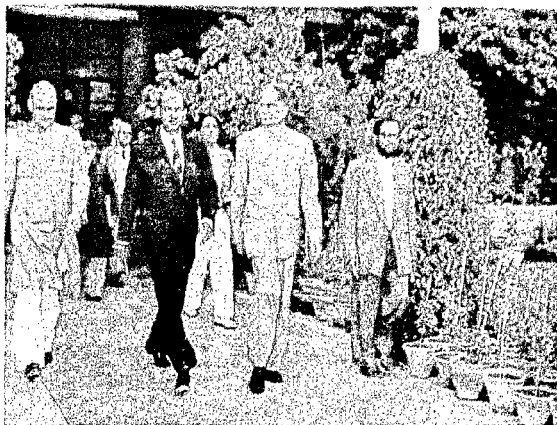
વિદેશયાત્રા

૧ જાપાનમાં - ૧૯૬૮

સત્કાર સમારંભ

૨ ઓસ્ટ્રેલિયામાં - ૧૯૬૯

હોર્ડ કેસી સાથે

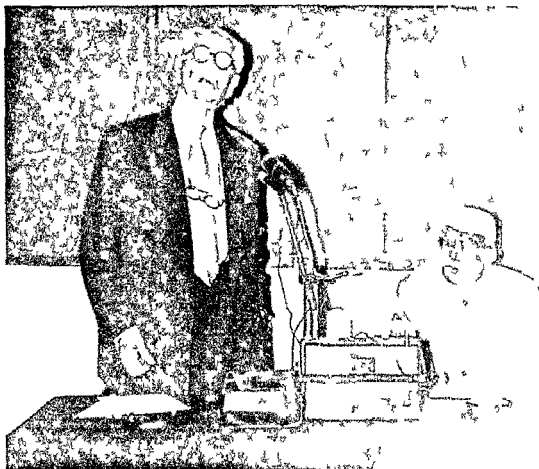
2

१ अंशोधन — १९१८

२ वंशोधन — १९७१

रत्नाकर भारतीश्वर द्वारा
बी.पी.सी. गांधी मुद्रांकन

૧ ઈંગ્લેન્ડ — ૧ માર્ચ
અનંત જાણે છે

૨ ઈન્ડિયા ના લે બે નાથે

પ્રજ્ઞાતિની પદ્ધતિ

૧ ઓરવીસ દિવસના ઉપવાસ-૧૯૫૨

૨ વેલ્ડી પ્રવેશ સિમિર-૧૯૫૩

૩ ગયા દિવસના બુદ્ધિ-પ્રાપ્તિ-૧૯૫૩

૪ બોધના પ્રવેશ સમિરનાં જીવનકાલ-૧૯૫૪

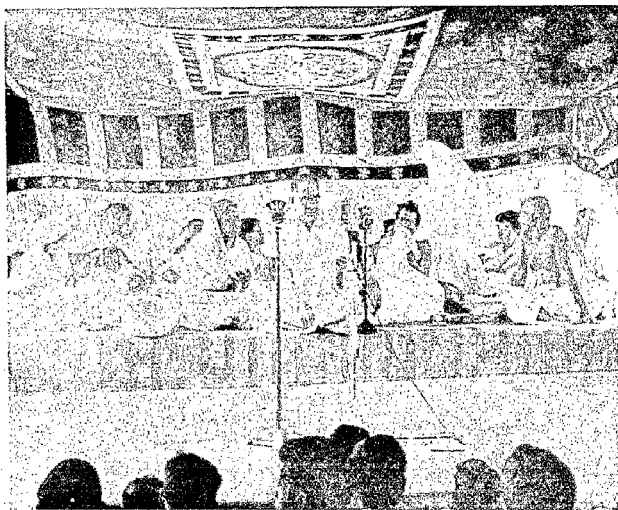
૧

૨

- ૧ ગ્રામદાનની જાહેરાત
- ૨ શાંતિકેનાના સીનિકેનો ઉદ્ઘોષન
- ૩ પારસીમાં ધાર્મિક-સમાજિક વખતે

૨

૩

- ૪ બિહાર રાજ્ય સમિતિ માટે દ્રશ્યો
 ૫ નાગભુમિમાં ઝૂંપડે ઝૂંપડે
 ૬ નાગભુમિના ગ્રામજનો વચ્ચે
 ૭ નાગાલેન્ડ પોસ્ટ મિશન

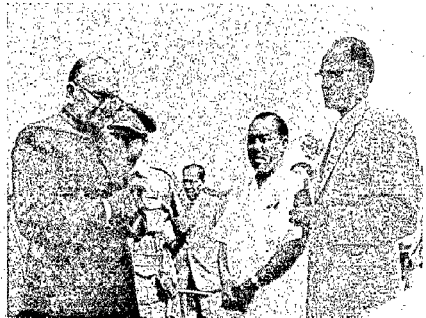
૫

૬

૭

૪

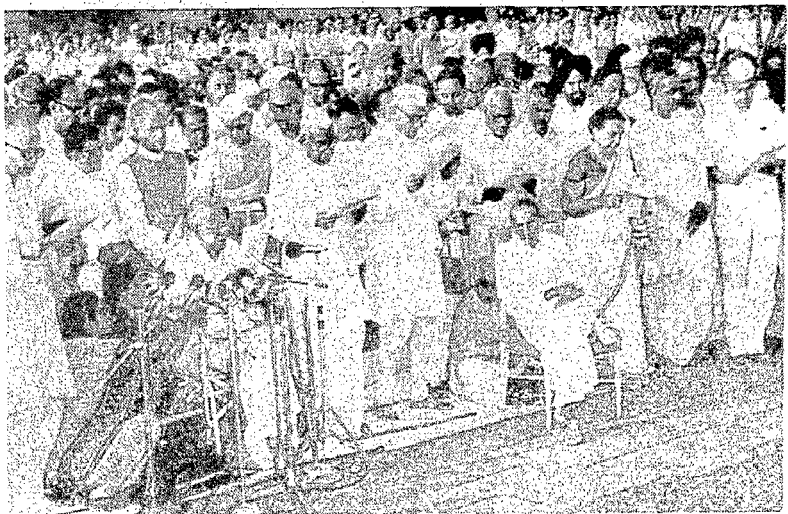

૧ સંઘર્ષના મોરચે

૨ જનસંઘના અધિવેશનમાં

૩ સજ્જાત ૧૨ જનના સંસદોની પ્રતિજ્ઞા

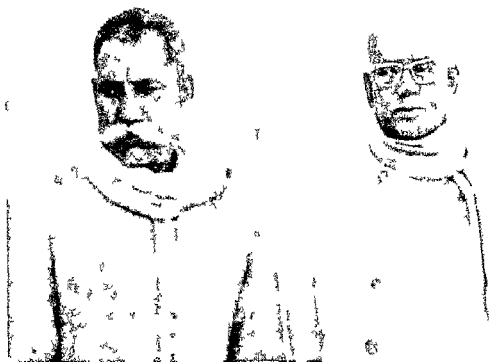

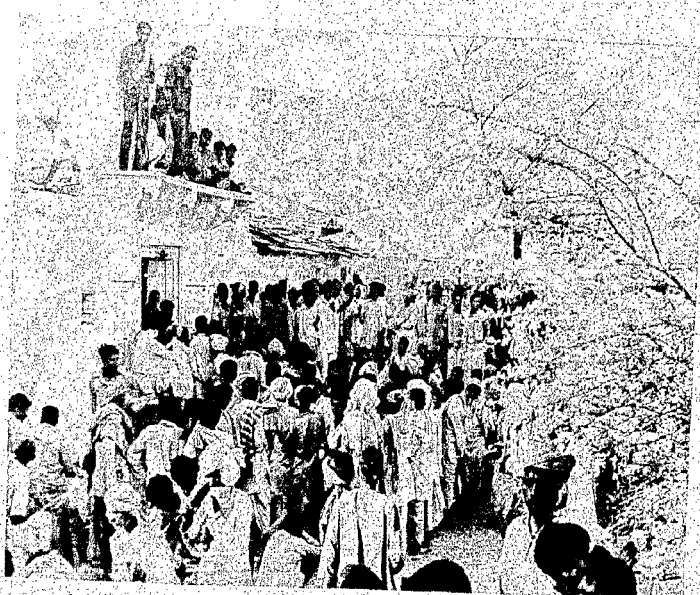

ખાતી - સ્મારક-સમર્પણ

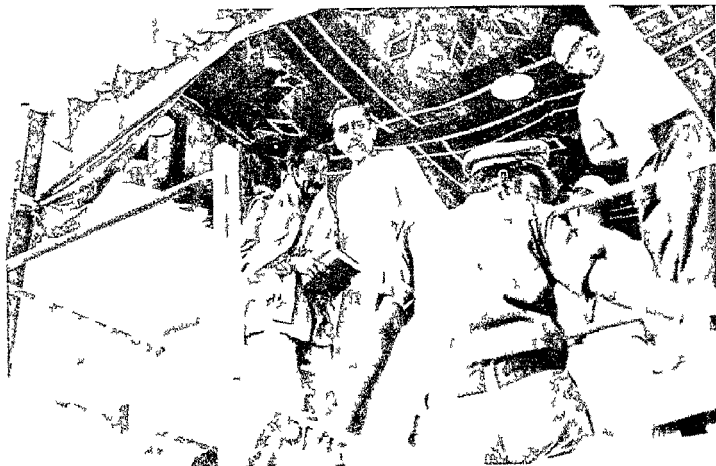
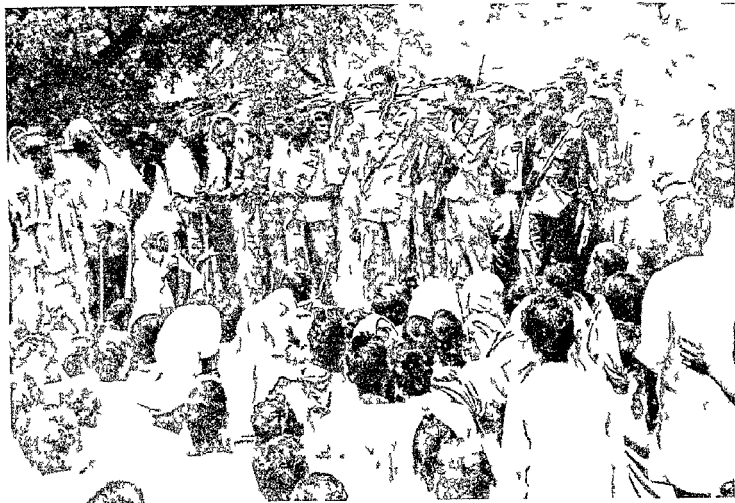
- ૧ સંબલના બાળીઓ જેમ જમપ્રાસાદજી સમર્પિત
- ૨ બાળીઓનો સમર્ક નામનાર તાર્કિકદરશિક જગપીઠ સાથે
- ૩ સમીલ વંશી સહલ બાળી માધાનિલ, તેના માથા માટ દોઢ લાખાનું ઈનામ નું

વિધવિધ વેશે, વિધવિધ પ્રદેશે

૧ શાનિહોનિકા સાથે ગમ્મયજ ૨ વિદ્યાર્થીકાળમાં અમેરિકાના જનરમાં ૩ યોમોહિવના આશ્રમના જોનરમાં ૪ મેક્સિકોમાં સુત્રાસ
૫ માથ પેટ લાથમાં લાકડી ૬ નાજાવોનરમાં તાલ સ્વીકારના ૭ ગાલ્પધાનમાં ડીટ પા ૮ જુલ્લતમાં થોની મળીયા

૧

૨

૩

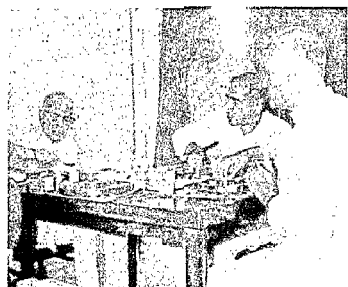

૪

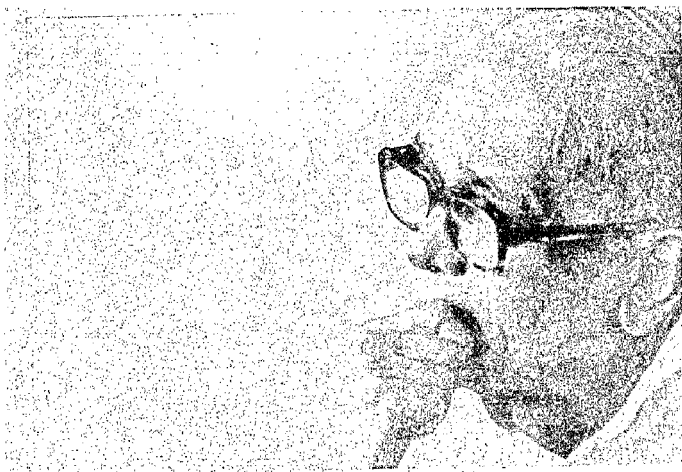

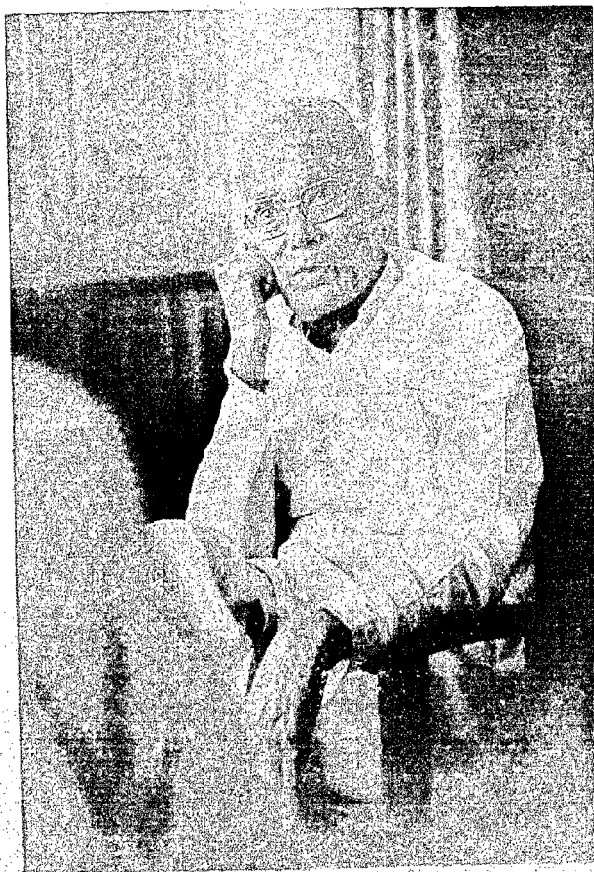

५२ ५२ ५२

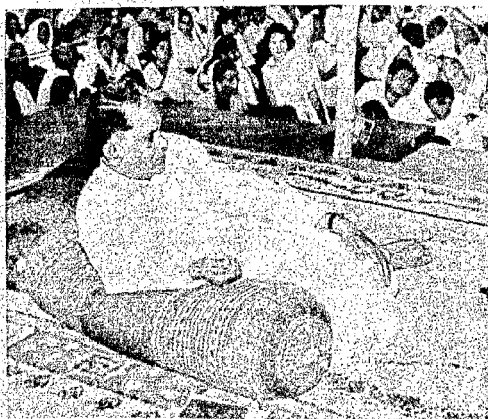

અવનવી આદાઓ

ગરવી ભાવછટા

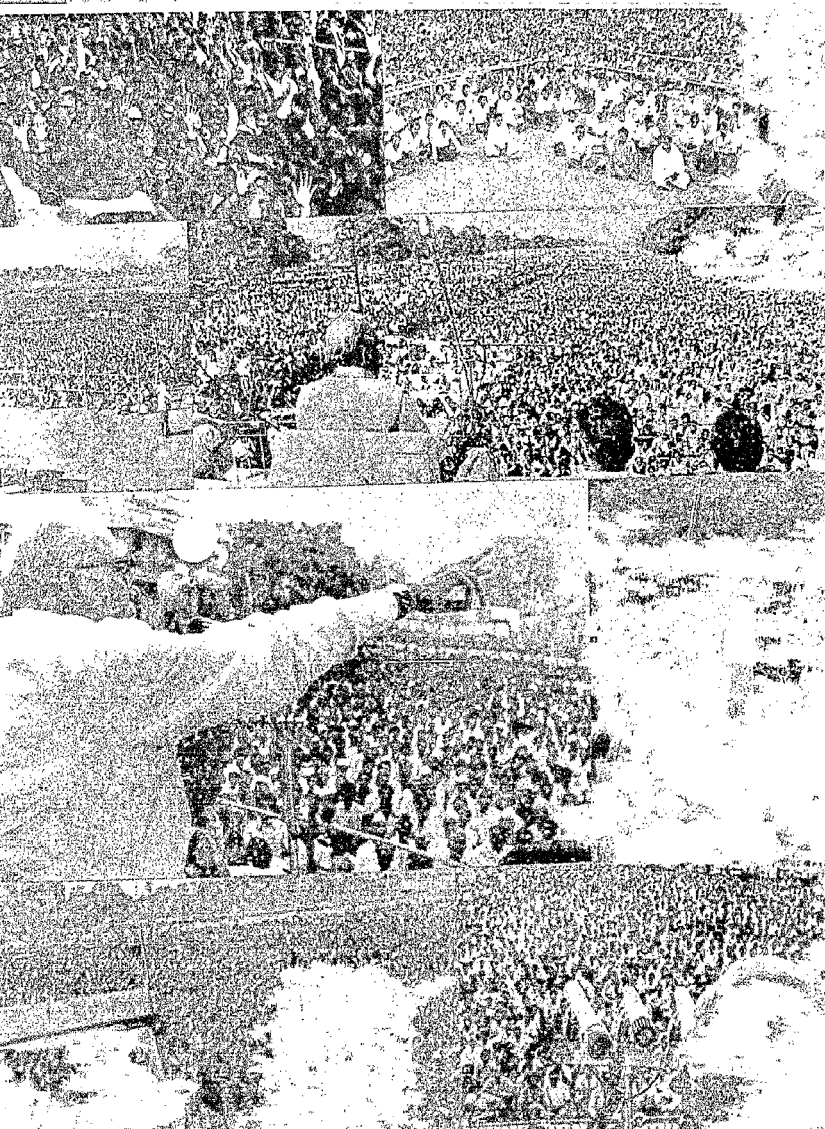

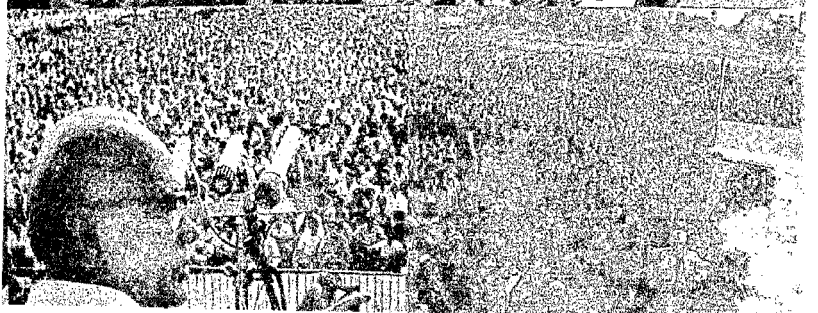
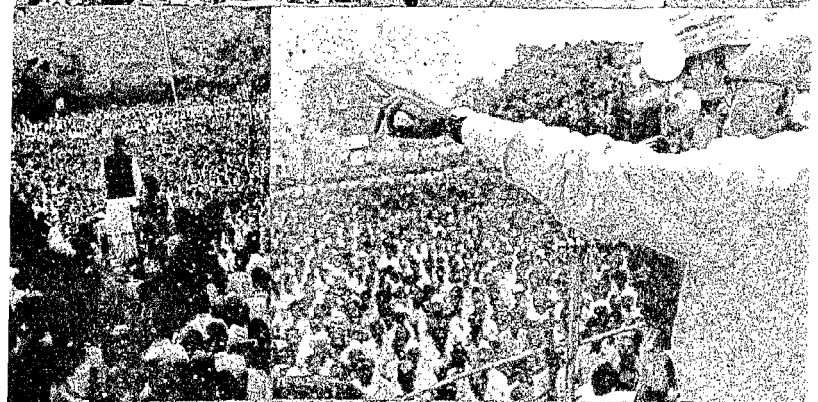
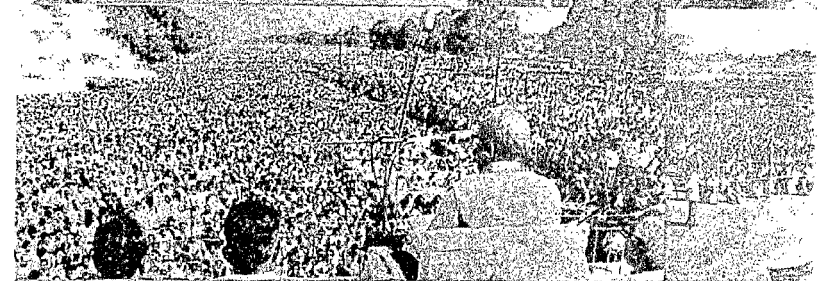

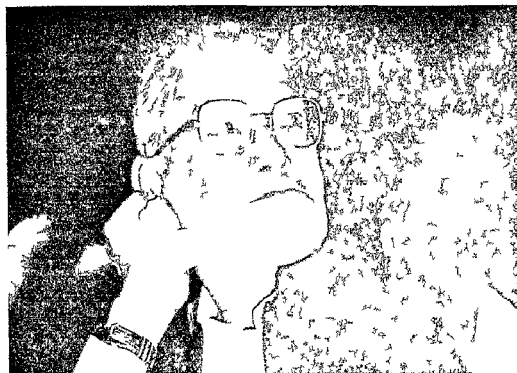

માનવ-મહેસાણ પર એક વિહંગ-દ્રષ્ટિ

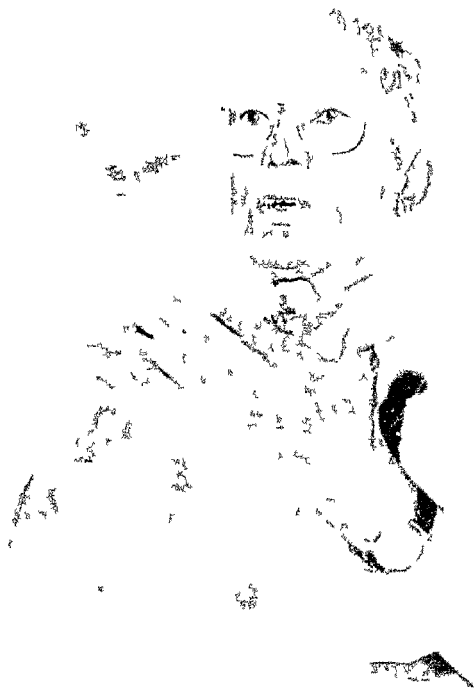
मेरे युवक साक्षियों, भारती और जलनो !

ਧੜ ਭਾਤਿ ਹੈ, ਮਿਤ੍ਰੇ ! ਨ ਪ੍ਰਭੁੰ ਭਾਤਿ ! ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਅੱਥ
 ਸ ਪ੍ਰਭੁੰ ਭਾਤਿ ਸਮਾਜ ਆਰ ਆਤਿ ਤੇ ਅਣਵਨੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ
 ਸ ਧਰ੍ਮ ਆਰ ਨਾਨਾ ਦੀ ਫੋਲੀ ਪ੍ਰਫਿਲਾ ਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਵਸ਼ਯਕ ਹੈ

यह केवल मन्त्रीमंडल, शासन, नेता में परिवर्तन की बात नहीं है, यदि जोड़ नये न्याय का निर्माण हो करना हो
 दुनिया का नकशा गढ़वने में पावर (सत्ता) पावर (असमर्थ) सिद्ध हुई है
 व्युत्पन्न का इतिहास और वर्तमान की विविध मानिमा पुनः पुनः २ १ रती है कि,
 सत्ता द्वारा मूल्य परिवर्तन का काम आप नहीं कर सकते

કોલેજ કે બેંક કી તરફ પછી જો ત ત્ર દે, પછી જો વ્યવસ્થા હો લોન ત મી ઇચી સે ધૂમતે નહીં
 મો "માપનાથ કી જગહ નાગનાથ આપા", અસા હોતા મહેંગા.
 અનેવ હમે "કેમ્પ ઓફ પાવર" નહીં જનતા દ્વારા ન દોષ ઓ પાવર કરના હો

मधूरा अनि नमःनं जलता । निष्ठा और गति न ही नलाव है
 उस शाय, ७० राक ३० वि. ११, १० मः ११ न जिन बाग नापने आए, जे सपूर हानि २ भूषा । नवीनर नत जल

જા કી પર જ કિતિ થલિ અક બાગ રગિતિ ૧૨ મ્મગ ૧૧ તા દુનિદા કી મડી ભી નગ ૧૭ ઉન ૨ આજે બાના લગેગી
 ઉલ નિશ ૧૫ રાજ્ય મેસા ને અલગ ૨ મ્મગ તી ની કિતિ તા વિ ૧૧ મ્મગ ૧

સંપૂર્ણ કાનિ સમસ્ત વચનના કી નિષ્ઠા ઓર શક્તિ સે હી સંભવ-હે,
 હર ગાંવ, હર શહર, હર વિજાણવ, હર દારખાને મેં એસે લોગ સાગને આગે, જો સંપૂર્ણ કાનિ કે મુલ્યો કો સ્વીકાર કરને જો.

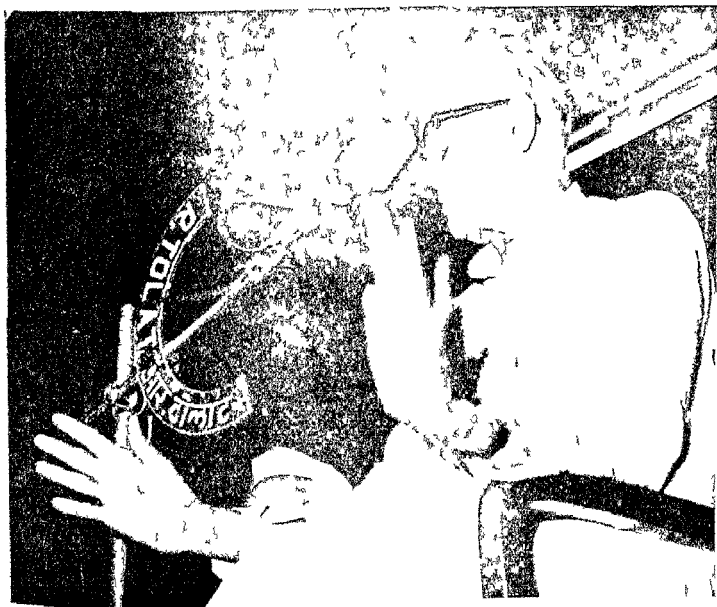
લોન ક્ષેત્ર પ્રવેશ સક્તિન યદિ ઓન મા ન મિલે તા મ નવ તા રૂિયા મે ૧ ભા ૧૦ ન આ બાબી સે ઇ
 હર દિન ભા ૧૦૦૦૦૦૦ મા એ ૧૧ મા સીએ સક્તિ ૧ વિ ૧૧ ૧

બહુત દૂર જાના હ, પણ લબા સફર હૈ, માર મગાજ મે મદલના હૈ
 સ પૂર્ણ કોનિ સતત કોનિ હૈ, ઈસ કોનિ મે ઠાગવ નાહી હૈ વિરામ નાહી હૈ, ખૂબ વિરામ મે રગિજ નાહી "

નઈ પીકી કે ઘડને કે મિટ્ટી કી ખાદ બનના પડેગા, તબ તરે મે વિલેગે
 ભલ્લ-ભલ્લ—ભોળવાન લોગો કે ઇતર આપ મે રત દે ~ ~ ~ મે રતે હે !
 મામાબક કુટીયા ઘૂંઘાઘૂં, જાનિયેદ આદિ મે રિતે ~ ~ ~ મે રિતે ~ ~ ~ વિપ્રાદ મે નારા બુલ્લ મે ~ ~ ~

જીજ્ઞાસુ દૂર જાના હ, પણ બંધા રાફર હો, સારે સમાજ કો બદલના હો.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સતત ક્રાંતિ હો, ઈસ ક્રાંતિ મેં ઠગરાવ નહીં હો, વિરામ નહીં હો, પૂર્ણ વિરામ તો ઇસ્તિસ્ના નહીં હો.

નઈ પીઢી કે તડો ઢો મિટ્ટો કી ખાદ બનના પડગા, તબ સ્વગલ્ય કે રૂલ ખિલે
 લલકર-લેલ-નોરવાન લોગો કો ઈનક બાપ બેચતે હે ભમે થાડે ભેલે અતે હે !
 સામાજિક કુચીતિયા છૂનાછૂન, અતિભેદ આદિ કે ખિ-લક, યવ-પવનિયા ઘા ઘા ને વિગ્રોહ કે, નાશ બુલવટ કો !

જો કાનિ કી શક્તિ હે, વાહ જનતા કી શક્તિ હે. એ પૂર્વ કાનિ નમરન જનતા કી નીતિ હે
 ઉમ તા મોર્ચા કેવલ શાસ્ત્રાનિતા મે નહી હે, બલિક હા પરિવાર મે હે, (એ શક્તિ એ આપને બદલ લી હે,
 એ પૂર્વ કાનિ અબ નાશ હે, ભાવી ઈનિલાસ હમારા હે ! એ પૂર્વ કાનિ અબ

કટોકટીની જાહેરાત.....' વિનાયકાળે વિપરીત બુદ્ધિ ! '.....જીવવાસ.....કિડની કામ કરતી જ'ંધ !.....જસલોકના બિછાને

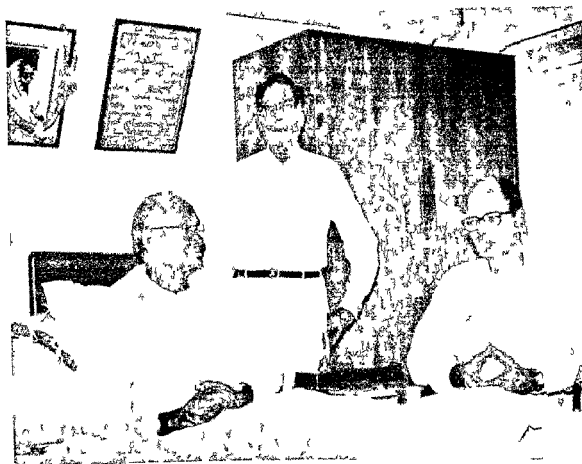
જા કાનિ કી શક્તિ હો, વહ જનતા કી શક્તિ હો સપૂળ કાનિ નામગી જનતા કી કાનિ હો
 ઉસ ના માર્ગ કવલ શાળ્યાનિયા મે નાહી હો બાલિક હર પરિવાર મે કે દર રહિત - આન આ
 મ પ્રૂણ કાનિ અબ નામ હો, ભાથી ઉતિસાસ હમારા હો ! ન પૂળ કાનિ આ ।

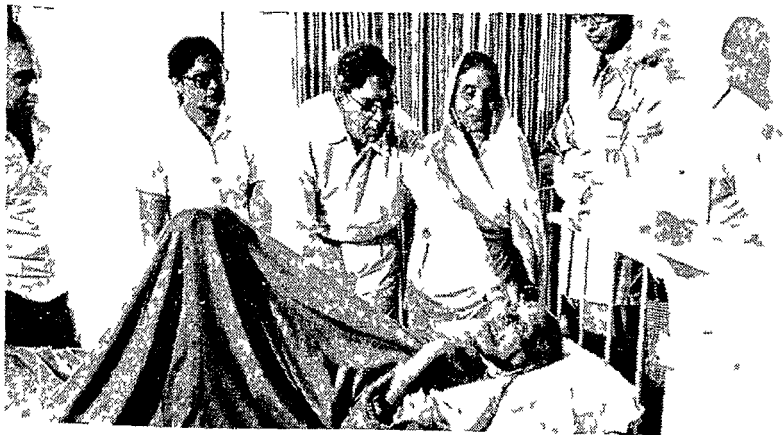

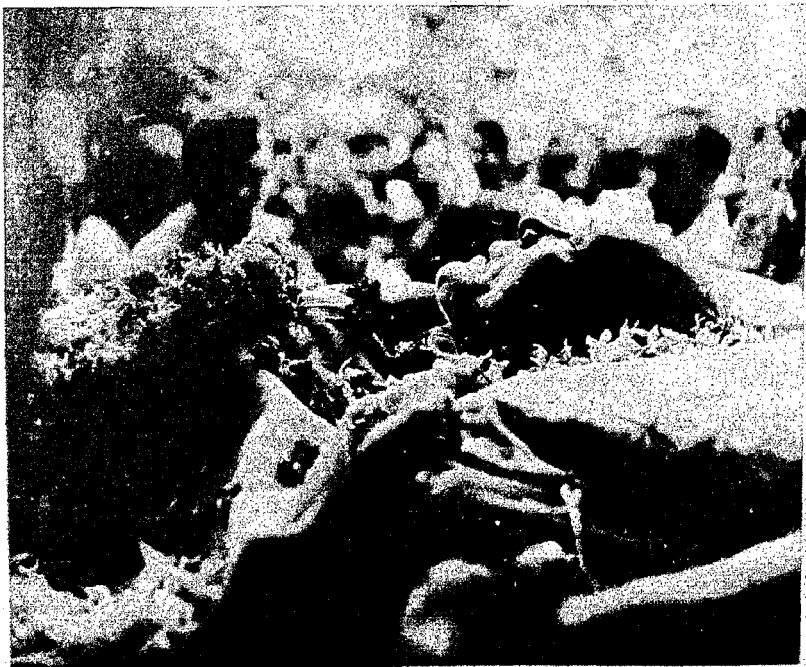
ગાંધીજી કિચલ ડાહ્યાવિરસની પદ્ધતિ (નાથ પુરીવન જામી બન ગયા મા)

દેરા ભગલુ અત ભવ ક્યશ્વતી તમિયને પદ્ધતિમાં નર નિવાસ (ભવ લપુખમુ નાથમા) અને ૧/૨ સાકના ૧૦ મલિ)

चिरनिद्रा : पट्टा, ८ ओक्टोबर १९७८

નચ્ચર દેહ પ વમહાબૂતમા ભળી ગયે, આત્મા લોકાન્તરમાં

୩
ଉପନୟାତ୍ରା

ଉପନୟନା

- ୧ . ମାତା ଶିଳା ଉପରେ
- ୨ . ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ
- ୩ . ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ
- ୪ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୫ : ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ
- ୬ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୭ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୮ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୯ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୦ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୧ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୨ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୩ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୪ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୫ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୬ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୭ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୮ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୧୯ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ
- ୨୦ . "ଉପନୟନା ଉପଲବ୍ଧ" ନାମକ

પ્રારંભિક સંસ્કારો

ગંગા અને સરયૂ (ધાધરા)નો સંગમ. બારાબર એ સંગમસ્થળે વસ્યું છે, સિતાબદિયારા ગામ. ગંગા નદી અનેક ધારાઓમાં વહે છે. એક જ નદીની બે ધારાઓ વચ્ચેના અથવા બે નદીની નજીકનજીકની ધારાઓ વચ્ચેના પ્રદેશને દ્વિપારા કહે છે. હોદ્દા ત્યાં વસવાટ કરે છે. આવા અનેક દ્વિપારાઓને એક તે સિતાબદિયારા. રાજ સિતાબદિયારા વસાવેલો તેથી તે નામ પડ્યું.

સિતાબદિયારા પટણથી હોગે પચાસેક માર્ગલ દૂર. અહીંથી ગંગા ઉત્તર પ્રદેશ છોડી બિહારમાં પ્રવેશ કરે છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારની સરહદ અહીં મળે છે. એક બાજુ છે ઉત્તર પ્રદેશનો બલિયા જિલ્લો. અને બીજી બાજુ છે બિહારનો છપરા જિલ્લો. સિતાબદિયારા બિહારના છપરા જિલ્લામાં છે. જ્વે કે ગામની ખેડાણની જમીનો બલિયા જિલ્લામાં પણ આવેલી છે. વળી, નદીના પટ બદલાતા ગહે છે તેમ જિલ્લાઓની સરહદ પણ બદલાયા કરે છે. અને તેમ સરહદ પરની જમીનો ક્યારેક ઉત્તર પ્રદેશમાં તો ક્યારેક બિહારમાં. એવું થતું રહે છે.

ઘાટ અને આનાપિતા

સિતાબદિયારા મોટું કસબા જેવું ગામ છે. તેનાં ૨૨ કુળિયાં છે. તે બાજુ એને ટોલા કહે છે. આવા એક કાવસ્થ ટોલામાં બાજુ દેવકીનંદન લાલે પોતાનું ઘર વસાવેલું. તેઓ અંગ્રેજ શિક્ષણ મેળવેને પોલીસદારોના થયા. તેજ મિલજ અને ભારે

રુબાળ. એક વાર એક અંગ્રેજને પણ હાંટયો લગાવી દીધેલાં. પોતે એક ઠાળા માણસના હાથે માર ખાધો એવી બદનામી થયે, તેની બીકે બિયારાએ કોઈને વાત પણ ન કરી.

લાંબા સમય સુધી દેવકીનંદનને કોઈ સંતાન નહીં. શાહાબાદના સુપ્રસિદ્ધ હરસુબ્બાની માનતાથી દીકરો થયો, એટલે એવું નામ રાખ્યું હરસુબ્બાલ. એમણે પણ અંગ્રેજ શિક્ષણ મેળવી સરકારમાં નોકરી લીધી. નહેરુ વિભાગમાં જિલ્લાદારના પદથી જટ કરી નિવૃત્ત થયા ત્યારે રેવન્યુ-આસિસ્ટન્ટના પદે પહોંચ્યા. મધ્યમ વર્ગનું કાવસ્થ કુટુંબ. સરકારી નોકરીની સાથેસાથ એક મોટા જમીનદારની રૂઝત રૂપે થોડી જમીન પણ ધરાવતા, જે મોટે ભાગે બલિયા જિલ્લામાં હતી અને પેટા-ગણોતિયા કે મજૂરી મારફત ખેડાતી.

હરસુબ્બાલ સ્વભાવે અત્યંત સૌમ્ય, સરળ અને સૌજન્યશીલ હતા. રહેણીંદરણી સાદી અને સંસ્કારી. અંગ્રેજ સરકારની નોકરી કરતા હતા, છતાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો સ્પર્શ એમને થયેલો. આઝાદીની લડતમાં રસ પડતો. ૧૯૧૨ માં 'કોંગ્રેસ' અધિવેશન પટણમાં ભરાયું, તેમાં એમણે ભાગ લીધેલો. ગાંધીજી સાટે પણ એમના મનમાં આદર. સામાજિક સુધારા તરફતું પણ વલણ મરું. ઘરમાં નોકર-ચાકર સાથે સમાન અવધારનો આમલ રાખતા. જૂતાઢૂત, નાતબંધ વગેરેમાં નહોતા માનતા. એમના મુસલમાન મિત્રો પણ હતા.

હરશ્વશાલનાં હાન છપરા જિલ્લાના એક જમીનદારનાં દીકરી ક્લારાણી સાથે થયેલાં. એ પણ સરળ સ્વભાવનાં અને દયાનમતાની મૂર્તિ એવાં હતાં એક કુશળ ગૃહિણી હતાં. ધરનો, ખેતીવાડી વગેરેનાં બધાં કારભાર મોટાં સાગે એ જ ચલાવતાં.

આવાં ક્લારાણીની દૃષ્ટિ સંવત ૧૯૫૯ ની વિગ્યાદસમીએ જ્યપ્રકાશનો જન્મ થયો. સને ૧૯૦૨ ની ૧૧ ઓક્ટોબર. આમ તો ત્યારે તેઓ સિતાબદ્યારામાં જ રહેતાં હતાં. પરંતુ તે વખતે ગામમાં ભારે પ્લેગ ફાટી નીકળેલી. તેથી સિતાબદ્યારાનું ઘર છોડી થોડા વખત માટે ગામથી એ-અહીં માઈલ દૂરની પલિયા જિલ્લાની પોતાની જમીન પર એ લોકોએ રેરા નાખેલા. તેને બહુરવાની કહેતા. જ્યપ્રકાશનો જન્મ તે જગ્યાએ થયો.

જ્યપ્રકાશ એમનાં માતાપિતાનું ચોથું સંતાન. કુલ ૭ સંતાન થયેલાં. તેમાં સૌથી મોટા દીકરો હરિપ્રકાશ તેર વરસના થઈને કોલેરામાં મરી ગયો. ત્યાર બાદની દીકરી ચંદ્રલાલ ૧૧ વરસની ઉંમરે પ્લેગમાં ગઈ. ત્યાર પછી દીકરી ચંદ્રાવતી, તે જ્યપ્રકાશનાં મોટાં બહેન. જ્યપ્રકાશ પછી ચારેક વરસે નાની બહેન ચંદ્રકળા, અને છેલ્લે વરસે સૌથી નાનો ભાઈ રાજેશ્વર.

પ્રેમાળ ઉછરે અને ઉર્મિશીલ સ્વભાવ

જ્યપ્રકાશનું બાળપણ સિતાબદ્યારામાં જ વીત્યું. ઘણાં લોકોમાં એમને ઉછરે થયો. માને ખૂબ જ વહાલો. માની સાદાઈ, પ્રેમ અને ક્રોમળ હૃદયની જ્યપ્રકાશ ઉપર ઘેરી જાપ પડેલી. પિતાને વહેવાર પણ ખૂબ સારો હતો. બાળકો ઉપર કોઈ દિવસ એમણે હાથ નથી ઉપાડ્યો. હતાં સ્વભાવથી એ જરા “રીઝન” માણસ હતા. એટલે બાળક જ્યપ્રકાશ ઉપર પિતા કરતાં માતાના અપાર વાતસલ્પના સંસ્કાર વિશેષ રહ્યા.

જ્યપ્રકાશનું હુલામણું નામ હતું, બઉલ. બઉલ એટલે બોખા, દાંત વિનાનો. જ્યપ્રકાશને દૂધના દાંત બહુ મોટેથી આવ્યા. એટલે ઘરમાં સહુ એને લાડથી બઉલ એટલે કે બોખલો કહ્યા કરતા. પછી તો દાંત આવ્યા હતાં બઉલ નામ જ ચલાણી થઈ ગયું. ગામમાં પણ બધાં એમને બઉલજી, બઉલલેખા જ કહેતાં.

નાનપણથી જ્યપ્રકાશને ખેલફૂનો બહુ શોખ નહીં. ધીંગા-મસ્તી પણ એાછી. ઉમરના પ્રમાણમાં ઘણા વધારે શાંત અને ધીરજબોર. એક વાર તો એમના પિતાથી કહેવાઈ ‘પણુ ગયું’ કે ‘આ તો છુટો બાળક છે!’ નાની બહેન ચંદ્રકળા એ દિવસો યાદ કરીને કહેતી : ‘બઉલલેખા હંમેશાં પોતે યાદી કરીને રસતમાં ફારી જતા, અને અમને નાનાં ભાઈ-બહેનોને ગિલ્તાડતા, જેથી અમે રાજ થઈએ. બઉલલેખા ક્યારેક રાત્રને ચીડવે ત્યારે રાત્ર એમને ધોખેલી નાખતો. બઉલલેખા ચૂપચાપ માર સહન કરી લેતા અને હસીને કહેતા કે વાહ, નોકરે સરસ ચાંપી ઠરી દીધી ! રાત્રનો ગુસ્સો ઊતરી જતો અને એ પણુ એકદમ હસી પડતો.’

જ્યપ્રકાશનું હૃદય પહેલેથી જ બહુ મજબૂત અને સંવેદનશીલ. ઘરનાં એક ઘોડી પાલેલી. તેનું એક નાનકડું બચ્ચું. એક દિવસ

જ્યપ્રકાશ એ ગમ્યા સાથે રમવા ગયા, ત્યારે ઘોડીએ એમને લાને મારીને પાડી નાખ્યા અને સારી પેટે ઘાલ્ય કર્યા. નોકરોએ ઘોડી આવીને છોડાવ્યા. પછી નોકરો ઘોડીને મારવા લાગ્યા, તો જ્યપ્રકાશે એમને રોક્યા, ‘મત મારો ! એમ્મી કે મત મારો !’

કબૂતરનું એક બેઝું પાળેલું. ઉનાળાની ભારે ઢૂને લીંદે તેમાંથી એક કબૂતર મરી ગયું. જ્યપ્રકાશને અસહ્ય દેવના થઈ. એક દિવસ તો ખાધું નહીં. આમ, પહેલેથી જ ઘણા બિમાલ અને સંવેદનશીલ.

પિતાને નોકરી અંગે જુદે જુદે ગામ રહેતું પડતું. માતા પણ ઘણી વાર એમની સાથે જતી. જ્યપ્રકાશ ત્યારે ફાટી સાથે સિતાબદ્યારા રહેતા. ફાટી પણ ખૂબ પ્રેમથી ઉછરતાં.

શિક્ષણ, ચારિત્ર્ય-વિકાસ, ઈતર અભિવૃદ્ધિ

શરૂઆતમાં જ્યપ્રકાશને ભણાવવા ઘરે માસ્તર રાખેલા. પછી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મુક્યા. ભણવામાં પહેલેથી જ ભારે તેજસ્વી. શિક્ષકે ત્યારથી કહેલું કે ‘આ છોકરો આગળ જતા નામ કાઢશે.’ શિક્ષક ગામમાં જ્યપ્રકાશને ઘરે જ રહેતા. એ રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી રંગાયેલા હતા. તેને થોડો રંગ જ્યપ્રકાશને પણ લાગતો રહ્યો.

ગામમાં માત્ર પ્રાથમિક શાળા જ હતી. આગળ ભણવાની ત્યાં કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. એટલે પ્રાથમિક શાળાનું શિક્ષણ પૂરું થયા બાદ જ્યપ્રકાશને પટણા મોકલવામાં આવ્યા. ત્યાં એમનાથી છેલ્લે વરસ મોટા એક સબંધી શાળુપાણુ હોસ્ટેલમાં રહીને કોલેજમાં ભણતા હતા. જ્યપ્રકાશ પણ એમની સાથે હોસ્ટેલમાં રહીને આગળ ભણવા લાગ્યા. આમ, લગભગ નવ વરસની ઉંમરે જ્યપ્રકાશ પોતાનું ગામ સિતાબદ્યારા છોડીને પટણા ગયા.

પટણામાં જ્યપ્રકાશ પટણા કોલેજિયટ સ્કૂલમાં દાખલ થયા. તે વખતે એ બિહારમાં સૌથી સારી સ્કૂલ ગણાતી. જ્યપ્રકાશને સાતમા ધોરણમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ સાત વરસે મેટ્રિકની પરીક્ષા લેવાતી.

હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષકો ખૂબ સારા હતા. એમની બહુ સારી હાપ જ્યપ્રકાશના માનસ પર રહી હતી. પાછળથીયે ઘણી વાર ખૂબ આદરભરે એમને યાદ કરતા. કહેતા કે ભણતર ઉપરાંત અસારાં ચારિત્ર્ય-ચક્રાર ઉપર પણ એમની અસર રહી.

પાછળથી એક અંગ્રેજ વિટમોર સાહેબ સ્કૂલના હેડમાસ્ટર તરીકે આવેલા. એ પણ બહુ સારા માણસ હતા. વિદ્યાર્થીઓ પર ઘણું સનેહ રાખતા. તેઓ પ્રત્યાધાતી કે સામાન્યવાદી વિચારનાયે નહોતા. હતાં કઠક શિસ્તપાલનમાં માનતા અને વિદ્યાર્થીઓએ ભણવા સિવાય બીજા કોઈ વાતમાં રસ ન લેવો એઈએ એવો એમનો મત હતો.

તે વખતે દેશમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના બળી રહી હતી. વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ તેની અસર પડ્યા વિના રહેતી નહીં. એક વાર

લોકમાન્ય દિગ્ગજ દ્રેનમાં પટણીથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. જ્યપ્રકાશ અને એમના કંઈકાક સાથીઓ નિશાળ છોડીને સ્ટેશનને ગયા. વિટ્તેમર સાહેબને તે ગયું નહીં.

ફરી એક વાર એલુ' બન્યું' કે એક તહેવારને દિવસે જ નિશાળમાં પરીક્ષા રાખવામાં આવી. જ્યપ્રકાશ અને એમના પાંચ મિત્રા કોઈ વિદ્યાર્થી ગણાતા. એમણે જ જ્યે મળીને આ પરીક્ષાને બાંહેધાર ધ્યે. બીજે દિવસ વિટ્તેમર સાહેબે એમને બોલાવ્યા. વાત તે પ્રેમથી કરી, પણ પછી કહ્યું કે તમે શિસ્ત-ભંગ કર્યો છે એટલે તમને સજન થવી નોઈએ. અને હવે જાણે હસતે માટે સોટી ખાધી. ભગીરે કડવાશ વિના આ પ્રસંગને યાદ કરીને પાછળથી જ્યપ્રકાશજીએ કહેલું : 'અમને સોટી માગવી પડી તેની એમના મન પર ભારે વજાન હતી. કેમકે બાકે સારા વિદ્યાર્થી તરીકે એમને અમારા માટે ઘણું માન હતું. કદાચ અમારી રાષ્ટ્રીય ભાવના માટે પણ એમને આદર હતા. પણ સાચારીથી કતવ્ય-પાલન રૂપે આમ કરવું પડ્યું.'

ભણવામાં જ્યપ્રકાશ ખૂબ તેજસ્વી હતા. હાઈસ્કૂલમાં પણ પહેલા પાંચમ્સ વિદ્યાર્થીમાં એમની ગણના થતી. ભાષા પર એમને સારી પકડ હતી. હિંદી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત પર પ્રભુત્વ હતું. સાહિત્યમાંયે ઘણી રુચિ હતી. ગણિતમાં સોમાંથી ૯૦ કરતાં એકાદ ઘણુ ભાગે જ મેળવ્યા હશે. વિજ્ઞાનમાં પણ એમને રસ પડતો. ૧૯૧૬ માં ૧૭ વરસની ઉંમરે મેટ્રિકની પરીક્ષા મેરિટ સર્ટિફિકેટ સાથે પાસ કરી. શિષ્યવૃત્તિ પણ મળી. એક વિષયનું પેપર વજા નખાવું ગયું. જ્યાં નવેગા નખર આવેલો. ગણિતમાં ૯૮ ટકા ઊંચાઈ મેળવ્યા હતા.

કિશોરાવસ્થાથી જ એમનું લેખન કુદ્ધ અને પ્રભાવશાળી હતું. એક વાર એક નિબંધ-રસપ્રધામાં ભાગ લીધો. આખા ગિહારના સ્કૂલ તેમ જ કોલેજના બધા વિદ્યાર્થીઓ તેમાં ભાગ લઈ ચકાના. વિષય હતો, "ગિહારમાં હિંદીની સ્થિતિ." ખૂબ ઝીઝુટથી તેમની ફરીને જ્યપ્રકાશે પોતાના નિબંધ મોકલ્યો. ત્યારે હજી એ હાઈસ્કૂલમાં જ હતા. આખા ગિહારમાં એમનો નિબંધ સર્વ ક્રેડ પાછોવ્યો અને એમને પહેલું ઈનામ પ્રાપ્ત થયું.

સાહિત્યમાં ઘણી રુચિ હતી. એટલે તે વખતનાં ખ્યાતનામ સામયિકો "સરસ્વતી," "મર્મદા," "પ્રભા," "પ્રતાપ" વગેરે ખૂબ રસપૂર્વક વાંચતા. ઐશ્વરીશરણુ શુપ્ત એમના પ્રિય કવિ હતા. એમની કવિતાઓ જ્યપ્રકાશના હૃદયને રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાથી ભરી દેતી. "ભારત-ભારતી" અને "પ્રિય પ્રવાસે" તે તે વખત યુવાહલ્ય પર જાનુ કરેલો.

સાહિત્ય માટે આટલી બધી અસરુચિ જ્યાં કોલેજમાં જ્યપ્રકાશને વિજ્ઞાન શાખામાં પ્રવેશ મેળવ્યો. કેમકે એમના માનસ ઉપર તે વખતે એવી છાપ પડેલી કે વિજ્ઞાનના આભાવને કારણે આપણો દેશ પછાત છે. તેથી સૌથી પહેલાં આપણે ત્યાં વૈજ્ઞાનિક વિકાસ થવો નોઈએ. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના આધારે નવા

નવા ઉદ્યોગ-ધંધા વિકસવા નોઈએ. તે વખતના લેખોમાં એ વાંચતા કે આપણો દેશ એટલો બધો પછાત છે કે એક નાનકડી સોઈ કુધમાં આપણે ત્યાં નધી બનતી! તેથી જ્યપ્રકાશના કિયાર સાનસમાં હતું કે હું વિજ્ઞાની બનીશ. આ રીતે સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનને એમના વ્યક્તિત્વમાં સમન્વય થયો. એમના ચરિત્રકાર બેનીપુરીજીએ યોગ્ય જ કહ્યું છે કે 'સાહિત્ય એમના વિજ્ઞાનને સન્નસ અને સહકર્મ બતાવવું' શું તથા વિજ્ઞાન એમના સાહિત્યને વિશ્લેષણાત્મક અને વિચારાત્મક રૂપ આપવું રહ્યું.'

કોલેજનારે પહેલા પાંચ વિદ્યાર્થીઓમાં જ્યપ્રકાશની ગણના થતી. રતનગમત વગેરેમાં પહેલેથી જ ઓછો રસ. બસ, ભણવું-ગણવું, વાંચવું, લખવું, વાતો કરવી, ચર્ચા કરવી. કોલેજ ઉપરાંત પણ ગણવું-વાંચન વ્યાપક હતું. ભાવખેરીને ઘણો ઉપયોગ કરતા. સ્વભાવે યોગ્ય શરમાળ અને એકાંતપ્રિય. યગ્યોએ યદે તે કલાકો નીકળી બપ, પણ નહીં તે પોતાની ધૂનમાં.

સાદાઈ, અરતલાપણું, ધર્મના સંસ્કારો

હજી હાઈસ્કૂલમાં ભણતા હતા તે દરમ્યાન એમની મોટી બહેન યંત્રાવતીનાં લગ્ન થયાં. બેનેવી વગ્નવિકારીભાણને પટણા હાઈકોર્ટના કાર્યાલયમાં નોકરી મળી એટલે એ લોકો પટણા આવીને રહ્યાં. ત્યારે જ્યપ્રકાશ પણ હોસ્ટેલ છોડીને બહેન-બેનેવી સાથે રહેવા લાગ્યા. વગ્નવિકારીભાણ શાંત પ્રકૃતિના અને કણુ નિહા-વાન, આરિચ્ચવાન વ્યક્તિ હતા. એમની સંગતિએ પણ જ્યપ્રકાશના ચારિત્ર્ય-વ્યવહારમાં સારો ફાળો આપ્યો.

બેનેવી પાકા વૈષ્ણવ હતા. એમને ઘરે ચુસ્ત શાકાહારી યોગરાહ રહેતો. જ્યપ્રકાશનાં માતાજી શાકાહારી હતાં, પણ પિતાજી માંસ ખાતા એટલે ધર્મમાં માંસાહાર હતો. પણ પટણામાં બહેન-બેનેવીને ત્યાં રહ્યા ત્યારથી જ્યપ્રકાશ પણ શાકાહારી બની ગયેલા. અમેરિકા ગયા ત્યાં પણ અહીં-જ્યે વરસ કુધી શાકાહારી જ રહ્યા. ત્યાર બાદ ફરી માંસાહાર રહે કરેલો, તે વિનોબાના આદેશનમા પશ્ચા ત્યારે ૧૯૫૫ ના અરસામાં છોડ્યો. વળી પાછો મરુતુ પહેવાં છેલ્લાં ચાર-પાંચ વરસ ફરી માંસાહાર કરેલો.

પટણામાં જ્યપ્રકાશનું જીવન ઘણું નિર્મમિત હતું. સવારના પહોરમાં પહેલા બીડી વળા. અને ગમે તેવી કડીમાંયે દૂધા ઉપર કંઈ પાણીએ નાહી લેતા. પછી ગીતાનો પાઠ કરતા. તે દિવસોમાં એ ગીતાના અનન્ય ભક્ત હતા. એક ધાર્મિક ભાવના હતી. ગીતાના જણ અધ્યાય એમને મોઢે હતા. સજન થયાં ત્યારે પ્રભાવતીદેવીને પહેલા ઉપકાર રૂપે ગીતા જ ભેટ આપેલી. અમેરિકા ગયા ત્યારે પણ ગીતા સાથે લઈ ગયેલા. એવી જ રીતે તુલસી-હાસનું "રામચરિત-માનસ" પણ એમને અત્યંત પ્રિય હતું. અમેરિકા ગયા ત્યારે તે પણ માથે લઈ ગયેલા.

માઘી બહેન પ્રિયર બપ ત્યારે રસોઈનું કામ સાળા-બેનેવી પર આપ્યું. રાંધણક્રમની આ બે કેળવણી પટણામાં મળી, તે આગળ જતા અમેરિકામાં ઘણી કામ આવી.

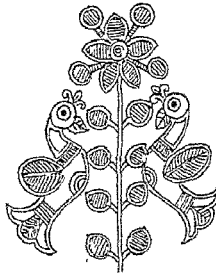
કહેયું : ‘ મને જોટલું’ યાદ છે કે અમારાં સપાંમાં એક બહેન સિતાળાધિારનાં હતી. એ કહેતાં કે તમારી દીકરી તો અમારા ગામમાં આવશે. મેં જોટલું કે જનન આવી ગઈ. લગ્ન થઈ ગયાં. જોટલે મેં માન્યું કે હવે મારે ચાલી જવાનું થશે તેથી હું બહુ રડવા લાગી. મારી દાદી, મારી મા બધાં મને વઢવા લાગ્યાં કે શું કામ રડે છે ? છેવટે જનન ચાલી ગઈ. ત્યારે મને હાથ થઈ અને બરમાં જઈને માવાનીદાઈ કાઢી ખુશ થતી થતી પાવા લાગી. હું સમજી કે હવે તો હું અહીં રહી ગઈ. જો કે એવી ખળગ હતી કે પાછળથી મોકલશે. ’

લગ્ન બાદ “ગૌના” —આહુતું વાળવામાં આવતું, જેને બીજું લગ્ન કહે છે. છોકરી ત્યારે પોતાના સાસરે જાય છે. પ્રભાવતીને તો ચાર-પાંચ વરસ બાદ સાસરે મોકલત. પરંતુ લગ્ન પછી બેએક વરસમાં જયપ્રકાશનું વિદેશ જવાનું નક્કી થયું, જોટલે આહુતું વહેલું વાળવામાં આવ્યું. આ વિદેશ પ્રભાવતીજીએ પાછળથી કહેયું : ‘ પતિ વિદેશ જતા રહે, તો પછી આહુતું ફરી રીતે થાય ! જોટલે મારે જવું પડ્યું. હું બહુ રડતી હતી.

પિતાજીને બધું કહેતી. એ મને સમજવતા કે સીતાજી કેમ ગયેલાં, તું નાનીને ત્યાં કેમ જાય છે, એમ અહીં જવાનું.....ત્યારે મને લગ્નનો અર્થ સમજાયો. ’

જયપ્રભાના ધોંપવ-જીવનનો અપારંભ આ રીતે થયો. એ ધોંપવ આગળ જતાં એક અતેરી લાત પાડવાનું હતું.

ગિહારના ગામડાગામનો છોકરો. ગામમાં જ બીજાં અને ગામમાં જ મોટો થયો. પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ ગામમાં જ મેળવ્યું. પછી પટણા આવી આગળ ભણ્યો-ગણ્યો. આજુબાજુની દુનિયાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મેળવ્યું. નવી નવી લાવનાઓ અને સિન્ન સિન્ન પ્રવાહો ગ્રીવતો થયો. તેનાથી એનાં હૃદય-મન-ચિત્ત પોપાતાં રહ્યાં, કેળવાનાં રહ્યાં. કિશોરાવસ્થા વટાવી હવે યૌવનના ઉમરે આવી ભિભો હતો. એના જેવી જ એક ગામડાગામની છોકરી—હજી અધપણીસેલી કળા જેવી મુગ્ધ કન્યા—એની જીવનસંગિની બની હતી. બન્ને હવે રાષ્ટ્રીય આદેશનથી આદેશિત થઈ રાષ્ટ્રજીવનમાં પદાર્પણ કરવાના હતાં. ત્યારે એમનાં જીવન આટલા પ્રારંભિક સંકરોથી સંપન્ન થઈ ચૂક્યાં હતાં.

જીવનનો ધ્રુવતારક

પૌતાની ચંદ્રીગઢ જેલ-ઝાવરીમાં બંધાવવામાં આવેલું છે :
'આ ક્રાંતિનો વીંછુડો તો હું' હાઈસ્ક્રલમાં લખ્યો, તે હઠાકાનો
મને ડંખેલો. તે વખતે એનું નામ હતું રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ, રાષ્ટ્રીય
સ્વતંત્રતા.'

રાષ્ટ્રીય ભાવનાના પહેલા પાઠ

ગોખલે, ટિળક અને રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના એ દિવસે હતા.
૧૯૧૫ માં ગાંધીજી પણ દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત આવી ચૂક્યા
હતા. લોકમંથલ આન્ડોલન, રોલેટ એક્ટ, અલિયાવાલા બાગ,
ખિલાફત ચળવળ, ચંપારણ સત્યાગ્રહ વગેરે ઘટનાઓને લીધે
દેશનું વાતાવરણ રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી વ્યાપ્ત થતું હતું. એ
વાતાવરણની અસર પછાતમાં શિક્ષણ લઈ રહેલ કિશોર બંધુપ્રકાશ
કેન્દ્ર ખુબ પડતી જતી હતી.

રાષ્ટ્રીય ભાવનાના પહેલા પાઠ બંધુપ્રકાશને સરસ્વતી-ભવનમાં
મળ્યા. સિતામરિયારાધી પટ્ટણા આવ્યા ત્યારે શહેશાનનાં વરસા-
માં બંધુપ્રકાશ આ સરસ્વતી-ભવનમાં દીપ્તિને મળ્યા. એ એક
ખાનગી છાત્રાલય હતું હતું. તે વખતમાં પટ્ટણાના વિદ્યાર્થી.
એનું એ એક સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ અને પ્રભાવશાળી કેન્દ્ર હતું.
જોશીભાઈ તે વખતે ગિદહામાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે ત્યાં
એના કઈ શય્યા, એનાના કપડા અથવા જર્મી ગિદહાના મેના
અને અંગ્રેજાના કમરેન્ડે બન્ધા અને ગિદહાના નવરો જીવનમાં
એ સૌંદર્ય એના આશ્રય પાત્ર ભાગ બન્યા. આને લીધે

સરસ્વતી-ભવન એક એવું સ્થાન બની ગયું હતું કે ત્યાં રાત-
દિવસ દેશના પ્રજોની ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરતી. શરૂઆતમાં બંધુ-
પ્રકાશને તેમાંનું બધું સમજાતું નહીં. છતાં એમના માનસ પર
આનો પ્રભાવ પડ્યા કરતો. અને આ રીતે દેશભક્તિના, દેશ-
સેવાના સંસ્કાર એમને મળતા રહ્યા. એમનાં મન-હૃદય રાષ્ટ્રીય
ભાવનાથી જોતજોત થતાં ગયાં. અને દિલમાં એક એવી પ્રત્યક્ષ
ભાવના નળતી ગઈ કે આખો દેશ કઈ રીતે બંધુપ્રકાશનાં બંધુ
અંગેની શુભાશીર્વાચી શૂનીને સ્વતંત્ર થાય.

દિવસે દિવસે આ ભાવના તીવ્ર થતી ચાલી. બંધુપ્રકાશ ઉપર
જોખલેના વ્યક્તિત્વનો ઘણો પ્રભાવ પડ્યો. ટિળક પણ તે અસર-
માં બે જ વરસની સભા પૂરી કરીને મોક્ષેની નેલમાંથી છૂટેલા.
“સ્વરાજ માટે બંધુપ્રકાશ એક વ્યક્તિ છે” ને એમનો મંત્ર પણ
કાનોમાં ગુંજતો હતો. તેમ છતાં સરવાળે બંધુપ્રકાશના મન પર
જોખલેનો પ્રભાવ વધારે રહ્યો. જોખલેનો દેહાંત થયો ત્યારે મોઢ-
સંતોમ હૃદયે એમનું એક પ્રશસ્તિ-કાવ્ય પણ બંધુપ્રકાશને લખેલું.

શિવલયવાસીઓ સાથે અપહરણ સંપર્ક

ક્રિતિકાકર્મી યુવકોમાં પણ બંધુપ્રકાશને રસ પડતો. રબરુતો
અને મરાઠાઓની ધીરશાધા એમને અસર કરી જતી. શિવાજી
અને શાજી પ્રતાપની કથા તેઓ રસથી વાંચતા. એવી જ રીતે
વિશ્વવરદીઓની વાંચના કબ્જે એમના કાને પડતી રહેતી. નવજુવાન
દિવાનાં એક સમય બની હતી કે દેશની આઝાદી માટે મારે કોઈક

આખરે ગુલામીના જંહોરોમાં વધુ ને વધુ જરૂરી તબીબી છે. તેને તો તત્કાળ છોડવું જ જોઈએ.

જીવનમાં એક નવો વળાંક

જાસ, ધીરી પાકી ગઈ. બીજે જ દિવસે જયપ્રકાશ અને એમના સાથીઓએ કોલેજ છોડી દાંધી. ત્યારે તેઓ ઈન્ટર સાયન્સમાં, કોલેજના બીજા વરસમાં હતા. કોલેજની પરીક્ષા થઈ ચૂકી હતી અને તેમાં જયપ્રકાશ બહુ આગળ નંબરે પાસ થયા હતા. યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા માટે તત્કાલાગ તૈયારી ચાલી રહી હતી. પરીક્ષાને માત્ર ૨૦ દિવસની વાર હતી. પરંતુ નહીં, હવે આ અંગ્રેજોનું શિક્ષણ કદાપિ ન ખરે, પ્રિટિશ સરકારમાં ભણવું એ પાપ છે. એક વાર બરાબર સમજાઈ ગયું એટલે એ જ થયીએ છોડવું અને સ્વરાજ્યના આન્દોલનમાં અંતર્ભાગ્ય. જયપ્રકાશ અને એમના સાથીઓ પટણામાં સરસ્વતી કાલીને ગંગોત્રી બાણને ત્યાં ગયા અને અસહકારમાં જોડાયા. ગંગોત્રીબાણ આ નવલોકિયા યુવાનોનો દેશપ્રેમ, આઝાદી માટેની તમન્ના અને ત્યાગ બોધેને ગદગદિત થઈ ગયા.

જયપ્રકાશના જીવન માટે આ એક અસંત મહત્વની ઘટના હતી, જેણે એમના જીવનને એક ક્ષાવ નવો વળાંક આપ્યો. આ ખજું ભરતાં પહેલાં પિતાજીને કે બીજા કોઈને પૂછવાને તો સવાલ નહોતો. કોલેજ છોડ્યા બાદ પિતાજીને માત્ર એક પત્ર લખ્યું કે દેશની આઝાદી માટે આવું પગલું મેં લયું છે, અને તેમ કરતાં પહેલાં તમારી સલાહ વગરે લઈ શરૂએ નથી તે માટે માફ માગું છું. પિતાજીને ઠીકરા પાસેથી ધણી ઉમેદ હતી, એટલે એમને ધક્કો તો પહોંચ્યો હતો, પરંતુ એમણે પાસ કરી નારાજ વ્યક્ત કરી નહીં કે ક્યું અત્યુચિત દગાણ પણ કર્યું નહીં. મજકિશોરબાણ તો પોતે જ અસહકાર આન્દોલનમાં અગ્રણી હતા, એટલે એમણે આ ખબરના સ્વાગત જ કર્યું. પ્રભાવતી પણ એ જ વાતાવરણમાં બિછી રહ્યાં હતા. એટલે એમને પણ પ્રતિભાવ અનુકૂળ હતો : ' ગાંધીજીનું આન્દોલન ચાલી રહ્યું છે એમ મેં સાંભળ્યું. ધધા જ લોકો કોલેજનું શિક્ષણ, પકાલાત વગેરે છોડી રહ્યા છે, તો જયપ્રકાશ પણ કોલેજ છોડી તેમાં મને પણ ખુશી હતી. '

અસહકાર આન્દોલનમાં અંતર્ભાગીને જયપ્રકાશે દુરત ખાદી અપનાવી. મિલનાં કપડાં ઉપરિતે ખાદીનાં કપડાં પહેરવા લાગ્યા. તરખો અલાવતાં પણ શીખ્યા. અને આંદોલનમાં થોડો બંધો લાગ લીધો હતો, પરંતુ આંદોલનમાં વાઈ બહુ ઝાણું કામ કર્યું હોય એવું નહોતું. પાછળથી ચીરીચીરાના હત્યાકારને કારણે નાશીએ લાત પાછી ખેંચી લીધી. નેતાઓ બધા જેલમાં હતા. આંદોલનની આંધી ધીમે ધીમે લગી ગઈ હતી.

ગુલામીનું શિક્ષણ ન ખરે !

ત્યારે જયપ્રકાશના બધા સાથીઓ ફરી કોલેજમાં જોડાઈ ગયા. પરંતુ જયપ્રકાશ જુદી માંડીના હતા. એમણે કહ્યું કે

એક વાર જેને શાળાની ભવ્ધા કાપી અને એમ નહોતો કરી લીધું કે તેની માન્યતા જે વિષયો અસવ છે તે ગલામીનું શિક્ષણ છે, તો પછી તરે એ શિક્ષણ તો ફરી તૈયાર જ નહીં. તેથી અંગ્રેજ અસકાર અંગત અંગત અસકાર એ સરકારની ગોચ વડે અપનાવી પ્રાઈ ખાન શિક્ષણસંસ્થામાં શિક્ષણ લેવાનું એમને દરિગિર મંજૂર નહોતું. ને ત્યાં સુધી કે બનામ પિંડુ યુનિવર્સિટીમાં બનુ વત્તા તેઓ તૈયાર નહોતા. કેમ કે તે બનુ અંગ્રેજ સરકારના યાંત્રી થોડી ધણી પ્રાંત મેળવતી હતી.

હા, ગાંધીજીએ કેટલાંક ગાંધીય વિદ્યાર્થી નહ કર્યાં. મુખ્યતઃ વિદ્યાર્થીઓ જેમ ત્યારે જિજ્ઞાસા બિહાર વિદ્યાર્થીઓ સ્થાપના થયેલી. જયપ્રકાશ થોડો વખત તેમાં રહીને બહાર. ઇન્ટર સાયન્સની પરીક્ષા પડ્યું, તેમાં પ્રથમ વર્ગમાં પાસ કરી. પરંતુ આ એમની જ્ઞાનપ્રિયાસ પૂરી સંતોષાઈ નહીં. વળી ત્યાં હજી ઇન્ટરની આગળ વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણની પ્રથમ સગવડ પૂરી પાડી શકાય એવી વ્યવસ્થા હતી નહીં.

એક દિવસ જયપ્રકાશ બનામ આલ્યા ગયા, ત્યાં એર્ગેનિક ફેસિટિના બહુ મોટા પ્રાધ્યાપક કુલદેવ સહાય વર્મા હતા. એમની સાથે રહ્યા, અને એમની દેખરેખ હેઠળ વિજ્ઞાનનું અધ્યયન કરતા રહ્યા. એમની પ્રયોગશાળામાં જઈને કામ કરતા.

પરંતુ હવે આન્દોલનનાં પૂર એકદમ એસરી ગયાં હતાં. દિલ્હિમાંથી લારી કે એવું આન્દોલનનું કોઈ કામ આંખ સામે નહોતું. બીજા બાણ માનની વિપાસા હજી અગમ્ય હતી. ઉચ્ચ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની અંખના હતી. દેશમાં તો તે પૂરી થાય તેમ નહોતું. એટલે વિદેશ જઈને લણવાની ઇચ્છા ભરી. જોકે કુટુંબની એવી ત્રેવડ નહોતી કે એમને વિદેશ મોકલીને ભણાવી શકે. વળી, ઇંગ્લંડ જઈને અંગ્રેજોનું શિક્ષણ તો લેવાય જ નહીં. તેવા સંજોગમાં એક નવો માર્ગ સૂઝ્યો.

અમેરિકા જઈને રહ્યા ને ભણ્યા

જયપ્રકાશ હજી સરસ્વતીલવનમાં રહીને હાઈસ્કૂલમાં ભણતા હતા, તે અરસામાં સ્વામી સત્યદેવ પરિત્રાજક એક વાર પટણા આવેલા. એમના વ્યક્તિત્વો અને ભાષણોથી જયપ્રકાશ બહુ પ્રભાવિત થયેલા. પછી તો એમનાં પુસ્તકો પણ વાંચ્યાં. તેમાં બહુ વર્ણન હતું કે પોતે અમેરિકા જઈને ખેતરો, કારખાનાં વગેરેમાં કામ કરવા કરતાં ફેની રીતે શિક્ષણ મેળવ્યું. તેવું ભારે આકર્ષણ થયેલું. અત્યારે તે બહુ ફરી યાદ આવ્યું. હવે શું કરવું. એ સવાલ હતો ત્યારે એમેરિકા જઈને આગળ ભણવું એમ નહીં કર્યું. " ગંગા અને ભણી " ની સગવડ ત્યાં મળી રહેશે. અર્થત રોડી. રહેણાં બધું અને ભણતર જોગી કમાણી કરતાં બહુ અને અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતાં બહુ.

પ્રભાવતીને પત્ર લખી પૂછાવ્યું, તો એમનો તો જવાબ આવ્યો કે ' મને બહુ ખુશી છે કે તમે ભણવા માટે પરદેશ ગયા છો. ત્યાંથી ભણીને આવશો, તો પછી રેલવું કામ કરવો. '

સ્વાધિકારી કહેવા લાગ્યાં કે 'તું' કાન રહ્યા માત્રી ? તારે તો મનદી કરવી જોઈએ. ત્યારે ખજી પ્રભાવતીએ એમ જ કયું કે 'તું' કામ એમને ફાટું ? મને તો ગમે છે. માત્રી રીતે ખરેખર જાણ્યા બાં તેમાં તું ?' આટલું જ નહીં બરુકે વચ્ચે ન્યારે વ્યવસ્થાકારતા પરદેશમાં જવાની પાસમાં કાંઈક વિશેષ આપ્યા ત્યારે જીલ્લાની પ્રભાવતીને ચિંતા થવા લાગી કે જલ્દારના કોલેક્ટર સાનને કે એની પત્નીએ ફાટી લીધા હશે. આમ પ્રભાવતીની પૂજા સંભળી હતી.

પરદેશનાં જાણુ એટલા ઉન્નતી નેહતા. તેમ છતાં એમનું જીવન સમર્થન થયા રહ્યું. પિતાદેવે આમ તે કોઈ વિશેષ નહોતો. તેમ છતાં એમને સ્વાભાવિક જ ચિંતા થતી કે હાલકે માથેથી ફર એકથી રહેશે, હજી તો હમણાં જ લગ્ન થયા છે. ધાને ખજાર થયે પાછે આરોગ્ય, વગેરે. અને માતાદેવે તે જાત જ દુગ્ધી હતી. પોતાના વડાલા દીકરાના આટલા સાંચા વિરહની એમનાથી કહવા જ નહોતી થઈ શકતી. એમની આંખોમાંથી ચાંદુ જ વહેતાં રહ્યાં.

લેવામાં માલાદત પંત નામને એક વ્યવસ્થાકાર જાણુ જાઈ રહ્યો હતો. એની સાથે વ્યવસ્થાકારને જોણખાણુ થઈ અને પતેની નિરસ્તી થઈ ગઈ. વ્યવસ્થાકાર એની સાથે જ અમેરિકા માટે વિખ્યાત નહીં થયું. કલકત્તા જઈને પાસેપોર્ટ વગેરેની અવસ્થા ખજી કરી લીધી. પરંતુ એ જ વિવેકમાં જાણમાં સમાધાન આપ્યા કે અત્યારે અમેરિકામાં મરીનું મોટું ફરી વળ્યું છે, તેથી કોઈ કામ ખજી મળતું નથી અને ત્યાં ગયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને જાણુ જ મસ્તીગત પડે છે. આને લીધે વ્યવસ્થાકારને ફાટી લેવામાં આવ્યા. પરંતુ માલાદત પંત તો ગયા જ. અમેરિકા પહોંચીને એમણે વ્યવસ્થાકારને પગા લખ્યા કે ગવર્સવાની કોઈ જરૂર નથી, તમે તમારી પત્નીને લઈને ખજી આવી શકો છો. એ તો ન જાન્યું, ખજી છેવટે વ્યવસ્થાકારનું અમેરિકા જવાનું નહીં થયું.

તે વખતે 'એસોસિયેશન ફોર ધ એડવાન્સમેન્ટ કોફ ધ કાલેક્ટિવ લર્નિંગ' નામની એક સંસ્થા હતી. તેને સંપર્ક સાધીને તેની પાસેથી થોડી મદદ મેળવાઈ. કાંઈક ભાવન સુધી જવાનું ભાડું ત્યાંથી મળ્યું. ખીજી ખજી આમતેમ સંગઠ્ય કરી, અને ગયું મોટવાયું.

વ્યવસ્થાકાર વિદેશ જતા રહેવાના હતા એટલે પ્રભાવતીનું આયુ વહેણ વાળવામાં આવ્યું અને એ ઘોડા વખત માટે સાસરે આવ્યાં હતાં. પોતાની નવેશ પત્નીને વ્યવસ્થાકાર કહી ગયા કે તું ખજી આવી ભણી-જાણીને લેવાર થઈ જાશે, ગીતાનું અધ્યયન કરશે, થરયો કાંતશે. હા, માંધીના મારગે એમનું મન છટી લીધું, અને થરયો એ મોંઘામાંનું પ્રતીક હતો. પાછળથી પ્રભાવતીજી હસતાં હસતાં યાદ કરતાં : 'આને જ પૂછે, મને થરયો કાંતવા માટે કોણે પ્રેરિત કર્યો ? આને લયેને ગમે તે કહેતા.'

હૃદય પર સ્વતંત્રતાની અગ્રીહ મુદ્રા

વિદેશ જતા રવાના થયા. ત્યારે વ્યવસ્થાકારને હજી ૨૦ વરસ ખજી પૂરા નહોતાં થયાં. તેમ છતાં એક મુલતારક દરિયાયર થઈ ચૂક્યો હતો. અને તેની સામે જ અવિચળ નંદર થોડી રાખીને અગ્રીહે હજનસાથે હવે ગાલવાની હતી. આ વખતની એનતા દિલની ભાવાવસ્થા પ્રાગ્વધી શબ્દકીત થઈ :

'આ જ એ સમય હતો, જ્યારે સ્વતંત્રતા મારા હૃદયનો એક આકાંક્ષીય થતી. અને જે આજ સુધી તેવી જ રહી છે. સમયના પીતવા સાથે એ સ્વતંત્રતાને અર્થ માત્ર પોતાના દેશની આઝાદી મોટી જ ન રહી. ખજી તેનાથી આગળ વધીને માનવ-માનવી શરૂ પ્રકારનાં જાંવેમાંથી સુકિત, એવો થઈ ગયો. જોકે, તેનાથી આગળ વધીને માનવ-વ્યવસ્થાકારની સ્વતંત્રતા, વિચાર-ની સ્વતંત્રતા, આત્માની સ્વતંત્રતા, એવા અર્થ તેનું પ્રકૃત્ય કરી લીધો. આ સ્વતંત્રતા મારા હૃદયની નિદ્રા થતી ગઈ છે. અને તે કલ્પિ શેટલા ખાતર, સત્તા ખાતર, સલામતી ખાતર, અમુક ખાતર. સત્વતા માન-માણા ખાતર અથવા ખીજી કોઈ ખજી વસ્તુ ખાતર તેનો કાંઈ કરી શકું તેમ નથી.'

સ્વતંત્રતાની આવી અગ્રીહ મુદ્રા વ્યવસ્થાકારના હૃદય પર અર્પિત થઈ ગઈ હતી. તત્કાળ પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા એ આંખ સામેનું ધોધ હતું. તેના માટે જ અસહયોગના આન્દોલનમાં જપ્તારે, અને આ વિદેશયાત્રા ખજી તેના જ એક અંગેજ હતી. વિદેશ ગયા ત્યારે તો આ સ્વતંત્રતા માંધીના આંખે જ આવી શરૂ થઈ એનના મનમાં વસી ગયું હતું. વચ્ચે વિવેકવાદી માર્ગનું ધોડું આકર્ષણ થયેલું. પરંતુ એમણે વાસ્તવમાં લેખું કે : 'આરેક માંમતની કે દિલ્હાની છૂટીછાપી ઘટના-એ થને છે. પરંતુ વિવેકના માર્ગ માટે આમજનતાની અંદર ઉત્સાહ હોય, એવું કાંઈક આન્દોલન હોય, દેશનું વાતાવરણ એકદમ ખલ્લાનું હોય, એવું તો કાંઈક એવા મળતું નથી. જ્યારે માંધીના અસહયોગ આન્દોલનથી જરૂર એમ લાગ્યું કે જાણે આંખો દેશ જાણી ગયે છે, આમજનતામાં ભારે ભરતિ આવી છે, એક નવી ઝીંઝને આનિશ્કાર થયો છે, ને દેશના આત્માને સ્પર્શી ગઈ છે.'

ચિંતનને વ્યવહારલક્ષી એક

વ્યવસ્થાકારના હૃદયમાં આ વસ્તુ પહેલેથી છેલ્લે સુધી એવા મળે છે. Abstract—અર્થાત્, નિષ્પેક્ષ ને ભાવાત્મક ચિંતન ખજી એ કરી શકે છે. કલ્પનાની ઉપજી હજાંથી એ એમના વ્યક્તિત્વનું એક અંગ છે. હજી પ્રવક્ત્ર ન થઈ હોય છતાં ક્રાંત ખીજવ વચ્ચાર, કાચું કે ઘટનામાં રહેલી અનંત સંભાવનાઓને ચિત્તામાં ઝીલવાની કાંતિકારી ક્ષમતા એમનામાં અવશ્ય એવા મળે છે. પરંતુ આની સાથેસાથ એમનામાં pragmatic—વ્યવહારલક્ષી, પરિણામલક્ષી ચિંતન ખજી ભારેભાર જાણુ છે. એક વાર મૂળ વાત પ્રકૃત્ય કરી લીધા બાદ એમના ચિંતનને એક મોટે ભાગે વ્યવહારલક્ષી, પરિણામલક્ષી રહે છે. કોઈ સિદ્ધાંત કે વાદ નહીં,

પણુ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારને નહવ સ્થાને રાખીને તેઓ ગમે છે. પિંડ-આહિસાના આધારે નહીં, પણ પ્રત્યક્ષ પરિણામના આધારે એમણે વિશ્લેષણનો શાગ જીઓ. એમના જીવનના મૂળાખરા મહત્વના નિર્ણયો આવા વ્યવહારલક્ષી ચિંતનને આધારે થયા છે.

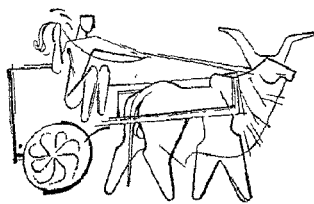
ઝાંઝે જીવનના આરંભકાળ એમણે જોયું કે દેશને આઝાદ કરવા કે લોક-જીવાણ જીવે જોઈએ તે શાંખીના મારેને જીકી રહ્યો છે જોઈએ વિશ્લેષણના માર્ગોના છંદાર કરી એમણે શાંખીનો માર્ગ અપનાવી લીધા. ૧૯૨૦-૨૧માં શાંખીજી આપણા દેશમાં જે અજુતપૂર્વે વાતાવરણ સરજી શકયા હતા, તે જયપ્રદાન કંઠી ભૂલી શકયા નહિતા. એમના માનસ પર એ અમીટ છાપ મંકલું મુદું હતું.

પાછળથી એમણે કહેવું : 'મારો ક્રાંતિકારી વિચારો પાકા નહિતા થયા, ત્યાં જ શાંખીજીનું પહેલું અસહયોગ અધિશ્લેષન એક ઝંઝાવાતની જેમ દેશ આખામાં છાઈ મણું. તે વચ્ચાનાત એ હબરો નવચવાનોમાં હ પણ એક હતો, જે ગર્કા ખાંડાની જેમ

તે ઝકાનમાં ઝીંતે ધોરી વાર માટે આઠગ્રમ પહોંચી જતા હતા. એક કોંગ્રેસ વિચારના ઉદ્ગમમાં થતું જેને ઝીંતી જવાનો તે અદ્ય નાનુભવ અનુભવમાં કંઈક એવી જાડ મુશી મળે, જેને કાળ અને વાસ્તવિકતાની વિદ્યુતના પણ જુની નથી મળી.'

આમ, ૧૯૦૧ માં ૧૯ વચ્ચની ઉંમરે શાંખીજીના અસહયોગ અધિશ્લેષનમાં એ અસહયોગના જીવનની કોઈથી મોટી નિર્વંશક ઘટના થી એમણે પોતાને કહ્યું છે : 'મારો જીવનના યાઈ એક ઘટના જે રાત્રી યેષ કે રાત્રીના કાલસને માટે નિર્ણયક પ્રવાય જીવન પર પડ્યા, તે તે અસહયોગની ઘટના. તે વખતે અંદર જે એક શીંગ વળાઈ, તે જ એક રીતે છાઈ—અરુ ચર્ક રપી છે. વિપ્રગને તે વખતે આવી અજાઈ, જે જ ચર્કી રપી છે.'

જયપ્રદાનની હવે પછીની જીવનકાળનું વિવરણ એટલે આવા પ્રાકીરકાય અને આ વિમોવનું વિવરણ.

[illegible]

વસ, તાલુકા ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ પહેલાંના અધ્યક્ષ
નરેશ પંસા તમારા પાછળ પડ્યા તિલાંશ માટે દાનવી ન થયા
લાગી ગયા ૧૯૮૬નું વર્ષ હતું અગ્રણિતાના ન્યાય પાર્લામેન્ટ મંત્રી
મેઝાજી કુમી વગેરે રાજ્યપ્રકાશ બંધ નમજા અગ્રણિતા તરીકે
અનુક્રમ ગણા કાળિના તીર્થધામ રાજિયા પહેલાંના લગન હતા
પણ કયાય વામ ન મળ્યું બધું “તો રેપ થાન્ટ”, “તો ટપ”
પીપલ થાન્ટ એના પાર્લામેન્ટ બેઠકે નિગાહ વડેના પાછા ફર્યા

વિરેકાન્તિન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો. ત્યાં એક સત્ર પૂરું હતું. તેવામાં એમના એક ઇન્ટર મિત્ર કોલમ્બસ જઈને રહેલા. બપોરના પચીસ ત્યાં જઈ ઓહાઈયો યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો.

છેવટે અભ્યાસ ઓહાઈયો યુનિવર્સિટીમાં જ પૂરો થયો. ત્યાંથી એન્જિનેર થયા. બીએનવી ડિગ્રી મેળવી. ભણવામાં તેજસ્વી તો હતા જ. ૩૦ ડાહ્યની શિષ્યવૃત્તિ મળી. તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનેર થયા બાદ યુનિવર્સિટીમાં ભણવાવાની નોકરી મળતી. બપોરના પચીસ મળી ગઈ. એટલે બીએનવી પછી એમએનવી સુધી અધ્યયન-અભ્યાસ સાથે સાથે ચાલ્યા. છેવટે એ ઓહાઈયો યુનિવર્સિટીમાંથી બપોરના પચીસ બીએનવી ડિગ્રી મેળવી. એમએનવી માટેનો એમનો થારિસ હોલ વળાણેલો. આ થીસિસમાં એમની અધ્યયનશીલતા, વિગતો અને એની ઝીણવટ, સંક્રમ દરિ, વિચારોનું ઊંડાણ અને ચિંતનની પુષ્પતા એવા મળે છે. ૨૦૪-૫૫ આત પદ્મનિરતની અને શ્રેષ્ઠ ગ્રંથક છે. આખી યુનિવર્સિટીમાં એ વિષયનો તે સર્વશ્રેષ્ઠ થીસિસ ગણાયેલો. બપોરના પચીસ એમએનવી પછી પીએચડીનું પણ કરવું હતું. પણ દેશમાંથી મળી બીમારીના સમાચાર આવ્યા કરતા હતા એટલે એ ન બની શક્યું.

કુશાલ યુદ્ધિ, તર્કપટતા, સૂક્ષ્મ અંતરદર્શિ

આ રીતે બપોરના પચીસ અમેરિકામાં રહીને યુનિવર્સિટીનું શિક્ષણ મેળવ્યું. ઘણા વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન એમને સંપાદન હતું. એમની કુશાલ યુદ્ધિ, તર્કપટતા અને સમજવાની એમના સહાધ્યાયીઓ તેમ જ પ્રાધ્યાપકો ઘણા પ્રભાવિત થયા હતા. તે વખતના એમના એક અમેરિકન સહાધ્યાયી ઉગરે હતા : 'એમની યુદ્ધિ ઘણી તીક્ષ્ણ હતી અને તર્ક લાબવાય હતો. બોદિત દષ્ટિએ આટલી બગરક અને છબંત વ્યક્તિ મેં બીજા જોઈ નથી. વર્ગમાં ઊભા થતા પ્રશ્નો જાગૃતતા એમનામાં સૂક્ષ્મ અંતરદર્શિ એવા મળતા. પોતાની વાત એ હંમેશાં એક કુશળ કલાકારની માફક ૨૦૪ કરતા.'

અર્થશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક વોલ્ટે નોંધેલું : 'એ નાજશિષ વિદ્યાર્થી છે. મેં નોંધ્યું છે કે તાનિક વિગતો કરતાં અર્થશાસ્ત્રના વ્યાપક અને ઊંડા પ્રશ્નોમાં એ રસ લે છે.'

માનસશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક આર્થર્ વર્સિસે નોંધેલું : 'આ વિદ્યાર્થી આગળ જતા સામાજિક તત્ત્વવેદના તરીકે નામ ધારેલો.'

કેમ્પસ કોન્ટ્રીફિકેશનના વડા પ્રાધ્યાપક રીચર્ડ ક્રેઈલમેન : 'શ્રી નારાયણ ભારે ખંત અને ઉત્કટતાથી અભ્યાસ કરે છે. કોલેજના કામ સાથે સીધા સંજોગોના ન હોય એવા વિષયોમાં જોવા વખત આવે છે. એમનું ચિંતન મારી દરિએ હંમેશાં યુદ્ધિયુક્ત, ઘણી વાર મોલિક અને કેટલીક વાર પ્રાંતલાશાળી હોય છે.'

સમાજશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક લુમ્બીએ કહેલું : 'મારી પાસે આવે સુધીમાં જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવી ગયા તેમાં આ યુવાન ભારતીય વિદ્યાર્થી ઘણી ઊંચી કક્ષાનો અધ્યાપક હોવાને કે સૌથી ઊંચી કક્ષાનો છે. એનું ચિંતન ઘણું ચીવટભર્યું અને સૂક્ષ્મ સંગીક્ષાત્મક છે, અને એની દરિ સમ્યક્ષાત્મક છે. એનું વાચન વિશાળ છે. દરેક અર્થમાં એ એક યાગૃતો વિદ્વાન છે.'

વિદ્યોપાર્જનના સાધોસાધ અર્થોપાર્જન

આમ, વિદ્યોપાર્જનની કામગીરી અત્યંત તેજસ્વી અને અનન્ય દરજ્જાની રહી. અને આ બધું વિદ્યોપાર્જન અર્થોપાર્જનની સાધોસાધ ધણું. ભણતરની સાધોસાધ રહેવ-ખાવ-ભણવ મટે પૈસા કમાવા રહતા. જલકે, અમેરિકાની ધની પર ખજ મૂકે કે પહેલું કામ ભણવનું નહીં, કામ વાતું જ કરવું. એ કોલેજમાં આવ્યા ત્યારે યુનિવર્સિટીન સત્ર તો ઓગળી શકે થઈ ગયું. નવું સત્ર બનાવવાની શરૂ થવાનું હતું. તેથી વચનગામાં થેડું કમાઈ લીધું. ત્યાર પછી છૂટીને ઉપધ્યાય માટે ભાગે કામ કરીને પૈસા કમાવામાં જ થતો.

આ સત્ર વચ્ચે દરમિયાન અમેરિકામાં બપોરના પચીસના નાનું મોટું જતનમાં કામ કર્યું. પહેલું કામ મળ્યું ખેતરમાં, કળાકાના જગીયામાં. ત્યાં દાક્ષ યુદ્ધિ લેવાઈ હતી. હવે તેને ચૂકવીને કિસમિસ બનાવવાનું કામ ચાલવું હતું. લાકડાની ખુરપીથી તેને અલગસવળ કર્યાં કરવાની અને સહેલી દાક્ષ દબાવે તો તેને તુરત કાઢી નાખવાની. સુકાઈ બધે એટલે લાકડાનું, ખોખાંમાં પેક કરવાની. નવ કલાક કામ, વચ્ચે અડધા કલાકની છૂટી. એક કલાકના ૪૦ સેન્ટ. રોજના ૩ ડોલર અને ૬૦ મેન્ટ મળતા.

આ રીતે પહેલી વાર બપોરે જતનમંદન કરીને કમાયા ત્યારે પોતાને જે અનુભૂતિ થયેલી. તેનું વર્ણન બપોરના પચીસના આમ કર્યું : 'આ રીતે કામ કર્યાને મેં ભારે ગર્વ અનુભવ્યો. મને સંતોષ થયો કે આજે ચાંપીલના વિચાર મુજબ હું કોઈક વતી શક્યો. ચાંપીલ અને એમના અ.અમ-છવન વિશે ઘણી વાતો સાંભળેલી. સવારના પહેરમાં મહેલા લેકે છે. હાથે ગર્વ છે. પાણી ભરવું, કપડાં ધોવાં, કામ-વાસ્તુ સારું કરવાં, બધું જ બને. નોકરચાકર કોઈ સાંભળતા નહીં. જાગ જ કામો બને કરવાનાં. આ વાતોની એટલી બધી અસર હતી કે મને થયું, બધું હું પહેલું મોટું પગલું ભરી રહી છું. બને કામ કરવું, કમાવું અને તેમાંથી ભણવું.'

વતવતવનાં કામો

એટલે બપોરના કામ કર્યું, વેટ નહીં. અને કામ કર્યું તે પણ આનંદપૂર્વક અનુભવનાં-અનુભવનાં કર્યું. કોઈ પણ કામ કરતાં એમનું નાનપ અનુભવી નહીં. ખેતરમાં, જગીયાઓમાં, કારખાનાંઓમાં કામ કર્યું. દાક્ષ યુદ્ધિ, બગરક યુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ યુદ્ધિ. લાકડાંનાં ખોખાં બનાવ્યાં, તેની અગમત કરી. કોળાનું પેકિંગ કર્યું, કેનિંગ ફેક્ટરીમાં કામ કર્યું. મુરબી બનાવવાનાં કારખાનાંમાં કામ કર્યું.

મેટા ધરેમાં જઈને વક્રામ કર્યું. બરફ પડ્યો હોય તે કાઢાળી લઈને હાથવાનો. ખેડેલર ચલાવી પાણી ગરમ કરવાનું. આખા ઘરની સફાઈ કરવાની. હોટેલોમાં જઈનેયે કામ કર્યું. વેઇટરનું કામ, ડિગ્રી ધાવાનું કામ, સફાઈનું કામ. બૂટપોલિશનું કામ કર્યું. એક વાર કતલખાનામાં ખલુ કામ કરવું પડ્યું. ટોરને કાપવાનું કામ નહીં પણ કતલખાનાના માવર હાઉસમાં કામ કર્યું. પરંતુ પછુની કતલ ધની નગરનેબર લેઈ, ત્યારે બેચાર આવાડિયા માંસાહાર નહોતા હરી રાખ્યા. ફાઉન્ડીમાં કાન કર્યું. મારીની ચીજવસ્તુ ખતાવવાના કારખાનામાં કામ કર્યું. આમ, ભતભતનાં કામો કર્યાં. હોટેલોમાં ભગ્ન-સફાઈનું કામ પણ કર્યું.

વ્યવસ્થાના માનસે એક વસ્તુની ખાસ નોંધ લીધી કે અત્યંત ઇજાવાદી ગણાતા અમેરિકા જેવા દેશમાંયે મહેનતવાં કામો કરનારાઓ પ્રત્યેનો. મજૂરો પ્રત્યેનો મુકાદમે અને માનિતોનો વર્તણૂક સાચો હતો. મજૂરો સાથે તેઓ છૂટી હળતાલગતા પણ ખરા. એક ફેરખાન નામના પદાણ મુલાકાતે તે વ્યવસ્થાકષ્ટ હેવટ સુધી યાદ કરતા.

થોડા દિવસ એક અનુચિત કામ પણ કરવું પડ્યું. ત્યાંના કેટલાક ભારતીય લોકો ક્રીમ, હેઅર લોશન વગેરે પ્રસાધનની તામગ્રી બનાવતા. તેની બ્લેગટ એવી કરતા કે આમાં હિમાલયની બરીકુદી વાપરવામાં આવતી છે. અને તે વાકડિયા વાળને સીધા કરે છે તથા કાળા વાનને ગોરા બનાવે છે. નીચા વસ્તીઓમાં આની ધૂમ પ્રચાર થતો. નીચા અને મલાટ (નીચો-ગોરાની વર્ણસંકર ઓલાદ) જોએ આની પાછળ પાછળ ચેતી. સેલસેન તરીકે ખાસ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પસંદ થતા, કેમકે તેઓ કહી શકે કે જુઓ, આના વપરાશથી અમારા વાળ સીધા થયા છે અને વાન પણ ઘંઠવળો થયો છે ! વળતર પણ ઘણું હતું. સહેજે ગેળના ૨૦-૨૫ ડોલર કમાઈ શકાતા.

વખાના માયાં વ્યવસ્થાકષ્ટ પણ થોડા દિવસ આ ચીજ-વસ્તુના વેચવાનું કામ કર્યું. જે કે એમના દિલમાં ખુશ્ખી કરવું કે આ તે છેતરપિંડી છે. જુઠાણું એમની હબે જ નહોતું અહવું. તેવામાં એક પ્રસંગ બન્યો. એક મલાટ યુવતીએ વ્યવસ્થાકષ્ટ પાસેથી ઘણી બધી ચીજવસ્તુ ખરીદી. પછી કહે, માલિક બહાર ગયા છે, પૈસા પછી લઈ જાઓ. થોડા વખત પછી ફરી ગયા તો ઘરમાં લઈ ગઈ. કાઢી પાઈ. પછી આપના ઉલાળા સાથે બોલી, 'પૈસા ભેંટીએ ? માત્ર પૈસા ?' વ્યવસ્થાકષ્ટ બીડીને બાપા જ ! આ કામને એમણે ત્રણ ગળના તમસ્કાર કર્યાં.

ક્યારેક આખાપકાને મદદ કરવાનું કાંઈક કામ મળી જતું, તે ને કરી લેતા. બાપાનું કરવા જતા અને ખસીસખ્યાસ ડોલર મળી જતા. બીજેરેક થયા બાદ યુનિવર્સિટીમાં જ અધ્યાપનનું કામ મળી ગયું. 'તમાં તરી કમણી થતી. મહિનાના એકરો ડોલર મળતા. આમ, વિદ્યોધારની સાથેસાથ અર્થોધારનું પણ કંઈક આપતું રહ્યું.

શરીરશ્રમના ગૌરવની સાક્ષાત અનુભૂતિ

આથી જ વ્યવસ્થાકષ્ટએ કહ્યું છે, 'માત્ર યુનિવર્સિટીમાં માંથી જ નહીં પણ ખેતરો ને કારખાનામાંયે હું લાઘુ કહું શીજે. ' એમનું કહેવું છે કે, 'અમેરિકામાં અને જે કાંઈ શિક્ષણ મળ્યું તેના અંતે સામ્યવાદનોયે મારા પર જે પ્રભાવ પડ્યો, તેનાથી તરીકે જોહો નહીં બરફ તેની ગણેતરીની જ પ્રભાવ મારા વ્યક્તિત્વ પર. મારા ચારિત્ર્ય પર આ ભતમહેનતથી કામ કરવાનો વજો. આવા કામો હું દોરેં હોયે કરી શકે તેનું કારણ ગાંધીજીના વિચારોની અસર હતી, દિલમાં મરીએ પ્રત્યેની હમદાઈ હતી, તેમ જ મારા પાતાના ઘરના સંસ્કારો હતા. અમે પોતે ખલુ મધ્યમ વર્ગના જ હતા તથા મારા માતા-પિતાને મે હમેશાં મરીએ પ્રત્યે પ્રેમથી માયાળુ વર્તણૂક કરતા જ બેસા હતા.'

વ્યવસ્થાકષ્ટના વ્યક્તિત્વના ચક્રતરમાં આ વસ્તુએ બહો મેટો ભાગ લાગ્યો છે. અમેરિકન પત્રકાર વેલેસ હંજેનેને એમણે કહેવું : 'આ વસ્તુ મારા પર એક ભારે બેડી છાપ મૂકતી ગઈ છે. ભતમહેનતમાં કામો કરવાના અનુભવે મને એક એવી હવનદષ્ટિ આપી છે, જે બીજુ કાંઈ ન આપી શકત. માત્ર શાકીય ને પુસ્તકિયા ગાંધીવાદ કે મક્કસવાદ કદાપિ આ ન કરી શકત. માનવમાનની સમાનતા અને શ્રમનું ગૌરવ, શ્રમની પ્રતિષ્ઠા એ મારે માટે નકર શબ્દો ન રહ્યા, સાક્ષાત અનુભૂતિની ચીજ બની ગઈ.'

સરવાળ, વ્યવસ્થાકષ્ટે અમેરિકામાં જે હવન વિતાવ્યું તે મહેનતનું, કષ્ટસહનનું, સયમનું અને કરકસરનું હવન હતું. ક્રીક ક્રીક મરીખીમાં રહેવું પડ્યું. ક્યારેક નીચે ઘાસ અને તેના ઉપર ચટાઈ પાથરીને ચલાવી લેતા. ક્યારેક અર્થ જોહો કરવા એક જ ખાટલામાં બે મિત્રો સૂઈને ચલાવતા. ક્યારેક કપાલ ઉકેર ખાટલા રહેતા, જેમાં ઉપર અને નીચે એસ બે પથારી રહેતી. મેટો ભારે બતે રાંધી લેતા. કામ ઉપર જવાનું થતું ત્યાં પણ કંઈથી સેવડિય વગેરે શૂકુપાકુ બનાવીને સાથે લઈ જતા, જેથી બહાર ખાવાપીવાનો વધારે ખર્ચ ન થાય. હોટેલોમાં કામ કરતા, ત્યારે ત્યાં જ ખાવાનું મળી જતું. કૃષ્ણ હંમેશાં સ્વચ્છ ને સુષ્ક પહેરતા. ખલુ તેનીયે ખેંચ રહેતી. હાથે ધોઈને થરી ફરી ગાદલા નીચે મૂકી દેતા. ઘાંબી વાસે ધાવકાવવાનો કે છત્તી કરવાનો અર્થ ખાપાતો નહીં, ડાન માટે ખાસ પાશાક ભેંટીએ તે કાંઈ મિત્ર પારોથી કામચલાઉ માગી લાવતા. આપી રીતે સાત વરસ સુધી તાણીવૂતરીને જ ચલાવ્યું. પાછળથી એક વાર વ્યવસ્થાકષ્ટએ કહેવું : 'મેં તરીમાં હિંદુસ્તાનમાં ભેંટી હતી, ખલુ અનુભવી અમેરિકામાં.'

સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ

હરવર્ડનરવા, વજાખામખાવોનો સમય એહો મળતા, રમતગમતનો મજા તે પંડેરીથી જ જોહો. અહીં તે માટે કોરો સમય જ નહીં. ઇનાં ત્યારેક ક્યારેક ટેનિસ રમતા. ડાન્સિંગ મીળેલા.

પણ તેમાં ક્યારેય પ્રવીણ ન થઈ શક્યા. કહેના કે સંગીત માટે મારા કાન કેળવાયેલા નથી, અને શાસ્ત્રિય સારું સંગીત બેઠકેથી થોડા શરમાળ પણ હતા. અંતર્મુગ્ધ હતા. વચ્ચે વચ્ચે પોતાનામાં ખેવાઈ જતા.

એમને શોષ હતો સ્થિતિમાં બેવાનો. એ જમાનો મુંગી દિશ્મ અને બેલપટના સંધિકાળનો હતો. જ્યપ્રકાશ અમેરિકામાં હતા તે દરમ્યાન જ પાછલા ગાળામાં બેલતી દિશ્મો આવતી શરૂ થયેલી. પચાસેકે વરસ પછી પણ એમને યાદ હતું : ‘તે વખતે મેરી પિક્કોર્ડનો જમાનો હતો. ભારે મજાદાર હતી. “ટાપ” ઉપર હતી. ચેટા ગાવાની દિશ્મ પણ ત્યારે આવવા લાગી હતી. મને પૂછવામાં આવે તો હું ચેટા ગાવાને નંબર વન આપું.’

સમય હોય ત્યારે મિત્રો સાથે પિકનિક પર પણ જતા. વાચનનો ભારે શોખ. અમેરિકામાં પણ ખૂબ વાંચતું છે. સાહિત્યમાં ઘણી રુચિ. આ ગાળામાં અનાતોલે ફ્રાન્સ અને અને ઇન્સન એમના માનીતા લેખકો હતા. એમનાં પુસ્તકોથી એ ઘણા પ્રભાવિત થયેલા. બ્લૉન્ડ રસેલનાં પુસ્તકો પણ વાંચ્યાં.

શેષા વગેરે પણ શ્રમતા. બેઠકોમાં હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ આ એક નાલંદા ક્ષણ ચકાવતા. એક હિંદુસ્તાની રત્નુન્દસ એસાસિયેશન હતું. તેની એક માસિક પત્રિકા નીકળતી. જ્યપ્રકાશ ત્યાં ગયા ત્યારે આ પત્રિકાની બધી જવાબદારી એમના પર આવી. હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ ઘણી વાર ભેળા થતા અને હિંદુસ્તાનના સવાલો વિશે ચર્ચાઓ ચાલતી. અમેરિકાનાં છાત્રોમાં હિંદુસ્તાનના જનુ વિગતે સમાચાર તો નહોતા આવતા, માત્ર મોટી મોટી અખબારો ક્યારેક આવતી. વચ્ચે વચ્ચે પત્રો દ્વારા, અને ક્યારેક હાથે ચઢી ગયેલ કોઈકે હિંદુસ્તાનનાં છાત્રા દ્વારા વધારે જાણકારી મળતી. જ્યપ્રકાશના દિમાગમાં તો દેશની આઝાદીની લડત સતત રહેતી. એટલે મિત્રો સાથે તેના વિશે ઘણી ચર્ચાઓ ચાલતી.

માર્ક્સવાદનો પ્રભાવ ને લેનિનના રશિયન ક્રાંતિની ભૂમિકા

૧૮૪૮-૨૫ માં વિરોધાન્તિય યુનિવર્સિટીમાં ભણતા હતા તે દરમ્યાન જ્યપ્રકાશ માર્ક્સવાદી સાહિત્ય અને માર્ક્સવાદી મિત્રોના ગાદ સંપર્કમાં આવ્યા. પોલેન્ડથી આવેલા એક યહૂદી યુવાન હતો, એમમ લેન્ડી. લણવામાં જ્યપ્રકાશથી બે વરસ આગળ હતો. એનો પરિચય થયો અને ધીરે ધીરે એની સાથે દોસ્તી નમતી ગઈ. એ પાકો માર્ક્સવાદી હતો, અને સામ્યવાદી પણ સાથે પણ એને સંબંધ હતો. માર્ક્સવાદી સાહિત્ય, ચોપાનિયાં વગેરે એ જ્યપ્રકાશને આપતો ગયો. જ્યપ્રકાશને તેમાં રસ પડ્યો. જેમ જેમ વધુ વાંચતા ગયા તેમ તેમ રસ વધતો જ ગયો. બંને દોસ્તો વચ્ચે લાંબી લાંબી ચર્ચાઓ ચાલતી રહી. એમમ મારક્સ માર્ક્સવાદમાં રસ ધરાવનારા અન્ય મિત્રોનો પરિચય થયો. એક સરસ નાનું વર્તુળ બન્યું. જ્યાં મળતા અને ચર્ચાઓ કરતા. રશિયાથી આવેલા એક યહૂદી દરજી હતો. તેના ઘરે પછી તો નિયમિત અધ્યાસ વર્તુળ ચાલવા લાગ્યું. મોટી મોટી રાતો સુધી પુસ્તકોનું

સામૂહિક અધ્યયન ચાલતું, ચર્ચાઓ ચાલતી. માર્ક્સવાદ અંગે તે વખતે અંગ્રેજોમાં જેટલું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હતું તે જથ્થું આ લોકો વાંચી ગયા. અંગ્રેજોમાં હજી ન પ્રસિદ્ધ થયું હોય એવું જર્મન લાપ્તામાંનું સાહિત્ય પણ બેઠકે ગયા. એવમ જર્મન લાપ્તા સરસ બન્યો. એ વાંચીને સારાંશ કરીને, મહત્વના અંશોના અનુવાદ કરીને વાંચી સંભળાવતો.

આ રીતે જ્યપ્રકાશનું ‘માર્ક્સવાદનું’ જીવન અધ્યયન થયું. તે જમાનો રશિયન ક્રાંતિની ગોચરગાથાને હતો. તેજે જ્યપ્રકાશના યુવાન ચિત્ત પર કમણું કર્યું. આ કાળ સ્તાલિનના ઉદય પૂર્વેનો કાળ હતો. લેનિનનું મૃત્યુ હજી ડબલ્યુ-ડબલ્યુ જ થયેલું. લેનિનની ખુબદ આગેવાની હોય રશિયામાં જે પ્રિસેક ક્રાંતિ થઈ, તેનાં રોમાંચક વર્ણનોથી હુબહુ નાચી જતાં. અને આમ લેનિન જ્યપ્રકાશના એક “દીરા” બન્યા. માર્ક્સ, લેનિન, ટ્રોટ્સ્કી, રોઝા લક્સેમ્બર્ગ વગેરે સમાજવાદના મૂળ પ્રવક્તાઓનું અર્થ સાહિત્ય જ્યપ્રકાશ બેઠકે ગયા. અમેરિકામાં સામ્યવાદી પક્ષનું મુખપત્ર “ટેઈલી વર્કર” નીકળતું, અને એક મેગેઝીન “ન્યૂ ગાર્ડિયન” તે પણ નિયમિત વાંચના. અમેરિકાના સામ્યવાદી પક્ષના પોતે સભ્ય નહેતા બન્યા, પણ યુનિવર્સિટીમાં તેનું જે cell—કેન્ડ હતું, તેના સભ્ય બનેલા.

પાછળથી આઠાઈથી યુનિવર્સિટીમાં ગયા ત્યારે માર્ક્સવાદ અંગે અને રશિયાની ક્રાંતિ અંગે જહાલ લાપણું કરતા પણ થયેલા. મજૂર પ્રવૃત્તિઓમાં પણ ભાગ લેતા. કેટલાક મોરચાઓ અને હતાલોમાં પણ ભોળાં થતા. હતાલિયાઓ માટે ફંડ ઉઠાવવામાં ભાગ લીધેલા. આમ, અમેરિકાથી પાછા ફરવાનું થયું ત્યાં સુધીમાં તો જ્યપ્રકાશ પાકો માર્ક્સવાદી બની ચૂકેલા.

એમમ લેન્ડીએ એમને એમનું એમનું રાજના સાહિત્યનો પણ પરિચય કરાવેલો. રાજનાં તે વખતનાં પુસ્તકો — “ઇન્ડિયા ઇન ટ્રાન્ઝીશન” ને “આર્ટસ્મથ ઓફ નેનલેશીયોપ્રેશન” — આ બે પુસ્તકોએ ઘણી અસર કરી. જ્યપ્રકાશની નજર સામે સ્વતંત્રતાનું ખેલ તો જેમનું તેમ રહ્યું, પણ તે પાર પાડવા માટે ક્રાંતિનું માર્ક્સવાદી વિદ્યાન ગાંધીજીની સવિનય કાનૂનભંગ અને અસહકારની પદ્ધતિ કરતાં વધારે શોક્ષસ અને ઝંખી માર્ગ પૂરો પાડે છે, એવું જ્યપ્રકાશને તે વખતે લાગ્યું. મહાન નેતા લેનિનની સજ્જતાનાં રોમાંચક વર્ણનો વાંચતાં ભારે એ ધરાતા નહોતા. એમને થતું કે ક્રાંતિ માટે માર્ક્સવાદી રસ્તો જ શ્રેષ્ઠ છે, એ હવે આ રશિયાના દાખલાથી સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે.

ભારે જ્યપ્રકાશના મનમાં પોતાના દેશને અંગ્રેજોની શુદ્ધાત્મી-સાંધી છોડાવવાની તીવ્ર લગન હતી. અમેરિકામાં એમને એમના સહાધ્યાયીઓ તેમ જ અન્ય લોકો પૂછવા કરતા કે તમારા આવકા મોટા ૩૦-૪૦ કરોડના દેશમાં માત્ર લાખ-એ લાખ અંગ્રેજો કેરી રીતે તાગામાં રાખી શકે છે ? અને જ્યપ્રકાશનું માથું શરમથી ઝૂંપી જતું. એમના દિલમાં આગ લાકતી કે આ ચુલામીનું કલંક કઈ રીતે જલદીમાં જલદી મિટાવી દઈ શકાય ? આપણી તરફ

બીજા લોકો કેટલા હીનભાવથી જુઓ છે કે આ મુદ્દોબર આંગ્રેજો તરફને શુભામ રાખે છે ! એટલે 'ફેશને' આગ્રહ કરવાની એક તાડણ હતી, છટપટાટ હતી. અને એમણે બેઠું કે માસ્કની વિચારો મુજબ રચિયામાં લેનિને ઝાંર-શાહીને કેવી ફરાવી દીધી ! એટલે માસ્કવાદ તરફ દબવામાં મુખ્ય તરસોમાંનું એક આ પ્રત્યક્ષ પરિણામ હતું. આપણે આગળ બેઠું તેમ વ્યવહારલક્ષી, પરિણામલક્ષી ચિંતન વચ-પ્રકાશના છવનમાં તિલુલક લાગ લગવતું રહ્યું છે.

માસ્કવાદે સમાનતા ને બંધુતાની એક વધુ ન્યાયિતિ બનાવી

સાથોસાથ હવે એમની અચુક વિચારસરણી ખુબ બંધાતી જતી હતી. તેવી જ રીતે ધીરે ધીરે અધ્યયન વ્યાપક અને ઉંડું થતું જતું. લઘુવામાંયે હવે એમણે સમાજશાસ્ત્રને મુખ્ય વિષય લીધા હતા. સમાજ-પરિવર્તન આંગેના પ્રશ્નોની તેઓ ત્રુકમ સમીક્ષા અને છણાવટ કરતા થયા હતા. એમનુંજો માં એમનો ધીસિસ આ જ બાળન પર હતો—Cultural Variation (સંસ્કૃતિક રૂપાંતરણ). તમાં એમણે બતાવ્યું હતું કે સામાજિક પરિવર્તન એટલે અંતરોગતવા સંસ્કૃતિક પરિવર્તન. સંસ્કૃતિમાં માણસની લૌતિક સાધન-સાધનો, જ્ઞાન, માન્યતાઓ, રીતરિવાજો, ઠગા, સંસ્થાઓ. નીતિનિયમો, મૂલ્યો વગેરે બધું જ આવેલી બધ છે. તેની ઉત્ક્રાંતિ થતી રહે છે. એટલે સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ એવના સામાજિક પરિવર્તન એટલે માણસની કેનાઓ, ઉદ્યોગો, જ્ઞાન, રીતરિવાજો, સંસ્થાઓ વગેરેમાં થતું રહેતું રૂપાંતરણ. આ સાંસ્કૃતિક રૂપાંતરણ કે સાંસ્કૃતિક ઉત્ક્રાંતિનાં લક્ષણો, પરિણામો વગેરેનો અભ્યાસ કરવો એ સમાજવિજ્ઞાનનું કામ છે.

તે કાલે એમનું અધ્યયન બધાં મુદ્દો પહેરંચું હતું તેમાં એમને લાગ્યું કે આ બાળતમા માર્ક્સના વિચારો સૌથી વધુ સંતોષ-કારક છે. એટલે એમણે માર્ક્સની વિચારસરણી અપનાવી. સમાજ-પરિવર્તન માટેની એમની લગતી નીત થતી જતી હતી. ગરીબી અને દુઃખદર્દ પ્રતેની અનુકૂળ એમના વ્યક્તિત્વમાં પહેલેથી જ હતી. અનાત માનસમાં એ લે સંસ્કારો હતા, તે માર્ક્સવાદના અમથ્યનથી મળવા બન્યા. અમેરિકામાં એ પોતે લે રીતે છવતા હતા તેમજે વધુ આમાં કાલો આપ્યો. તેથી સમાજભાવી ગરીબી, દુઃખદર્દ, વિખતતા, શેતખુલ વગેરે દૂર થવાં બેઠેછે એવી લગત એમના દિલમાં તીવ્ર બનતી ગઈ. જયપ્રકાશના છવનની આ ખુબ એક સહકવની નિબુલક ધરતા છે. પાછળથી આ આંગે એમણે લખ્યું :

‘માસ્કવાદે સમાનતા અને બંધુતાની એક વધુ ન્યાયિતિ મારા માટે બગાવી દીધી. કેળવ સ્વતંત્રતા પૂરની નહોતી. તેનો અર્થ થવા બેઠેછે સહુની, લે લોકો સૌથી નીચેના સ્તરે છે, સૌથી પછવારે છે એબનીયે સ્વતંત્રતા, અને આ સ્વતંત્રતામાં આધુન્યમાંથી, જુખમરા ને દરિદ્રતામાંથી મુકિત ખુબ સામેલ છેવી બેઠેછે.’

આંધીમાર્ગ વિશેનું અજ્ઞાન

૧૮-૧૯ વચ્ચની ઉગરે જયપ્રકાશ માર્કીલના ગતસંજાગ આન્દોલનમાં અપલાવેવું. ખન ત્યાર બાદ રોટેક વરસમાં ૮ એ અમેરિકા આવતા રયા. માર્કીલના વ્યક્તિત્વે તેજ જ એબની સત્યામજ પદનિયે એમના મન પર ખબુ મારી છાંપ પડી હતી. ૧૯૧૧ માર્કીલના છપનનશનનું કે સામાજિક ફાનિ અંગેના વિચારોનું વ્યખન કરવાનો એમને મોક્ષ જ નહોતો મળ્ય. એમણે પોતે મેંચું છે :

‘આ વખતે (એટલે કે માર્ક્સવાદના પ્રકાપ કાળે પોતે આવ્યા ત્યારે) સ્વતંત્રતાના આદર્શની જેમ સમાનતાના આદર્શ ખનુ મારા ચિત્તને ઠગલે લીધા હતા. અને આ પ્રાણુમ્ય સત્યાવ અંગે માર્કીલની ગ્રા ભૂમિકા છે, ને વિરોધ યલુ નિશ્ચિત નહોતો. બદ્દે, એમનું એનું રાંધનાં તે વખતનાં લખાણોએ મને એમ માનવા પ્રેરેલો કે માર્કીલ સામાજિક ફાનિની વિરુદ્ધ છે, તંથ આણીને વખતે સોપણ અને અસમાનતાવાળી આબની વ્યવસ્થાને પદખ જ એ ઊભા રહેલો. એ વખતે મને એ ખમર નહોતી કે સામાજિક ફાનિ બાળતમાં માર્કીલનાયે પોતાના આગવા વિચારો છે, અને તે સાધવા માટે એમની ખુબ પોતાની આગવી પદતિ છે.’

આ બેતાં અગળ જતાં એમણે માર્ક્સવાદ છોડી માર્કીનો માર્ગ અપનાવ્યો તે બાળત આપણને હજારે આશ્ચર્ય ન થતું બેઠેછે. માર્કીલની બાળતમાં એમનું કેટલુંક અજ્ઞાન હતું, કેટલોક ભ્રમ હતો. તેણે નિરસન થયું કે તુલત એમણે માર્કીમાર્ગ અપનાવી લીધા. ધેર, અમેરિકામાં એમના વિચારોનું કસતર અહીં મુદ્દી થયેલું.

‘ચાલ, ઇન્ડિયા આવજુ’ છે ?

હવે અમેરિકા છોડી વતન પાછા ફરવાની રેળા આવી ચૂકી હતી. જયપ્રકાશના મનમાં તો એમનુંજો પછી પીએચડીની કરી લેવાતું હતું. ખનુ માતા ખૂબ ખીસાર છે, એવા ખમર દેશમાંથી આવ્યા કરતા હતા. એટલે પાછા ફરવાનું નહોં કયું. ખનુ તે માટે પૈસા બેઠેછે. તે ભેળા કરવા કમની શોધમાં ન્યૂયોર્ક જવા નીકળ્યા. ખનુ તે પગપાળા જ. પેસાની તંબીમાં આ રીતે લે બન્યું તે. “હિંચ-હાઈકિંગ” કરતા નીકળ્યા. ‘ક્રાલમ્પસવી ફિલા’ ડિલિયા મુદ્દી એકલા જ હતા. વચે વચે ટાંક કોઈ રસ્તે જતી મેટર કે ટુક બેસાડી દ, તો રપ-પૂન માર્કલ એમ કપાઈ બન. એમ કરતાં કરતા ફિલોડેલિયા આવ્યા અને લાથી ટ્રેનમાં ન્યૂયોર્ક પહેલ્યા. ખનુ ત્યા ખાસ કોઈ કામ અન્યું નહીં. માત્ર શેકું જૂટુપણું કામ કરતા. એટલે પાછા ફરવા ભેગા પૈસા હજ ભેગા થયા નહોતા.

તેવામાં એક દિવસ એવું બન્યું કે એક જૂનો હોસ્ટ અમેરિકાપાદકર લખા વખતે અચાનક મળી ગયા. કહે, ‘નારાયણ, ઇન્ડિયા આવવું છે ! તો ચાલ. કાલ સવારે જ !’ જયપ્રકાશે કહ્યું કે આવવું તો છે. ખનુ હજી શેકી વાર છે. પેલો સમજી ગયા, એ પૈસાદાર ધરનો હતા. બેઠેલો, ‘લંડન સુધી’ ભાડું

હું આપી છઈશ. લંડનમાં તું આગળના ભાડાના પેસા વધેથી મંગાવી લેશે. તો થઈ ભ તૈયાર !'

અને સોતોરા વ્યવસ્થા થઈ ગયા તેમજ ! રાતે મિત્રાએ વિદાય પાટી પૂજી આપી. આટલો વખત અમેરિકામાં રહ્યા બાદ દારને અધ્યાપના નહોતા. મન બ નહોતું થતું. સિગારેટ સુધ્ધાં નહોતી ખીંધી. તે રાતે વિદાય પાટીમાં મિત્રો સિગારેટ ફૂંકતાં ફૂંકતાં તેના કુમાડાની રીસે પાતાવતા હતા. 'કાઈ મિત્ર કહ્યું. 'મારે તુજ અગત્યાગ ને !' વ્યવસ્થાને અગત્યાગ નેત્રું. એમનાથી રિંગ્સ તો ન ગતી, પણ આમ તે દિવસ દારીક ખીંધી.

બીજો દિવસે સવારે ચૌરંગનાદક ત્રાપે વજાવતમાં ઊપડ્યા. સાત વરસના અમેરિકા-નિવાસીને મનુષ્યમર પદરૂત્તમાં આસ એકાએક અંત આવ્યો. લંડન પડેલો. ત્યાં વધેથી પેસા આપતાં રૂટ દિવસ નીકળી ગયા. એટલે વખત લંડનમાં ઊભેલો. રજની ગમ દળતા ભાઈ કહેમિન્સ દગ. કોઈ નાધાર-ગુન વધેરેને મહત્ત્વ. અર્થશી કરી. વધેથી પેસા આપ્યા એટલે એસ્ટ્રોલોજિયા બનાવડાવતાં ત્રીજા વર્ગની રિક્કિટ લઈ નીકળ્યા. તે વજાવત ભારતમાં કાઈ બંદરે નહોતું ઊભાવતું. નેપ્સ. 'પાઈ' સંસ્કૃત, સુએઝ નેપ્સમાં થઈ તે સૌથું 'કોલમ્બો પહેલેતું.' લાં ઊપડીને વ્યવસ્થા કરવાં થઈ કલકત્તા. અને ત્યાંથી પટના પડેલ્યા.

આગળના વ્યવસ્થાકારની લઘુ આલુચિત

અમેરિકા આવ્યા ત્યારે વ્યવસ્થાકારની ઉમર માં ૨૦ વરસની હતી. વ્યક્તિત્વને ઠલુ ઉભા થઈ ગયો હતો. પાણી ક્યાં ત્યારે ૨૦ વરસની ભરતુવાત વધે પડેથી વૃદ્ધતા હતા. દરબાગ એમના વ્યક્તિત્વનું બંધન થયા લાગતું હતું. એમના વિચારોને. વ્યક્તિત્વને. જીવન-દર્શનને કાંઈક આકાર મળ્યા લાગે. ઉત્તો. આગળ જતાં એ વ્યક્તિત્વ પૂર્ણરૂપે વહેરવાતું હતું. તેનાં નાંકુરે આ ગાળામાં સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યાં હતાં. વ્યક્તિત્વની પ્રતીક ખાસિ-યતો વ્યગ્રવા લાગી હતી. સ્વભાવનાં કેટલાંક આવેશાં લગના અસરથી તેમણે મળતા હતા. પ્રારંભિક અને કિંગ્સવડવાનાં સંસ્કાર-અંગોને પણ કૃપણા રટ્યા લાગી હતી.

તે કિન્સામાં એમની સાથે લગુનાર અમેરિકન મિત્ર ઉત્તર નક્ષા તે વખતના એમના પ્રાધાન્યકાએ એમના આ ગાળાના જીવન તેમ બ વ્યક્તિત્વ વિશે જે ચંતવ્યો આપ્યા છે, તેન. પરથી વ્યવસ્થાકારના આ ધતરના કાળની આગળમે કાંઈક ઝાંખી મળે છે :

દેખાવમાં અત્યંત આકર્ષક. સિક્કર જીડીને આંધિ વળગે તેવી. વળે હમેશાં સુરુચિપૂર્ણ ને સુદઝ, છતાં કાદાં. એક ચોખ્ખા. શુક્ર. નિમળ અને સર્વતોલક પુરુષ. એક ભન્ય. શાનદાર વ્યક્તિત્વ. નર્મશીલ સવગ્ગન માણસ. ક્ષમણશીલના. શાલીનતા, સ્વાભાવિક મુદ્દા. સહજ આકર્ષકતા અને અવળ સાધુતા. નિર્તાત નૈતિક વ્યક્તિત્વ. અત્યંત ઉચ્ચ કક્ષાની નૈતિકતા. નૈતિક દષ્ટિએ કાઈ આંગળી ધીપી શકાય તેમ નહીં. અતેકય

ન હોય એમની સાથે પણ મહુ-કારણ અવગાર. ખુલ્લા મનનાં. ખૂબ ગાંધી બધ એવા. સાધીએના લાડીલા.

બીજાક સંપર્કો સાટે નિત્ય આવતુ. મિલનસાર, રસિક અને ઉકાર. પ્રસન્નચિત્ર. બીજની કાળજી મખતાર. હાસ્ય-વિનોદ ઉચ્ચ કક્ષાના. બોલવામાં ઉત્તરુત સુરુચિપૂર્ણ લાખા. વચ્ચે વચ્ચે સામાને છતાં લેનારું મોલક રિતન.

ક્યારેક રક્ષ. ખાસિત કે અસભ્ય નહીં. છતાં છૂરીની ધાર બેજા તેજ અને તીવ્રજ. ધારદાર. કેટક નર્કપટ્ટતા. વિચારોમાં અપ્રમદ, પણ વહેવારનાં નહીં. અન્વેષણાત્મક દષ્ટિ. તથ્યાની તદાપ સાટે ઉલ્લુખ. ગિત્તાસુ-ગુનિ. અસાધારણ સ્વનનિર્મરતા અને સર્વત્રતા. છારે ઉનાવળ અને અધીરા.

વિચારોની પરિષ્કવતા. પુષ્ટગ મીલિકતા. વિમન. માહક. દર મનેવળ. આત્મ-વિચાર. આકર્ષક. વિશાળ દષ્ટિ. નિરુપાર્ક જીતિને અવરનવર પરમે. નેત્રવનાં લક્ષણ. સન્તોષેપ કરવાની અવળ સક્તિ.

વ્યક્તિત્વ રીતે મહત્વાકાંક્ષી કહી નહીં. માનવ-અધ્યાત્મમાં રસ. સમાવરને કેમ મહત્ત્વ થવાય તે માટેની ઉત્કટતા. વાસનાઓને કહી પોતાના ઉત્કેસોની આટે આવવા દેતા નથી. હમેશાં ઉત્સર્ગ-ભાવનાથી પ્રેરિત.

લાચિનાં પૂર્વચિહ્નો

—પાછળનાં વરંમાં જે વ્યવસ્થાકારને આપણે જોવાનવડ્યા તેની જ લઘુ આલુચિત ! નાનકડી કોટો કોપી ! આ ગળા દરમ્યાનનાં એમનાં કેટલાંક વર્ણનો ને વહેવારો બાદ લાચિનાં પૂર્વચિહ્નો લેવાં છે. વિદ્યાથી વ્યવસ્થાકાર તેમજ વિચાર બદલાતાં વિજાત હોડી સમાવિચારોને વિષય લઈ મટે છે, તેમ આગળ જતાં એ એક વિચારસરણી હોડી બીજી બેનાની શકે છે. એક માર્ગ હોડી બીજી પકડી મટે છે. વિદ્યાથી વ્યવસ્થાકાર જેમ કહી મટે છે કે મારે તો કાંતિકાર્ય કરવું છે, ડિલી લઈને ચું કરવું છે. તેમ એ આગળ જતાં કહી શકે છે કે મારે ખુરશી લઈને ચું કરવું છે ?

એમના વ્યક્તિત્વમાં એક સંવજતા છે. સહજસાથે આજીવન અચુક રીતે વસ્તી તાપે. પણ ચુસ્ત વ્રતપાલન એમના મિત્રજને માફક નથી આવતું. અમેરિકામાં એ-એકી વરસ મિલકુલ શાકહારી રવા. ત્યારે ઊંઠાં સુધ્ધાં નહોતા ખાતા. પછી એટલી બ વસંતવાથી માંસહાર કરવા લાગ્યા. પાછળનાં જીવનમાં પણ આયુ જ ગળેતું. સિગારેટને અજા નહોતા. છતાં વિદાય પાટીમાં પી લીધી. કાઈ મરબદ એમને વઠકી થકતી નથી. કાંઈને કલાય આ. વસ્ત્રાવિધાની દીલાશ પણ લાગી શકે.

એમના એમએમના થીસિસ પણ એમના વ્યક્તિત્વની કેટલીક ખાસિયતોની ઝાંખી કરાવી બધ છે. તેમાં એક જગ્યાએ એમણે લખ્યું છે : ' આ બાબત મેં કાંઈક વિગતે ચર્ચી છે, કેમ કે આ વસ્તુની બીજે કયે પૂરતી જહાવટ થયેલી મારી

નળ્યમાં નથી. અને આ બાબત મને પોતાને ધણી જ મઠનની લાગી છે. —આત્મવિશ્વાસ સાથે નવી કેરી પાકવાની યુગ્મ્ય અભ્યારથી દેખાવા લાગી છે.

બીજી એક જગ્યાએ એમણે લખ્યું છે : ‘આપણું આત્મ અર્થઘટન કરવું જ રહ્યું. તેમાં આપણે ભૂલ કરીશું, તો બીજું દાંઈ નહીં’ તોયે આપણી પછીના આ ક્ષેત્રના ખેડૂકાઓને આનાથી લાભ થશે. આપણા આવા કામનું મૂલ્ય કોઈ તાર્કાલિક પરિણામમાં નથી રહ્યું, પણ આને લીધે અધ્યવનની એક પદ્ધતિનો ધીરે ધીરે પ્રાદુર્ભાવ થતો જશે તેમાં ગંહેલું છે. — પ્રયોગશીલતા તથા “નિશાનચૂક માફ ન માફ નીચું” નિશાન” નાં લક્ષણો આહીં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે.

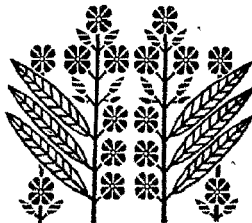
વીસિસમાં બીજી જગ્યાએ તેઓ નોંધે છે : ‘અન્ય ખાતર સત્યની ખોજમાં જોઓ લાગ્યા છે, એમને હું ઉપયોગિતા ઉપર વારંવાર આ રીતે સાર મૂકું છું, તે કદાચ કંઈયે ખર્ચ મને લાગે છે કે વિજ્ઞાન હંમેશા સામાજિક મૂલ્યોને આધીન રહેવું જોઈએ. કેટલાંક રસપ્રદ છતાં નિર્વર્થક સન્યતા જોગે પણ સામાજિક કલ્યાણ આગે મુખ્ય વિચાર થવો જોઈએ.’ — એમના ચિંતનનો વહેવારલક્ષી ને પરિણામલક્ષી એક આમાં જોવા મળે છે.

કરોડે બહુમૂલ્યી સ્ત્રીને જીવનર પાંચરી સદી હતી

આગ, અંકુશ કૂટીને એક મહાન વ્યક્તિત્વ પાંચરવા લાગ્યું હતું. એમના મનઃસાદના પ્રાધ્યાપક બુમલીની નીકેલુ તરિક્કે આ વરતુ દે ૧૯૨૬માં તેંધી હતી :

‘એની ટિંટુ સોમના અને ચોઠાળોલાખવાને લીધે હું ૯૯ ચોક્કસ પામી ચકરો નથી કે મુજબત દુષ્કર્મશિલ્પકી રૂપે એના મનમાં કોઈ નફા સ્વરૂપ પકકાયું છે કે નહીં અથવા તો એને આગળના કામની કોઈ મોટી યોજના વિચારી લીધી છે કે નહીં. તેમ છતાં એની સાથેના અનેક વાતલાપો પરથી હું એમ જોઈ ચકરો છું કે કચીક બહુમૂલ્યી સ્ત્રી એમની બીતર આકાર વઈ રહી છે, પાગરી ન્હી છે.’

ખરેખર, અગાઉ જે બીજાઓપણ થયેલું, તે હવે અંકુશિત થઈને પાંચરી રહ્યું હતું. એક અનોખા વ્યક્તિત્વનું ઘાતન વઈ રહ્યું હતું. ૧૯૨૯માં જ્યારે આત વરસ અમેરિકામાં માળાને ભાગ પાછા ફર્યા, ત્યારે જયપ્રકાશના વિચારોને, લાવનાઓને, સ્વભાવ અને રીતભાવને, એમના સમગ્ર વ્યક્તિત્વને કાંઈક રમટ આકાર મળવા લાગ્યો હતો. પ્રાધ્યાપક હુમલીએ નોંધ્યું છે તેમ ‘કચીક બહુમૂલ્યી સ્ત્રી’ એમની બીતર પાંચરી રહી હતી.

સ્વરાજની લડતની હીક્ષા

જનપ્રકાશ વિશે કેએમ હકેને સખ્યું છે : 'એ કોસમોપોલિટન (cosmopolitan) છે. એ કોઈ ભારતીય એવા જ છે. એનું અધિનિય સર્વોચ્ચ છે. અને એ પોતાની કુદરત ભારતીયતા જગતે સમજાવે વિશે.'

• ખડેલજી તે ગિલકુલ નથી બદલાયા ! *

કોસમોપોલીટન પટ્ટણ પટેલના ત્યારે તે જાહેર કોસમોપોલિટન ગિરોઈ પોસ્ટકર્મનાં જ હતા. જ્યુ પટ્ટણમાં અનેથી પટેલ અને ઓળખીયા પાંચવી મેળાવીને દોહાનિકતાના પોતાના ભાવનીય પોસ્ટકર્મમાં આવી ગયા. એટલી સદરતા કોસમોપોલિટનમાં હતી એટલી જ પોતાની કુદરતમાં જ્યુ.

૧૯૨૬ની ૨૦ નવેમ્બરે જનપ્રકાશ ચિત્રાણવિયાના પહેલાં જાત કરને ચિંતકથી બહુજાણીને પાછા ફરેલા. જ્યુ કુટુંબ સાથે અને ગામ લોહા સાથે તરફ જઈ એવા તે સદરતાથી હાજી-બાજી ગયા કે જ્યાંને તવાઈ લાગી. ઘરે પછોંચ્યા ત્યારે મા-એકામાં હતી. સાદાર્થ જલ્લાવીને સ્માઈ થઈ. જનપ્રકાશ તે સીધા એકામાં જઈ ચૂક્યા પામે ભેરી ગયા. વહાલા લોકગાન વિદ્વાનમાં જુગતી ગાની આંખ ફરી, હૈલું કુર્તું. પિતાને જ હવે કે અમેરિકા જેવા દેશમાં આટલો વખત રહી આવ્યો છે તે હવે ગામકા-ગામમાં એને શી રીતે કાવતે ? જ્યુ એમને ખાતરી થઈ ગઈ કે મારો જનપ્રકાશ હજી જેવા ને તેવા જ છે. ગામલોકાલ કહેવા લાગ્યા કે ખડેલજી તે ગિલકુલ નથી બદલાયા !

અર્થમાં અને રાજ્યમાં એકાંતુ વિધિપટ્ટણ સ્વચ્છ પટેલે થયું. * . ફાર્. પટેલે નામનામાં ગાની રાખેલી. એ ગાંધી પૂરી થઈ. જનપ્રકાશ પ્રચલનની સાથે ગ્રંથામળાની પૂજાવી લઈને યના કરદરવાની પ્રજા નુધિતો પદે. યોગાચાર પ્રમુખર્થક નિભાવ્યે. રાજ્યકર્મમાં આ રાજ્ય એમના પોતાના વિચારો આવી ગાંધી પૂજાવિધિ, ધાર્મિક ક્રિયાઓ, વગેરેથી દૂર થતા જતા હતા. બીજામાં વચ્ચે જ્યુ હવે છટી રહે હતા. માર્ક્સવાદના પ્રભાવ દેશના આખા અને dialectical materialism—ક્રાંતિકારક ભૌતિકવાદની રિલેક્સીટું આખ્યાન કર્યું. ભારતીય એમના એક નાવિકવાદ તરફ થયો જતો હતો. અમેરિકામાંની એમની ઉદ્ધામ ગાંધીએની ચિત્રમંડપીટું તે નામ જ “The Circle of the Godless” (નિરીશ્વરવાદીઓનું વર્તુળ) એકું હતું !

વ્યક્તિત્વની એક મૂળ ખાસિયત : કટ્ટરતાનો અભાવ

એટલે પાટળથી એમને એક વાર પૂછવામાં આવેલું કે તમે આવી રીતે પૂજા પટેલના સાથે તીક્ષ્ણ તેનો તમારા માર્ક્સવાદ સાથે શી રીતે મેળા બેસે છે ? આના જવાબમાં જનપ્રકાશજીએ જે કહેલું તેમાં એમના વ્યક્તિત્વની એક મૂળ ખાસિયત પ્રગટ થાય છે :

‘અ.માં મારા પોતાના દેખરખો-હતી અને તેમની—મિલજ-ની અને સ્વભાવની વાત છે મારો કાંઈક એવો સ્વભાવ છે, તે વખતે જ્યુ હતો, કે જ્યુ ને એક fanatic—કટ્ટર અને દુરામતી

માણસ હોય છે, એ પ્રકારનો હું કહી રહ્યો નથી. આપણી પોતાની વાત પર અડગ રહેવું અને સાથોસાથ બીજાઓની વાત પણ સમજવી તથા એમની સાથે બે એકબરફ થઈ શકવું હોય, મેળ પડી શકતો હોય તો પાડવો, આ પ્રકારનો મારો સ્વભાવ પહેલેથી રહ્યો છે.

‘હવે જુઓ ને! મારા કપમા હું એકલો માર્ક્સવાદી હતો, અને એ અર્થમાં નાસ્તિકવાદી પણ, બે કે સપ્તર નાસ્તિકવાદી તો ન હોવી શકાય, પણ હતો. પરંતુ મારા પિતાજી, મારી માતાજી, મારા બંન્ના બીજા લોકો, મારી પત્ની અને પશ્ચિમના લોકો તો નાસ્તિક નહોતા. એમને તો આ બધી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં શ્રદ્ધા હતી. અને ધરતે એક છોકરો આવતો વચ્ચે ઉભો પાછો આવ્યો તેનો એમને હરમ હતો અને ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા હતી, આરથા હતી. તો તેવા સંબંધોમાં મને એ કાંઈ ઉચિત ન લાગ્યું કે હું એ લોકોને શું કે હું કાંઈ આમાં માનતો-આતો નથી અને એક બાજુ જેસી બર્ડે, ડું માનતો નહોતો તે તો એ લોકો જાણતા હતા. પરંતુ એક ઔપચારિકતા તરીકે, શિષ્ટતા એ મેં તેમાં લાગ લીધી.

‘પાછળથી મારી માતાજીનું મૃત્યુ થયું’ હારે પણ મેં આજ દીધી અને શ્રાદ્ધ વગેરેની ક્રિયા પણ થઈ. પિતાજીનું પણ શ્રાદ્ધ થયું. મું’ પોતે શ્રાદ્ધમાં નથી માનતો અને મેં મારા બધાં અગાંવબંધીને કહી રાખ્યું છે કે મારા મૃત્યુ બાદ વાડું શ્રાદ્ધ ન કરવું. તેમાં મને વિશ્વાસ નથી. પરંતુ એ લોકોને વિશ્વાસ હતો. મારી માતાજી શ્રાદ્ધમાં માનતી, પિતાજી માનતા. હું એમનો દીકરો હતો. એટલે એમની માન્યતા મુજબ એમની અંતિમ ક્રિયા કરવાનું મને આવશ્યક લાગ્યું.

‘આપણે લા ભાનતમા માનના માને છે, સત્યનાગણજીની પ્રભા કરીશું, વગેરે નહીં કહે છે. તો મારી માતાએ આવી કોઈ માનતા માની હોય, મારી દાદીએ માની હોય, તો ભલે હું પોતે તેમાં ન માનતો હોઉં, પણ એ લોકોને ખોટું ન લાગે, એમનું દિલ ન ફુલાય, એમને હેસ ન પડેલું, એવું મારું વર્તન રહેતું જોઈએ. મારો તો આયો પચાસ છે. અને મું નથી માનતો કે આનું કરવાથી મારા નાસ્તિકવાદ પર કોઈ ધબ્બા લાગેલો હોય. આમાં સંમતની પાછળ. આવા દરિદ્રાણી પાછળ મું’ નથી માનતા કે એવું કોઈ કોય કે ઉપર-ઉપરથી તો હું કંઈકાંક બોલિશકરણ માનતો, પણ અંદર બીજું’ પણ કોઈકે કુપાયેન’ તવું’ કે આપું’ કરવાથી કોઈકે લાભ થઈ જાય, ન, એથી કેઈ થાન નહીં. પરંતુ બીજાને પ્રત્યેના ખ્યાલથી આવી રીતે જાન્યું’ હોશિ માનતો. હોશિના જૂના નરેકર છે, એમની અજાન્યેઈ ને, મેંને અને મેંને આદ-કર્યો એકેઈએ, મેંની ને, મેં બીજા ને, મેં.

મોહનલાલ ગાંધીનાં આ માંને હરમનાં દેહનાં દરમ બની આ પાછા-પાછા જાણવું જોઈએ ને, હું, મેંને આ લાગ્યું’ પડેકેથી ને હું મેંને આ લાગ્યું’ હું.

ચિંતાગદિયારામા આ રીતે પૂર્ણ સાત વરસ પછી બપ્રકાશ પોતાનાં સ્વબંધોને ફરી મળ્યા. બે કે એ વિદેશ ગયા ત્યારે બે મકાન હતું, તે હવે મળુ નહોતું. આપણે આપણે જોયું’ તેમ નહીંએ પડ બદલ્યા કરતી અને એ રીતે ગામની જમીનનું ધોવાણ થયા કરતું. બપ્રકાશ બ્યારે અમેરિકામાં હતા ત્યાર ૧૯૨૬ મા આ રીતે નહીના ધોવાણને કારણે એમનું જૂઠું મકાન બધું હતું’ તે જમીન તરીકેમાં ગરક થઈ ચૂકી હતી. બપ્રકાશના પિતાજીએ નદીકાકાથી એકાદ-બેક માર્કલ ફર નવું મકાન માંલું’ હતું’ વિદેશથી બપ્રકાશનું પુનરાગમન આ નવા મકાનમાં થયું’ હતું’ બે કે કેટલાક વરસ પછી તે મકાન પણ તેમ જ એમનું આપણું કાગિતું’ નહીંમાં ગરક થઈ ગયું’. ત્યાર બાદ ધણુ વખતે બપ્રકાશજી અને એમના ભાઈએ પોતાની પારિવારિક થોડીક જમીન વેચીને બલિયા જિલ્લામાંની પોતાની જમીન પર નવું મકાન બંધાવ્યું. અત્યારે બે મકાન હસ્તીમાં છે, તે આ મકાન અને તે બલિયા જિલ્લાના કાંદરોનીપર મહેમૂલી ગામના બપુવાની ટોલામાં આવેલું છે. બે કે મૂળમાં બપ્રકાશનો જન્મ આ જગ્યાએ જ થયેલો. એમના જન્મ વખતે સિત્તાપ દિયારમાં પેશ કાટી નીકળે. હોવાથી એમનાં માતાપિતાએ પોતાની બપુવાનીમાંની જમીન પર ચોવીને હેરા નાખેલા. આ બપુવાની ટોલાએ પાછળથી વિનોબાજીના આંદોલન દરમ્યાન ગ્રામમાં ફરેને પોતાના ટોલાને બપ્રકાશનગર નામ આપ્યું’ છે.

પ્રભાવતી હવે “બાપુની બેટી”

વિદેશથી આવીને નિત ગદિયારામાં બપ્રકાશ હમેક દિવસ રહ્યા પછી પ્રભાવતી સથે એમને ગ્રામ શ્રીનગર જઈ આવ્યા. ત્યાર બાદ ગાંધીજીને મળવા વર્ષ થયા. પ્રભાવતી ત્યા ગાંધીજીની સેવામાં બધા માગના હતા. અને ગાંધીજીએ પત્રમાં લખેલું કે બપ્રકાશને પણ તારી સાથે વર્ષા લઈ આવજે. પ્રભાવતી હવે “બાપુની બેટી” બની ગયા હતા.

વાત એમ હતી કે અંપગળુ સત્યાગ્રહ વખતે ગાંધીજી અને કરનુરામા પ્રભાવતીને વળે ગયા ત્યારથી પ્રભાવતીનો એમની સાથે પુત્રીવત્તાનો અંકાઈ ગયો હતો. એ જાને પ્રભાવતીને પોતાનાં બા-બાપુ બધાં જ લાગ્યાં. ગાંધીજી અને કરનુરામાનો પણ પ્રભાવતી પ્રત્યે અકારણ અનુદ્રેષ રહ્યો. ગાંધીજી અમેરિકાએ જાણને કહેતા કે પ્રભાને અધ્યક્ષમાં મોકલો. પ્રભાવતીને એક પત્રમાં પણ ગાંધીજીએ લખ્યું: ‘તને અહીં’ (અથગમાં) આવજો. તમે મું’ ને ખુબ પ્રવન કરો. હવેન કરી રહ્યા છું. જોઈએ, કિયાના જૂ’ કાટી છે.’ પણ આ કરવાના પ્રભાવતીની હાન કઈ થઈ નહીં. પ્રભાવતીનાં અપરિચિત મોં કે ન એમ તે જુદા કે ન કિટકાં જાણને નેકેલ થતો હતો. પરંતુ અમેરિકાથી બપ્રકાશને પોતાના ચિંતેને આવશ્યકતા લખ્યું’ કે પ્રભાવતીને ગાંધીજીના અધ્યક્ષમાં મોકલે. તેથી બપ્રકાશનાં પિતાએ પણ સંમતિ આપી. પત્રમાં જ પ્રત્યે અમેરિકા રહ્યા ને કરવાના કાદા નેકેઈ કરન બપ્રકાશનાં ગાંધીજી મેં સાચાબની અધ્યક્ષમાં

રહ્યાં. પ્રવાસમાંથી ગાંધીજીની સાથે જતાં. ગાંધીજીથી છૂટા પડવાનું પ્રભાવતીને બહુ વસચું પડ્યું. એવી જ રીતે ગાંધીજી પશુ પ્રભાને પોતાની પાસે રાખવા ઇચ્છતા. અને વચ્ચે પિતા-પુત્રીનો ઉત્કટ સ્નેહનો નાતો બંધાયો હતો.

ગાંધીજીએ પ્રભાવતીના ઘસતર પાછળ નેરસેા સમય, શક્તિ અને ધ્યાન આપ્યું છે, તેટલું ધ્યાન લાગ્યે જ ખીલ કોઈ વ્યક્તિના ઘસતર પાછળ આપ્યું હશે. પ્રભાવતીજી કહેતાં, ‘આપુ મારા પ્રત્યે એટલું બહુ ધ્યાન આપતા કે હું ખીભજી માટે ઈર્ષ્યું કાચુ બની જતી..... હું એમનાથી દૂર થાઉં તે એમને પસંદ નહોતું. હંમેશા એમ જ કહ્યા કરતા કે તું મારી પાસે રહે છે તો મને સારું લાગે છે, અને હું નિર્મિત રહું છું’. બ્યારે કોઈ કામ ન હોય, ત્યારે પશુ હું ચૂપચાપ એમની પાસે બેઠી રહેતી. જે કે આપુને આમ નકામા બેસી રહેવું પસંદ નહોતું. છતાં યજ્ઞર નહીં, મને કશું ન કહેતા.’

છૂટા પડવાનું થાય ત્યારે પશુ ગાંધીજી પ્રભાવતીના કાગળ માટે આતુર રહેતા. સમયસર કાગળ ન મળે તો ચિંતા પશુ કરતા : ‘તે આ વખતે મને કીક દુઃખ દીધું. બે જ લીટીનું એક પત્તું લખ્યું હોત તો કેટલે વખત બનતું...’ અઘરાલિયામાં એક વખત તો તારા કાગળ મારે નેહંએ જ.’

એક વાર પ્રભાવતીએ ગાંધીજીને પૂછ્યું હશે કે તમે શું કામ મને પોતાની પાસે બોલાવો છો? એના જવાબમાં ગાંધીજીએ બળેલું : ‘મારે ખાસ બોલાવવી નથી, કંઈ ખાસ કહેવાનું નથી. પશુ બાપ જેમ પોતાની દીકરીને વિના કાશુ પશુ પોતાની પાસે રાખવા ઇચ્છે એમ મારી સ્થિતિ સમજ.’

આવેા એક પિતા-પુત્રીનો સ્નેહનો નાતો બંધાયો હતો. ગાંધીજી પ્રભાવતીને જીવનની કેળવણી આપતા જતા હતા. ‘તારે દંઢ બનવાનું છે, વીરતા પ્રાપ્ત કરવાની છે, સ્વાશ્વતી બનવાનું છે..... શુશ્રુષા કોઈનીયે હોય, હંમેશાં આત્માની ઉન્નતિ કરે છે..... હિંમતપૂર્વક સાસરે જવું. ત્યાં બધું વરીસોની મેવા કરવી, પશુ પોતાના નિયમોનું દંઢાપૂર્વક પાલન કરવું. સાનુસંસરને વિનયપૂર્વક ગણ કરીને પાછા પશુ આવવું. ત્યા પડો ન રાખવેા. સસરા યાગળ હિંમતપૂર્વક વાત કરવી.... અશંતિમાં શાંતિ મેળવતાં શીખવું. બહારના સંજ્ઞેા હંમેશાં આપણી ઇચ્છાને અવરૂંઢ નથી હોતા..... મેં તો તને બનસેવા સારુ તૈયાર કરી છે. મારી સાથે કામ કરવા સારુ તૈયાર કરી છે.’

ગાંધીજી સ્વયં પ્રભાવતીના શિક્ષક પશુ બન્યા. સંસ્કૃત શીખવ્યું. ગણિત શીખવ્યું. શરીરશાસ્ત્ર અને આહારશાસ્ત્ર શીખવ્યું. અમેરિકાથી બપ્રકાશના પત્રો આપ્યા કરતા કે સારું અંગેજી શીખી લેવું નેહંએ. એટલે પ્રભાવતીને અંગેજી શીખવવા પાછળ પશુ ગાંધીજીએ ઘણી મહેનત લીધી. શુજારાતી લખતાં-વાંચનાં-બોલાતાં શીખવ્યું. સરખો કાનતાયે શીખવ્યું અને નિયમિત રોજનીશી લખતાયે શીખવ્યું. અને આશમજીવન પોતેયે એક વિદ્યાલય નેરું હતું.

પ્રભાવતીજી પાછળથી ઘણી વાર કહેતાં કે હું જે કોઈ છું તે બધું જ ગાંધીજીને આભારી છું. એમણે જ મારું સમય ઘસતર કર્યું છે. પ્રભાવતીએ પશુ ગાંધીજીનાં ચચ્છે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દીધું હતું. પોતાની બતને શન્ય બનાવીને એ પૂરેપૂરાં ગાંધીજીની સેવામાં તેમ જ ગાંધીજીનાં કામોમાં રત બની ગયાં હતાં. ગાંધીજીનો પૂરેપૂરો સ્નેહ-વિશ્વાસ પ્રભાવતીએ સંપાદન કરી લીધો હતો. એક પત્રમાં ગાંધીજીએ લખ્યું : ‘તારી ઉપર રાપ થોા જે તારાથી નારાજ થોા જે કોઈ દહોડો તેં મને રંગવું કે મેપવ કાચુ આપ્યું મને સ્મરણ નથી...તું મારી અર્થાત આશ્રમની બેઠી છે. તેથી આશ્રમ પાસેથી રેસા લેવાને તને અધિકાર છે...અહીંનું એક પશુ કામ એવું નથી. જેને માટે તું યોગ્ય ન હો. તું કચેક પ્રકારના મનુષ્યો સાથે રહેવાને લાયક છો. તને કયાંય પશુ મોકલવામાં મને સંકોચ નથી થતા. તું કોઈ બિલટું-સીધું કરી બેસીશ, એવો ક્ર મને નથી. તું કાંસી પર પશુ હસતાં-હસતાં બવાને લાયક થઈ છે.’

આની રીતે જે ગાળામાં અમેરિકામાં બપ્રકાશના વ્યક્તિવ-તું ઘસતર થઈ રહ્યું હતું, તે જ ગાળામાં અહીં ગાંધીજી પાસે પ્રભાવતીનું વ્યક્તિવ પશુ આકાર ધારણ કરી રહ્યું હતું. બપ્રકાશ વિદેશથી પાછા આની રજા છે એવા સમાચાર આવ્યા ત્યારે પ્રભાવતી ગાંધીજી સાથે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રવાસમાં હતાં. ગાંધીજીએ એમને સિતાબદિયારા મોકલ્યાં. ત્યારે ગાંધીજીએ તા. ૨૪-૨૧-૨૬ ના પત્રમાં લખ્યું : ‘તું ગઈ ત્યારે મને દુઃખ તો થયું, પશુ આ જ સાચો ધર્મ હતો. તેથી દુઃખને સહી લીધુ.....બપ્રકાશને કહેજે કે મને કાગળ લખે અને એ પશુ તારી સાથે જ વધાં આવે.’

ગાંધીજી સાથે પહેલી રૂબરૂ સુલાકાત

આમ, બપ્રકાશ ગાંધીજીને મળવા પ્રભાવતી સાથે વધાં ગયા. અગાઉ પટણમાં સભામાં ફરથી ગાંધીજીનાં દર્શન થયેલાં. રૂબરૂ મળવાનું આ પહેલી વાર થયું. અને આ પહેલી જ સુલાકાતમાં ગાંધીજીના વ્યક્તિવે બપ્રકાશનું હલ જીતી લીધું.

૧૯૨૬ તો કિંગબર માટેના હતો. વધાંમાં ગાંધીજીને ત્યાં બપ્રકાશનું ઉભાભલું સ્વાગત થયું. કસ્તુરબાએ એક જમાઈ જેવી એસની સરભગ કરી. બપ્રકાશે ત્યારે ગાંધીજી સાથે ચર્ચા તો આગી ન કરી, પશુ ગાંધીજીની બોલચાલ, રીતભાત વગેરેનું વારીકે નિરીક્ષણ કર્યાં કર્યું. ગાંધીજી અનેકાને મળતા, અનેકો સાથે વાતો કરતા, તે બધું બપ્રકાશે નીરખ્યા કર્યું, સાંભળ્યા કર્યું. થોડીધણી વાતચીત થઈ હતી. આમ તો પ્રભાવતી પર આવતા પત્રોને કારણે ગાંધીજી બહુતા હતા કે બપ્રકાશના મકસદવાદ તરફ હળતા થયા છે. છતાં એકંદરે બપ્રકાશની બહુ સારી જાપ ગાંધીજીના મન પર પડેલી. પત્રો પરથી એમણે કહેલું : ‘બપ્રકાશના પત્રના કેટલાક અંશ મને સારા લાગ્યા. એ બિલકુલ સીધો જીવાન છે.....બપ્રકાશ પર મને વિશ્વાસ

છે.....જ્ય પ્રકાશનો સરળ—શુદ્ધ પત્ર મને યાદુ પસંદ પડ્યો.
એની સ્પષ્ટતા ઘણી સારી લાગી. '

વધારી જ્ય પ્રકાશ અને પ્રભાવતી ગાંધીજીની સાથે જ
લાહોર ગયા. ત્યાં હિંમચર આખરે ગયી તરે કેશિસનું 'ક્રિતિ-
હાસિક અધિવેશન થયું', જેમાં ખૂબ સ્વરાજની પ્રતિમા લેવાઈ.
અધિવેશનની કાર્યવાહીથી જ્ય પ્રકાશ ઘણા પ્રભાવિત થયા. અહીં
પણ એમના પર ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વની અસર થતી રહી. ગાંધીજી
ના પોતાના ઉપર પડેલા આ પ્રથમ પ્રભાવ વિશે પાછળથી
જ્ય પ્રકાશજીએ કહેલું :

‘આ એક અનોખો માણસ છે !’

‘પ્રભાવતીને કારણે મારા હૃદયમાં ગાંધીજી વિશે શ્રદ્ધાનો ભાવ
તો હતો જ. ૧૯૨૦-૨૧નું અસહયોગ આંદોલનનું અનુભવ
વાતાવરણ પણ મને પર અગ્રીહ છાપ મૂકતું ગયેલું’ કે આ માણસ
કેવો આખા દેશને જગાડી શકે છે અને વિરાટ લોક-આંદોલન
ખડું કરી શકે છે. લાહોરમાં એમનું લાંબુ સાંભળતો હતો ત્યારે
મનેમને વિચારતો રહ્યો કે આ એક અલગ માણસ છે ! કેવડી
મોટી વાત પણ કેટલી બધી કંટકી કરી રહ્યો છે ! લોકોને
સમજાવે છે કે આપણે એક બહુ મોટું મગલું આગળ લઈ રહ્યા
છીએ. પણ તે સાવ શાંતિથી. એની વાણીમાં ન કોઈ ભેદ છે,
ન વક્રાવનની કશી ભૂરફા. એવું કશું નહીં. બધેકે, વધુ ભાર
અહિંસા વગેરે ઉપર જ મૂકી રહ્યો છે. અને એ તો લોકોને
ચેતવી રહ્યો છે કે આટલાં આટલા કટ સહન કરવા પડશે ! તો
આ એક અનોખો માણસ છે એમ લાગતું હતું.

‘વળી, અન્ય નેતાઓ કરતાં બીજા એક બાબતમારે એ
લિનન છે. એમની પાસે જવાથી એમ નથી લાગતું કે બધું એ
પર્વત જેવા જોવા છે અને એની સામે તમે ડીંગલુ જેવા જોવા
છો. એમની સાથે સમાન ભૂમિકાએ વાત થઈ શકે છે. આપણી
સાથે એટલી સહજતાથી અને આત્મીયતાથી વાતો કરે છે કે
સ્વજન જેવા લાગે છે. આપણે જે કાંઈ કહી રહ્યા હોઈએ તે
સમજવાની કોશિશ કરતા હોય એમ લાગે. આમ, હું એમના
વ્યક્તિત્વથી બહુ જ પ્રભાવિત થયો.

‘એમનું જીવન પણ ઘણું વ્યવસ્થિત અને નિર્ધારિત હતું.
એથી જ રીતે એમની સૌમ્યતા, નિર્મળતા અને સ્વચ્છતાનો પણ
મારા પર ભારે પ્રભાવ પડ્યો. એમની નજીક જવાથી એમ લાગતું
કે એક પવિત્ર સ્થાનમાં આવ્યા છીએ. આવી પવિત્રતાની અને
નિર્મળતાની અનુભૂતિ તે વખતે હું માર્ક્સવાદી હતો છતાં
કદી શકતો હતો. તેથી જ વિચારોમાં મતભેદ છતાં એમના માટે
ખેડા દિવસના જ દિવસમાં આજ નહો. પરિણામે વ્યારેય મેં
એમની સાથે અશિષ્ટ વર્તવાર નહી કર્યો. ખેડા દિવસથી જ,
કેવળ માત્ર પિતાજીને કરતા તેમ, અણુસ્પર્શ કરીને ગાંધીજીનેય
પ્રણામ કરતો. માર્ક્સવાદી બન્યો તેથી કાંઈ આ સમજતા થોડી
જ બની શકે છે ! હા, કોઈ એમ કહી શકે કે જ્ય પ્રકાશ
પણ માર્ક્સવાદી નહોતો. પરંતુ હું એમ અત્યંત ધું કે બ્રુક

લેનિન પણ હોત, તો મારી માફક જ ગાંધીજીથી પ્રભાવિત થાત.
અને હો-ચી-મિન્સ વગેરેએ ગાંધીજી વિશે જે કહ્યું છે તે ત્રી
નહ બજે જ છે. હો-ચી-મિન્સ સામ્યવાદી નહોતા કે માર્ક્સવાદી
નહોતા, એમ તો જાણ કરેને !’

લાંબો વખત આવેલો અંતરૂઢક

જ્ય પ્રકાશના વ્યક્તિત્વનું આ પણ એક મહત્વનું પાત્ર છે.
એમની માનવતા અને એમના હૃદયની કચ્છતાપૂર્ણ શુદ્ધતા એમને
હંમેશાં શુભ તરફ, પવિત્ર તરફ ખેંચતી રહી છે. અમેરિકાના
એમના સહાધ્યાથી ઉગરે કહ્યું છે, ‘અમેરિકામાં હતા ત્યારે
બૌદ્ધિક રીતે એમણે માર્ક્સવાદનો અવશ્ય સ્વીકાર કરી લીધો
હતો. પરંતુ મૂળમાં થી નારાધ્ય નૈતિક વ્યક્તિત્વવાળા માણસ
હતા. તેથી એ વાસ્તવમાં ભૌતિકવાદી ન બની ગયા. તે વખતે
પણ મને એમ લાગતું હતું કે ભારતીય સમાજના સંકર્ષના એ
માર્ક્સવાદ અને ગાંધીવાદ વચ્ચે સંતુલન બેસાડી રહ્યા હતા.
કદાચ એક અંતરૂઢક હતો, જેનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન એ
કરી રહ્યા હતા.’

આ અંતરૂઢક લાંબો વખત આવેલો, કેમ કે બૌદ્ધિક રીતે તેઓ
એમ માનતા થયા હતા કે આઝાદીની લડત તેમ જ સામાજિક
ક્રાંતિ માટે માર્ક્સવાદ વધુ સંતોષકારક માર્ગ પૂરો પાડે છે, પરંતુ
પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં એવું દેખાતું નહોતું. જ્ય પ્રકાશ અમેરિકાથી
પાછા ક્યાં ત્યારે દેશમાં ફરી એક વાર રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો જીવાળ
જોવા હોતો. રાવી તરે પૂર્ણ સ્વરાજનો સંપર્ષ થયો. બીજો
વરસે ગાંધીજીએ કાંડીક્ય અને પોતાનો સુવિખ્યાત મીઠાનો
સંત્યામક શરૂ કર્યો. જ્ય પ્રકાશ પોતાની નગર સામે ૧૯૨૦-૨૧
નું વાતાવરણ ફરી ખડું થતું જોઈ. પરંતુ ભારતના સામ્યવાદીઓ
તો આ યાગયુગમાં ક્યાંય દેખાતા જ નહોતા ! તેઓ બધા
સામ્રાજ્યવાદની તાબુદી અને જોરશેરોશી વાતો કરતા, પણ
તેને અનુરૂપ એમનું કોઈ પ્રત્યક્ષ વર્તન જોવા મળતું નહોતું.
જીવંતના તેઓ તો ગાંધીજી આંદોલનને યુર્જવા આંદોલન અને
ગાંધીજીને ભારતીય યુર્જવા વર્ગના પીઠ કહીને નિંદા કર્યા કરતા.
એમને બધો દોરીસંચાર દેશની બહારથી થતો. અહીંનો સામ્ય-
વાદી પક્ષ તો મોસ્કોના હાથની કંપૂતળી માન હતો.

ભારતીય સામ્યવાદીઓ કરતાં બુદ્ધો શાહ

જ્ય પ્રકાશના વિચારોથી આ બિલકુલ વિરુદ્ધ હતું. અમે-
રિકાથી પાછા કરતાં લંડનમાં રહેવાનું થયું ત્યારે ત્યાં રહેતા ભારતીય
સામ્યવાદીઓ સાથે એમને ઘણા ચર્ચા થયેલી. એ લોકોએ પૂછ્યું
કે ભારત વળેને શું કરતો ? જ્ય પ્રકાશે જવાબે કહ્યો કે
હવે આપેલો કે કોએસમાં બેસાડીને સ્વરાજના આંદોલનમાં
ભાગ લઈશ તથા કેમિસને સામ્યવાદ તરફ વાળવા બનતી
જોશિશ ફરીશ. જ્ય પ્રકાશે એ લોકોને એમ પણ કહ્યું કે હું તો
લેનિન પાસેથી એમ શીખ્યો છું કે સંસ્થાનવાદી દેશોમાં સામ્ય-
વાદીઓએ ત્યાંનાં રાષ્ટ્રીય આંદોલનોને ભલે યુર્જવા વર્ગ મારક્ષ

પણ ચાલતાં હોય તોયે તેનાથી અગળા ન રહેતું નેહંએ, પણ તેમાં જ નેહંએ જન્મું નેહંએ.

સામ્યવાદી મિત્રો કહેતા રહ્યા કે કોનને આમ કહેવું તે સાચું, પણ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. સ્તાલિનના નેતૃત્વ હેઠળ કમ્યુનિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલે હવે નવી નીતિ અપનાવ કરી છે કે સામ્યવાદીઓએ બધે પોતાનું અલગ આસ્તિત્વ સ્થાપવું નેહંએ. કિસાનો અને મજૂરોનો એક અલગ પક્ષ બનાવવો. એ મિત્રોએ એમ પણ કહ્યું કે તમે જે સાચા સામ્યવાદી હો, તો ચૂં કે ચાં કર્યા વિના ઉપરથી આ જે નીતિ નક્કી થઈ છે તેને જ તમારે અનુસરવું રહ્યું.

પણ જ્યપ્રકાશના મિત્રોને આ ગિલકુલ માફક આવે એવું નહોતું. કોઈ પણ પ્રકારની મતાધિતા અને સ્વર્ગકૃષ્ટતા એ કદાપિ માન્ય કરી શકે નહીં. વળી, વિચારથી સામ્યવાદી મિત્રોની વાત લમીરે એમને એ જોતી નહોતી. અને બ્યારે અહીં આવીને પ્રમુક્ષ પરિસ્થિતિ નેહંએ, ત્યારે જ્યપ્રકાશ માટે બીજી કક્ષા વિચાર કરવાનો સ્થળ જ નહીં. એ અહીં સામ્યવાદી પક્ષમાં નહીં, પણ કેશિસમાં બેઠાયા. ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વ તેમ જ ગાંધીજીના આદેશથી પ્રભાવિત થઈને એમણે સ્વરાજ્યની લડતમાં ઝંપલાવ્યું. જ્યપ્રકાશના વહેરાલક્ષી વિચાર-વર્તનનું આ એક વધુ ઉદાહરણ છે. વળી, એમનો નાતો મૂળ માર્ક્સવાદી વિચારસંપ્તિ સાથે હતો, રસિયન સામ્યવાદ સાથે નહીં, તેથીયે આ ઘોતક છે.

જવાહર સાથે પ્રથમ દષ્ટિએ પ્રેમ

વર્ષમાં ગાંધીજીને સળવા ગયા ત્યારે ત્યાં જવાહરલાલ સાથે પણ મળવાનું થયું. બન્ને વચ્ચે પ્રથમ દષ્ટિએ પ્રેમનો નાતો બંધાયો. વિચારોમાં, ભાવનાઓમાં બંનેએ ઘણી નિઠકતા અનુભવી. ફરી લાહોરમાં મળવાનું થયું. ત્યારે ઘણી વાતચીત થઈ. બંનેને એકબીજા એકદમ પસંદ પડી ગયા. જવાહરે પૂછ્યું, આગળનું શું વિચારો છો? જ્યપ્રકાશના મનમાં દેશનું કામ કરવાનું હતું, પણ કમાવા ખાતર બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં સમાજશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક બનવાનુંયે હતું. જવાહર તે વખતે કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ હતા. એમણે કહ્યું કે અલ્લાહાબાદ આવી બન અને કોંગ્રેસ કચેરીમાં મજૂર-સંઘોના વિભાગની જવાબદારી સંભાળી લો. જ્યપ્રકાશને વાત ગમી ગઈ.

૧૯૩૦ના આરભમાં જ્યપ્રકાશ અને પ્રભાવતી અલ્લાહાબાદ ગયેલા ચાલ્યા ગયાં. શરૂઆતમાં તો બાણાતું જુદું ઘર લીધું હતું. પણ પછી જવાહર એમને પોતાની સાથે જ રહેવા લાઈ ગયા. બંને વચ્ચે પ્રેમનો નાતો ગાઢ થતો ગયો. જવાહરને જાણે જ્યપ્રકાશ હાથ મળ્યો, જ્યપ્રકાશને માંડાલાઈ. હેવર સુધી પતન્યવહાર વગેરેમાં જ્યપ્રકાશ જવાહરને “પૂલ્ય લાઈ” એવું જ સંબોધન કરતા. કમલાદેવી અને પ્રભાવતી વચ્ચે પણ ઉજટ રહેલોને સંબંધ બંધાયો. બંને આનીય સખી બની ગઈ. એ દિવસોમાં બંનેએ સાથે મળીને અલ્લાહાબાદમાં વિદેશી કાપડની દુકાનો તેમ જ

હારની દુકાનો પર ચિકિટ્કા, સલા-સરસ, બહેનોનું સંગ્રહન, ચરખાનો પ્રચાર વગેરે અનેક કામો કર્યાં.

જ્યપ્રકાશનું કામ તો એકેએકેથી શરૂ થવાનું હતું. મજૂર આન્દોલન સાથે કોંગ્રેસનો સંપર્ક રહે એવા ખ્યાલથી આ નવો વિભાગ શરૂ કરવાની જવાહરની કલ્પના હતી. હજી કોઈ વિગત-વાર યોગના તો એમના મનમાંયે નહોતા. જ્યપ્રકાશી નાનકડી ઓફિસ શરૂ કરી. થોડો પતન્યવહાર વગેરે થયો હતો. તેવામાં માર્ચમાં દાંડીકૃત અને મીડાનો સસાગ્રહ શરૂ થયો. પછી માતાજીની બીમારીને કારણે સિતાબદિયાનું જન્મું પડ્યું. એટલે બેએક મહિના માંડ કામ શરૂ થયું હતું.

કૌટુંબિક સમસ્યાઓ અને આર્થિક લીંસ

લાંબી માંઠી બાદ માતાજીને દેહાંત થયો. જ્યપ્રકાશને ભાવે આઘાત લાગ્યો. અન્યત્ર શોકાકુલ થઈ ગયા. તે વખતે એક પત્રમાં ગાંધીજીએ એમને વખનું, ‘તમારો શોક હૃદયપ્રક છે, માનુષ્યેમ અદ્વૈત છે.....પણ સહ્યેસાથ તમને સાવધાન કરું.....તમામ અદ્વૈત પ્રેમમાં હું મોહ બેઠો છું’. તમારો પ્રેમ માનમ હોવો નેહંએ.....તમારા પ્રેમનો વિકાસ થયો નેહંએ. સાચી માતા માનુષ્યેમ છે. તમારા પ્રેમનું પરિવર્તન કરીને એ પ્રેમને અખંડિત બનાવવા માટે માનુષ્યેમને કાં પોતાનું સમર્પણ ન કરે ?’

પણ તેવામાં જ્યપ્રકાશના પિતાને લકલે થઈ ગયો. એમને તોફરી છોડાવી પડી. કુટુંબ ઉપર ભારે આર્થિક સંકટ ચાલી પડ્યું. નાના લાઈનું ભણવાનું હજી પૂરું થયું નહોતું. કોચ પણ થઈ ગયું. તેથી કુટુંબ માટે કમાવાનું જ્યપ્રકાશ માટે બનવાનું થઈ પડ્યું. ગાંધીજીએ ધનસ્વામકાસ ગિરલા પર ભલામજુનીકાં લખી દીધી. અને ૧૯૩૧ માં છએક મહિના જ્યપ્રકાશે ગિરલાજીના અંગન મહનીશ તરીકે કામ કર્યું.

અમેરિકાથી આવ્યા બાદ શરૂઆતમાં પાંચસાન વરસ જ્યપ્રકાશને ભાવે આર્થિક લીંસ થયી પડી. તેની વજી માનસિક તાણ પણ એમણે અનુભવી. મિત્રો પાસે હાથ લેખાવ્યા તેનોયે અનુભવ બહુ સારો ન રહ્યો. એક મિત્ર ૩૦૦ રૂપિયા આપ્યા તો તેનું વ્યાજ પણ વસલ કર્યું. ગમે તે રીતે આર્થિક ભેમવાઈ કરતાં-કરતાં દેશના કામોમાં રચ્યાપર્યા ગહેવામાં એમને પુછેજી મુજેડી પડો.

ગાંધીજીનું પ્રેમાળ પણ નિર્ભય સાર્ગદશન

પરંતુ ગાંધીજી જેવા ગઢવર હવા, પ્રેમથી પણ નિર્ભયતાથી તેઓ સમર્થનનું ભાન કરાવતા રહ્યા, દેશસંવક માટેનો સારો રાહ બતાવતા રહ્યા :

‘હું છાણું છું કે ક્યાયથી તમારી ભીડ ભાંચું. પણ મારી શક્તિથીયે આપકા છે. તેથી મને તમને મદદ પડેલાયકામાંયે તમારી મદદ નેહંએ.....હું તો તમને આમકાના માણસ જેવા બનાવવા માણું છું.....તમારે લ્લાઈમાંથી આપકા ખરી જન્મું નેહંએ, આ લાઈથી વરસો સુધી આપકા. જ્યપ્રે કમાવાને બેસાડીને :

થઈ ભાષણો લઘાઈમાં ફરી આવી શકે છે.... ને લઘાઈમાં પડે છે એમને કૌટુંબિક માંદ છેડાએ પડે છે.....એના પર કરજ છે, એને લાઈ-અઉમેનો ખર્ચ ઉપડાય છે, તેને માંદ આ લઘાઈ નથી. આ લઘાઈમાં તો સર્વસ્વ હોમવાની વરત છે. ગરીબોનાં લાઈ-અઉમે કઈ રીતે ભણે છે? આખો તે એવો રસ્તો યોગ્યો નેઈએ કે આપણાં લાઈ-અઉમે ગરીબોમાં કશી શકે અને તુરત આહવિકા મેળવી શકે. પિતાજીને પેન્શનના ૫૦ રૂપિયા મળે છે, તે પૂરતા છે. એમની મિલકતમાંથી તમારે જાન્યે હાથ ઉઠાવી લેવો નેઈએ. વ્યવસાય ને ફફારી લેવા તૈયાર હોય, તો લઘાઈમાં ગઈ શકશે. સિપાઈનો આ જ ધર્મ છે.'

વ્યવસાય સાથે સિપાઈ હતા, એટલે ગાંધીજી એવા રાહ-વરના મીઠા રાહે ટકી શક્યા. દેશ ખાતર એમણે હસતે મોઢે ફફારી સ્વીકારી. વખાના આમાં ગિરલાજીને ત્યાં થોડા વખત નોકરી તો કરી. પણ એમનું દિલ દેશની આઝાદીની લડતમાં લાગ લેવા તકનું હતું. એટલે જવાહરનું ફરી તેનું આનું કે તુરત ગિરલાજીની નોકરી પડતી મૂકી એ અલ્લાહાબાદ આવી ગયા. મજૂર વિભાગ તો ભોતો થઈ શક્યો નહોતો. કોંગ્રેસના મુખ્ય કાર્યાલયમાં કામ કરવા લાગ્યા.

આંદોલનમાં અ'પલાન્યુ'

દેશનું વાતાવલ્ય-ફરી તંગ થતું જતું હતું. ખીજી ગોળમેજી પરિષદ પડી લાંબી હતી. નવા વાઈસરોયે કડક વલણ આપ્યાર હતું. હવે, તેના સબ્જેઓમાં કોંગ્રેસ કારોબારીની બેઠક ૧૯૩૨ના બન-યુઆરીમાં મુ'બઈમાં મળવાની હતી. તેમાં ભાગ લેવા જવાબદારી મળ્યાહાલથી નીકળ્યા. સાથે વ્યવસાયને પણ લીધા, એમને જુદા રૂબામાં બેસાડ્યા અને સહરવના કાચો બધા એમને લાંબી દીધા. જવાહરને વચ્ચે ટ્રેનમાંથી જ પકડી લેવામાં આવ્યા. વ્યવસાયને કાગળો મુ'બઈ પહોંચ્યા.

સરકારે દમનનો કોરોડો પીંચ્યો. ગાંધીજી તેમ જ ટોચના બધા જ નેતાઓને ગિરફતાર કરી લીધા. દેક દેક પ્રાંતના આગેવાન કાર્યકરોને જેલમાં ધકેલી દીધા. કોંગ્રેસને ગેરકાયદે ઘ'સ્થા બાંહેર કરી. સરકાર સખત હાથે આન્દોલનને કચડી નાખવા માગતી હતી. ઇંગ્લંડની પાર્લિમેન્ટના સરકારે અહંદાર્ય સાથે કહ્યું થયું ખડું કે કોંગ્રેસ તો મરી ચૂકી.

૫૨નું ના, કોંગ્રેસ એક મરે એવી નહોતી. આન્દોલનને એવી રીતે કચડી નાખી શકાય તેમ નહોતું. તે વખતે સરજિની નામનું યેમસના કાર્યકારી નાયક હતા. એમણે વ્યવસાયને કોંગ્રેસના કાર્યકારી મહામંત્રી નીવ્યા. મોક્ષના સત્યાગ્રહ વખતે તો માની ખીમરીને કામનું તથા આર્થિક સંકેતને કારણે વ્યવસાય આંદોલનમાં ઝાંઝો ભાગ લઈ ચક્યા નહોતા. ૫૨નું આ વખતે એમનું પેરેપેરું આન્દોલનમાં અ'પલાન્યુ'.

અન્દ નેતાઓની મંજૂરગરીમાં કોંગ્રેસને છૂટતી રાખવાની નેમ જ આન્દોલનને દબાવું રાખવાની જવાબદારી મુખ્યને હો

વચસના જુવાન વ્યવસાય ઉપર આવી પડી. અને તે એમનું બચાવ નિવારણ, કાર્યકરો પરિચિત હતા. એમની સાથે સંપર્ક જાળવી એમને ઉત્સાહ ટકાવી રાખ્યા. એમને મંજૂરિત હતા. સરથળ, હડતાલ, પિકેટિંગ, સત્યાગ્રહ નેરેના કાર્યકરો આખા મહિના વાતાવરણને માળવું રાખ્યું, અને આ બધું લગભગ ભૂલમાં થવાવતું, કેમ કે કોંગ્રેસને તો સરકારે ગેરકાયદે બંદ કરેલી.

કોંગ્રેસનું ભણું જેલ ભેગું!

આ વખતે વ્યવસાયના વ્યક્તિવના નેતાઓની શુભા ગાદાર આવ્યા. દેશ આખામાં એ સતત ઘુમતા રહ્યા. લોકોને જમાવતા રહ્યા. ખાતાની નિંદાદિલી અને દેશભક્તિને એપ કાર્યકરોને લગાડતા રહ્યા. દેશમાં એ હજી બધું બાળીના મંજૂરિત થયા. એટલે પોલીસની નમર ચુકાવીને ફરતા રહેતાનું એમના સાથે થેઈ, સરથ હવે, ઇન્ડિયા "ઈન્ડિયા લીગ" તરફથી એક પ્રતિનિધિ મંડળ આપેલું તેને ટેકેકોંગ્રેસે લઈ જઈને અંગ્રેજ સરકારનાં દમન અને અત્યાચારોનાં દરજો બતાવ્યાં અને મારિતો આપી. કોંગ્રેસની શુભ પકડો પણ યોજી, એક ટેકાને કોઈ સ્થાનથી કાર્યાલય રાખવાનું તો શક્ય નહોતું. પોલીસને થાપ આપતાં આખાં છુદે છુદે ટેકાઓથી કામ ચલાવવું પડતું. વ્યવસાયે આ રીતે આંદોલનને બચાવું રાખી અંગ્રેજ સરકારને સારી પેઠે હંકારી.

છેવટે સરકારે ૧૯૩૨ ના સપ્ટેમ્બરમાં વ્યવસાયને મદાસમાં પકડ્યા. તે દિવસે મુ'બઈના અંગ્રેજો દિનકે "કોંગ્રેસ બર્નતે" હોડિંગ આપું : Congress Brain Arrested—કોંગ્રેસનું ભેળું જેલ ભેગું! આ દિવસોમાં વ્યવસાયે જે કામ કરેલું તે બેતા આ કાણી રીતે વચાઈ હતું.

જેલ-છબનો અથમ અતુલ્ય

વ્યવસાયને મદાસથી મુ'બઈ લાવવામાં આવ્યા. પહેલાં આર્થર રોડ જેલમાં રાખ્યા. પછી નાસિક ગેઠ સેન્ટ્રલ જેલમાં ખસેડ્યા. વ્યવસાયની આ પહેલવેલી જેલવાના હતી. મદાસમાં હાથકડી નાખીને લઈ ગયેલા. જેલમાં એક નવી નિંદાપીતો અતુલ્ય થયા. તીજે જમીન પર સલાતું, ગ્રીવાદિ માટે ખુશામાં વાસણ પડ્યું હોય. આ બધું જ નહું હતું. વાંચના-લખવાનું થઈ શકતું. વાંધાબળક ન હોય એવાં મુસ્તકો મળતાં. આખામા સેન્સર થઈને આવતાં. વાંધાબળક ભાગ કાપી લીધો હોય. ખાવાનું બધું સફું નહીં. કાચું-પાકું ખયુ રહેતું. પરિણામે જેલમાંથી જ પેટનો રોગ લાગુ પડ્યો. ૫૨નું દેશ ખાતર, દેશને આઝાદ કરવા માટે આ બધું હોને હોયે સહન કરવાનું હતું.

પ્રસાવની તો દુખવાનીમાં જ આલાહાબાદમાં પકડાઈ ચૂકેલાં. એ વચસની સખત કેટલી સ્થબ એમને મળેલી. એમને લખનઉ જેલમાં રાખ્યાં હતાં. એમની તળિયત ઉપર પણ ગસર થઈ. વચ્ચે વચ્ચે એમને કિટ્ટર આવવી શક થઈ. એ જેલમાં હતાં તે દરમ્યાન ગાંધીજીના લાંબા ઉપવાસ થયા. ત્યારે પ્રવાવનીની ચિંતોને બાર ન રહ્યો.

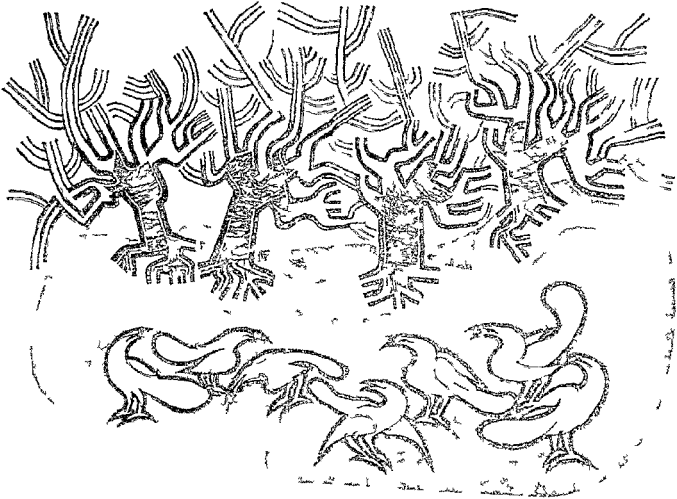
આમ જ્યારે શ અને પ્રજાવતી બ મેને સ્વગતની લક્ષણની
ક્ષ મળી બ મેને પહેલી વાર અત્યંત આદાલતમા ભાગ લેધી
વ્યવસ્થાના જીવનનો ગાંઠ નહીં થઈ ગયો અને તે ની વિટ
જીવે સહેલી પડે અને મુશ્કેલીઓ આપરી પડે પણ હવે આ
વન દશ માટે ન્યાયાલય છે ગાંધીજી આદાલત એ જ હવે જીવનનું
સ્વ તેનાથી હિન્ન કાંઈ અરમાનો નહીં કોઈ લાક્ષણ્ય મહાં

પ્રથમ બેલવાના વખતેની પાતની અનુભૂતિ જ્યારે પ્રજાસત્તા એ
પાછળથી આ રીતે વધુની હતી

ભાગે એક આત્મનિર્ભર હતા દેશમા રાષ્ટ્રીય આદાલતનું
ગાંધીજીના નેતૃત્વનું એ વાતાવરણ બિંબુ થઈ જાય એનું લોક
માનસ અને ક દશ માટે અહીં રજૂ અને આપણા આન

જ સહનથી જ સ્વગત સળા દેશમા શક્તિ નિમાણુ થશે
તે બીજો એ પ્રકારનો આ થત હોતો જેમા ભાગ લેવાનો
અ હિત અ પગનો અનને મોકા સળે હોતે તે ભાગે પ્રેરના
મળી અ નો એવ જો મોટો આત્મસંતોષ હોતો

આ રીતે મુજબની લક્ષણની દીક્ષા પામીને જ્યારે કારો
પાતાલ દન ન પૂરું પાડે દેશમવા અને માનસનેવાના ભના
નમરિત રી દીધ વિરાગમા પરિવર્તન આવ્યા મમ સ્વવાની
પદ્ધતિ અને માર્ગો બદલાયા પણ તે બધું જ દશમમા અર્થે
માનવજાતના જાણુ અર્થે તે નિર્ણય અત્રત ખીજુ માર્ગ
ધેય નહીં ખીજો કોઈ સ્વાર્થ નહીં ખીજો કોઈ ઉદ્ધવા નહીં
દરાને અને માનવજાતને ય જા સર્વસ્વ સમર્પણ

જય-પ્રભાતુ દાંપત્ય-જીવન અને ખુ' ગ્યુ છે. તે ઘણી રીતે આગવું હતું. વળી, શરૂઆતમાં તેા તુમુલ્લ મંથનમાંથી એ પસાર થયું. આશરી અગ્નિપરીક્ષામાંથી તલાઈને એ અસંત શુદ્ધ સ્વરૂપે બહાર આવ્યું. આ મથન અને આ અગ્નિપરીક્ષા એ જયપ્રકાશના જીવનની કાઈક એાઈ બાણીતી બાજુ છે.

લગ્ન થયા ત્યારે જયપ્રકાશની ઉંમર ૧૮ વરસની અને પ્રભાવતીની ઉંમર ૧૪ વરસની કાઈ પૂર્વ-પરિચય તેા હતો નહીં. લગ્ન બાદ તુરંત સાથે રહેવાનું ચે બન્યું નહીં. જયપ્રકાશ અમેરિકા ગયા તે પહેલા થોડા વખત બંને સાથે રહેલા. એટલે નિકટનો પરિચય કેળવવાનો, એકમેકને સમજવાનો મોઢો ઝાઝો મળ્યો નહોતો. પછી સાત વર્ગ જયપ્રકાશ અમેરિકા ન્હા અને પ્રભાવતી મોટ લાગે ગાધીજીના આશ્રમમાં રહ્યાં. તે સમયના પત્રવ્યવહારથી થોડોછોડા સંપર્ક રહ્યો.

દાંપત્ય-જીવનમાં આંતરિક સંઘર્ષ

પ્રભાવતી ગાધીજી સાથે રહ્યા તે દરમિયાન એમના પર આશ્રમજીવનનો પ્રભાવ પડ્યો નહો. એમને મહાત્મ્યનો સકલપ લેવાનો પ્રેરણા થઈ. આમ તેા જયપ્રકાશનોયે ખ્યાલ એવો હતો કે આખા દેશમાં કંપી છે એટલે “દેશી લાઈક”, બચ્ચાં-ગ્ય્યાની બવાજદારીમાંથી મુક્ત મહેતુ સારું અગાઉ જયપ્રકાશ અને પ્રભાવતી વચ્ચે આવી થોડીક અમીકતી વાતચીત થયેલી. પરંતુ બહાનુઓનો વાત કાંઈ જયપ્રકાશના મનમાં નહોતી.

અમેરિકાથી પાછા ક્યાં ત્યાગ એ બહાનુઓ વચ્ચેમાં માનનાયે નહોતા. પરંતુ પ્રભાવતી પોતાના સંકેતમાં આગ લ્યાં. આને લઈને એમનાં દાપત્ય-જીવનમાં એક આંતરિક સંઘર્ષ ઊભો થયો અને તે ઘણા વરસો સુધી ચાલ્યો.

પ્રભાવતી આમ તેા મેજનીશી લખતાં. લગભગ ૪૫ વરસની એમની લખેલી કાપરીઓ મોજૂદ છે. પરંતુ એ કાપરીઓમાં આ આંતરિક સંઘર્ષની નોંધ નથી તેમ જ્યા તેમાં થોડાક સંકેતો જરૂર મળે છે : ‘બાપુએ મને જયપ્રકાશ બાબતમાં ઘણી વાતો સમજાવી.....બાપુ સાથે ખૂબ વાતો થઈ. એમણે સારી રીતે મનગળ્યું સુંદર ઉપદેશ દીધા. પોતાના વિશેની વાતો પણ કરી. પરમાત્મા સારી રહ્યા કરે તર્જિત વધુ અર્થાંદ છે. ઈશ્વર ખૂ લેશેઓ છે ...કાંઈ ગમજ નવી પડતી. ઈશ્વરનું જ્ઞાન કરી નહી છુ મને યાતિ દે.....બાપુ સાથે વાત કરી. એમણે સારી રીતે માંદો ધર્મ સમજાવ્યો. સાર બાપ બાપુ અને જયપ્રકાશ વચ્ચે જે વાતો થઈ, આલગતી રહી.....તર્જિત ચિંતિત છે. ઈશ્વર ખૂ લેશેઓ છે. એ જ મારી મદદ કરશે... બાપુએ ખૂબ સારી રીતે અમારા બંનેના રખત થવા વિશે સમજાવ્યું.....’

આ માનસિક તાણી અસર પ્રભાવતીના સ્વાસ્થ્ય પર પણ પડી. એમને બધાગવવા ફિટ્ન અને હિરેરેરિયા આવતા નહા. ગાધીજીના એમના પત્ના પત્નીમાં આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ વારંવાર જોવા મળે છે.

પ્રભાવતીને અહત્યર્થની પ્રેરણા

હોઁ હરિ દેવ શમંજી હુલાઈ ૧૯૭૨ માં પ્રભાવતીજીની એક વિસ્તૃત મુલાકાત લીધેલી. તેમાં આ અહત્યર્થના સંકલ્પ વિશે પ્રભાવતીજીએ કહ્યું છે :

‘હું સાબરમતી આશ્રમ પહોંચી. ત્યાં બધું જેતી, સાંભળતી. મને સાડું લાગતું કે દેશની સેવા કરવી છે તો આ પ્રકારનું જીવન વ્યતીત કરવું પડશે. એટલે મેં બાણેને કહ્યું કે હું તમારી સાથે અહત્યર્થ વિશે ચર્ચા કરવા માગું છું. પહેલાં તો એ ટાળતા રહ્યા કે હજી તું સમજીશી થા, હમણાં શી જરૂર છે? ખબર મેં કહ્યું કે હું તો અહત્યર્થની પ્રતિજ્ઞા લેવા માગું છું. ત્યારે બાણેએ કહ્યું કે રીક છે, તારાં લગ્ન થઈ ગયાં છે માટે તારે જ્યવપ્રકાશ સાથે વાત કરવી નોઈએ અને પછી આપસમાં નક્કી કરીને આપું કોઈ પગલું ભરવું. હોય તો ભરી શકાય. તું એમને લખ. પછી જ તું મત લઈ શકે. મેં જ્યવપ્રકાશને અમેરિકા લખ્યું. એમણે જવાબ લખ્યા કે આપણે રૂપ મળીશું ત્યારે આની ચર્ચા કરીશું, પત્રમાં તો શું લખું? પછી જ્યવપ્રકાશના ભાઈ આપ્યા બાદ અમે જાને ગાંધીજી પાસે ગયાં. એમની સાથે વાતચીત થઈ. એમણે મને કહ્યું કે જ્યવપ્રકાશ સાથે જવાનો તારો તો ધર્મ છે, કર્તવ્ય છે. અને મને યાદ છે કે બ્યારે વિકાસ લેતી વખતે હું બહુ રોતી હતી ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું કે નહીં, ભત્રીયો અને સાથે રહો, એકબીજાને સમજો, તારે જવું જ નોઈએ. અલ્લાહાબાદમાં અમે લોકો સાથે રહ્યાં તો આપસમાં ઘણી વાતચીત કરી, અને એકબીજાને સમજ્યાં. પરંતુ હું એમ કહેવા માગું છું કે જે લોકો એમ કહે છે કે ગાંધીજીએ આપું કરાવ્યું અને એમના કહેવાથી મેં અહત્યર્થનું મત લીધું, તો ગાંધીજીએ કશું કહ્યું નહોતું. જિલ્લાની એમણે તો મનાઈ જા કરી અને એ તો વારંવાર કહેતા રહ્યા કે મારે જ્યવપ્રકાશની સાથે રહેવું નોઈએ. એમની સંભાળ રાખવી નોઈએ. સેવા કરવી નોઈએ. ગાંધીજીના મારા ઉપરના પત્રોમાં ખબર એમણે આપું જ લખ્યું છે. માટે મેં કોઈ મત કોઈના કહેવાથી નહોતું લીધું. પરંતુ નાનપણથી જ માડું આપું કાંઈક વલણ હતું. ત્યાં આશ્રમમાં જઈને બધું નોઈ. તેને લીધે સ્વાભાવિક રીતે આ તરફ હું આગ્રસર થઈ.’

જ્યવપ્રકાશને એકએ પત્રમાં પ્રભાવતીએ લખેલું : ‘બ્યારે હું કિશોરલાલભાઈ અને ગોમતીજીનેને લેઉં છું. ત્યારે હમેશા મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે ઈશ્વર આપણા જાને માટે આપો કશું અવસર આપે દેશે? આપણે જાને એક સાથે રહીને સહયોગથી કામ કરીએ !... આપણે આપણા મનને છોડી દેવા નોઈએ. આપણે જો ગરીબોની સેવા કરવા માગતા હોઈએ. તો આપણે આપણું જીવન ત્યાગમય બનાવવું નોઈએ.’

ગાંધીજી સાથેના પત્ર-વ્યવહાર

પ્રભાવતી પોતાના નિષ્ઠામાં અડગ હતાં. આને લઈને એક આંતરિક સંઘર્ષ લાંબા વખત સુધી ચાલ્યો. આમાં ગાંધીજી ખબર સ્વાભાવિક રીતે સંકળાયેલા રહ્યા. એમની અને જ્યવપ્રકાશની

વચ્ચે ૧૯૨૯ થી ૧૯૪૬ સુધી આ બાબત ઘણી ચર્ચા થતી રહી અને પત્ર-વ્યવહાર ખબર ચાલ્યો. ૧૯૭૩માં પ્રભાવતીજીનું મૃત્યુ થયું ત્યાર બાદ જૂના કાળોમાંથી જ્યવપ્રકાશે આ બાબત અંગે ગાંધીજીને લખેલા પત્રોની એક થોડી હાથમાં આવી હતી. એ પત્રો વાંચીને બધી જૂની સ્મૃતિ તાજ થયેલી, ત્યારે જ્યવપ્રકાશજી બહુ દુઃખી-દુઃખી થઈ ગયેલા. પત્રો વાંચતા બધા અને એમની આંખોથી ચોધાર આંસુ વહેતાં બધા. ‘આપણા મોટા મહાત્માને મેં આપું-આપું લખેલું? !’ એમને ભારે વેદના થઈ. વાંચીને તે કાળો એક પછી એક ધાડવા માંડ્યા. એમને વિનંતી કરાઈ કે તમે તો રેકર્ડ રાખવામાં સામે છો, એટલે આ રીતે કાળો ફાડી નાખવાને બદલે કોઈક વ્યવસ્થા કરો. એમણે કાને તો ધરેલું, ખબર એમનું મન માન્યું નહોતું. આજે હવે એમની નિકટ રહેલાઓને આ પત્રો અંગે કશી માહિતી નથી. સંભવ છે, બધા જ કાળો ફાડી નાખ્યા હોય.

પરંતુ ગાંધીજીએ જ્યવપ્રકાશને લખેલા જવાબો મોજૂદ છે. અને તેના પરથી જ્યવ-પ્રભાના દાંપત્યના આંતરિક સંઘર્ષનો પરાખર બ્યાલ આવી શકે છે. એ બધા પત્રો ૧૯૨૯ થી ૧૯૩૬ના ગાળાના છે. એ પત્રો વાંચતાં એકાકિતને અનુભવ થાય છે. જ્યવપ્રકાશને ભત્રીયો બન્યો છે, એમની નજર સામે ગાંધીજીના શબ્દો વાંચતાં-વાંચતાં જ્યવપ્રકાશના ભાવ સહેલે ખડા થઈ બધા છે. જ્યવપ્રકાશનાં રોષ, રીસ, ધારદાર પ્રહાર, આસ્તોષપણ, મદુતા, જિમ્મીશીલતા વગેરે વિવિધ ભાવો ગાંધીજીના પત્રો પરથી આપણે કંપી શકીએ છીએ.

ભારોભાર સહાનુભૂતિ

ગાંધીજીના પત્રોમાં જ્યવપ્રકાશ પ્રત્યે ભારોભાર સહાનુભૂતિ છે. કામચૂતિની પ્રગળાતોને ગાંધીજીને પોતાને ખાસો અનુભવ હતો. તેથી એમણે જ્યવપ્રકાશને લખ્યું છે : ‘તમારું દુઃખ સમજી શકું છું..... તમારા દુઃખથી મને દુઃખ થયું છે..... ‘જૂલી જવા’ નો મતલબ તમે જિલ્લા સમજ્યા. જેમ અમેરિકામાં પ્રભાવતીને જૂલી શક્યા હતા—એની હાનરી નહોતી મળી શકતો—એવી જ રીતે એક વરસ સુધી ભૂલવાની વાત હતી..... ત્યારો પત્ર મળ્યો છે. સ્વરૂઠ છે. તમારી રિશ્તિ હું બિલકુલ સમજી ગયો છું. પ્રભાવતી સાથે રહેવાની તમારી કષ્ટ સ્વાભાવિક છે. એ હાલતમાં હું એને વધાં રાખવા નથી માગતો..... તમારું જીવન નિરસ બની રહ્યું છે, તેવું મને દુઃખ છે જ..... તમારો મોકો અને શુદ્ધ હૃદયથી લખેલો પત્ર મળ્યો હતો... .. મારા માટે તમારા દિલમાં સ્થાન અને માન છે, એ તો હું સારી રીતે બહું છું. મળીશું ત્યારે વાતો કરીશું.’

એમ લાગે છે કે ગાંધીજી પ્રત્યેના અદરમન છતાં બકરાબાબુને કારણે જ્યવપ્રકાશનો મેષ ક્યારેક આશ્રમ અને આશ્રમજીવન ઉપર જીત્યો હતો. નૈતિક બંધનો. વ્રતનિષેધો વગેરે બાબત એમનું પોતાનો ઊંઘાટ હાલતો હશે. તેથી ગાંધીજીના પત્રોમાં આમણે

વાંચીએ છીએ : 'તમારા અને મારા આદર્શ' લિન્ન હોવાને કારણે આશ્રમની પ્રણાલી તમને સારી નથી લાગતી, એ તો હું સમજી શકું છું. તેમ છતાં પ્રભાતું આશ્રમમાં રહેવાનું સહન કરે છે, એ જોઈને મને સારાંદ આશ્ચર્ય થાય છે.....એટલું તો તમારે સમજવું જોઈએ કે ત હું મને પોતાને મહાત્મા માનું છું, ન આશ્રમને કોઈ મોટી વાત માનું છું. આશ્રમના દોષોને, આશ્રમમાં રહેનારોની અવજાને હું સારી પેઠે જાણું છું... જનનાલાલજી ને તમે મારા વિશે જે કંઈ કહ્યું તે કહેવાનો તમને અધિકાર હતો. પરંતુ તમારું દુઃખ તમારે મને જતાવવું જોઈતું હતું.'

‘મને કહે, હું શું કરું?’

જ્યપ્રકાશને એમના મિત્રો કહ્યા કરતા કે તે પત્નીને આશ્રમમાં રાખી તેવું જ આ ફળ મળ્યું. આશ્રમમાં તો બધી છોકરીઓને આવું જ કરી નાખે છે. આવો લાવ જ્યપ્રકાશના પત્નીમાં વ્યક્ત થયો હતો. તેથી જવાબમાં ગાંધીજીએ લખ્યું : ‘આમાં મારી જવાબદારી તો છે જ. પ્રભા મારી સાથે રહી અને મારી વાતોએ, મારા આચારો એના પર અસર નાખી. હવે હું નથી બચતો કે શું કરવું ઉચિત છે.....પ્રભા મારી પાસે આવી ત્રણઠોડોરખાણની અને તમારી સંગતિથી. મારી જે કંઈ અસર પ્રભા પર પડી તેના માટે તો શું કરી શકાય? પરંતુ મારા સંપર્કથી પ્રભાની પિતાસહિત અને પતિપ્રેમમાં કશી ન્યૂનતા નથી આવી.....હવે મને કહે, હું શું કરું? તમે જો એમ ઇચ્છતા હો કે પ્રભા ન મારી પાસે આવે અને ન મને પગ લખે, તો તમારા સંતોષ ખાતર એવા પ્રતિજ્ઞાને પણ હું સ્વીકાર કરી લઉં છું.....તમારા બંનેના આદર્શમાં ભેદ જોઈ છે. પ્રભાવતીના આદર્શ જનવામાં માંગે હોય છે ખરો. તેનો મને અનુભવ નથી. પરંતુ તમારા પ્રેમ એને તમારા આદર્શ તરફ ખેંચી બધા, તો હું રાહ જઈશ. મારી જવાબદારી એટલી થશે. તમને સંતોષ થશે..... મારા માટે એટલી પેઠની વાત છે ખરી કે જે ક્યારેય પ્રભાએ મારી પાસેથી મેળવી છે, તેમાં તમારી પૂર્ણ સંમતિ નથી. એ ક્યારેય બંધ તો થઈ નથી શકતી. એટલું પ્રભાએ અપનાવ્યું છે. તે તો એવું જ થઈ ગયું. હવે તમારાથી નેહોના પ્રહાર એની હૃદય પર અને એના હૃદય પર થઈ શકતો હોય. અવગત કરો. મેં પ્રભાને કહી દીધું છે, મેં ને કંઈ જતાવ્યું છે, તેનો બચાવ ન કરીશ. તારી હૃદય અને તારું હૃદય જેમ કહે તેના જ કરશે.’

જ્યપ્રકાશને દલીલ કરી હતી કે પ્રભા સ્વતંત્ર રીતે વિચારી જ કર્યાં બંધ છે? એ તો તમારા જેવા મહાત્માના પ્રભાવ હેઠળ આવી ગઈ છે. આને ગાંધીજી કંઈક આત્મ હૃદય લખે છે : ‘જિજ્ઞાસુ હૃદયમાં આગ લઈ નથી. તેમાં માંગે દોષ હશે. પરંતુ વધારે તો અસહનના દોષ છે. એ કે આજ નોંધેએ તો કહેવા માન્યું જિજ્ઞાસુના દોષની રાખ છે? અને તમારું મિત્ર તો મેં જિજ્ઞાસુ પોતાને અજ્ઞાન માન્યા જ નથી. અહીં વિશ્વાસ ખૂબ હતો. આગ લે નથી મેં બહુ કોઈ જોઈ છે. ત્યારે પ્રભાને જે કંઈ દોષ આજ છે, મને હું કામ મને :’

‘હું તટસ્થ છું. તમારી યેઠની ખુશીમાં મારી ખુશી!’

ખરું જોતાં ગાંધીજી તો ધર્મસંકટમાં આવી પડેલા. પ્રભાવતી માટે એમનો કોઈ આશ્રય નહોતો. પોતાની તટસ્થ ભૂમિદા એમણે પત્નીમાં વારંવાર વ્યક્ત કરી છે : ‘મારી એ જ અસ્થિ લાપા છે કે તમારું કાંઈક આદર્શ અને..... મારા માટે ધર્મસંકટ છે, પ્રભા મને અથવા આશ્રમને છોડવા નથી માગતી. હું કેવી રીતે એને કાઢી શકું? હું ઇચ્છું છું કે પ્રભા તમારી પાછળ પાછળ ફેરે, અને તમારા બંને વચ્ચે જે અંતર પડી ગયું છે તે દૂર થઈ જાય. પરંતુ જો પ્રભાને પોતાનો કોઈ આદર્શ રાખવાનો હક હોય, તો તમારા અને એના આદર્શમાં જ અંતર છે.....પ્રભાવતી સાં આવે છે. હવે તમે બંને અહીંના બંધનથી મુક્ત છો. બંને શાંતિથી બેસીને જે નિશ્ચય કરવો હોય, કરી લો. તમારી સંમતિ વિના પ્રભા આશ્રમમાં નહીં રહે. હું તો તમારું બંનેનું શ્રેષ્ઠ થાય, એ જ ઇચ્છું છું. ઈશ્વર બંનેનું ભણું કરો!.....આપણે ત્રણેય મળીને નહીં કરેલું કે પ્રભા વધાં રહેશે. હવે જો તમારું દિલ આનાથી છુટું ઇચ્છતું હોય, તો મારી કોઈ દરિયાદ નથી.....હું કોઈ રીતે દખલ દેવા માગતો નથી.....જ્યાં સુધી તમને બંનેને મારી સંમતિની દરકાર રહે છે, મને પ્રિય લાગે છે કે તમારા હૃદયમાં હું કંઈક ઉસ્સો લઉં. ખરુંતુ મને સાચું એ લાગશે કે તમે બંને હવે પોતાનું હૃદય એકબીજાની ઇચ્છાનુસાર વ્યતીત કરતા હો.....પ્રભા સાથે વાત કરી લો અને પછી બંને તમારા નિશ્ચય મને બજાવો.....બંને મળીને કાંઈક દેસવા કરો. મારે તેમાં કંઈ કહેવાનું નથી. હું તો જ્યાં તમે કહો ત્યાં સલાહ આપી શકું. હા, કોઈ એકબીજા પર બળાદાર ન કરો.....પ્રભાવતી ક્યારે દુઃખ સાથે આવે છે. એનો નિશ્ચય છે કે તમને પ્રસન્નચિત્ત કરીને શીઘ્ર પાછી આવી જશે.....હું તટસ્થ છું. તમારા બંનેની વચ્ચે આવવાનો મને કોઈ અધિકાર નથી.’

સ્ત્રી-પુરુષ-સંબંધની મર્યાદાઓ

આની સાથેસાથ સ્વસ્થ નિર્ણય કરવામાં ખાસ શું ખ્યાતમાં રાખવું જોઈએ, તે બતાવી દેવાનું ગાંધીજી ચૂકતા નથી. તેમ કરતાં સ્ત્રી-પુરુષ-સંબંધની મર્યાદા અંગે થોડી ઇચ્છુવદ્ત પણ કરી દે છે : ‘તમને કહેવાની આવશ્યકતા નથી કે નેહની સ્વતંત્રતા પુરુષોને છે, તેટલી જ સ્ત્રીઓને પણ હોવી જોઈએ.....મારો એવો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે દંપતીમાં એક વિકાસશીલ શ્રાવ તેથી બીજા અથવા બીજાને વિકાસરત્ર ચક્રોના કોઈ ધર્મ નથી. જાહેર અને વિકાર પેલ થયો છે, તેને શાંત થઈ જવાનો ધર્મ છે..... જેમ બીજાને સો સાથે પતિ સંગ કરે, તો તે સ્ત્રીની માન-વામાં આવશે, તેમ જ જે પત્નીની વિષય ભોગવવાની ઇચ્છા નથી તેની સારી સંગ કરશે એ પણ સ્ત્રીની છે.....તમારી સામે કાંઈ અસહ્ય સ્ત્રી-સ્વતંત્રતાની છે. જો પ્રભાવતીને એટલી જ સ્વતંત્રતા છે નેહની તમને, તો પ્રભાવતીને પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનો મોટો અધિકાર દેવા મર્યાદા છે.’

સૌથી નિઝુક મુદ્દો એ કે પ્રભાવતી પોતે પ્રભાવર્થના સંકલ્પ માટે કેટલાં તૈયાર છે. આ વિશે ગાંધીજીનું નિરીક્ષણ ચાલ્યા કરતું. છેવટેના નિર્ણય આ વાત પર નિર્ભર રહેવા બેઠેલો એમ એ માનતા : ‘પ્રભાવતીના ધૈર્ય બાળત આપણે મળાશું’ સારે ક્યારેય ચર્ચા કરીશું.....એ બે વિકારવશ રહે તો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો. પણ બે વિકારવશ ન થાય તો એની રક્ષા કરવી એ તમારું પરમ કર્તવ્ય માતું છું.....સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં એ પોતાના હૃદયને જાળાખી લે તો એને ખચર પકડે કે પોતાતું શું કર્તવ્ય છે.....પ્રભાવતી બે પોતાને છેતરતી ન હોય તો નિર્વિકાર છે એમ પ્રતીત થાય છે. એ તમારા વશમાં રહેવા જતાં વિકારવશ નથી થતી, એટલે મને લાગે છે કે પ્રભાવતીને મુક્તિ આપવી બેઠેલો.....પ્રભા તમને લોગસુખ નથી આપતી, કેમ કે નથી આપી શકતી. અને આ ચીજ એનામા સ્વભાવસિદ્ધ છે. મારી ખાસે આવી તે પહેલાથી જ એ નિર્વિકાર હતી. આ વાત આપણે તો એની છબે જ બાંધી શકીએ છીએ. એણે મને તો આ જ વાત વારંવાર ભારે દઢતાથી કહી છે, અને મેં તે વાત માની છે.’

‘ગાંધીજીને નિઝુર તક !’

અને એક પગમાં ગાંધીજીએ એની વાત લખી દીધી, જેણે બપ્રકાશના દિવસે બેઠાં ચોટ પહેંચાડી, એમનું હૈયું ધવાયું : ‘એટલા વાસ્તે મારો તો દઢ અભિપ્રાય છે કે બે પ્રભાવતીને વિકાર નથી, તો એને મુક્તિ આપવી બેઠેલો અને તમારે બીજાં લગ્ન કરી લેવાં બેઠેલો. તેમાં હું અર્ધમં નથી માનતો. શું કરીએ ? તમારી ભોજેશને બલાત્કારથી કેમ ગેઠાય ? તમે તો ભોજેશને આપશ્ય અને આત્માને માટે લાલચથી માનો છો. એવા સંજોગમાં બીજાં લગ્ન કરવામાં હું કોઈ દષ્ટિએ ખરાબ ચીજ નથી માનતો. મારો તો એવો ખ્યાલ છે કે તમારા આમ કરવાથી સમાજને એક સાડું દુર્ણત મળશે. ઘણા નવયુવક પોતાની પત્ની પર બળાત્કાર કરે છે. ઘણા વેશ્યાગમન કરે છે. ઘણા તેનાથી વધારે અનીતિ કરે છે. અહીં તો પ્રભાવતીએ કુમારિકા જીવન પસંદ કર્યું છે. તમને પ્રભાવર્થની છંજા નથી. એટલા માટે તમે પ્રભાવતીની છંજાના રક્ષક બનો છો અને પોતાના માટે બીજી સ્ત્રી શોધો છો. આ યોજનામાં મને કંઈયે પણ ગૂંચાઈ નથી જણાતી.’

પાછળથી ડૉ. હરિ દેવ શર્મા સાથેના વાર્તાલાપમાં બપ્રકાશજીએ આને ગાંધીજીના catholic logic—નિઝુર તક કહેલો. એમની કલ્પનામાંથી આ આવે તેમ નહોતું પ્રભાવતીને પણ આટલી પ્રતીતિ સો થઈ જ ચૂકી હતી. એટલે ગાંધીજી તો એમને માટે પિતાતુલ્ય હતા, યુરુતુલ્ય હતા. એમના ઉપર પ્રભાવતીને અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. તેમ છતાં ગાંધીજીની આ વાત પર એમણે પણ માથું ધુણવું. એમને થયું કે આ તો બપ્રકાશ પર ભારે અત્યાચાર કરી નાખ્યો, એમને અત્યાચાર કર્યો : ‘મેં બાપુને કહ્યું કે તમારે આપું નહોતું કરવું બેઠું. આ બાદ જ પોટું થયું.’

બપ્રકાશને દુઃખ થયો. એમના મનમાં આવી કોઈ વાત છે જ નહીં. બપ્રકાશના સ્કેટિક સમ નિર્મળ દિવસો આ વિચળ હતા. ગમે તેવા મતભેદ છતાં પોતાની સમ્માઈ, ઈમાનદારી અને હૃદયની શુદ્ધતા વિશે એ પહેલેથી આવી પ્રતીતિ સામાને કરાવી શકતા હતા.

હૃદયના ઉડાણના આશીર્વાદ

ગાંધીજી પણ બપ્રકાશની આ નિર્મળતા પર મુગ્ધ થઈ ઉડેલા. પોતાના હૃદયના ઉડાણમાંથી એમણે આ અનોખા દંપતીને આશીર્વાદ આપ્યા : ‘જે બીજી સ્ત્રીને ખ્યાલ સુધારે તમને નથી, તો પ્રભાવતી ખાતર તમારે ક્ષમાર્થ પાલન કરવું બેઠેલો. અને પ્રભાવતી પર તમારો ખરેખર આવો પ્રેમ છે, તો અતુલવધી તમે બોગો કે તમારા વિકાર પ્રભાવતીની નિકટ શાંત થઈ બજે.....ધર્મ જે રસ્તો જતાવે તેમ કરો અને તેમ કરવાની લગ્નવાન તમને શક્તિ દો.....હવે માર્ગ સાફ છે. બધાં છજો ત્યાં પ્રભાને યોલાવી લો.....વિશેષ કાંઈક કરવા માટે પ્રભાની ઉત્પતિ થઈ છે.....પ્રભા અહીં રહે છે, તે આગામી સંવાને માટે.’

આગળ જતાં આપણે બેજુડે કે ગાંધીજીના આશીર્વાદ જરાજર ફળ્યા અને એમણે ખૂંદો વિશ્વાસ પૂરેપૂરો સાચો ર્યો.

અનેરી શાલીનતા અને દિલની અમીરાત

આ આખાએ આંતરિક સંઘર્ષ દખ્ખાન બપ્રકાશે ચરસો કર્યો હશે, રીસ કરી હશે, ચોડી ઘણી કડવાશ પણ જતાવી હશે. તેમ છતાં મધ્યાલોગ ક્યારેય ન કર્યો. તીમ મતભેદ છતાં પ્રભાવતીની સ્વતંત્રતા એમણે અક્ષુબ્ધ રાખી. એ જ ખરો સ્વતંત્ર પુરુષ છે, જે બીજાની સ્વતંત્રતાને પૂર્ણપણે આદર કરે છે. બપ્રકાશ અને પ્રભાવતી આમ તો ગિહારી સમાજના સંસ્કારોમાંથી આવેલા. પણ બપ્રકાશે ધણીપણું કઠો ન આચર્યું. ગાંધીજી આગાઉના દિવસોતું પોતાતું ધણીપણું ભૂલ્યા નહોતા. તેથી આ આખાએ પ્રકરણથી બપ્રકાશ માટે એમને આદર ને પ્રેમ લેખવ્યો, બપ્રકાશનું એમના દિલમાં સ્થાન થયું. એ નેતા કે આ જીવનનાં છટપટાહટમાંથી એક અનેરી શાલીનતા છે, આત્મગૌરવ છે, સન્નતતા છે. દિલની અમીરાત છે, પ્રેમનો વેલવ છે. એની દિલ્હરી, સજુતા અને શુદ્ધતાએ એમને છતી લીધેલા. પ્રભાવતીને એ કલા કરતા : ‘તારે દુઃખ ન લગાડવું. લગી રિંતા ન કરવી. એ તો અંતમાં મારા રસ્તા પર આવવાનો છે.’

૧૮૪૦માં દેવકી કેમ્પન બનાવ વિશે ગાંધીજીએ બહેર નિવેદન કર્યું : ‘તેમાં સ્પષ્ટ કહ્યું : ‘અંતિ-પતનીના નાંતે બપ્રકાશ નારાયણ અને પ્રભાવતી એક આદર્શ દંપતી છે. બપ્રકાશે ક્યારેય પોતાના વિચાર પ્રભાવતી પર લાદવાની કોશિશ નથી કરી. મારી પામે છૂટથી આપતાં એમણે એને કહી નથી મેકા.’

આવા એક અનેપો એ જાનેનો તોતો હતો. સ્વભાવથી, વિચારથી જાને કમ્પા સિનન હતો. ફેટલીક વાળખગાં તો ઉતર-દક્ષિણ એટલું અંતર હતું. વ્યવસ્થાક્રમ માકસવાની. તો પ્રભાવની ગોંધીવાદી. વ્યવસ્થાક્રમ ત્યારે ચરખાની મનઃક ઉઠાવતા. તો પ્રભાવની ચારે ચરખા નિવ્ય ઉપાસનાનું સાધન હતો. વ્યવસ્થાક્રમ કહેતા કે સ્વરસ એકની એક ચોપડી રું કામ વાંચવી એકએ, તો પ્રભાવતીનો ગીતાપાઠ વિના એક દિવસ નહોતો જતો. ખરેખર એ જાનેનો સંચય કપાદેય વિચારોની સમ્પત્તિ કે એકતા પર આધારિત નહોતો, દરમિયાન એકતા પર આધારિત હતો. અને આ હકીકત એકતા એકતાની વિચારવર્તનની પહેપૂરી સ્વતંત્રતા આપતી હતી. વ્યવસ્થાક્રમ કહેતા. 'મારી અને અમારાની કમ્પે દૈવ્યરિક સિદ્ધિ કદી નહોતો થતો. અમારા લોકોની આપસમાં એક અમરુદની કદી કે ભેંતો ને વિચાર હોય તે અનુસાર વર્તે. આ વિશેષ કમ્પે વાતની કદીને નહીં નહોતું કમ્પે. ખરેખર એકતા સ્વભાવ હતો અને માનેય હતો.'

પ્રસન્ન-મધુર પ્રેમસંસાર દાંપત્ય

આ વધી સિનનતા, સર્વને વગેરેને કયાંય જુલાવી દે એવી હાલિત. અને આનંદીયતા જાને વચ્ચે હતી. તેવા સમયપણે એમનું દાંપત્ય હવન પ્રસન્ન, મધુર અને પ્રેમસંસાર હતું. તેની એક એક વ્યવસ્થાને પ્રભાવતીના સાથેની એક કુલાકાત પરથી મળી શકે છે. આ સુલાકાત ૧૯૪૦ માં એક મરાઠી પત્રકાર વ્યવસ્થા વધીને લીધી હતી. વ્યવસ્થાક્રમ અને પ્રભાવતી વધીવા મુઠાઈ બંધ રહ્યાં હતાં ત્યારે ચાલુ દેને નાભ વર્જના શ્રમમાં આ વાતનીય થયેલી. આ વાતનીય પરથી વ્યવસ્થાના દાંપત્યનું એક સરસ ચિત્ર આપણી નજર સામે ખડું થય છે :

આખાગીમાં એક પાટલી ઉપર એકેક રાત્રે જેઠું એક જ વાસણમાંથી ભોજન કરતાં એ પતિ-પત્ની સામે હું લાંબો વખત હતું. હવેથી જેઠું રહ્યો પછી મેં પૂછ્યું, 'વ્યવસ્થાક્રમ સાથે આમ ભેળા ખાવાનો પ્રસંગ તમને ઘણીવાર આવતો હશે, નહીં ?'

'બહુ મોટા આવે છે આવા પ્રસંગ ! ઘરે તો ક્યારેક જ આવે છે.'

'પણ તમે ક્યારેક એમને પાસે ભેસીને જમણો છો કે નહીં ? કેમ કે દરેક જાણતી ખાવાપીવાની જુદી જુદી ટેવ હોય !' મેં કહ્યું.

મારા મવાલનો જવાબ આપતાં પોતાં પ્રવાલેલી એક વાર પોતાના પતિ સામે જેઠું લે છે, એ મારા પગલમાં આવ્યું. આ વખતેય એમણે વ્યવસ્થાક્રમ સામે જોયું. ત્યારે તેઓ જ હસીને બોલ્યા, 'તમા એમ છો કે, હું છું' મારાપાટલી અને અર્ધાંજા એ તો આનો પ્રાણ. વળી, મને આ બાવે ને આ ન ભાવે એવું બહુ નથી. યા, એટલું ખરું કે આના હાથમાં ભોજન બહુ મોટું લાગે છે.'

'ત્યારે આ ખાનમાં તમારી વચ્ચે કપાદેય મનબેઠ થયો નથી ?'

'ખાવાની ખાનમાં કેવો મનબેઠ ?' જ્યવસ્થાક્રમ મને જ કહેતા ઉપરથી લીધા.

'ભણે એમ. પણ બીજા ખાનમાં તો થયો હશે કે નહીં' કાલુ તમે સમાજવાદી અને આ તો કદરૂ ગોંધીવાદી.'

'શ્રી પુરુષની હાથ જ હોવી જોઈએ, એવું શું કામ ?'

અને તે વખતે પ્રભાવેલીએ હંમેશા પ્રમાણે પતિ સામે ન જોતાં માત્રી સામે જોયું, અને મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર દીધો : 'એમ તો હું જ સમાજવાદી ચિંતાની છું'. પણ મને અહિંતા માન્ય છે, જ્યારે આમને માન્ય નથી. છતાં તેઓ મને કાંઈ ખાટું લાગતું નથી. કાલુ કે આ પાસેનાના મનનો પ્રશ્ન છે. જ્યારે હવનમાં શ્રી એ પુરુષની છાયા જ તેવી જોઈએ, એવા મનની હું જ નથી અને આ પણ નથી. 'પ્રભાવેલી કંઈક આવેશથી બોલ્યાં. યામ કાન પરની લટ સરખી કરી અને પોતાના પતિ સામે જોયું.

જ્યવસ્થાક્રમ પત્નીના સુન્દર સુર પુરાણ : 'આ ગોંધીજીની અનુભવી છે તેમાં મને કાંઈ જ ખાટું લાગતું નથી. દુનિયામાં મનબેઠને સ્થાન હોયું જ જોઈએ. નહીં તો હવન શુદ્ધ થઈ જાય.'

પ્રભાવતીદેવીની આંખમાં ત્યારે અભિમાનનું આલસ જળકતું હતું. એમના ચીર ચંદ્રાને ઘોળે એવો જ ક્રોધો ભાવપ્રદેશ. કેટલો વાંદલો તેની કોળા વધારતો હતો.

મેં જ્યવસ્થાક્રમ પૂછ્યું, 'આમની મદદની તમે અંશેસા તમારા સત્કારણ મારે સાંપા છો કે નહીં ?'

'નહીં. પણ ઘરે પત્ની સમાજો વખતે આની મદદ મળે છે. અને મારા પત્રવ્યવહારમાં તો આની મદદ હોય જ છે ને ! વળી, અનિયમ-સંસ્કારનું ખરું કોય આને જ ફાળે જાય છે.'

'સ્વનાત્મક કામમાં નિરહથિયે એાછી પડે !'

મેં પ્રભાવેલીને પૂછ્યું, 'તમે તમારું પોતાનું કામ સત્કારણ નલાલો છો ?'

'કેમ વળી ? બાપુનું સ્વનાત્મક કામ કરવા રહીએ, તો આની નિરહથિયે પૂરે ન પડે. હમણાં ચિતારમાં હું અંજામાં સત્કારણ જાગૃતિ લાવવાનું કામ કરું છું.'

અને પછી એમણે પોતાના કામનો વિગતે પરિચય આપ્યો. પછી હમેયું, 'હીંચા કુળની બંદને રસ્તે પડે શાથીને નીકળે, તો એમના ખાનદાનના આભાર ધૂપમાં મળે એવી ખોટી સમજણ હજી જ્યાં પ્રવર્તે છે, ત્યાં મોટાં ઘરની બંદને માત્રી સાથે ઘેરેઘેર ખાદી વેચવા આવે છે, તે કાંઈ એટલું છે ?'

'તમને દેશભાક્તની પ્રેરણા જ્યવસ્થાક્રમ પાસેથી જ મળી ને ?'

પ્રભાવતીદેવી કંઈક હસીને બોલ્યાં, 'જયેકે નહીં. મારા પિતા પોતે ઉત્તમ કાર્યકર્તા હતા. ચંપારણની લડત વખતે એમણે બાપુને

ધણી મદદ કરી હતી. તેને લીધે મારે પણ દેશ માટે કાંઈક કરવું જોઈએ, એવી ઈચ્છા થવા લાગી.

‘એ લેવા છે તેવા મને ગમે છે !’

‘તમારા પતિના સહકારથીમાની કંઈ ઘટના તમને વધારે ગમી ગઈ ?’

‘મને એવી કોઈ સારી-નરસી પસંદગી કરતાં આવડે નહીં. કારણ તેઓ આજીવન લેવા છે તેવા કો ન હોય, તો જ મને ખરાબ લાગ્યું હોત.’ એમણે ઉત્તર આપ્યો.

આ કાંઈ સારા પ્રશ્નનો ઉત્તર નહોતો. પત્નીનો જવાબ સાંભળી જયપ્રકાશ પણ હસવા લાગ્યા. તેઓ બોલ્યા, ‘તમે ફરી મનભેદનો પ્રશ્ન જ જરા ઉલટાવી-સૂવટાવીને પૂછ્યો.’

અને પછી પ્રભાદેવીને કહેવા લાગ્યા, ‘પ્રભા, કહી નાખ ને એક વાર કે તારી મારી વચ્ચે મનભેદ થાય છે !’ અને આગળ એમણે જ બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું :

‘અમારા જીવનમાં વ્યક્તિજન મનભેદને અમે આજુ’ મહત્ત્વ નથી આપતા. આ દરરોજ પ્રાર્થના કરે છે, અને હું ‘હમ્મ’ છું. આ દરરોજ બે વાર ગીતાપાઠ કરે છે અને હું ‘એની અધશ્રાવ્ય પર હમ્મ’ છું. પણ દરેકના પોતાના ગમાગમણમાં હોય છે. આને દૂધ ગમે છે, ત્યારે હું ‘ચા પીઈ’ છું. બોલન વિશે તો મેં પહેલાં કહ્યું જ. એકમેકના ગમાગમણમાં વિશે અમે વાદવિવાદ કરવા બેસતા નથી. તેથી અમારી વચ્ચે ક્લિમાક્ષા-મનામાક્ષાના બહુ પ્રસંગ જ આવતા નથી.’

‘સૂઈ રહે, પ્રભા !’

એટલામાં અમારી ગાડી એક સ્ટેશનને થોભી. અમે ચા પીવા નીચે ઊતર્યા. અને જ્યારે ફરી ઊભામાં આવ્યા, ત્યારે જરા આડા પડેલાં પ્રભાવતીદેવી ફરી ઊભીને બેઠાં. જયપ્રકાશે કહ્યું, ‘સૂઈ રહે, પ્રભા !’ પણ પ્રભાદેવી સૂઈ રહેવા તૈયાર નહોતાં. ત્યારે જરા મંદ સ્વરમાં જ (અને કોઈ નાના બાળકને જથી ધમકાવવા હોય એવા સ્વરમાં) એમણે એમને સૂવાની ફરજ પાડી બારી પાસે ઓઢીકું બરાબર ગોઠવી આપ્યું, શાવ ઓઢાણ દીધી, અને મને કહ્યું, ‘તમે થાલવા દો !’

એમનાં લગ્નજીવનમાંનું આ સહજ/પહુ ક્યારેક ક્યારેક ક્લિમા-મના-મનામાક્ષાના મીઠા પ્રસંગો ઊભા કરતું જ હશે. મેં પ્રભાદેવીને પૂછ્યું, ‘જયપ્રકાશને આ વખતે લેવમાં કંઈ પડ્યું એ વાંચીને તમને કુખ થયું હશે.’

‘ના, એમણે પડ્યા પડ્યા જ જવાબ આપ્યો.’

‘તો શું થયું ?’

પ્રભાદેવી ઊઠીને બેઠાં થયાં અને કહેવા લાગ્યા : ‘જુઓ, જુ’ થયું એ કહી શકતી નથી, પણ તે વિશે વિશેષ કુખ થયું નહોતું એમ કહી શકું. લગ્નના સહકારમાં બાળ લેનારાઓના જીવનમાં

લેવ/જવાબ પ્રશ્નો આવવાના જ, મને અજર હતી કે આપું ‘સાવવાનું’. તમારું કુખ લગાડીને તોયે શા અર્થ ?’

‘નહીં’ હાં, આ ઓક-એ વાર જ આવેલો !’

‘તમે લેવામાં એકમેકને મળવા દરતા તમા કે નહીં ?’

‘આમને !’ જયપ્રકાશે ઉત્તર દીધો.

‘નારી’ હો ! આ એક બે વાર જ મને મળવા આવેલા, પણ હું ઘણીવાર એમને મળવા ગઈ હતી.’

એકદમ પતિ-પત્ની વચ્ચે જુની સાદસરોતીની ચર્ચા શરૂ થઈ. કોણ ક્યારે લેવમાં મળવા આવેલું, એ વિશે એકબીજાની માહિતી ખાંખાવાવા લાગી. છેવટે જયપ્રકાશ બોલ્યા, ‘ખટું’ છે આનું ક્યેવું ! હું’ આને લેવમાં એકાદ વાર જ મળવા ગયો હોઈશ. ૧૯૩૨ થી આને બે વરસની સજ ગઈ. તે વખતે હું’ એક વાર મળવા ગયો હતો. કારણ મારી પછળ હમિયાં ગુખ પોલીસ લેખ છે. એટલે હું’ કેવી રીતે મળવા જાઉં ?’

પ્રભાવતીદેવીએ સ્મિત કરીને પોતાના જવાબી આત્મધાન શાવ બરાબર રીડી લીધી અને કહ્યું, ‘ભલે, પણ હું’ તો આવી હતી ને ?’

‘કબૂલ !’ જયપ્રકાશ બોલ્યા.

[‘...ત્યારે મને અતિશય આનંદ થયો હતો !’

‘તમારા જીવનમાં સુખની ને કુખની અતિ ઉચ્ચ સહ તમે મને કહી શકો કે ?’ મેં પૂછ્યું.

‘એવું કાંઈ કહી શકાશે નહીં. તો પણ આ જ્યારે અમે-રિકાથી સાત વરસે પાછા આવ્યા, ત્યારે મને અતિશય આનંદ થયો હતો. તેથી જ રીતે મારાં સાસુ મરી ગયાં ત્યારે મને અતિશય કુખ થયું હતું.’

છેલ્લે મેં પૂછ્યું, ‘ધારો કે તમારી સામે સવાલ આવી પડશે કે પતિ માટે ગાંધીજીને ત્યાજ કરવા કે ગાંધીજી માટે પતિનો ત્યાજ કરવો, તો તમે શું કરો ?’

પ્રભાવતીદેવીએ આ પ્રશ્નની અપેક્ષા રાખી નહોતી. તેઓ કાંઈ પણ જવાબ આપ્યા વિના સ્વસ્થ બેઠાં રહ્યાં. મેં ફરી આનો આ પ્રશ્ન જરા જુદા શબ્દોમાં પૂછ્યો. જયપ્રકાશને પણ જાણે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળવાની ઉત્સુકતા જણાઈ. એમણે પત્ની સામે સ્મિતપૂર્વક એક નજર નાખી.

પ્રભાદેવી વિચારપૂર્વક બોલ્યા : ‘મને એમ લાગે છે કે આ પ્રશ્ન તમે ન પૂછ્યો હોત તો સાડું હતું. પણ ફરી ફરી તમે અમારા વચ્ચે મનભેદ થાય તો હું’ થયો, એ વાત પર બાર મૂકો છો, તો પછી હું’ કહી નાખું છું’ અને થઈ જાઉં છું’ એક વાર માફવી !

‘મારા અને મારા પતિના મતમાં અને દરિદ્રકોણમાં ફરક ખાસ છે. મને ચરખા ધર્મ લાગે છે, જ્યારે આ સુતર પણ કાંતના નથી. પરંતુ હું’ કો બાપુની અનુમાથી હોઉં, તો ખાસ એમના જ એવો આદેશ

છે કે તારા પતિને અનુસરીને તેની આજ્ઞા પાળ. તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ન પર્તાશ.’

‘તો મેં એવા પતિનો જરૂર ત્યાગ કર્યો હોત !’

‘પણ તેમ કરતાં જો તમારા મૂળભૂત તરવોને બાધા આવતી હોય તો ?’ મેં હજી છેલ્લું નહીં.

‘પણ હું એનાં તરવોની આડે જ શું કામ આવું ?’ મેં હમણાં ન કહ્યું કે અમે પરસ્પરના મનઃપાતંત્ર્ય ઉપર તથાપ મારતા નથી ?’ જ્યપ્રકાશ વચ્ચે જ બોલી ઊઠ્યા.

‘તે ખરું, પણ ધાગે કે તમારી જગ્યાએ કોઈ દુઃગણી પુરુષ હોત તો ?’ મેં પૂછ્યું.

‘તો મેં એવા પતિનો જરૂર ત્યાગ કર્યો હોત,’ પ્રભાવતીદેવીએ આવેશથી કહ્યું. જ્યપ્રકાશ મોટેથી હસ્યા પણ પ્રભાવતીદેવી ગંભીર-પણે એમની સામે જોતાં હતા.

‘એમનું બલિદાન જ વધુ પસંદ કરું.’

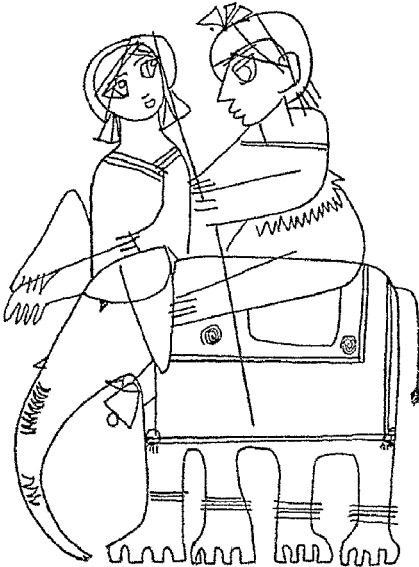
‘જ્યપ્રકાશ સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાનના અધ્યક્ષ થાય તે તમને ગમે ?’

કે દેશ માટે જાતનું જો બલિદાન આપી દે તે તમને ગમે ?’

મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં એમને એક ક્ષણ પણ વાર ન લાગી : ‘મને એમનું આદર-માન થાય તેના કરતાં એમનું બલિ-દાન જ વધુ પસંદ છે.’

‘નસીબ મારું !’ જ્યપ્રકાશો ગમ્મતમાં કહ્યું.

જ્યપ્રભાના અનોખા દાખતનું એક સુભગ ચિત્ર આમાંથી જીપસે છે. બંનેનું પોતપોતાનું આગવું વ્યક્તિત્વ, અને છતાં એકમેકને સમર્પિત. સ્વતંત્રતા અને સમર્પણનો સુભગ સમન્વય. પૂર્ણમ્ ભવઃ પૂર્ણમ્ જિદમ્ । તેથી જ બંનેનાં વ્યક્તિત્વ પોત-પોતાની રીતે ખીલ્યાં, બંનેનાં પ્રકૃલ્લીકરણમાં એકબીજાએ મદદ કરી, અને બંનેનું મળીને એક પ્રકૃલ્લ દાખત બન્યું. એ પ્રસન્ન, મધુર, પ્રેમસભર દાખત પાછું પૂર્ણરૂપે દેશસેવાને, માનવસેવાને સમર્પિત હતું. બહિરજીવનનો જે ધ્રુવતારક હતો એ ધ્રુવતારક દાખત જીવનમાં પણ દિશા દાખવતો રહ્યો.

સમાજવાદ માટે મથામણ

માર્ક્સવાદના પ્રભાવ હેઠળ આવ્યા બાદ સ્વતંત્રતાના આદર્શની જેમ સમાનતાના આદર્શને પણ વ્યવસ્થાશીલ ચિંતનો હળવે લીધા હોય. એકલી સ્વતંત્રતા પૂરતી નથી. તે સ્વતંત્રતામાં શોષણમાંથી, ભૂખમરા તે દરિદ્રતામાંથી મુક્તિ પણ સામેલ હોવી જોઈએ. અને આ માટે માર્ક્સવાદ જ સૌથી વધુ સંતોષકારક ઉપાય બતાવે છે, એવું વ્યવસ્થાશીલ મતમાં કસી ગયું હતું. હિંદુસ્તાનને આ મારગે ઝડપથી ઠઈ રીતે આગળ વધારી શકાય, તે વિશે ભારે અધારારાઈ એમના મતમાં હતી.

નાસિકે જેલમાં તીવ્ર ચિંતન

તેથી સ્વરાજ્યની લડતમાં સુકાર્થીને પ્રથમ જેલવાસ બોગવવાનો આજ્ઞા, સાટે જેલમાં શોધી વધુ તીવ્ર ચિંતન આ બાબતનું જ ચાલ્યું. એમણેજેન ૧૯૨૦માં નાસિક જેલમાં તે નખતે અનુદાત પદ્ધતિન, મીનું મસાણી, અગ્રેક મર્યાદા, આં દાંતવાળા બંને બાનેકે અધ્યાત્મી અને ચિંતનમયીલ શુધાન કાર્યકરો બેળા થઈ ગયાં. એટલે બુદ્ધ વ્યવસ્થા થઈ, વિચારન ક્ષય, મંથન થયું.

આ પણ શુધાતોને અર્ધજીવ મરણ તો ૧૯૨૦ હતી. અમન મિષ્ટ પાતીને તો, જનમાં આવેલા, ત્યાં ગાંધીજીના મનુષ્ય-મનુષ્યના મિત્રતા અને મિત્રતાનું સ્વતંત્રતાને કાંઈ જાયને ૨૦ કલેક્ટ ની ટાં ૧૨૦ મનુષ્યો ૧૨૦ નીજીતું. તેમાંથી ૧૨૦ મનુષ્યો તે ૨૦ ૨૦ મનુષ્યો જતી મુદ્દા, દત્ત. એટલે કેમને

તો ગાંધીજીના ઘણા વિચારો ને કાર્યક્રમ ગળે નહોતા બેતરતા. વળી, હવે આંદોલનનું નેર નરમ પડી ગયું હતું, લોકજીવાળમાં એટલે આવી થઈ હતી. તેને લીધે પણ બધાને નવા નવા વિચાર આવવા લાગ્યા હતા.

જુવાનિયાઓને થતું કે આમ જેલો ભરવાથી ઠઈ રીતે સ્વરાજ્ય મળશે ? કેવળ ચરખો ચલાવવાથી અંગેએ થોડા જ અહીંથી ચાલ્યા જવાના છે ? છેવટે તો હિંસક ક્રાંતિ વિના અંગેએની નાગચૂસમાંથી નહીં જ છુટાય. કીક છે, મોટું લોક-આંદોલન થતું કરવાની ગાંધીજીમાં શક્તિ છે, પણ આટલાથી અંગેએ ફેલ છોડીને ચાલ્યા જશે એવો ભાગસો જુવાનિયાઓને નહોતો બસતો. જેલમાંથી છૂટીને કોઈ હિંસક આંદોલનની તૈયારી કરવામાં લાગી જઈશું એમ તો કોઈને નહોતું લાગતું, પણ મનમાં એમ રહ્યા ઝડતું કે છેવટે તો કોઈ ને કોઈ પ્રદારની હિંસક ક્રાંતિની વચ્ચે પડે.

સાથેસાથ એવા વિચાર આવ્યા કે અંગેએ કાઢીને જે સ્વરાજ્ય આવશે તે કેવું આવશે ? કંઈસના આન્યારના કાર્યક્રમોમાંથી તો સ્વરાજ્યનું કોઈ સ્વરૂપ ચિત બેપસાનું નથી. તો સ્વરાજ્ય અથવા પછી દેશ કઈ નિર્માણ અમળણ વધશે તેનોય કોઈને ખ્યાલ આવવાયે લેઈએ, આમ, મનુષ્ય બે સવાલ મામે હતા કે આગાંધીની લગભગ ઠઈ રીતે નેર આવે અને હઈ રીતે તે જવડી સદ્ય થાય ત્યાં જે સ્વરાજ્ય આવે તેની સિદ્ધિ કેવી દીધ

જ્યપ્રકાશની નજર સામે માર્ક્સવાદી સમાજવાદનું સપતું હતું. અન્ય મિત્રો પણ માર્ક્સવાદ મારફત નહીં પણ ઈલેક્ટ્રો, ફાસ્ટ વગેરેના સમાજવાદી વિચારો મારફત સમાજવાદનું સપતું એવતા થયેલા. તેથી સ્વરાજ્ય યાદ હિંદુસ્તાન માટે એક સમાજવાદી સમાજનું ચિત્ર દેશ સમક્ષ મુકાયું. નોંધણી અને તેને અમલમાં લાવવા માટે યુવકો, અગ્રણી, કિસાનો વગેરેને સંગઠિત કરવા નોંધણી, એવા નિર્ણય પર એ બધા આવ્યા.

પછી આની વિગતોનીયે ચર્ચા થઈ. અને એમ નક્કી થયું કે આ માટે કોઈ અલગ સંસ્થા ન બનાવવી, પણ કોંગ્રેસ અંતરે એક લોક-આંદોલનની પ્રતિનિધિ રૂપ છે, તો તેની અંદર રહીને જ આ કામ કરવું. અને ધીરે ધીરે આખી કોંગ્રેસને જ સમાજવાદની દિશામાં લઈ જવી. આનું નામ કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ રાખવું. ધણા મિત્રોનું વલણ કોંગ્રેસ સમાજવાદી મુખ એવું નામ રાખવાનું હતું. પરંતુ જ્યપ્રકાશનો ખાસ આગ્રહ રહ્યો કે આને કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ કહેવો, અને આનું છૂટું બંધારણ વગેરે પણ રહે. એવી રીતે તૈયારી કરવી કે આગળ જતાં છૂટા પડવાની જરૂર પડે તોય પડી શકાય.

જ્યપ્રકાશની કલ્પના હજીયે વ્યાપક હતી. માર્ક્સવાદને એ હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ હોય એવું સ્વરૂપ આપવા માગતા હતા. એ કહેતા કે, 'હું માર્ક્સને માનું છું. હું સ્તાલિન તેમ જ બીજા કેટલાયે કરતાં વધુ સારો માર્ક્સવાદી છું. માર્ક્સવાદ મારા વિચારોનો આધાર છે. પરંતુ માર્ક્સવાદને હું એક વિજ્ઞાન માનું છું. વિજ્ઞાન સત્યની શોધ કરે છે, અને તે સત્ય સામે શ્રેય વસ્તુ છે. તેમાં કંટરપલું સંભવી શકતું નથી. વિજ્ઞાનની પ્રગતિ મનુષ્યના જ્ઞાનબંધારણમાંથી મિથ્યા જ્ઞાનને ઉત્તરોત્તર દૂર કરવાથી થાય છે. માર્ક્સવાદ બે એક વિજ્ઞાન હોય, તો માર્ક્સે કહ્યું તે જ અંતિમ સત્ય. એવું કંટરપલું આવી શકે નહીં. દેશકાળ અનુસાર તેમાં આવશ્યક સુધારાવધારા કરતા રહેવા નોંધણી. અને તેથી આપણે હિંદુસ્તાનની આજની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ એવું માર્ક્સવાદનું સ્વરૂપ વિકસાવવું નોંધણી.'

આથી સ્તાલિન અને ક્રેમિનલર્નની કંટપૂતળીની નેમ કામ કરતા ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ સાથે એમનો મેળ બેસે તેમ નહોતું. રશિયાની અસરથી અને અંકુશથી મુક્ત હોય એવું એક સ્વતંત્ર સમાજવાદી પરિણામ એ આપણા દેશમાં ઊભું કરવા માગતા હતા. વળી, આ પરિણામ રાષ્ટ્રીય અંધાંલન સાથે રહીને કામ કરે, રાષ્ટ્રીય આંદોલનને પણ સમાજવાદી ઝોક મળે, અને આખરે રાષ્ટ્રીય આંદોલન અને સમાજવાદી આંદોલન બંને એક થઈ જાય, એવું જ્યપ્રકાશનું સપતું હતું. કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ રાષ્ટ્રવાદ અને સમાજવાદને પુષ્ટ કરતો રહે. સંગઠિત અને સક્રિય કરતો રહે, એવી નેમ હતી.

કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના

આમ, સુચક મહેરબાનીના શબ્દોમાં, '૧૯૩૩ માં જ્યપ્રકાશ બ્યારે નાસિક બેંકમાંથી બહાર આવ્યા, ત્યારે એક વિચાર, એક

હેતુ અને એક દષ્ટિ લઈને બહાર આવેલા. અને આમાંથી કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષનો જન્મ થયો.'

૧૯૩૪ ના બનુઆદીમાં ગિહારમાં બજારદસ્ત ધરતીકંપ થયો. જ્યપ્રકાશ રાહતકામમાં લાગી ગયા. ત્યાર બાદ ૧૭ મે ૧૯૩૪ ના રોજ પટણામાં સમાજવાદી વિચારોમાં આસ્થા રાખનારા મિત્રોની એકઠાકે પરિપદ આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવના અધ્યક્ષપદે મળી. તેમાં એક સમિતિ રચાઈ. તેના સંગઠક મંત્રી તરીકે જ્યપ્રકાશ આખા દેશમાં ધૂમી વળ્યા. ઓક્ટોબર ૧૯૩૪ માં મુંબઈમાં સંપૂર્ણનિર્ણયના પ્રમુખપદે મોટું સમેલન મળ્યું. તેમાં કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની વિધિવત સ્થાપના થઈ. આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ પક્ષના અધ્યક્ષ બન્યા અને ૩૨ વરસના જ્યપ્રકાશને પક્ષના મહામંત્રીની જવાબદારી સોંપાઈ. મુખ્યપદે આ જીવાનિયા-ઓનો પક્ષ હતો. પક્ષની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય કારોબારીના સભ્યોની સંસ્કારાગ હંમર ૩૦ વરસ હતી. તેમાં લિનન લિનન વિચારસરણી-વાળા લોકો હતા—સામ્યવાદી, માર્ક્સવાદી, ચિંત્વિચારક, લોકશાહી સમાજવાદી, રોશિસ્ટ, ગાંધીજીની અસર હેઠળ આવેલ સમાજવાદી, સમાજવાદી વલણવાળા કોંગ્રેસી. પ્રથમ કારોબારીના ત્રીજા ભાગના સભ્યો પરદેશમાં શિક્ષણ પામેલા હતા.

કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ એ કોંગ્રેસની અંદરનો જ એક પક્ષ હતો. કોઈ પણ કોંગ્રેસમેન જ તેનો સભ્ય બની શકતો. તેનો ઉદ્દેશ હતો, હિંદુસ્તાનને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાંથી ગિલકુલ મુક્ત કરીને સંપૂર્ણ આઝાદી મેળવવી તથા દેશમાં સમાજવાદી સમાજની સ્થાપના કરવી.

મુખ્ય ધારામાં સમાજવાદની વાત

આ રીતે રાજકીય ક્ષેત્રે દેશની મુખ્ય ધારામાં સમાજ-પરિવર્તન અને સમાજવાદની વાતને અગ્રિમ સ્થાન આપવાનું ક્રેય જ્યપ્રકાશ અને એમના કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષને કાળે બળ છે. આ પહેલાં સામ્યવાદી પક્ષની સ્થાપના ૧૯૨૫ માં થયેલી અને તેણે સમાજ-પરિવર્તનની વાત કરેલી ખરી. પરંતુ તે રશિયાની કંટપૂતળી રૂપે જ કામ કરતો રહ્યો અને તેથી તે રાષ્ટ્રીય જીવનની મુખ્યધારાથી અળગો રહ્યો. ગાંધીજીની સ્વરાજની કલ્પનામાં તો સર્વેશ્વરી સમાજવિરુદ્ધતાનું એક સંમિલિત બં હતું, અને પોતાના રચનાત્મક કાર્યક્રમ દારા તેઓ પોતાની કલ્પનાના લાવિ સમાજવાદનું ચિત્ર ઉપસાવતા રહેતા. પરંતુ ગાંધીજીના બહુ ઓછા રાજદ્વારી સાથીઓ આ વાતનો મર્મ પામી શક્યા હતા. એમને મન અંગ્રેજોના હાથમાંથી સત્તા મેળવવાની રાજકીય પ્રવૃત્તિ જ મુખ્ય હતી. એટલે આઝાદીની લડતમાં સ્વીયથી રહેલી કોંગ્રેસને રાજકીય સ્વતંત્રતાની સાથેસાથ આર્થિક અને સામાજિક સ્વતંત્રતા પણ હાંસલ કરવાની વાત ફરી-ફરીને યાદ કરાવતા રહેવાનું ક્રેય જ્યપ્રકાશ અને એમના સાથીઓને જ કાળે બળ છે.

કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની નીતિઓ અને કામગીરી ઉપર જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિત્વ તેમ જ વિચારોનો ધણો પ્રભાવ રહ્યો. જ્યપ્રકાશ જ પક્ષના પ્રાણરૂપ હતા. પક્ષની વિચારધારા મુખ્યત્વે

જ્યપ્રકાશ દ્વારા જ ધ્યાઈ. જ્યપ્રકાશના વિચારોના વિકાસની સાથે જ આપણા દેશમાં સમાજવાદના વિચારોના વિકાસ થતો ગયો એમ કહીએ તોયે ખોટું નહીં ગણાય.

માર્ક્સવાદને હારતીય સ્વરૂપ

તે વખતે તો જ્યપ્રકાશ સંપૂર્ણપણે માર્ક્સવાદી સમાજવાદમાં માનતા હતા, પરંતુ દેશની પરિસ્થિતિ મુજબ તેમ જ પ્રત્યક્ષ વહેવારની જરૂરિયાત મુજબ તેઓ માર્ક્સવાદી વિચારો પર નવી નવી કલમો કરતા ગયા. માછોની જેમ એમણે પક્ષ કહ્યું કે ‘મ્હી’ કાંતિની સિપાઈ મજૂર નહીં, જેડતુ ગમશે. માછોની વાત તો ત્યારે બાબૂલી નહોતી થઈ. પરંતુ જ્યપ્રકાશ બોલ્યું કે બે લોક-આદિવાસ જીયું કરવું હોય તો તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને ભેળવવા બેઠઈશે. અને મજૂર વર્ગ તો બહુ જ ચોક્કા છે અને તે પક્ષ મુઠીભર શહેરો પૂરતો જ સીમિત છે. એટલે માછાંચોના અને ખેતીપ્રધાન એવા આપણા દેશમાં ખેતમજૂરો, નાના જેડતો અને નાના જમીનદારો સુધીને સંગઠિત કરીને કાંતિ કરવી પડશે.

એવી જ રીતે એમણે સહકારી અને સામૂહિક ખેતીની હિમાયત કરવા છતાં ગ્રામીજનજીવી વાત કરી, વિઠ્ઠાદીજનજીવી વાત કરી. ગામને જ એકમ માન્યું અને કૃષિ-ઔદ્યોગિક માસસભાજીની કલ્પના કરી. સહકારી અને સામૂહિક ખેતી પક્ષ રશિયાની જેમ જોરજુલમથી નહીં પક્ષ પ્રચાર, પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ, સમસિદ્ધિ વગેરે બાતબાતમાં પ્રોત્સાહનથી લાવવાની હતી. ‘મ્હી’ મોટાં ટ્રેક્ટરો અને મશીનોની એટલી જરૂર નહીં પડે. યંત્રો પાછળની આંધળા દોટ નકામી છે. જ્યપ્રકાશે શહેરીજનજીવીને આકરી ટીકા કરેલી તથા સમાજવાદી સમાજવ્યવસ્થામાં શહેરોની રચના આયોજનપૂર્વક કરવામાં આવશે તેમ જ ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોને દેવાલી દેવામાં આવશે, એમ કહેલું.

આમાં રશિયાના માર્ગ કરતાં નવી કેટલી પાઠવાના સ્પષ્ટ સંકેત બેવા મળે છે. બે કે માર્ક્સવાદની કેટલીક મૂળ બાબતોમાં એમને ત્યારે હજી અધર વિશ્વાસ હતો : સમાજવાદની એક જ સિધ્ધી છે, અને તે માર્ક્સવાદ. તે વ્યક્તિગત વર્તનનું શાસ્ત્ર નથી, સમાજના નવનિર્માણની પદ્ધતિ છે. તેની સ્થાપના સત્તા વિનાના યોગદા આદર્શવાદીઓ દ્વારા ન થઈ શકે. આને માટે એક સમાજવાદી પક્ષના હાથમાં પૂરતી સત્તા આપવી જોઈએ અથવા તેને લોકોત્તર પૂરતો ટેકા મળવો જોઈએ. કુદરતી સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના સાધનોની વ્યક્તિગત માલિકી એ અસમાનતાનું મૂળ કારણ છે. તેથી તે નાબૂદ કરીને આખા સમાજની માલિકી કરવી જોઈએ. પાયાના ઉદ્યોગોનું, બેન્ક વગેરેનું સમાજકલ્પન થવું જોઈએ.

બે કે આ તકદેકે પક્ષ “સત્તા હાથમાં આવવી જોઈએ” ના વિશ્લેષ-નરીકે “અથવા લોકોત્તર પૂરતો ટેકા મળવો જોઈએ” એ વિચાર પક્ષ જ્યપ્રકાશના મનમાં મ્મતો હતો એ વાતની મેંજ સ્વેચ બેવી છે. આગળ ઉપર થનાર વિચાર-ચર્ચાનું તેમાં બીજું છે.

૧૯૩૬ માં જ્યપ્રકાશનું “Why Socialism?”—સમાજવાદ શા માટે ?” પુસ્તક બહાર પડ્યું. જ્યપ્રકાશનાં ઉત્તર લખાણોમાંનું આ એક લખાણ છે. ત્યારે ‘કોઈ’ વાત જોડતે સાચી લાગે, ત્યારે તેનાં વિવિધ પાસાંની સુદર રીતે સ્પષ્ટતા કરવાની અને તેના સમર્થનમાં જેટલી ક્ષમી શક્ય હોય તે બધી તકેબદ રીતે સ્પષ્ટ કરવાની કળા જ્યપ્રકાશને પહેલથી ઉદ્યોગ હતી. આનું કારણ તેઓ એક પ્રખર વક્તા કે પ્રચારક હતા એ નહીં, પણ તેઓ એક સચળ, સફલક અને અત્યંત meticulous—ચોક્કસાઈ ને ઝીણવટથી કામ કરનારા માણસ હતા, એ છે. તેથી એક વાત એમને સમજાઈ જતી, તો તેની સાથે તેઓ તકદાર થઈ જતા, અને પછી પોતાનું સમસ્ત ચિંત અને પ્રાણ પચાપીને તેનું તેઓ અનુશીલન કરતા તથા હિંમેધન કરતા. આ ગાળામાં જ્યપ્રકાશનું ચિંત માર્ક્સવાદી સમાજવાદના વિચારથી એકત્રીત હતું. તેથી આ પુસ્તકમાં તે મુજબની સમાજવ્યવસ્થાનું એક સમગ્ર ચિંત મળે છે.

સમાજવાદી પરિવર્તનની એકતા

સાથે જ તે વખતે એમને લગત હતી, હિન્દુસ્તાનમાં બધાં જ સમાજવાદી પરિવર્તનની એકતાની. તે માટે એમણે જીવું બીવીને પ્રપત્તો કર્યાં. સમાજવાદી વિચારોમાં માનતાનું એક જૂથ હતું એમ એમનું નૈયના અનુભવ્યોગનું. રાષ્ટ્રવાદમાં એમણે ધણું ઉત્સાહ બતાવ્યો, અને મોટા ભાગના બધા સમાજવાદી પક્ષમાં બેઠાયા. પક્ષ એકો મેળ ન પડ્યો. ૧૯૩૬ માં એમનું એક નેચ બેઠામાંથી બહાર આવ્યા, ત્યાંબદ ધર્મણ વધતું ચલું. વ્યક્તિગત મતભેદો, તેનેટૂંક, પક્ષમાં વર્ચસ્વ ભેળવવાના પ્રયત્સ, વ્યક્તિગત સહત્વાકાશ વગેરે કારણોસર ૧૯૩૭ માં એ લોકો સમાજવાદી પક્ષમાંથી છૂટા થઈ ગયા.

બીજું જૂથ હતું સામ્યવાદીઓનું. પહેલાં તો કૅચિસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપનાને એ લોકોએ અર્થત હુસ્મનાવટભરી લાગણીથી બેઠા. “છુડવો વર્ષની ઉદામ ચાલવાજી,” “સામાજિક ક્ષમીવાદ” વગેરે કલ્પના કરવી ટીકાઓ એમણે સમાજવાદી પક્ષ માટે કરી. માર્ક્સવાદનો ઇનગ્ર સામ્યવાદી પક્ષે પોતાનો જ માનેલો.

પરંતુ જર્મનીમાં હિટલર અને નાઝીવાદના ઉદય બાદ સ્તાલિન અને કૅચિસનિસ્ટ ઇન્ડરનેશનલ પોતાની નીતિ બદલી તથા સામ્યવાદી પક્ષોને રાષ્ટ્રીય પરિવર્તન સાથે સંયુક્ત મેરઝો રચીને કામ કરવાને આદેશ આપ્યો. આથી અંદોના સામ્યવાદીઓએ પક્ષ પોતાનું વલકુ બદલ્યું. જ્યપ્રકાશ તો ઉદામ પરિવર્તનની એકતાના સપના સેવામાં જ હતાં. એમને બદલાયેલી પરિસ્થિતિમાં આવી એકતા માટે બહુ મોટી તક ભેળી થયેલી લાગી. ૧૯૩૬માં મેરઝા કૅચિસ સમાજવાદી પક્ષનું અધિવેશન મળ્યું. અન્ય સભ્યોને તો હજી સામ્યવાદીઓ પર વિશ્વાસ બેસતો નહોતો, પક્ષ આવામાં નેરેન્ડર ફેન્ટું સમર્થન મળ્યું, અને કૅચિસવાદીઓ ખાસ કરીને જ્યપ્રકાશના આગ્રહથી ઇવરે સર્વોચ્ચનિતિએ

સામ્યવાદી પક્ષના સભ્યો માટે પણ કેશિસ સમાજવાદી પક્ષનાં દાર એલી નાખ્યાં. દશવર્ષાં એમ હતું 'અનુ' કે સામ્યવાદીઓને પક્ષમાં લેતાં પહેલાં રાષ્ટ્રીય કારોબારીની મંજૂરી લેવી. પણ વહેવારમાં એવી મંજૂરી કદી લેવાઈ નહીં. આ એક જાહ મોટી ભૂલ સામિત. યદ્ય.

આ દિવસોમાં સામ્યવાદી પક્ષના મહા મંત્રી પીએસીએ જોશી સાથે વ્યવસ્થાકર્તા ઘણી દોસ્તી થઈ. સામ્યવાદીઓ પોતાની રમત બરાબર રચ્યા. વ્યવસ્થાકર્તાને “હિંદુસ્તાનના લેનિન,” “હિંદુસ્તાનના ક્રાંતિકારી નંબર વન” કહી-કહીને બિરદાવતા ! વ્યવસ્થાકર્તા પણ એમના પર અધિવિશ્વાસ મૂકીને ચાલતા. બ્યાં-ત્યાં એમને આગળ દેરતા. સમાજવાદી પક્ષની કારોબારીના તે વખતના એક સભ્ય કમળાચંદર પંડ્યાએ પોતાની આત્મકથામાં નોંધ્યું છે : ‘એક વખત વ્યવસ્થાકર્તા અમારી કારોબારીમાં સામ્યવાદી પક્ષના પીએસીએ જોશી, અધિકારી અને ભારદ્વાજને લઈ આવ્યા અને તેમણે અમને સંકુલ મોરચાની સમજ આપી. વ્યવસ્થાકર્તા આવી રીતે અમારી બેઠકમાં સામ્યવાદીઓને લાવી સમાજવાદી પક્ષ અને સામ્યવાદી પક્ષ વચ્ચેનું અંતર ભૂંસી નાખવા પ્રયત્ન કરતા હતા. તે સામે ભારે વિરોધ થયો, અમે ભણે રાજકર્તાઓમાં નાનાં બાળકો હોઈએ તેમ સામ્યવાદી પક્ષના કાર્યકર્તા પાસે અમને રાજકીય જ્ઞાન અપાવવાનો તેમણે બાલિશ અને હાસ્યાસ્પદ, પણ તેમની દૃષ્ટિએ ગંભીર, પ્રયત્ન કર્યો.....અમે અકળાતા, પણ વ્યવસ્થાકર્તા માટે અંતર લાગણીના કારણે કાંઈ કરી શકતા નહીં.’

નેપોળના વ્યક્તિત્વના એક ખાસિયત

વ્યવસ્થાકર્તા વ્યક્તિત્વની આ એક ખાસિયત હતી. કોઈક વસ્તુ બ્યારે એમના ચિત્તને કબ્બે લઈ લેતી ત્યારે વીજળાવેગે જોશભરે તેઓ તે દિશામાં આગળ ને આગળ ધપતા રહેતા. એમના એ ઝંખાવાતને રોકવાનું સાથીઓ માટે મુશ્કેલ બની જતું. બદલે, એમના ધસમસતા પ્રવાહમાં સાથીઓ પણ તણાતા. એમના વ્યક્તિત્વનું પ્રભુત્વ, એમની મોહકતા અને હિંદી, જે કામ હાથમા લીધું હોય તેની સાથેનું તાદાત્મ્ય અને તેના મહેતી નખશિષ્ય પ્રામાણિકતા—આ બધાને કારણે એમની સાથે અસંમત હોવા છતાં અને એમની કેટલીક ભૂલો સ્પષ્ટ બેઠઈ થકવા છતાં સાથીઓ એમને છોડી શકતા નહીં.

સમાજવાદી પક્ષના સાથીઓનું પણ આનું જ થયું. તેઓ કોઈ સમાજવાદી પક્ષનું સંજ્ઞન સામ્યવાદીઓના હાથમા મૂકી દેવા તૈયાર નહોતા. પરંતુ વ્યવસ્થાકર્તા અધિવિશ્વાસને કારણે સામ્યવાદીઓ પોતાની ઘુસણુપીતિમાં અને અંદર દાખલ થઈને તોળાવીની નીતિમાં પૂરેપૂરા સહન થયા. પશ્ચિમે દક્ષિણના બધા જ પ્રતિભાં કેશિસ સમાજવાદી પક્ષનું સંજ્ઞન સામ્યવાદીઓના હાથમાં ચાલી ગયું. અન્ય પ્રતિભાં પણ સામ્યવાદીઓએ અંદર ઘુસીને ધીરે ધીરે પણ પસારવાની તેમ જ સમાજવાદી કાર્યકર્તા પર અસર પાડીને પોતાનામાં ભેગવવાની કોશિશ કરી. એક

તખલ્લ મસાણી, લોહિયા, અચ્યુત, અંશોક જેવા સાથીઓએ રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાંથી રાહતનામું આપેલું. પણ વ્યવસ્થાકર્તાની આંખ બહુ મોટી ખૂલી. અને ખૂલી પછી પણ કડક પગલાં ભરવામાં ઘણું મોડું કર્યું. અને લીધે આગળ જતાં દક્ષિણના પ્રાંતોમાં સમાજવાદી પક્ષ બહુ જડ પકડી શકેલો નહીં, અને સામ્યવાદીઓને થોડો લાભ થયો. દેડ ૧૯૪૦ માં રામગઢ અધિવેશન વખતે કારોબારીએ સામ્યવાદીઓને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢવાનો નિશ્ચય લીધો. અને તેની સાથે આ કડક પ્રકરણનો અંત આવ્યો.

નિખાલસ એકંદર

આ આખાવે પ્રકરણની બનાવદારી પોતાના માથે લઈને વ્યવસ્થાકર્તા પોતાની ભૂલ કબૂલી. સમાજવાદી પરિચળાની એકતાની એમની ભાવના સાચી હતી. તે માટે એમણે અત્યંત પ્રામાણિક પ્રયત્ન કર્યો. પણ તેઓ બહુ ખૂરી રીતે છેતરાયા. સામ્યવાદીઓને તે એકતામાં નહીં, સામા પક્ષને કબ્બે કરવામાં જે તોડવામાં જ રસ હતો. વ્યવસ્થાકર્તા છેવટે સ્વીકાર્યું : ‘સામ્યવાદીઓ જેવા સાથે એકતાનો આ આખા વિચાર જ ભૂલભરેલો હતો. તેમાં પાયાની જે મુસાંજનો રહેલો તેનો પહેલેથી ખ્યાલ જ રાખવામાં નહોતો આવ્યો. એ તો રીક, પણ એકતા માટે જે પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી તે પોતે જ એક ભેર ભૂલભાપ હતી. કોઈ ખીબ પક્ષના સભ્યોને આપણા પક્ષમાં દાખલ કરવાની વાત સંજ્ઞનના સિદ્ધાંતોની જ સામ વિરુદ્ધ હતી. આવા પ્રયોગનું કદી પુનરાવર્તન ન થયું નેઈએ. તેમાંથી ખીજું કશું નહીં, આંતરિક અન્યવસ્થા અને સંઘર્ષ જ બચે.’

વ્યવસ્થાકર્તાની આ નિખાલસતા જ ફરી પાછું બધાનું દિલ છતી લેતી.

ધારાસભાકીય પ્રવૃત્તિનું ઝોણાવ

માર્ક્સવાદ સાથે માસ્કવકની કંવના પણ વ્યવસ્થાકર્તાના મનમાં બરાબર પાકી બેસી ગઈ હતી. ક્રાંતિ માટે બનતાની વચ્ચે જઈને કામ કરવાનું છે, અને તે જ પાયાનું કામ છે. અમેરિકાથી પાછા કર્યા ત્યારે તુરંત ગાંધીજી સાથે હેગેસના લાહોર અધિવેશનમાં ગયેલા. ત્યાંની એકંથે વાત બરાબર એમને યાદ રહી ગયેલી, તેમાંની એક વાત હતી મોતીલાલ નેદુરુએ કહેલી. મોતીલાલજીએ પોતાના લાખખમાં ત્યારે કહેલું કે ગાંધીજીની સલાહથી વિરુદ્ધ જઈને અમે લોકો ધારાસભા વગેરેમાં ગયા. પણ હવે આટલાં વરસના અનુભવ બાદ હું તમને નિઃસંકોચ કહી શકું છું કે અમારે તે પ્રયોગ શિલકુલ નિષ્ફળ ગયો છે, અને ગાંધીજીની જે સલાહ હતી તે જ સાચી હતી. અમારાં તે બધો પ્રયત્ન નફાનો ગયો. વ્યવસ્થાકર્તાને આ વાત બહુ જ ગમી ગઈ : ‘તે ક્વિસ મોતીલાલજીના મોઢે મેં આ સંજ્ઞણું તેની મારા પર ભારે અસર પડી. એક ક્રાંતિકારીની હૈસ્થિયથી મને બહુ પ્રસન્નતા થઈ કે યકિન મોતીલાલ નેદુરુ જેવા માહત્ત પત્ર અનુભવથી આ નવીન પર આવ્યા છે કે મુખારાવાદી કશું નહીં વળે, આપણે બનનાની વચ્ચે જઈને જ કામ કરવું પડે.’

કેંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ ઉપર પણ આ વિચારધારાની અસર હતી. તેણે હંમેશા ધારાસભાકીય પ્રકૃતિ ઠરતાં જનતા વચ્ચે કરવાના કામને અને જનતાના આંદોલનને જ વધુ મહત્વ આપ્યું હતું. સંપૂર્ણ આઝાદીથી ઓછું આપને કશું પાપતું નથી, એમ તેણે વારંવાર કહ્યા કર્યું. ધારાસભામાં જઈને આપણી આ માંગનો કદાપિ કડોટ થઈ શકે નહીં. ૧૯૩૪ માં કેંગ્રેસે ધારાસભાની ચૂંટણીઓમાં ભાગ લેવાનો દાવ કર્યો. સમાજવાદી સાથીઓએ તેનો વિરોધ કરેલો. એટલું જ નહીં, કેંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષે પોતે દાવ કરીને આ નીતિ અસાન્ય કરી તથા પોતાના સભ્યોને આદેશ આપ્યો કે એમણે 'ઇંગ્લેન્ડ ચૂંટણીમાં જિતા રહેવું' નહીં, અને આ આદેશનો ભંગ કરવા બદલ પ્રોટેસ્ટર રંગાને પક્ષમાંથી બરતરફ કરવાયે અચકાએ નહીં. ત્યાર પછી પણ પ્રતિભા પ્રધાનમંડળ સ્વચ્છતા સવાલ આવ્યો ત્યારે કેંગ્રેસમાં સમાજવાદી સાથીઓ તેની વિરુદ્ધ હતા. પ્રધાનમંડળે સ્વચ્છતા રાજધાની છતાં રાજદ્વારી કેદોએ હજી જેલોમાં જ સળંગતા રહ્યા ત્યારે જ્યપ્રકાશ તેની સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. તે વખતે એમનું સૂત્ર હતું—Release or Resign (કેદોએને છોડો અથવા રાજીનામું આપો), આને લીધે ઉત્તર પ્રદેશ અને ગિહારમાં તે પ્રધાનમંડળોએ રાજીનામાં આપવા પડ્યાં.

૧૯૪૦માં ગાંધીજીની છજાથી સાવ વિરુદ્ધ જઈને કેંગ્રેસે કુદ દરમ્યાન પણ અનુક્રમ શરતે સરકારમાં જોડાવાની તૈયારી ખતાવી. ગાંધીજી “હરિજન”માં કેંગ્રેસના આ વલણ વિરુદ્ધ લખાણ લખ્યું જે જતા હતા. કમળાશંકર પંડ્યાએ પોતાની આત્મજીયામાં નોંધ્યું છે : ‘જુબરત પ્રતિક સમિતિની સભા આ અંગે વિચારણા કરવા મળી. તેમાં સરદારે બહુવિધ કે મહાસભા રાજકીય સત્તા મેળવવા માટેનું મંત્રણ છે. તે આત્માના ઉદ્ધાર માટેનું મંડળ નથી. એટલે તેને રાજકીય દૃષ્ટિએ વિચાર કરીને ખગલાં ભરવાનાં રહે છે. ... સપદના સાથીદારો ચંદુલાલ દેસાઈ તથા મેઘરાજ દેસાઈ વગેરેએ ગાંધીજીની આદેશની ટેકડી ઉઠાવી કે તેમનું સ્થાન હિમાલયમાં છે, અને તે ત્યાં જાય તો અમે તેમને ત્યાંથી કરી વિદાયમાન આપીશું, તેમની જગી ગોખલામાં મૂકી પૂલ કરીશું.’

ગાંધીજીના ગમે તેટલા પ્રભાવ અને સમજવત હતાં સ્વરાજની આખી હાલ દરમ્યાન ધારાસભામાં જવાનું અને સત્તા સ્વીકારવાનું માનસ કેંગ્રેસમાં કાયમ જ રહ્યું. પરંતુ એમ એવા મળે છે કે જ્યપ્રકાશ અને એમના સમાજવાદી સાથીઓ આ પાર્લીમેન્ટરી માનસથી મુક્ત હતા, અને કમ સે કમ સંપૂર્ણ આઝાદીની આપણી મળ માંગમાં કાંઈ કંટોટ કરીને સત્તા હાથમાં લેવાની તો વિરુદ્ધ જ હતા. આ બાબતમાં તેઓ ગાંધીજીના નિકટ ગણાતા અન્ય રાજદ્વારી સાથીઓ કરતાં ગાંધીજીથી વધુ નિકટ હતા એમ આના પત્ની કાંચે છે.

કેંગ્રેસને વધુ પ્રવેશ મળ્યો. દૈનિકિક સફાઈ, ઈર્ષ્યા અને નિષ્ઠા બાબતમાં સમાજવાદી દાર્ષકરોનો આંક સરખામગીમાં ડાંગે રહ્યો. એમનું સંખ્યાબળ પણ ધીરે ધીરે કેંગ્રેસ મહાસમિતિનાં લગભગ ત્રીજા ભાગનું થયેલું. જ્યપ્રકાશ, નરેન્દ્ર દેવ અને અન્યુત પટવર્ધનને કેંગ્રેસ કાર્યવાહીમાં લેવામાં આવેલા. નુબાપાણુના પ્રત્ને ૧૯૩૯ માં કેંગ્રેસમાં જ્યારે ટોટકટી ભલી થયેલી, ત્યારે જ્યપ્રકાશે ઈર્ષક સમાધાન કરાવવા અને કેંગ્રેસની એકતા ટકાવી રાખવા ઘણા પ્રયત્નો કરેલા. આમ, સ્વરાજના આંદોલન દરમ્યાન હાલતા ક્ષેત્રે તેમ જ દૈનિકિક વિદ્યાસના ક્ષેત્રે કેંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો.

જવાહરલાલ પ્રત્યેની ચુકવણી

જ્યપ્રકાશનો જવાહરલાલ નેહરુ સાથે ધનિક સંબંધ હતા. સમાજવાદી પક્ષ સાથે પણ જવાહરલાલજીનો નજીકનો સંબંધ રહ્યો. કેંગ્રેસની નેતાગીરીમાં જે જૂથો હતું, તેમાં સમાજવાદીઓની મણુના જવાહરલાલજીના જૂથમાં થતી. જવાહરલાલ સમાજવાદી વલણવાળા મણુતા, જ્યારે સરદાર, રાજેન્દ્રપાણુ, રાજેન્દ્ર વગેરે સમાજવાદના વિરોધી છે એવી સામ્યોચારી છાપ જીવી થયેલી. આને લીધે સમાજવાદીઓના મનમાં એમના પ્રત્યે સારી એવી કડવાશ હતી.

જ્યપ્રકાશ તો તે વખતે જવાહરજી મુખ્ય હતા. મીતુ મસાણીએ ૧૯૩૬ ની લખનઉ કેંગ્રેસનો એક દિવસો નોંધ્યા છે. રાજેન્દ્રપાણુએ પોતાના લાપણમાં જવાહરનાં કેટલાંક કથનો વિશે આલોચનાત્મક ટિપ્પણી કરી, અને પછી વ્યંગમાં કહ્યું કે હું તો એક સાદો સીધો ખેડૂત છું. મેં ન કદી વિદેશીની વાળા કરી છે, ન વિદેશી પુસ્તકોમાંથી વિચાર મલક્યું ક્યાં છે. જ્યપ્રકાશ આનાથી લારે ઉત્તેજિત હતા. રાજેન્દ્રપાણુ તો એક સમર્થક આગળ ચુરસામાં ખેલી મણા કે ‘રાજેન્દ્રપાણુ તો જવાહરલાલજીનાં જૂતા સાફ કરવાને લાયક પણ નથી.’ એ કે પાછળથી જલુ દુઃખી થયા. મળે ટાંગિયો ને નીતર્યો. જઈને રાજેન્દ્રપાણુ પાસે માફ માગી આવ્યા ત્યારે એમને શાંતિ વળી. પણ આને લીધે રાજેન્દ્રપાણુને રાતે જીવ ન આવી. એમને થયું કે જ્યપ્રકાશને પોતાની કુદ લાખા માટે આવી વ્યથા થઈ તો પોતે જવાહર વિરુદ્ધ હિંસક લાખા વાપરવાના દોષિત છે. છેવટે ગાંધીજીએ હાસ્યવિનોદથી આ પ્રકરણને પતાવ્યું.

એ કે જ્યપ્રકાશજીના તેમ જ ઘણાખરા અન્ય સમાજવાદીઓના પણ સરદાર, રાજેન્દ્રપાણુ વગેરે વિરોધના અભિપ્રાયમાં પાછળથી ફેરફાર થયેલો. પરંતુ આ ગાળામાં તો જાનને પક્ષે ખાસ્તી ગેર-સમજો અને પૂર્વપ્રકોટ રહ્યા. જવાહર પોતે કદી સમાજવાદી પક્ષમાં જોડાયા નહીં. એમની સહાયુક્તિ રહેતી. પણ કેંગ્રેસમાં તેઓ મોટે ભાગે સમાજવાદીઓ સાથે નહીં, કાર્યવાહી સાથે રહેતા.

સામાજવાદી ચુકવણી સરદાર વિરોધ

સરદાર જવાહરલાલજી આ ગાળામાં અન્યત્ર અંધર્ધમ્ય એલો

હોતા. સામ્યવાદીઓ સાથેના સંબંધમાં પણ માનસિક તાણના ધક્કા દિવસે પસાર થયા. સમાજવાદ માટેની તીવ્રતા પણ એમને જાપીને બેસવા દેતી નહોતી. અને અંગ્રેજોની યુવામી એમનાથી કોઈ રીતે સહન થતી નહોતી. એમનાં ભાષણોમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે આગ ઝરતી. અને બ્યારે ૧૯૩૯ના સપ્ટેમ્બરમાં બીજી વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું, ત્યારે તો જ્યપ્રકાશથી રહેવાયું જ નહીં. યુદ્ધના સમાચાર મળતાં વેંત એમણે પટણીની એક સલામાં એલાન કર્યું : ‘ આ યુદ્ધ સામ્રાજ્યવાદી યુદ્ધ છે. આપણે તેના વિરોધ કરીશું, અને આ અવસરનો લાભ ઉઠાવીને આપણે આપણુ દેશને આઝાદ કરવાની કોશિશ કરીશું. ’ અને યુદ્ધને સદંતર વિરોધ, સરકારના યુદ્ધકાર્ય સાથે સંપૂર્ણ અસહકાર અને આઝાદીની અતિમ લડાઈ માટેની તૈયારીને સદેશો આપતા જ્યપ્રકાશ આખા દેશમાં ધૂમી વળ્યા.

આ વખતે કોંગ્રેસના ટોચના ધક્કા નેતાઓ સરકાર સાથે વારાલાટ કરીને કોઈક સોદા કરવાના વિચારના હતા. કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં અંગ્રેજ સરકાર બે દિવ્દસ્તાનને સ્વતંત્રતા આપવાની બહિષ્કારી આપતી હોય તો તેના યુદ્ધપ્રયાસોમાં શરતી સહાય આપવાનું એમનું વલણ હતું. પરંતુ ગાંધીજી એમનાથી જુદા પડતા હતા. એમનું કહેવું હતું કે આ રીતે તો છેલ્લાં ૨૦ વરસનું બધું કયું-કારણું ધૂળમાં મળી જશે. અહિંસાને છોડીને આપણને સ્વરાજ પણ નથી ભોળેતું. અને આપણે અહિંસામાં માનતા હોઈએ તો યુદ્ધમાં સહાય થઈ શકે નહીં. ગાંધીજી નથી લડત ઉપાડવાની દિશામાથે વિચારી રહ્યા હતા. આમ, સામ્રાજ્યવાદી યુદ્ધ અંગ્રેજો દષ્ટિકાણ અને નરી લડત બાબત જ્યપ્રકાશ અને ગાંધીજીની ભૂમિકામાં ઘણું સામ્ય હતું.

હાલવીર નિવેદન

અંગ્રેજ સરકાર પહેલી જ્યપ્રકાશ ઉપર જ ચાટકી. દેખુઆરી ૧૯૪૦માં જ્યપ્રેસ્ટરમાં યુદ્ધ-વિરોધી ભાષણ કરવા માટે એમને પટણીથી પકડી લેવામાં આવ્યા. તે ભાષણમાં એમણે અંગ્રેજ સરકારને ઉલ્લાસી નાખવાની, ખ્રિસ્તી અદાલત, પોલીસ વગેરેનો બહિષ્કાર કરીને જનતાનું પોતાનું શાસન સ્થાપવાની તથા સરકારના યુદ્ધ માટે પેલાદ મળતું અટકાવવા ટિસ્કોના મજૂરોને સંપૂર્ણ હડતાલ પાડવાની હાલક કરી હતી. તે વખતે પછી અદાલત સમક્ષ એમણે જે નિવેદન કર્યું તેમાં કહ્યું :

‘ મારો દેશ આ લડાઈમાં કોઈ રીતે સામેલ નથી. કારણ, જર્મન નાઝીવાદ તેમ જ ખ્રિસ્તી સામ્રાજ્યશાહી બેઉને તે છુરાઈ તરીકે અને શત્રુ તરીકે લેખે છે..... બુઝી વાત છે કે આની લડાઈ બેઝે હિંદને કયું સ્નાન-ચંદક હોઈ શકે નહિ. કોઈ પણ હિંદી પોતાના દેશની સાધનસામગ્રી સામ્રાજ્યશાહી દોરને મજબૂત કરવાની અને લડાઈ વાટે સ્વદેશની યુવામીની જાંજીરોની મજબૂતી કરવાની દિશાએ વપરાવા દઈ શકે નહિ..... ખ્રિસ્તી સરકારે હિંદી પ્રખરતને સાવ અવગણીને હિંદને લડાઈમાં ભણેલા દેશ તરીકે બહેર કરી દીધું છે. આમાં હિંદ ઉપર જે રપડું આડમણ

રહેલું છે, તે તેના સંગ્રેજોની ગંભીરતામાં પેલાંડ પર કરેલા જર્મનોના આક્રમણથી બેઝું બતરે એમ નથી. હિંદે આવા આક્રમણનો સામનો કર્યું જ છૂટકા..... જે યુવામ છે તેને પોતાની યુવામીની રક્ષા કરવાની ફરજ ન હોય. એની ફરજ તો એક માત્ર પોતાની જાંજીરોને તોડવાની જ હોઈ શકે. અને ઉમેદ છે કે બ્યારે અમે આઝાદી મેળવી હશે તે દિવસે પછી અમને આત્મરક્ષા કરતાં આવડશે જ.....છેલ્લે હું એટલું ઉમેરવા છન્યું છું કે લડાઈ યલાવવાને કામે અંતરામ આણવામાં મારો જર્મનીને મદદ કરવાનો કે જર્મનીને જિતાડવાનો મુદ્દલ હતું નથી. હું સામ્રાજ્યવાદ કે નાઝીવાદ બેમાંથી એકની જીત ઇચ્છતો નથી. ખ્રિસ્તી પ્રબ્લ તેમ જ જર્મન પ્રબ્લ માટે મારો અંતરમાં સદ્ભાવ સિવાય બીજું કયું નથી.....’

ગાંધીજીએ આ નિવેદન પૂરૂપૂરું ‘ હરિજનબંધુ ’ માં પહેલે પાને ‘ હાલવીર નિવેદન ’ એવા શીર્ષક નીચે પોતાની નોંધ સાથે છાપ્યું : ‘ .....જ્યપ્રકાશના સ્વદેશપ્રેમ બદલ એમને દંડવામાં આવે એ પણ એક દૈવદર્શિલાસ છે.....સરકારને આતાથી થતી મંજબણને લીધે એક દેશલક્ષને ખુલ્લી રીતે વિચાર કરવા બદલ સભ આપવા કરતા તો હિંદ પ્રત્યેના પોતાના વર્તન વિશે જ સરકારે વિચારમાં પડવું બેઈએ. જ્યપ્રકાશના નિવેદનનો છેવટનો ભાગ એમની ઉત્કટ માન્યતાનો પુરાવો આપે છે. એમનામાં એ પો લવલેશ નથી.....’

‘ એ કોઈ સામાન્ય કાર્યકર નથી ’

આ નિવેદન છાપતાં પહેલાં જ જ્યપ્રકાશની ધરપકડ થઈ કે તુરંત ગાંધીજીએ ‘ હરિજન ’ માં લખ્યું : ‘ જ્યપ્રકાશની ધરપકડ એ કાનસંભ બનાવ છે. એ કોઈ સામાન્ય કાર્યકર નથી. એ તો સમાજવાદના એક અધિકારી પ્રવક્તા છે. એમ કહી શકાય કે સમાજવાદ વિશે એ જે નથી બાણતા તે આ દેશમાં બીજું કોઈ નથી બાણતું. દેશની મુક્તિ માટે એમણે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું છે. એ ફક્ક લડવૈયા છે. એમનો ઉભમ થાક શું તે બાણતો નથી. સદન કરવાની એમની શક્તિનો કોઈ બેઝે નથી. જ્યપ્રકાશની ગિરફતારીથી સરકાર કંટાકટી બેઝી કરવા મામતી હોય તો સલે. આતાથી લોકોને એમ લાગવા માંડ્યું છે કે સરકારને લડી જ લેવું છે. ’ જવાહરલાલજીએ પણ કહી દીધું કે ‘ અમારા સૌથી પ્રિય અને સૌથી મૂલ્યવાન સાથી-એમાંના એક એવા જ્યપ્રકાશની ધરપકડ કરીને સરકારે કોંગ્રેસ સામે લડતનું એલાન કર્યું છે. ’

દેશના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં જ્યપ્રકાશ અત્યાર મુધીમાં કેવું મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હતા, તેવું આ લોકક છે.

સ્વરાજનું મારું ચિત્ર

આ બધું શમગક કોંગ્રેસને ટાંકણે બનેલું. જ્યપ્રકાશને ત્યારે એમ લાગતું હતું કે, ‘ દેશ એક મહાન રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનને ચોક્કસિ પહેામી રહ્યો છે. આઝાદીની આખરી લડાઈ ચલેલી જ

લકાશે. ' તે વખતે કેશિસે સ્વરાબ્ધનું પોતાની કપનાતું રેખા-
ચિત્ર પ્રભુ સમક્ષ મૂકવું જોઈએ. કેશિસે બધારે આપરી લકત માટે
હાલક કરવાની છે, ત્યારે તે લકત શાને માટે છે, તે લોકોને
સમજાવવું જોઈએ. આથી પાલીસ બધારે એમને પટલાથી
જમશેદપુર લઈ જઈ રહી હતી, ત્યારે રસ્તામાં જ એમણે આ
માટેના એક મુશ્કો લખા વાખ્યો અને એક મિત્ર સાથે ગાંધીજી-
ને મોકલી આપ્યો. જયપ્રકાશની ઈચ્છા હતી કે કેશિસ આથી
દાવ કરે. ગાંધીજીએ કારોવારી સમક્ષ તે મૂક્યો. કારોવારીએ
તો તે પક્ષાર ન કર્યો, પણ પાછળથી ગાંધીજીએ “ હરિજનવંશુ ”
મા “ શ્રી જયપ્રકાશનું સ્મૃતિરાજ્ય ” એવા સીધું નામ તે જાણ્યો.

માત્ર ૩૮ વરસના એક દેહલકત અને ભિગતા દેશનેતાએ
લખેલો આ મુશ્કો પણ તેની સમક્ષ, સ્વસ્થ અને વ્યાપક દષ્ટિ
માટે ધણી નોંધપાત્ર છે. બીજા કેટલા રાજદ્વારી નેતાઓના
મનમાં ત્યારે લાવિ સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાનનું આપું સુરેખ ચિત્ર
હશે, ભગવાન બન્યો ! બીજા એક રીતે પણ તે નોંધપાત્ર છે.
માર્ક્સવાદ કે અન્ય વિચારસરણીના ભોળથી તે મુક્ત છે. આજ
વાહને એકે ચિંતનશીલ આત્મદૃઢતાની ભાવનાઓ અને કટખાઓ
તેમાં શબ્દાંકિત થઈ છે. “ મારો દેશ આથી હશે ”—એવી
દિલની આરાત તેમાં પ્રગટ થઈ છે :

‘ આઝાદ હિંદ જુદી જુદી પ્રજાઓ વચ્ચે સુવેદસંપ માટે
અને સંપૂર્ણ શબ્દસંન્યાસ માટે તથા અંતરરાષ્ટ્રીય એકામ્યોના
શાંતિય નિરાકરણ માટે કાર્ય કરશે.....પંડાથી રાષ્ટ્રો સાથે
મૈત્રીભાવે ધોરણે રહેવા મથશે અને પરમા મુલક કે હક પર
પોતાની લોભદષ્ટિ નાંખશે નહિ.

‘ દેશને કાયદે તેની પ્રજાએ સ્વપ્રીયથી બંદરે દેલી ઈચ્છાને
અનુસરીને ધવામાં આવશે. વ્યવસ્થા ભળવવાની બાબતમાં પ્રજા-
નું પીઠગળ અને સંમતિ એ જ છેલ્લું બળ લેખાશે.

‘ વ્યક્તિને તેની હસ્તર, મેળમિલાપ, સંસ્કૃતિ તેમ જ લાંબકે
બાળકમાં એ શરતે પૂરી બાહેધરી અપાશે કે લોકપ્રતિનિધિ
સલા માર્ગત હિંદી પ્રજાએ ધોડા હિંદના રાજનિધારણને
હિંસાબળથી ઉથલાવી પાડવાની છૂટ કોઈને નહિ હોય.....દરેક
નાગરિકને સરખા હકોની બાહેધરી રહેશે.....તંત્રપરંપરાના
સામાજિક હરબળથી કે રાજ્ય તરફથી મળતા કંઠા હકલાયા કે
હકલાયેા મંજૂર રાખવામાં આવશે નહિ.

‘ ગાંધીય તેમ જ આદિય તંત્રસ્થના સામાજિક ન્યાય તથા
આર્થિક સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતને અનુસરીને થશે.....જતાં એટલી
કૌતિક વરચિત્તાત પૂરી કરવાની જ તેની નેમ નહિ હોય.
વ્યક્તિની નગ્ની જીવનશાલા અને તેના મૈત્રિક તેમ જ બૌદ્ધિક
વિકાસ સાધવાનો એનો હેતુ રહેશે. આનો સામાજિક ન્યાય
મેળવવાના હેતુથી વ્યક્તિ અગર સહકારી સમૂહોના પ્રયત્નથી
ફો લાગતાવળગતાઓના સરખા લાભને અર્થે આસતા નાના
પાયા પરના ઉપાદ્ય કથાઓને ઇનેગત આપશે. ‘ મોટા પાયા

પરનાં તમામ સામાજિક ઉત્પાદનો અને સામુદાયિક માલિકી
નશા કાચુ તો લાવવામાં આવશે અને આ દિશાએ ભારે અને
મોટા ઉદ્યોગોને રાષ્ટ્રીય કરી મૂકાને આરંભ કરવામાં આવશે.
કાપડ ઉદ્યોગને દેશભરમાં વિધેરી નાખવામાં આવશે.

‘ મામલોનાં જીવન નવેસર રચવામાં આવશે, ગામડાંને
અને તેટલાં સ્વયંપૂર્ણ સ્વાયત સ્વતંત્ર એકેમક બનાવવામાં
આવશે..... જગીત તેને પ્રત્યક્ષ ખેડાતારી જ માલિકીની
મણ્યો..... ખાસા ધોરણે કસ્ટમરોષય માટે બંદરી ગણ્ય તે
ઉપરાંત વધુ બનીત કોઈ પાસે રહેના દેવામાં આવશે નહિ.....
જમીનદારી પ્રથાઓનો અને જમીનોના બંધનની ગુલામીનો
અંત આવશે.

‘ રાજ્ય ઉપલા વર્ગોના હિતોની રક્ષા કરશે. પણ બધારે
એવાં હિતો ગરીબો તેમ જ દલિતોનાં હિતો પર આક્રમ્ય કરવાં
હશે, ત્યારે તે એવા ગરીબો અને દલિતોને રક્ષણ આપશે અને
એ રીતે સામાજિક ન્યાયનું પલ્લું સમતોલ રાખશે.

‘ પ્રજાપ્રીય માલિકી અને સંચાલન હેઠળના ઉદ્યોગોનાં
કામદાર વર્ગને વ્યવસ્થામાં સરકારના પ્રતિનિધિઓ જેટલું જ
પ્રતિનિધિત્વ મળશે.

‘ દેશી રાજ્યોમાં સંપૂર્ણ લોકશાસનવાળાં રાજ્યતંત્ર સ્થપાશે.
.....રાજ્યો કે નવાંચે તરીકે ઢાઈ વ્યક્તિઓ રાજના ટીલા-
ધારીઓ તરીકે રાખવામાં આવશે નહિ.

‘ .....તમામ પ્રજા મળીને આવા પાયા ઉપર એક મહા-
પ્રતીપ્તિ અને ગૌરવશાળી રાષ્ટ્રની રચના કરશે.’

ગાંધીજીએ આના ઉપર વિસ્તૃત ટિપ્પણી લખી : ‘ આ
સુસદો અને ગમ્યો.....હિંદ મુક્ત અતિવિંત બની શકે તેટલા
અમલમાં ઉતારવાના આદર્શ તરીકે એક બાળતમાં અપવાદ
સિવાય શ્રી જયપ્રકાશ દોરેલા આખા ચિત્રમાં હું મારી સામાન્ય
સંમતિ પુરાવું છું.....રાજ્યોની બાળતમાં તેમણે દેરેલી ઈ-
ખાસ્તમાં હું મારી સંમતિ પૂરી શકતો નથી.....શ્રી જયપ્રકાશને
રાજ્યો આપમેળે પોતાની આપપણુક સત્તાઓ છોડે એવી અદ્ધા
નથી. મને છે. કારણ, એક તો તેઓ આપણા જેવા જ માનવી
છે, અને બીજું એ કે સાચી અહિંસાની અમેાષ શક્તિમાં મને
અપાર અદ્ધા છે.....(આ સિવાય) શ્રી જયપ્રકાશને અહિંસાની
ધરતી પર દોરેલી ઈખાસ્તને સામાન્ય રૂપે સંમતિ આપવામાં મને
મુશ્કેલી નથી.....શ્રી જયપ્રકાશને પોતે કહેલી તંત્રવ્યવસ્થા
સ્થાપવાને અર્થે અહિંસાને સ્વીકારતા નિહાળીને હું અંતરથી
રાજ્યું છું.....’

પોતાના મુશ્કોને ગાંધીજીએ આવી રીતે મહત્વનું સ્થાન
આપ્યું તથા તેમાં એક અપવાદ સિવાય સંમતિ પણ આપી,
તેથી જયપ્રકાશને ધણું ગૌરવ અનુભવ્યું.

આ મામલામાં ૯ મહિનાની તળ ભોગવીને જયપ્રકાશ
જેલમાંથી બહાર આવ્યા. પણ એન્જુ મહિનાની અંદર ફરી

સરકારે એમને સુવર્ણમાં પહોડી લીધા. અને એમના પર કામ ચલાવ્યા વિના જ રાજસ્થાનમાં આવેલી દેવલી છાવણીમાં રાખ્યા. અહીં તે બેઠાપાત ઘટનાઓ બની.

“જયપ્રકાશ-પદ્ય”ની નં. ૧”

૧૯૪૧નો ઓક્ટોબર મહિનો. પ્રભાવતી જેલમાં સળવા આપ્યા હતા. થોડી વાતચીત બાદ જયપ્રકાશ એક કાગળ ફરીને કહે કે આ માનના ચાપલ મારા માટે ખરીદી લાવ્યો. અને જરા દૂર બેઠેલા પોલીસને પણ એ માપનો કાગળ બતાવે છે, ‘જુઓ સાહેબ, આમાં ખરું માપ છે, ખીલું કાંઈ નથી!’ પોલીસ અધિકારી એને બારીખાંધી તપાસવામાં વ્યસ્ત છે. તેણીમાં જયપ્રકાશ છૂપીથી કેટલાક પત્રો ખિસ્સામાંથી કાઢી પ્રભાવતીને આપવા કરે છે. પરંતુ પ્રભાવતી તો બાપુની બેટી, અહિંસામાં માનનારી! એ લેતાં નથી. એટલે જયપ્રકાશ પત્રો એમની પુરશી પર મૂકી દે છે. પણ પ્રભાવતી તેને હાથેય નથી અટકાવતાં. બંનેના સ્થેન પર એક અલગ ઉત્તેજના છે. દરમિયાન પોલીસનું જ્ઞાન આ બાજુ ગેરમાય છે, અને એ માટે છે. પત્રો કળને કરી લે છે. ખીલે દિવસ દેશભરનાં અખબારોમાં અંગ્રેજ સરકારે આ ઘટનામાં થોડું મીઠું મરચું ઉમેરીને છાપવું—જયપ્રકાશ, હિંદુસ્તાનની પડ્યની નં. ૧. જુઓ, કેંગ્રેસની અને ગાંધીની અહિંસા આવી છે, કહી એમનેય બળના કરવાની કોશિશ કરી.

જયપ્રકાશ માટે ત્યારે આવી ગુપ્ત કારવાઈ નહીં નહોતી. એ પોતાને “પ્રોટેક્શન લો-ગ્રેડર”—વ્યાવસાયિક કાનૂનલંગ કરનારા કહેતા. અંગ્રેજોનો કાયદો હું સાનતો જ નથી. જેલમાં ગાનો માલું? પુસ્તકના પૂંકામાં સેવડીને કાળે બહાર મોકલતા. કોઈ ને કોઈ રીતે લેણા પણ મોકલતા, જે પડગુનાં અખબારોમાં “એક કેંગ્રેસ સમાજવાદી”ના નામે છપાતાયે ખરા. દેવલીના પત્રોમાં ગુપ્ત રીતિનીતિ, ગુપ્ત અખબાર, રાજકીય પરિસ્થિતિની ચર્ચા વગેરેની વાતો હતી.

આ ઘટનાથી પ્રભાવતી ધ્રુવ ચિંતિત હતાં. પણ ગાંધીજી એમને કહ્યા કરતા કે ‘તું’ કામ ફિકર કરે છે, હું’ નોઈ લઈશ. અને એમણે એક નિવેદન લખ્યું. કહે છે કે એ બહુ જ કડક હતું. સાથીઓના કહેવાથી તેને થોડું હળવું કહ્યું. કોઈએ કહ્યું, તમે આમાં નાહક શું કામ પડો છો? તમારે શી જરૂર? પણ ગાંધીજી કહે, ના, મારે લખવું જ છે. હું’ નિવેદન આપીશ જ. અને ગાંધીજીએ ત્યારે જે નિવેદન આપ્યું તે એમની સસ-વાહિા, કુશળતા અને સહમ વિવેકહિંતું સ્પષ્ટ છે :

ગાંધીજીનું નિવેદન

‘સરકાર કયા મોટે જયપ્રકાશની નિંદા કરે છે? ખરું પૂછો તો દેશની બધી શક્તિઓ આજે સરકાર સામે જ રે ચડી છે. અને યુક્તના નિયમો અનુસાર જયપ્રકાશ અપનાવેલ સાધન બરાબર જ છે. એમણે સાત-સાત વરસ સુધી અમેરિકામાં શિક્ષણ લીધું’ છે, અને પશ્ચિમના દેશો આઝાદીની લડાઈ કેવી રીતે લડ્યા છે તેનોય અભ્યાસ કર્યો છે. આઝાદીના એ જગોમાં

વિશ્વાસઘાત કરવા. ગુપ્ત ઉપાયો અપનાવવા, ત્યાં સુધી કે હત્યાનું કાવતરું કરવું, બધી જ બાબતનું ગૌરવ થાય છે અને એવું કરનારાઓ રાષ્ટ્રીય વિભૂતિ મનાય છે. જયપ્રકાશ આસારે સરકારી ફૂતાવાસના કર્મચારી હોત અને કોઈક ગુપ્ત કૃત્યોતિથી એમણે કોઈક મહત્વનું કામ ખર પાડ્યું હોત, તો એમને માન-ધલકોથીથી કીલટાના તવાજવામાં આપ્યા હોત !.....આ કમ-નસીબ ઘટનામાં એમની પત્નીને બિચારીને નાહકની સંડોવવામાં આવી છે. એ તો આમાંનું કોઈ બાબતી નહોતી.....હું’ એમ બહેરે કરવા માણું છું’ કે પ્રભાવતીના વિચાર જયપ્રકાશથી જુદા છે. પતિ-પત્નીને નાતે એ બંને આદર્શ દંપતી છે. પણ રાજ-કાર્યમાં પ્રભાવતી મારા વિચારોમાં સંપૂર્ણપણે માને છે અને મારા સૌથી વધુ વધારદ સહીઓમાંથી તે એક છે.....કેંગ્રેસ-જતો માટે એક વાત. જે કે જયપ્રકાશ તારાપણ આપણી નગરમાં એવા જ દેશભક્ત રહેશે, જેવા તેઓ સદાય હતા, તેમ છતાં આપણે એટલું સમજવું નોઈએ કે એમની જે પદ્ધતિ છે, તે આપણી અહિંસક લડત માટે ભારે નુકસાનકારક છે. મેં વારંવાર એમ કહ્યું છે કે અહિંસક સંગઠનમાં ગુપ્તતાને કોઈ સ્થાન નથી.’

આટલું બધું થયું. પોતે આટલા છાપે ચડયા, છતાં જયપ્રકાશ પ્રભાવતી પર જરીકે રોષ ન દાખવ્યો. બદલે, બ્યારે એમને ખબર પડી કે આ ઘટનાને લીધે પ્રભાવતી બહુ પરેશાન હતાં, ત્યારે તા. ૨૮-૧૦-૪૧ ના ગાંધીજી ઉપરના પત્રમાં જય-પ્રકાશે લખ્યું : ‘.....તમારું’ નિવેદન જોઈને મને ક્ષો સતોષ થયો. તેનાથી તો તમારી મહાનતા જ સાબિત થાય છે..... પ્રભાવતીની હાલત બાણીને મને આશ્ચર્ય અને દુઃખ બંને થયાં. અમારો જીવનસંબંધ તો ક્યારેય વિચારોતી સમતા કે એકતા પર આધારિત નહોતો. તો ખજી એને મારા વિચારોને લીધે આટલા પરેશાન થવાની શી જરૂર છે? તમે એને કૃપા કરીને સમજવી દેશો.’

૩૧ દિવસના ઉપવાસ અને હજારોખાજ જેલમાં બસી

હિંદી ઘટના પણ દેવલી છાવણીમાં જ બની. ત્યાં કેડીઓને અનેક મુરદેલીઓ હતી. ઘણી ફરિયાદો થ્યાં છતાં જેલ અધિકારી-ઓ દાદ આપતા નહોતા. વળી, આ છાવણીમાં દેશના જુદા જુદા સામ્રાજના કેડીઓને રાખવામાં આવેલા. તેથી એમનાં સંગ્રાંસવંધીઓનેય ભારે તાસ વેડેવા પડતા. મુલાકાત માટે દૂર દૂરથી ધણે ખર્ચ વેડીને આવતું પડતું. એટલે બધાને પોતપોતાના પ્રાંતની જેલોમાં મોકલી દેવામાં આવે એવોયે એક માગણી હતી. આ માગણીઓ ખાતર આખરે કેડીઓ ઉપવાસ પર કીટયાં. જયપ્રકાશ પણ તેમાં સામેલ થયા. પૂરા ૩૧ દિવસના ઉપવાસ થયા.

આ અંગે દેશમાં સારો જોશ કીડાપોહ થયો. ગાંધીજીએ પણ તા. ૧૭-૧૧-૪૧ના રોજ નિવેદન બહાર પાડ્યું : ‘મને યાદ નથી કે આટલી સ્પષ્ટ, ચોખ્ખીપટ અને ન્યાયી બાબત વિશે અગાઉ ઉપવાસ થયા હોય. વિના વિલંબે એમની માગણીનો

સ્વીકાર થયો નોંધે. તત્કાળ ન્યાયનું 'પગલું' લગીને આ ધોર વંચણુનો અંત લાવવો એ આજની ધરીનો તકલો છે. '

છવે સરકારને દેવલી હાવણી વિગેરે નાખવી પડી. બધા ફેલીઓને પોતાપોતાના પ્રતિભામાં મોકલી દેવામાં એ રીતે જ્યપ્રકાશ પણ ગિહારની હલ્લીયાળા જેવામાં ગયા.

ખીજા વિચ્છેદ્ર અંગે વિવિધ વિવિધ જૂમિકા

ગહાર વાતાવરણમાં ગરમી વધતી જતી હતી. જપાને યુદ્ધમાં હુકાવવાથી યુરોપનું યુદ્ધ હવે એશિયામાં અને હિંદુસ્તાનના સીમાકાની નજીક ને નજીક પ્રસરવા લાગ્યું હતું. આ યુદ્ધ પ્રત્યેના જુદા જુદા લોકોના વલણમાં ખારસું અંતર હતું. અગાઉ હિંદુસ્તાન-સ્તાલિનની સંધિને કારણે જે સામ્યવાદીઓ આને "શાહીવાદી યુદ્ધ" કહીને વખોડતા હતા તે જ હવે હિંદુસ્તાન રશિયા પરના આક્રમણ પછી આને "જનતાનું યુદ્ધ" કહી જગજગ સમર્થ કરતા થયા હતા. ફાસીવાદ અને તાજીવાદ સામેની લેહાઈથી પ્રભાવિત થઈને નેહરુ આ યુદ્ધમાં સાથી રાજ્યોને મદદ કરવા તત્પર બન્યા હતા. ફ્રેંચસના ખીજા ધણા નેતાઓ પણ એવા વલણના હતા કે આવા લારે સંકેતને વખતે અંગ્રેજ સરકાર માટે વધુ સુરીયત બિગી કરવી નોંધે નહીં, પણ તેની સાથે વાટાઘાટ કરી હિંદુસ્તાનને આઝાદી મળે એવી કોઈક બાંહેધરી મેળવીને યુદ્ધમાં તેને મદદ કરવી નોંધે. નેહરુ જપાનના સામનો કરવા ગેરીલા પદ્ધતિની અને રાજીય આપા દેશને લશ્કરી તાલીમ આપવાની હિમાયત કરતા થયા હતા. સુલભે દેશ ગહાર જઈને જપાન સાથે મળી આઝાદ હિંદ ફોર્સ બિગી કરી હતી. ઇંગ્લંડથી ફ્રિંચ મિશન આવેલું પણ તેની સાથેની વાટાઘાટો છવે પડી લાગી.

ગાંધીજીની જૂમિકા આનાથી સાવ જ જુદી હતી. એમનું કહેવું હતું કે ઈંગ્લેંડના સામ્રાજ્યવાદ અને જર્મનીના નાઝીવાદ વચ્ચે કોઈ શુભાત્મક ફરક નથી. પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધવા બંને ગમે તેલેલા હિંસક ને નિર્દય બની શકે છે. દક્ષિણ એશિયામાંથી પીછેહઠ કરતી વખતે અંગ્રેજ સેનાએ ધીપતી ધરાવી જે નીતિ અપનાવી તેની ગાંધીજીએ આકરી ટીકા કરી. તેને લીધે નિર્દય પ્રબળે જ ભોગવવાનું થયું. આવા યુદ્ધમાં આપણી સાથે આપી શકાય જ નહીં. વળી, જપાન દ્વારા સ્વતંત્ર થવાની આશા સેવવી એ તો દરદ કરતાં દલા મોંઘી બેવા ઘાટ થશે. અને બધાં સુધી પૂછું આઝાદી ન મળે ત્યાં સુધી અંગ્રેજો સાથે વાટાઘાટ કરીને થોડીક સત્તા લેવાનો વિચાર જ ન થઈ શકે. માટે હિંદુસ્તાનની પ્રબળે અહિંસક મારગે પોતાની આઝાદીની ઘોષણા કરી દેવી નોંધે. 'હવે તમે હિંદુસ્તાન છોડીને ચાલ્યા જવું.' એમ અંગ્રેજોને કહી દેવાની ઘડી હવે પાકી ચૂકી છે. ગાંધીજી તો આ વખતે નેલમાં પગ મુકતાવેત સામુદાયિક ઉપવાસ શરૂ કરી કેવાનું વિચારતા હતા. તે બાબત એમણે વિનોબા સાથે ચર્ચા પણ કરેલી. બે કે પાંચમથી એમણે પોતાનો વિચાર અદ્યો.

ગાંધીજી પોતાની વાન ફ્રેંચસના મેનાઓને અંત ને કિનારી શકવા ત્યારે પોતે ખારી ગયા અને એ ફેરકેને ફ્રેંચની રીતે આગળ વધવા આનુકૂળતા કરી આપી. પરંતુ અંગ્રેજ સરકારે ફ્રેંચસને મધ્યક ન આપી. તેમ વચકુ આકારને આક્રમક બનવું થયું. તેની સાથે ફ્રેંચસના મેનાઓ પાનાનો ધાગો મેલેા કરી શકવા નહીં. છવે બધી મદમદવને અંતે પરિસ્થિતિવશ ફ્રેંચસે લાનનું મુકાબલ કરી એક વાર ગાંધીજીના હાથમાં મોંઘું. અને મુંબઈમાં મળેલી મહાસભિતિએ ૧૯૪૨ ની ૮ ઓગસ્ટે "હિંદ છોડો" નો હાવ કરી, ગાંધીજીએ દેશને "ફરેજે યા મરેજે" નો મંત્ર આપ્યો.

આ આખાયે પ્રશ્નમાં જ્યપ્રકાશની જૂમિકા લગભગ ગાંધીજીને રાખવી આવવી હતી. એ પોતે તો નેલમાં હતા. પણ એમના સમાજવાદી સાથીઓએ ગાંધીજીના લોક-સત્તાના વિચારનું પૂરેપૂરું સમર્થન કર્યું હતું. ફ્રેંચસના અન્ય મોટા નેતાઓ ઇનનાં આ જીવાનિષાગોની જૂમિકા ગાંધીજીની જૂમિકાથી એ આપતમાં વધુ નજીક હતી.

જ્યપ્રકાશ પ્રત્યે ગાંધીજીના દિલનું ખેંચાણ

ખરું જોતાં ગાંધીજીનું દિલ આ જીવાનિષાગો પ્રત્યે અને તેમણે ખાસ કરીને જ્યપ્રકાશ પ્રત્યે ઘણું ખેંચાતું હતું હતું. જ્યપ્રકાશ ગાંધીજીના મારગે નથી આવતા એવું દુઃખ ક્યારેક પ્રસાવતાથી વ્યક થઈ હતું ત્યારે ગાંધીજી એમને કહેતા : 'એ મારી નજીક નથી, એમ તું છું' કામ માની લે છે? અમારા બંનેના હૃદયોમાં મને તા કોઈ ફરક નથી દેખાતો. હા, રસ્તા ભિન્ન છે ખરા, પરંતુ આખરે દરેક માણસે પોતાના અંતરના પ્રત્યે વધારા રહેવું નોંધે. '

લિસે લિસે માર્ગની આ ભિન્નતા પણ ઘટતી જતી હતી. ગાંધીજી એ સ્પષ્ટ નોંધ શકતા. એટલે ૧૯૪૨ સમયનું વધે એવી એમને ઉત્કેષ ધરજા રહેતી. પ્રભાવતી ઉપરતા ખેતમાં એમણે આ ધજા વ્યકત પણ કરેલી : 'તું બારોડાલી આવી શકે છે. જ્યપ્રકાશ પણ આવે. પરંતુ એ રહી ફક્ત, ધ્યાની પોતાનાં સપના લેવામાં. કંઈથી મારી પાસે થોડો સમય માગે? મારી પાસેથી એ કોઈ લઈ પણ નહીં શકે, અને મારું જીવન પણ કોઈકે એને પસંદ નહીં આવે. તેથી છું' કાય? તું જોની સેવામાં નિભળ નહો, તેનાથી મને સંતોષ છે..... આવી શકો તો બંને આવો. જ્યપ્રકાશને કહેજે કે એ થોડા દિવસ મારી સાથે રહે, એમ હું ઇચ્છું છું. અમે એકબીજાને સમજીએ, એવી મારી તીવ ધજા છે. '

જ્યપ્રકાશ પ્રત્યેનું ગાંધીજીના દિલનું ખેંચાણ આમાં સ્પષ્ટ લેવા મળે છે. ખીજા બાજુ જ્યપ્રકાશ પણ ગાંધીજીના અનોખા વ્યક્તિત્વ પ્રત્યે ખેંચાણ અનુભવતા. પરંતુ હજી અંતરૂદ્ધનું નિરાકરણ થયું નહોતું. માર્ક્સવાદ ઉપર એટલી ગંધેલી શ્રદ્ધા અને ગાંધીજીના જીવનદર્શન અને સમાજદર્શન ન વિકે પૂરતી સમજણનો અભાવ—આને લીધે અંતરૂદ્ધનું નિરાકરણ થઈ શક્યું નહોતું.

પરિણામે જ્ય પ્રકાશનું ચિત્ર ઝોલાં ખાધા કરતું. ગાંધીજીનું વ્યક્તિગત જીવન, લોકોની નાક પરખવાની એમની શક્તિ, લોક-આંદોલન બિહીં કરવાની હુશીરી—આ બધું જ્ય પ્રકાશ ઉપર બહુ ઘેરો પ્રભાવ પાડતું. લેનિનનાં તો એમણે વધુનો જ વાંચેલાં, સપનાં જ જોયેલાં. અહીં એક લોકનેતા, નિરાળો લોકનાયક પ્રત્યક્ષ લોકઆંદોલનને ચમકાર સરજી રહ્યો હતો, તેનું અદ્યત્ન આકર્ષણ એ અનુભવતા. ક્રાંતિ માટે લોકઆંદોલનને એ અનિ-વર્ણ્ય માનતા.

તરવરિયા જીવાનિયાનો ઉદ્ધમાત

અને જ્યાં અવારનવાર ગાંધીજીના અમુક વિચારો પર અને કાર્યક્રમો પર આકરા પ્રહાર પડ્યો એ કરી ભેસતા. ગાંધીજીની જે વાતો નહોતી સમજાતી, તેને શાંતિથી સમજવા જેટલી ધીરજ તે ગિરાસા હજી નાળી નહોતી. વળી, માર્ક્સનાં જેવું વ્યવસ્થિત લખાયેલું ગ્રંથસ્થ શાસ્ત્ર ગાંધીનું હતુંયે નહીં. તે પડ્યું એક અડચણ હતી. અને જ્ય પ્રકાશની આલોચના તો હંમેશા ધારદાર જ રહેતી. “સમાજવાદ શા માટે ?” પુસ્તકમાં એમણે ગાંધીજીની આકરી ટીકાઓ કરી. એમની વર્ગસમન્વય, ટ્રસ્ટીશિપ, રામ-રામ્ય વગેરે વાતોની તો લગભગ ટેકડી જ ઉઢાવી.

ગાંધીજી આ તરવરિયા જીવાનિયાનો આ બધો ઉદ્ધમાત જોતા રહેતા. પોતાની વાત મક્કમતાથી સમજવતા પશુ પ્રહાર સામે પ્રતિ-પ્રહાર મોટે ભાગે ટાળતા. તેનો અવિચલ ભૂલીને વત્સલતાપૂર્વક થાય એટલું શુલ્કદર્શન કરતા. દિલમાં કદી કંઠવાશ રાખ્યા વિના હંમેશા એને પ્રેમથી જીતવાનો જ પ્રયત્ન કરતા.

શુલ્કદર્શન અને પ્રેમભરી સમજાવટ

બ્યારે કૌચિસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના થઈ, ત્યારે જ્ય પ્રકાશ તેનો નહીં કરેલા કાર્યક્રમ લઈને ગાંધીજી પાસે ગયેલા. ગાંધીજી તે જોઈ ગયા. અને પછી તેમાંની એક આઈટમ પર આંગળી મૂકીને બોલ્યા : ‘મારે મન આ ખરો સમાજવાદ છે. જ્ય પ્રકાશ, તમે લોકો આ કરો, તો હું તમારી સાથે સો ટકા છું.’ એ બીજું કોઈ નહીં ‘માર્ક્સ’નું પ્રસિદ્ધ સૂત્ર હતું : From each according to his capacity and to each according to his needs—દરેક પાસેથી એની શક્તિ પ્રમાણે લેવું, અને દરેકને એની જરૂરિયાત મુજબ આપવું. આ વાતનો એમની સર્વોચ્ચની ફિલસૂફી સાથે બરાબર મેળ ખાતો હતો, અને સમાજવાદીઓ માટે પશુ આ પાયાની વસ્તુ હતી. ગાંધીની તીકણ દૃષ્ટિએ આ પાયાની વસ્તુ પકડી લીધી અને સાવ સહજતાથી એક સેતુ બિરો કરી દીધો. જ્ય પ્રકાશ આથી ખુશ થયા હતા, અને પાછળથી વરસો સુધી ગાંધીની આ વાતને યાદ કર્યા કરતા.

ગાંધીની આવી એક બીજી વાત પશુ જ્ય પ્રકાશને બરાબર યાદ રહી ગઈ હતી. એક વાર વર્ષમાં વાતચીત કરતાં થોડોક વિનંદ અને થોડોક ગંભીરતા સાથે ગાંધીજીએ એમને કહ્યું :

‘તમે લોકો હજી જન્મ્યાંયે નહોતા તે પહેલાંથી હું સમાજવાદી છું. સમાજવાદ તો પોતાની જાતથી શરૂ થાય છે. સમાજવાદી પોતે જ સમાજવાદનો વ્યવહાર શરૂ કરી દે છે. એ કોઈ રાજ્યના કરવાથી નથી આવતો.’

આમ, પ્રેમથી સમજવતા જ રહેતા, સમજવતા જ રહેતા. “સમાજવાદ શા માટે ?” પુસ્તક જ્ય પ્રકાશે એમને મોકલ્યું તો તે વાંચીને ગાંધીજીએ પત્ર લખ્યો : ‘તમારી યોષાઈ હું ધ્યાન-પૂર્વક વાંચી ગયો. મને સારી લાગી. જે કે તેમાં મારા પર જે હુમલા કર્યા છે, થયું અત્યંત મારા વિરોધનું બતાવે છે. એ તો આગળ જતાં દુર થઈ શકે છે. પરંતુ તમારા અભ્યાસ પર હું મુગ્ધ છું. આટલું કલા પછી હું એમ કહું કે તમારા પુસ્તકમાં મેં આપણા દરદનો ઇલાજ ન જોયો. જે તમે બતાવ્યો છે તે આ દેશ માટે આજે તો ઉચ્ચોગી નથી. જે તમે ઇચ્છો છો તે બધું લગભગ હું અને ધણા કૌચિસવાળા ઇચ્છે છે. પરંતુ તે મેળવવાની પદ્ધતિ તમારી પદ્ધતિ કરતાં ભિન્ન છે. મારી દૃષ્ટિએ તમારી પદ્ધતિ આ ભૂમિ માટે ચાલવા યોગ્ય નથી. મારી પદ્ધતિ ઉપર મને એવો કોઈ રાગ નથી કે હું બીજાની વિશેષતા જોઈ ન શકું. શુભ પ્રયત્ન કરવા છતાંયે તમારી વાત મને મળે બિતરતી નથી.....પ્રભા લખે છે કે તમારા શરીરની બૌદ્ધિક કાળજી તમે નથી લેતા. એ તો બરાબર ન કહેવાય.’ (તા. ૧૩-૩-૩૬)

એવી જ રીતે બીજા એક પત્રમાં લખ્યું : ‘.....તમારું નિવેદન તમારા વિચારોને છુપાવે છે, એવું મને લાગ્યું. તમારા માટે મારા દિલમાં મોટી જગ્યા છે. અને તમારા મારફત દેશની મોટી સેવા થશે, એવું મેં માની રાખ્યું છે. એટલે બ્યારે મેં નિવેદન વાંચ્યું ત્યારે મને દુઃખ થયું. જે સ્પષ્ટ છે, તે એમ જ ન કહેવું સાચા સેવક માટે સાડું નથી.....પરંતુ આ બધી તો તમારા નિવેદનની મારા પર પડેલી અસર છે. તે જો સાચી ન હોય, તો મારે કોઈ જ કહેવાતું નથી. જે તમે કહેશો તેના પર હું વિશ્વાસ રાખીશ.’ (તા. ૭-૩-૪૧). અને પછી આ પત્રમાં આગળ દેશદુનિયાના અનેક પ્રશ્નોમાં ગળાડૂળ એવા મહાત્માએ પૂરો ૬ પાન ભરીને જ્ય પ્રકાશને એમની તબિયત માટે શું ઉપચાર કરવો, કેવી રીતે કરવો. શું ખાવું પીવું વગેરે અત્યંત ઝીણી ઝીણી વિગતો લખી છે. આખોયે પત્ર સ્વદસ્તે લખાયેલો છે.

અંતરંગ વર્તુળમાં આદર-વિશ્વાસ

આવી રીતે કામ કરવાની પદ્ધતિ બાબતમાં હજી થોડું અંતર હતું. પરંતુ પરસ્પરની નિષ્ઠા વિશે, હૈતુની સત્યચીત્ર વિશે વિશ્વાસ હતો જ્ય પ્રકાશ ગાંધીજીના મનમાં તેમ જ એમના અંતરંગ વર્તુળમાં એવી જાણ તો અવશ્ય જન્મી કરી શક્યા હતા કે આ માણસ સત્તાના રાજકારણ પાછળ નથી. એને પ્રબળતાં કામો કરવામાં રસ છે. સામાજિક ન્યાય માટે એના મનમાં તીવ્રતા છે. આ વસ્તુ ગાંધીજીના એક અતેવાસી અને મંત્રી

એવા ખારેલાલછતા એક પત્રમાં લેવા મળે છે. તા. ૮-૫-૩૭ ના રોજ જ્યપ્રકાશ ઉપરના પત્રમાં એમણે લખ્યું છે :

‘કેટલાક વખતથી એક વાત મને સતાવી રહી હતી. આને એક વિચાર સૂઝ્યો. બાપુજી સાથે મેં ચર્ચા કરી છે. એમને પણ તે વિચાર પસંદ પડ્યો છે. અહીં બાપુ પાસે હંમેશા જિહાર તથા અન્ય પ્રતિભાંધી જેહૂતો ઉપર ધર્મ જમાનકારોના અસા-ચારની ફરિયાદો આવે છે. પણ નેહરુજી એવી કારવાઈ તે અંગે નથી થઈ શકેલી. કેંગ્રેસનું તંત્ર તો સડા વગેરેને લીધે દરેક બગાડે બેઠું થઈ જ રહ્યું છે. બ્યારે ચારે કોર હામેરી-જમજોરી, માગે-પાછેના વિવાદોથી બનતામાં બુદ્ધિભેદ ઊભા થઈને વિમુક્તાનું પાતાવરણ પેદા થઈ રહ્યું છે, ત્યારે એક anti-corruption (હાજારાવરોધો) અને મૂક સેવાના સિદ્ધાંતવાળાએના આપસના સહકારની ખાસ આવશ્યકતા છે. પણ આ ઉપરાંત જેહૂતોનો સવાલ ખાસ તમે અપનાવ્યો છે. તમે તો અવશ્ય એમને પૂરેપૂરે ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરશો જ. માડું સચન એ છે કે આવા અસાચારના ખાસ ખાસ કિસ્સા અમે તમારી પાસે મોકલી આપીએ. તમે તેની બારીગીથી તપાસ કરો. અને એમને ન્યાય અપાવવામાં શું અને કયાં અડચણ આવે છે તે લખો. પછી આગળ શું કરવું એ પણ નેહરુજી. જેહૂતોના સવાલને માત્ર સિદ્ધાંતમયારની દૃષ્ટિએ હાથમાં લેવાને બદલે શુદ્ધ વ્યક્તિગત ન્યાયની દૃષ્ટિએ બે હાથમાં લેવામાં આવે, તો આ બાબતમાં તમારી અને બાપુના વચ્ચે સહકાર માટે સંયુક્ત મંત્ર મળી શકે છે, અને આગળ જતાં અથવા તો આ રીતે આજકાલના આર્થિક શાસ્ત્રમાં જે તુટીઓ છે તે દૂર કરવાની છે, અને આજકાલનું આર્થિક તંત્ર જ ને આ સામાન્ય ન્યાયની સ્થાપના માટે એક અનિવાર્ય બાધા સાબિત થાય, તો તમે સમજી લેવો કે બાપુ કરતાં વધારે કંટર શત્રુ આ શાસનનો તમને બીજો કોઈ નહીં મળે. માત્ર ભરપૂર અને અવિચ્છાત પ્રયત્નની આમાં આવશ્યકતા છે. આની સાથે આવાં કેટલાંક કાગળિયાં તમને મોકલું છું.’

પ્રભાવતીનું રચનાત્મક કાર્ય

હિંદુસ્તાનના બહાર જીવનમાં આવ્યાને તો હજી એમને પાંચ સાત વરસ જ થયેલાં, પણ જ્યપ્રકાશ આવી વિશ્વાસ સંપાદન કરી શકેલા. ગાંધીજી અને એમના વર્તુળ સાથે પ્રેરના નાતો વધુ ને વધુ મજબૂત બનતો જતો હતો. તેમાં બંને વચ્ચેની કડી રૂપ પ્રભાવતીની કાળો પળ હતો જ. એમના જીવનમાં મૂક પ્રભાવ બાપુજીએ જ્યપ્રકાશ ઉપર પડતો જ હતો. અલગપણ, એ કદી ચર્ચા નહોતા કરતા. પરંતુ “બાપુનું રચનાત્મક કામ કરતા રહીએ તો આખી બ્રિટનીય પૂરી ન પડે” એવી આત્મપ્રતિતિ આવે એવોતના કામ કરના રહેતા, એ કોઈ પક્ષમાં નહોતા. કેંગ્રેસ પક્ષમાં નહીં, એક વાર એમને મહાનિર્મિતના “રેલેગ્રિટ” બતાવી દેવાનું. પણ તેમાં એમને યુગિ જ નહોતી. એમને યુગિ રાષ્ટ્રીયતા કાંમમાં જ હતી. એક બન્ધક દશબની સમાજ-રૂપિકા નરીકે એમણે કાઢી કાઢવા મારેલું, એક વાર જે

ગાંધીજીને છોડીને કયાં જવા નહોતાં માર્ગતાં અને લાચારીથી જવું પડે તો એમની આંખોમાં આંસુ સૂકતાં જ નહોતાં, એવાં પ્રભાવતી હવે બાપુને લખી શકતાં કે. ‘હું નહીં ચ્વાલી શકું, કેમ કે સમય નહીં મળે. અહીં બહેનેનું કામ છે.’ ૧૯૪૨ માં મુંબઈમાં ગાંધીજીની ધરપકડ થઈ ભારે પ્રભાવતી ત્રમે તેમ કરીને જિહાર પહોંચી ગયાં કેમ કે, ‘ત્યાં મારી સંસ્થાની વધી વ્યવસ્થા કરવાની હતી. મુંબઈમાં જ પકાઈ બઈ’ તો બધું મરગડ થઈ બન્યું.

૧૯૪૦ માં રામજી કેંગ્રેસમાં સ્વયંસેવિકા દળના કમાન્ડર તરીકેની જવાબદારી પ્રભાવતીએ નિભાવી. તે દિવસોમાં કોઈ જિહારી છોકરી ચાલુ કામ કરી શકે એ જ લોકોને મન આશ્ચર્ય હતું અને પછી તો એમણે બહેનોમાં કામ ઉપાડ્યું અને પટણામાં મહિલા ચરખા સમિતિની સ્થાપના કરી. બહેનોને આત્મ-નિર્ભર બનાવવી, એમનામાં દેશસેવાની લાલના જગાડવી તથા ખાદીકામ, સત્યાગ્રહ વગેરે માટે એમને તૈયાર કરવી. આખા જિહારમાં ટેરેરે કરીને એમણે આ કામ કર્યું.

જ્યપ્રકાશ તો કાયમ દુઃખકંડ જ રહ્યા. એટલે ક્રીક્ષમ એક જગ્યાએ રહેવાનું જોઈું બનતું. પટણામાં હોય ત્યારે બંને જ્યપ્રકાશનાં બહેન-બનેવીને ત્યાં રહેતાં. ૧૯૩૭ માં પહેલી વાર એ લોકોએ પટણામાં એક લાકાના મકાનમાં ઘર મંડીયું. છતાં કાયમ પ્રવાસ તો ચાલ્યા જ કરેતા. પ્રભાવતી પણ ક્યારેક સાથે જતાં, ક્યારેક ગાંધીજી પાસે જઈને રહેતાં. આ દિવસોમાં જ જ્યપ્રકાશના પિતાનું અવસાન થયું.

જ્યપ્રકાશ માટે ૧૯૩૨ થી ૧૯૪૨ સુધીના આ આખોયે ગાળો સમાજવાદ માટેની મથામણનો હતો. તે માટે જ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના કરી, ઉદ્ધામ પરિણામીની એકતા માટે મથ્યા, કેંગ્રેસને તે મારણે વાળવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા. હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ સમાજવાદી સમાજનું એક રેખાચિત્ર દેવાનીયે એમણે હેશિશ કરી. અને આના જ એક ભાગ રૂપે ચિટિશ સામ્રાજ્યને અહીંથી ખસત કરવા પણ એ મથતા રહ્યા.

વર્ગ-હિતની સલામતા બગાડવાનો પ્રયાસ

આ આખોયે મથામણનું એક વિદગાવલોકન અને સમીક્ષા એમણે ડાં હરિદેલ ત્રમાં સાધેના વાર્તાલાપમાં પાછળથી કરી હતી :

‘આ દિવસોમાં મારા મનમાં એમ હતું કે સમાજવાદ માટે struggle—લડા અનેવર્ણ છે, માટે તીવ્રતા વર્ણનું અને મન્ય વર્ણનું સંગ્રહન કરવું નેહરુજી. એમનામાં એવી સલામતાયે લાવવી નેહરુજી કે અમે અમારા વર્ણપિત માટે લડી રહ્યા છીએ, અને આ લડનામાં અમેએ અમારી વિરુદ્ધના વર્ણની સાથે છે. તો આ રીતે પોતાના વર્ગ-હિત વિશે શલાન કરીને અપવા વર્ગ-સંજોગ માટેના સમાજવાદ સામેના બાદીલને તીવ કરી મકાય, નેને ઘર આખી મકાય, એવી કરવા મારી ને વખતે હતી.

‘ પરત્વું મને લાગે છે કે આ મારી ભૂલ હતી. આ રીતે તો અમે એમને મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ આડે ફાટી લઈ જતા હતા. અતુલને મેં ‘નેહુ’ કે ને નાનો ખેડૂત પણ હતો તેને સ્વરાજની વાત, અંગ્રેજ સામ્રાજ્યને ખતમ કરવાની વાત વધારે અસર કરતી, વધારે સમજતી. વર્ગ-હિતની વાત એટલી એની સમજમાં નહોતી આવતી. એટલે સામ્રાજ્યવાદ વિશે સલામ પનાવવા માટે આવી આડકતરી રીત અપનાવવાની જરૂર જ નહોતી. સામ્રાજ્યવાદવિરોધી તો એ હતો જ. તેથી મને લાગે છે કે અમારા હિંસાન આંદોલનથી સ્વરાજ્ય આંદોલનને કોઈ શક્તિ મળી એમ ન કહી શકાય.

‘ એ ખરું કે સમાજવાદી આંદોલનને આનાથી શક્તિ મળી. અને યાજ્ઞાદી જાનીનદારી નાજૂદી વગેરે કામેનાં પણ આનાથી જે વાતાવરણ મનેલું તેનો અવરજ દાખો રહ્યો. તેવું શ્રેય તો જરૂર હિંસાન આંદોલનને જાય છે. તેમાંય ખાસ કરીને બિહારમાં તો સમાજવાદી પક્ષે ઘણો લાગ જાયો. પરંતુ આને એટલું તો માનવું જ પડે કે વર્ગ-હિતની સલામતો જગ્યાએ વર્ગ-સંગત કરવું અને તેનાથી ગાંધીય આંદોલનને તીવ્ર બનાવવું, એ વ્યવહારમાં થઈ શક્યું નહીં. કાં તો અમે લોકો એ ન કરી શક્યા, કાં એ થઈ શકે એવી મીલ જ નહોતી. ગાંધીજીએ આનાથી કયાંય મોટું આંદોલન ખ્યું કરીને બતાવ્યું. ખીલ લોકોએ મેં તેટલી જહાલ વાતો લસે કરી હોય પણ ગાંધીજી ને કરીને બતાવી ગયા તે ખીલું કોઈ નથી કરી શક્યું.’

‘ હા, સમાજવાદી પક્ષે એટલું કહ્યું કે ‘આગાદીની લડતમાં કયાંય કંઈ ન થાય, હંમેશાં સંપૂર્ણ આગાદી જ ખેલ નજર સામે રહે. તથા સ્વરાજ્યનું ચિંત કેવું હોય, સ્વરાજ કોને માટે, સ્વરાજ પછી અહીં મુદ્દાવાદી સમાજ ન હોય, સમાજવાદી સમાજ સ્થપાય—આ બધી વાતો અમે લોકોએ કર્યાં કરી.

‘ ગાંધીજી સારે ટૂંકરીશિખની વાત કરતા અને બવાને સમજાવીને કરીયું એમ કહેતા. પણ અમારે તો રાષ્ટ્રીય એકતામાં ખસેલ ન પહેંચાણી. મુદ્દાવાદી, ગભ, જાનીનદાર, સજર બધા સાથે મળીને અંગ્રેજો સામે લડે અને એક વાર એમને અહીંથી કાઢે. ’

માક્સવાદનું ભેર અને પરિપક્વતાનો અભાવ

કોન શમાં સાથેના વાતારાપમાં જ્યવપ્રકાશજીએ ખીજ પણ એક મુદ્દાની છગાવટ કરી છે, જે મહત્વની છે. એમણે કહ્યું :

‘ ખખર નથી, મારા ખીલ સાધીઓ આની સાથે સંગત થાય કે નહીં, પરંતુ આને હવે મને એમ લાગે છે કે અમારે લોકોએ કોએ સમાજવાદી પક્ષ નહોતો બનાવેલો નેહીતો. કોએસની અંદર એક સમાજવાદી શુષ જ રાખ્યું હોત તો સારું થાત. તેવું અલગ સ્વયંપદ, અલગ શિસ્ત, અલગ નિયમો, અલગ બંધારણ, એ રીતે પોતાને આટલા બધા કોએસની અળગ અથવા અળગ નહોતા કરવા નેહીતા. ને અને લોકોએ માત્ર શુષ બનાવીને કામ કહ્યું હોત, અને કોએસની તે વખતે જે

નેતાગીરી હતી તેની સાથે સંગંધ હજી થોડા સારા રાખ્યા હોત, તો અમે કોઈક વધુ દાખો આપી શક્યા હોત. આ વાતની ગાંધીજી પણ વધુ કંઈ કરન. આમ કહ્યું હોત તો અમે ધીરે ધીરે લોકોને સમાજવાદ તરફ વધારે વાળી શકત તથા અમારા વિચારોમાં અને ગાંધીજીના વિચારોમાં કોઈક સામંજસ્ય પણ લાવી શકત, જે આને હું માનું છું કે આનું સામંજસ્ય તો છે.

‘ એટલે મને લાગે છે કે થોડી વધુ maturity—પ્રોહતા, પરિપક્વતા સાથે અમે લોકોએ કામ કહ્યું હોત, તો હજી વધુ મારી ભૂલિકા અને અઘા કરી શક્યા હોત. મારા માથામાં માક્સવાદનું આટલું ભેર ન હોત તો કદાચ આ થઈ શકન. ને અમારી કામ કરવાની પદ્ધતિમાં થોડાક ફરક રહ્યો હોન, અમે થોડીક કુશળતાથી કામ લીધું હોત, થોડીક milder—સોમ્ય પદ્ધતિ અપનાવી હોત, તો ને એવી જાપ ભળી થઈ કે અમે લોકો ગાંધીજીની વિરુદ્ધ છીએ તે જાપ ભળી ન થાત. અમે ગાંધીજીની વિરુદ્ધ હતા જ નહી. સરદાર, રાનેન્દ્રપ્રાણ, રામજી વગેરેની નેતાગીરી સામે અમારે ત્યારે કહેવાનું હતું, પણ જાપ એવી પડતી કે અમે ગાંધીજીની વિરુદ્ધ છીએ. અને એ લોકો. પણ અમે ભણે ગાંધીજીની વિરુદ્ધ લોઈએ એવી જ રજૂઆત કરતા. તો જરા જુદી રીતે અમે વર્ત્યા હોત તો સારું થાત પરંતુ એટલી પ્રોહતા અમારા લોકોમાં તે વખતે હતી નહીં. ’

વિચારસરણીના ડાખલા

આવી ભૂલો કેમ થતી હયે એમ બધારે એમને પુછાયું ત્યારે જ્યવપ્રકાશજી બોલ્યા :

‘ મારે ખ્યાલ છે કે આ ને ideological blinkers—વિચારસરણીના અને સિદ્ધાંતના ડાખલા હોય છે, તેને લીધે આનું થાય છે. અત્યારે સર્વેદ્ય -આંદોલનમાં પણ હું નેહં છું કે અચુક વિચારસરણીના ચોક્કસમાં પોતાને ગાંધી દેવાય છે તેથી પછી મુક્ત ચિંતન નથી થઈ શક્યું. અને આને હું કોઈ પક્ષમાં નથી અને સર્વેદ્ય આંદોલનમાં પણ હોવા છતાં એ રીતે બંધાયેલા નથી, તો કોઈક મુક્તપણે વિચારી શકું છું, ચિંતન કરી શકું છું. માટે આંખ ઉપર આવ્યા વૈચારિક કે સૈદ્ધાંતિક ડાખલા ન હોય, તો મને લાગે છે કે નિશ્ચયે વધુ સાચા થઈ શકે છે.

‘ અને હું માનું છું કે આચાર્ય નરેન્દ્ર લેન પણ આમ તો માક્સવાદી હતા. છતાં એ મારા કરતાં વધારે મુક્તપણે વિચારી શકતા. લોકીય પણ મુક્તપણે વિચારી શકતા. અચુત પણ મુક્તપણે વિચારી શકતા. પરંતુ પક્ષમાં મારી કોઈક એવી ઈજગત હતી, ખીલજોનો મારા પ્રત્યે એમ હતો, કે આખરે મારી વાત બધા માની લેતા. ’

રશિયાના અઠગાવનારો બનાવો

હિંદુસ્તાનના ભંજે છત્રમાં આ બધે પ્રયક્ષ અતુલન જ્યવપ્રકાશને થઈ રહ્યો હતો તે જ અસરમાં રશિયાના લેખકો પક્ષની તિરાડમાંથીયે સ્તાલિનના ત્રાસવાદના સમાચારો આવવા

લાગ્યા હતા. લગભગ ૧૯૩૬થી જ રશિયામાં થઈ રહેલ ભયંકર જુલમ, વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યનો કાસ, રાજદારી હયાઓ વગેરેની વાતો કાને પડવા લાગી હતી. ત્યાં જે ખટલાઓનાં નાટક ચાલ્યા, ટ્રોટસ્કી વગેરે લેનિનના નિકટના સાથીદારોની સાક્ષી હરી દેવાઈ તથા આખી પ્રભુ પર લોખંડી સરસુખત્યાગ્યાહી દોહી બેસાડાઈ, એ બધી ઘટનાઓ બંધપ્રકાશ માટે ખૂબ જ અકળાવનારી હતી. એમને ખાતરી થતી ગઈ કે રુસીયનના અંકુશ હેઠળ રશિયાનો સામ્યવાદ આવ અવળે રસ્તે ચલી ગયો છે.

સમાજવાદ અને લોકશાહી અભિનંદ

ખગિયામે ફરી એક વાર બંધપ્રકાશનું વહેવારલક્ષી ચિંતન ચાલ્યું. અને તે ચિંતનને આધારે એ એવા નિર્ણય પર આવતા ગયા કે સમાજવાદ અને લોકશાહી, સમાજવાદ અને સ્વતંત્રતા એ બંનેને ફૂટા ખાડી શકાય નહીં. નહીં તે ગગિયાનાં બન્ધુ તેવું જ પરિણામ આવે. માટે લોકશાહી વિના કોઈ પણ સમાજવાદ શક્ય નથી. ગાંધીજીની નિહટ પહેલોચાની દિશામાં આ એક મહત્વનું પગલું હતું.

“કરે'ગે ચા મરે'ગે”

બહાર ધમસાણુ છુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. અને હબ્બીયાગ જેલમાં રહ્યા રહ્યા જયપ્રકાશના મનમાં પણ આવું જ ધમસાણુ ચાલતું હતું. આવી ધરીએ દેશમાં આટલી બધી સુસ્તી કેમ છે? અંગ્રેજ સત્તાનતને ઉથલાવી પાડવા કેમ કાઈ થતું નથી? જેલનું બંધન અગાઉ ક્યારેય નહોતું કદાચ એટલું આચારે એમને કહતું હતું. પિંજરામાં પુરાયેલ ક્રિડા જેવી એમની સ્થિતિ હતી. દિવસે દિવસે મનમાં અકળામણુ ને અર્ધારાઈ વધતી જતી હતી.

તે બપો આ જેલ, તે બપો આ બંધન

એટલે ૧૯૪૨ ના ઓગસ્ટમાં ગાંધીજીએ બ્યારે “હિંદ છોડો”ની હાકલ કરી. ત્યારે જયપ્રકાશનું રોમેંગમ નામ્બી બેઠ્યું. આઝાદીની અંતિમ લડતની એનતે જે ઝંખના હતી, તે તજર સામે સાકાર થતી લાગી. પણ આનાથી તો એમની બેચેની વળી વધી ગઈ. મા ભેમની આઝાદીની આવી અંતિમ લડતમાં પોતે ભાગ નહીં લઈ શકે? શું અંગ્રેજોની જેલમાં હાથ ભેંસીને બેસા રહેશે?

કેટલાંક પ્રતીકાત્મક પગલાં તો જેલમાં તત્કાળ લાગ્યા. બધા કઠીઓએ નકકો ક્યું કે અમે જેલમાં કોઈને અમરી મુલાકાત લેવા દઈશું નહીં, કોઈને કમરી લખીશું નહીં, બહારનો કોઈ કમળ સ્વીકારીશું નહીં. અંગ્રેજો સાથે સંપૂર્ણ અસહકાર. અંગ્રેજોના આપાતે તંત્રને હાથ કરી દેવું છે. અંગ્રેજોની પોસ્ટ

ઓફિસ ખસુ બંધ થઈ ગય, અને રેલ પણ બંધ થઈ ગય, અને રાત્ર પણ બંધ થઈ ગય.

પરંતુ આટલું કર્યા માત્રથી એન કયાંથી પડે કે તકલન હતી આખીને આખી સત્તાનતને ઉથલાવી પાડવાની. ત્યારે એ સત્તાનતની જ જેલમાં કોં રહેવાય? ન બપો આ જેલ, ન બપો આ બંધન. બસ, ગાંધીજીએ મંત્ર આપા દીધા છે—કરે'ગે ચ મરે'ગે! જયપ્રકાશે પણ નિરધાર કરી લીધે—મરી જઈશ, પણ આ અંગ્રેજોની જેલનું બંધન તો નહીં જ સ્વીકારું. નહીં જ સ્વીકારું! અને નિરધારને પ્રત્યક્ષ વહેવામાં મુર્તિમંત કરવ. જેલના કેટલાક સાચાંદાગેની મદદથી નિશ્ચિત યોગના યજમા માંડી. આવા કામમાં પાવરકા એવા એક સાથી હતા. યોગેન્દ્ર શુક્લ. એમની સાથે મળને ઝીણી ઝીણી વિગત સાથે બધું નકકો થઈ ગયું.

૧૭ ફૂટ ઊંચો દોવાલ કુદાવી

૧૯૪૨ ના નવેમ્બરની આઠમી તારીખ. દિવાળીનો દિવસ. સવારથી જ આ ઉડાવ ધામધમથી જોવવાની નેવારી ચાલી. ખેલકૂદ અને ગાયનો અને સંગીત તળલાં વગેરે યજુ મેળાવાનું. વાળુ પાદ રતે દિવાળીનું સન્નસ નીકળ્યું. આ સરક્ષ જેલ આખીમાં યોડે યોડે ફરતું હતું. સાથે ગવ માટે સિનેમાનું બાણીતું ગાયન પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું—દિગ્દાસી દિર આ મઈ સંજની! સન્નસમાં એકલા કઠીઓ જ નહીં, યોડે અને રમાદાર પણ સામેલ હતા.

બીજે બધે આવી ધમાલ ચાલી રહી હતી ત્યારે જેલના એક સૌથી અધારા ખૂબીમાં દીવાલ પાસે એક ટેબલ ગોઠવ્યું. તેના ઉપર ચેંગેન શુકલ લીલા રહી ગયા. એમના બંને એક ધીબ સાથી. પોતિમા એકએક સાથે બાધી લાંબું કોન્ટ્રી બનાવ્યું હતું. તેને બંને કૂટે ગાંઠ વાળી સીડી નેચુરે બનાવી રીધું હતું. તેના સહારે એક પછી એક છ બંધુ જેલની આ ૧૭ ફૂટ બિંચી દીવાલ વટાવીને જેલની બહાર આવી ગયા. તેમા એક વ્યવસ્થાશ પચુ હતા. પૂર્વતૈથરી અને તાલીમ એટલી બધી પરાગર કરનામાં આવી હતી કે આ છબે બંધુને બહાર આવી બવામાં માંડ આટલે મિનિટ લાગી હશે.

પરંતુ ઉતાવળ અને ઉતેજનામાં એક સાથી પોતાને કોટ અંદર લૂલી આવ્યા. તેમાં બધા પેલા રહી ગયા. અને એક ગાંઠડી પચુ રહી ગઈ. તેમાં કપડાં હતા. સાતસાતની સરતસિકલ બનાવવી પછરે એ દફિએ પચુ થોડા ભેળાં કરેલાં. થોડા પો'આ ને ચઢ્યા પચુ બાંધેલા. અને બધાના બેડા પચુ એ ગાંઠડીમાં બાંધેલા. આખી ગાંઠડી જ અંદર રહી ગઈ !

ભાગ્યા જ ભાગ્યા, ભાગતા જ રહ્યા.

પરંતુ હવે તેને થોથા બેસાય એવું હતું નહીં. પહેરેલે કપડે જ ભાગવા મંડેલા. હબરીવાગ લગભગ ૧૭૦૦ ફૂટની લિંચાઈએ આવેલું છે. જેલની આસપાસ જંગલ છે. ખુલ્લામાં બહાર ભારે કઠકટીની છડી. અને અમાસની રાત એટલે અધારું થોર. થોરે ગયા ત્યાં પગ એકાએક ગંઠા નાળામાં પડ્યા. વળી થોડું ચાલ્યા ત્યાં ડંગરનું ખેતર. ક્યાંક ઘૂંટણભર પાણી ને કીચડ, તો ક્યાંક તેનાથાંચે વધુ. પચુ પાછળ ક્યારે પોલીસ છૂટશે, કોને ખબર ! એટલે ભાગ્યા જ ભાગ્યા, ભાગતા જ રહ્યા. સાત માઈસે એક આદિવાસી ગામ હતું. પચુ રસ્તે બૂલ્યા એટલે એ ગામ ક્યાંય દેખાયું જ નહીં. આખી રાત થોર જંગલમાં ભાગતા જ રહ્યા.

કેં મળસે એક ઝાડ નીચે જઈને પડ્યા. તાપણું કહું. જરીક ગરમાડો મળ્યો. થોડુંકે જીલ્લા ન જીલ્લા અને વળી ભાગ્યા. સવારે દસ-અગિયાર સુધી ભાગતા જ રહ્યા. હવે પેટમાં કઠકટીને ભૂખ લાગી હતી. 'પચુ આવતું' ને વૈસા તો જેલમાં રહી ગયેલા. એક જણ પાસે સો કપિયાની એક તોટ હતી 'પચુ ગામડાગામમાં એ કોણ વટાવી આવે ? પિસ્સા ફંગળતા એક પાવલી (૨૫ પેસા) જડી. એ પાવલીના ચૂડા (પો'આ, મીકું ને મરતુ) ને આધારે બે બે પૂરા બે દિવસ કાઢ્યા !

પગની હાલત બિદસાર થઈ ચૂકી હતી. કંઠકા-સ્થર-કાંટા-ઝાંખરા પર ઉભાં પગે ચાલવાનું. તમિલા છોલાઈ ગયાં, મોટા ચીરા ને બેઝજા પડ્યા, પગ સણ ગયા. વચ્ચે મગસ પાણીને ઝેરો આવ્યા. તેનાં પગ ભોળાંને ભેળવાથી થોડો આરામ મળ્યો. પચુ ઝાંઝે આરામ લેવડ એવું હતું નહીં. બસ, ભાગવાનું જ હતું. હવે તો ખર્ચનાં છલમાંથી લોહી ટપકવા માંડ્યું હતું. ધાતિયાં કાઢીને તેના કઠકા પગે વીંટીને ચાલ્યા. તે કઠકાંચે લોહીથી બીંબાઈ ગયા.

અને વ્યવસ્થાગ માટે તો હવે એક ઝાંખ માંડવું ને મૂકેલ બન્યું. એમને પગે સાપટકાનું દરદ, ભારે પીડા લેવડી. સાથી-થોડે એક મીનતા હાલની નાશળ કરી અને વચ્ચે વ્યવસ્થાકરને બસકીને ચાલ્યા વચ્ચે વચ્ચે વ્યવસ્થાગ સાધીને ખમો ઝાલી પગ ધસતા થોડા રસ્તા કાપી નાખતા.

પૂરા ૪૫ કલાકે પાવા આવ્યું

બે દિવસે જંગલમાં જ એકે નાનકડી વરતી આવી. ત્યાં એક ઝોળાખીતા શિક્ષક હતા. એટલે પૂરા ૪૫ કલાકે એ લોકોને પેટ ભરીને પાવા મળ્યું. થોડાં જૂનાં કંઠકાં મળ્યાં. અને સૌથી વધુ તો થોડા જૂના બેડા મળ્યા. હજી જંગલ કાપું કાપવાનું હતું. બેડાને લીધે વગરે ભારે રાહત થઈ.

છેવટ કુલ ચાર રાત અને ત્રણ દિવસ સતત ભાગતા રહીને એ જંગલ વટાવ્યું. વચ્ચે થોડાક રસ્તે બળદગાડામાં કાપ્યો. અને ગયા નિલ્લામાં પ્રવેશ્યા. પછીયે મોટા ગામ અને શહેર છોડીને ચાલતા, એક જગ્યાએ ત્રણ દિવસ વિશ્રામ કર્યો. પગના જખમ ડગ્યા, શરીરનો થાક બેસી પછી સાથીઓ બધા છૂટા પડી ગયા, કેમ કે એક સાથે ફરવું એખમભયું હતું, વ્યવસ્થાગ બનારસ પહોંચ્યા. અને અહીંથી એમનું ભૂગર્ભવાસનું છવન શરૂ થયું.

ત્યાં જેલમાં જે બેચાર સાથીઓ બચતા હતા, એમણે મધ્યરાત્ર સુધી દિવાળીની ધમાલ ચાલુ રાખી અને પછીયે ચુપકાડી સેવી, કેસ સવારે દસ-અગિયાર વાગતા સુધી જેલ અધિકારીઓ અધારામાં જ રહ્યા. છઠ્ઠે કોઠીએ ભાગી છૂટ્યાની ભવારે બંધુ થઈ, ત્યારે જેલ અધિકારીઓ જ નહીં, અંગ્રેજ સરકાર પચુ હવમચી બેઠી. હુનિવાલમાં એની નામેસી થઈ. ભાગેલા કેઠીએને પછડી પાડવા તેનું આખુરે તંત્ર સામંત થઈ ગયું. દરેકે દેહી દીક કપિયા પાંચ હબરનું ઈનામ બહાર પાડ્યું. વ્યવસ્થાકરને છવતો કે મરેલા પછડી લાવે અથવા એમની ભાળ લાવે તેને માટે કપિયા દસ હબરનું ઈનામ.

વિદ્રોહની ત્રેણી જલતી રાખી

પરંતુ દસ-સાઝ દસ મહિના સુધી વ્યવસ્થાકર અંગ્રેજ સરકાર ને હંકારતા ગયા. ક્યાંય છુપાઈને બેસી નહોતા રહ્યા. દેશભરમાં ભૂમીને અંગ્રેજો સેમના વિદ્રોહને છવતો રાખવા એકે એક પ્રયત્ન કરતા ગયા હતા. પોલીસની નબર ચૂકવવા બતાવતાં વેશ ધમી, નામ બદલ્યાં, અનેક હુકિતપ્રથકિઓ આપરી. વ્યવસ્થાકર જેલમાંથી બહાર આવ્યા, ત્યારે કેલ્લાક ભુવાન સાથીઓ ભૂગર્ભમાં રહીને લડતનું શુભ સંચાલન કરી ગયા હતા. તેમાં અચ્યુત પટવર્ધન, રામમનોહર લોહિયા, અરુણા મસકબલી, દિવદર વગેરે હતા. વ્યવસ્થાકરના આવવાથી એ બધાંને ખૂબ જ બમ મળ્યું. એક કેન્ડીય સચાલક મંડળ બન્યું હતું. તે આખા દેશના ભૂગર્ભ કેન્ડી સાથે સંપર્ક રાખવાનો, એમને માહિતી, સહન્યાઓ, પેસા વગેરે પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતું. હવે આ સંચાલક મંડળને વ્યવસ્થાકરની આગેવાની મળી.

જ્યપ્રકાશ આઝાદીના સૈનિકોને નામે, વિદ્યાર્થીઓને નામે, ખેડૂતોને નામે ખુલ્લા પત્રો લખ્યા. તેમાં આઝાદીની આ ચાંતિમ લડાઈ છે'લા શ્વાસ-સૂધી લડી લેવાની હાકલ હતી. સાથે જ પરિચિતિતું સચોટ વિશ્લેષણ હતું. લોકોના જુસ્સાને અને લડતના વાતાવરણને બળતું રાખવા માટેના પ્રેરણાદાયી આ પત્રો હતા. તેમાં એમણે લડતને સક્રિય રાખવા સંગઠન અને કાર્યક્રમ ઉપર ખૂબ ભાર મૂકેલો. એમણે કહેલું : 'ક્રાંતિનો અર્થ કેવળ સંહાર નથી. ક્રાંતિ સાથે નિર્માણની મહાન શક્તિ પણ સામેલ છે..... બધાં બધાં વિદેશી રાજને દાપ કરી દેવામાં આવ્યું હોય ત્યા ત્યા બનતાની પોતાની ઇન્કલાબી સરકારે કામ કરતી થવી જોઈએ..... આપણું કામ માત્ર કાવચો ધરીને છાપા મારવાનું નથી. આપણે તે આખી બનતાને આપણી સાથે ક્રાંતિના પથ ઉપર લઈ જવી છે.'

આમાં કોઈ ભાગદેડિયા બહાલ જુવાનિયાના નહીં, પણ ક્રાંતિની ચોક્કસ દિશાબળ બળબદાર નેતાનાં દર્શન થાય છે. અલબત્ત, આ તબક્કે જ્યપ્રકાશ હિંસા-અહિંસાની ચર્ચાને નિરર્થક માનતા હતા. ભૂલભૂલિ પ્રવૃત્તિ અને શુભ યોજનાઓને પણ અનિવાર્ય માનતા. બે કે લડતના આટલા બવર છતાંયે એમણે આ પત્રોમાં પણ ગાંધીજીની અહિંસાને તો બિદલવેલી જ : 'એ વાતનો સ્વીકાર કરતાં હું' લગીને અચકાતો નથી કે વીરની અહિંસા બે પૂરતા વ્યાપક પ્રમાણમાં આચરવામાં આવે, તો હિંસા અનાવશ્યક બની જાય. પરંતુ બધાં આવી અહિંસા ન હોય ત્યાં શાસ્ત્રીય વિતંડાવાદ હેઠળ કાયરતાને ક્રાંતિના માર્ગમાં ગેડાઘે બનવા દેવાય નહીં.'

તેથી એમનું મતન્ય એવું હતું કે અત્યારને તબક્કે હિંસા-અહિંસાનો વિવાદ ખરો કયા વિના જેમને જે સૂઝે તે રીતે અંગ્રેજો સામેની લડત ચાલુ રાખવી જોઈએ. એકબીજાને વખોડવામાં શક્તિનો નકામે વ્યય કરડો જોઈએ નહીં. કોઈની હલ્લા કરવી, કોઈનો બળ લેવો, એવી હિંસામાં તો આ બધા બુલ્બુલ કાર્યકરો પણ માનતા નહીં. બે કે જ્યપ્રકાશના મનમાં એવું ખરું કે આવે વખતે કદાચ કોઈ વાર કોઈનો બળ લેવાનો વારો આવે તોયે વાંધો નહીં. પણ મુખ્યત્વે એમનો ઝોક અંગ્રેજ સરકારના તંત્રને ગમે તેમ ટરીને ખોચવી નાખવાનો હતો. ટેલિફોન-વીબીઓનાં દોરડાં કાપ્યા, પુલો હટાવી દેવા, પોસ્ટ ઓફિસ વગેરે બાળબી, રેલવે લાઈનમાં લગાવે પાડીને ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવી નાખવો, શુન સંગઠન રચવા વગેરે ભાંગેદાહના કાર્યક્રમો મારફત વિદેશી મળને અણી કામ કરવું અટકાવી દેવાની નેમ હતી. આને માટે “આઝાદ દસ્તા” બિલા કરવા માગતા હતા. દસ-દસની ટુકડી, જેમાંનો એક નાયક હોય એમને સશસ્ત્ર તાલીમ આપવી તથા ભાંગેડાંની પ્રવૃત્તિ માટે પણ તૈયાર કરવા. આવા આઝાદ દસ્તાની છાપામાર પ્રવૃત્તિઓથી અંગ્રેજ સરકારને નાકે દમ લાવી દેવા હતા. તે માટે નેપાળમાં યાહુ નાખ્યું અને ત્યાં જ આપણું તાલીમ કેન્દ્ર ચલાવવું એમ નક્કી થયું.

તેવામાં વચ્ચે આગાખાં મહેલમાં ગાંધીજીના ઉપવાસ શરૂ થયા. જ્યપ્રકાશને મુંબઈ તૈકાઈ જવું પડ્યું. તે વખતનો એક

પ્રસંગ સાને શરૂઆતે નોંધવો છે : ‘ગાંધીજીની તબિયત ગંભીર થતી જાય છે એવા સમાચાર મળતા હતા. હવે તો નાંદીનું પે કંકાણું નથી એવા ખબર આવ્યા. અચ્યુતજીએ જ્યપ્રકાશજીને કહ્યું કે તમે પત્રિકા તૈયાર કરી દો, કોઈક અચ્યુતનું બન્યું તો તેની છાપો નકલ છપાવીને વહેંચવી પડશે. જ્યપ્રકાશજી લખવા બેઠા. આખેથી અચ્યુતના વહી જાય. પણ કાગળ ઉપર એક અક્ષર ન પડે છેવટે રૂસકાં લેતા લેતાં માંડ માંડ પત્રિકા તૈયાર કરી. અચ્યુતજીએ મારી પાસે તેનો મરાઠી અનુવાદ કરાવીને તૈયાર રાખ્યો. પણ પત્રિકાની જરૂર ન પડી. મહાત્માજી બચી ગયા.’

નેપાળમાં આઝાદ દસ્તાનું તાલીમ કેન્દ્ર

મુંબઈથી ગદાસ-કલકત્તા થઈ જ્યપ્રકાશ નેપાળ બધા નીકળ્યા. ઉત્તર શિહારનો સહરસા જિલ્લો નેપાળની સરહદે આવેલો છે. ત્યાં થઈને નેપાળમાં પ્રવેશ્યા. વેશ એવા બનાવેલો કે લગ્ન બાદ પત્નીને લઈને જઈ રહ્યા છે. સરસ બની-દનીને નીકળેલા. જ્યપ્રકાશ આગળ હાથી ઉપર. અને પાછળ પાલાખીમાં અચ્યુતજીની નાની બહેન વિજયા પડવર્ધન.

આવી રીતે નેપાળમાં પહોંચીને થાણું બનાવ્યું. સરબળાણું એ ત્યાં આઝાદ દસ્તાની તાલીમ શરૂ કરી. ૩૫-૪૦ જુવાનો હતા. વેડિયો સ્ટેશન શરૂ કરવાનીયે યોજના બની. બેટરી વગેરે પહોંચી ગઈ. થોડા વખતમાં લોહિયા પણ આવી પહોંચ્યા. થાણું સરસ રીતે કામ કરતું થઈ ગયું.

ગિરફતારી અને સુક્રિત

અંગ્રેજ સરકાર સાવધ બની. પૂછપરછ ચાલુ થઈ. નેપાળના રાણા બહુ બળવાન હતા, પણ એમને હિંદુસ્તાનની સ્વરાજની લડત પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હતી. એટલે એ ટાળ્યા કરતા હતા. પણ પછી નેપાળ સરકાર ઉપર દબાવે વધતું ગયું. છેવટે નેપાળ પોલીસે જ્યપ્રકાશને, લોહિયાને અને બીજા ચાર-પાંચ બળવાને ગિરફતાર કરી લીધા. તથા બળભાડામાં બેસાડીને બધા હાકેમ પાસે હતુમાનનગર લઈ ગયા.

હતુમાનનગર પહોંચતાં બે એક દિવસ થયા. તેમાં વચ્ચે એવું બન્યું કે જ્યપ્રકાશ સવારે શીય માટે ખુલ્લામાં ગયેલા. પોલીસો દૂરથી એમના પર નજર રાખી રહ્યા હતા. પાછા ફરતાં જ્યપ્રકાશને એવું કે થોડે દૂર એમની જ ટુકડીનો એક જુવાન જઈ રહ્યો હતો. એ રડતો હતો, ‘અફસોસ છે કે અમે તમને ન બચાવી શક્યા.’ જ્યપ્રકાશે કહ્યું, ‘એની ચિંતા છોડ. બે, અમને હતુમાનનગર લઈ જઈ રહ્યા છે. બે-ત્રણ દિવસ ત્યાં રાખશે. સરબળાણુંને જઈને કહે કે આઝાદ દસ્તાની તૈયારી હોય તો આવીને અમને છોડાવે.’ બસ, એ જુવાન તીરની જેમ લાંથી છૂટ્યો.

હતુમાનનગરમાં બધા હાકેમનો વર્તાવ બહુ સારો રહ્યો. ધરપકડની ખબર કાઠમંડુ અને ત્યાંથી દિલ્લી પહોંચાડવામાં આવી હતી. ત્યાંથી શું સચ્ચતા આવે છે તેની શક બેવાતી હતી. એ લોકોએ અંગ્રેજ સરકારને કહી દીધું હતું કે તમારા પોલીસ

અમારા પ્રદેશમાં નહીં આવે. તમે નહીં કરશો ત્યારે અમે સરહદ પર આવીને તમને સોંપી દઈશું.

નેલ જેનું નહોતું. પોલીસે રહેતા ત્યાં એમને રાખેલા. રાત ને દિવસ એમના પર ચોકીપાંદરા માટે બે સિપાઈ લગીપડે છે ખબર રહેતા. ત્રીજી રાતે આઝાદ દસ્તાના પચાસેક માણસોએ આ જગ્યા પર છાપે માર્યો. એમની પાસે રાફડેલ હતી, બંદૂક હતી. એક સંગ્રી ત્યાંનો ત્યાં મરાયો, બીજો ધાલ્ય થયો. પાકીના સિપાઈઓ સૂતા હતા. આંગણુમાં ઠોર માટેનું ઘાસ ભરેલું હતું. તેમાં આગ લગાવી દીધી. સૂતેલા સિપાઈઓ જાગ્યા કે તે તરફ દોડ્યા. એમની બંદૂકો આઝાદ દસ્તાના માણસોએ લઈ લીધી. આ ધાંધલધમ્માઈ ફરમાન વ્યવસ્થા, લોકોના વગેરે ભાગી છૂટ્યા. આઠની રાતમાં આઠેક માઈલ સુધી દોડતા-દોડતા ભાગ્યા, અને હિંદુસ્તાનની સરહદમાં આવતા રહ્યા. લખાતા-લુપાતા ઘણા દિવસે કલકત્તા પહોંચ્યા.

સુભાષનો સંપર્ક સાધવા અચલ

જ્યે વ્યવસ્થાકર્તા સુભાષણુ અને એમની આઝાદ હિંદ કોળનો સંપર્ક સાધવાનોયે પ્રયત્ન કરેલો. વ્યવસ્થાકર્તાનું મંતવ્ય એવું હતું કે હિંદુસ્તાનની આઝાદી બંધાનીઓ નહીં લાવી આપી શકે, તે તો હિંદુસ્તાનનાં લોકોએ પોતે જ મેળવવી પડશે. વળી, એમણે ભારપૂર્વક કહેલું કે આપણે ધરી રાજ્યો સાથેયે નથી રહેવું અને સાથી રાજ્યો સાથેયે નથી રહેવું. ક્યાપણે બે આપણી સ્વરાજ્યની લડત બરાબર ચલાવીશું, તો દુનિયાના સામાન્ય લોકોના ત્રોળ જૂથનું નેતૃત્વ કરી શકાયું. આ ફાતીવાદી કે નાજીવાદી કે સામ્રાજ્યવાદી યુદ્ધો દુનિયાભરના સામાન્ય લોકોના હિતમાં લાગી નથી. ખજુ તે યુદ્ધો અચિંતે કે અજાણે કે હિંદુસ્તાને કે રાજને બધ નહીં કરાવી શકે. તેને માટે દુનિયા-ભરના સામાન્ય લોકોને જ સંગઠિત કરવા પડશે.

વ્યવસ્થાકર્તા આ ચિંતામાં હિંદુસ્તાનની લાલચની શાંતિવાદી તેમજ તટસ્થ નીતિમાં બીજી રુપાંતર એવા મને છે. સત્તાધારીઓ પરનો નહીં પણ સામાન્ય માણસની શક્તિ પરનો એમનો મહાર પણ રખત જણાય છે. ખેર, સુભાષણુનો સંપર્ક સાધવા એમણે ધણી જહેમત કરી એક માણસને આશામ થઈને પ્રલેશ તરફ મોકલ્યો. એ લખણા ક્ષત્રેયની સરહદ સુધી જઈને પાછો આવ્યો.

તે વખતે બનબનની ઠપપત્તીઓ ઊઠતી. આમ કરીએ તે ન બની શકે. શાંતિથી થઈ બાહુને વિંગતવાર વિચાર કરીને એક એક પગથી લેવાનું બનતું નહીં. બેગમાં ને છેન્નાદમાં નિર્બુધે લેવાઈ ચતા. ભૂચલેવાસી સાથીઓને થયું કે આપણી લડનામ મદદ માટે અફઘાનિસ્તાનના લોકોનો સંપર્ક કરવામાં આવે. એટલે વ્યવસ્થાકર્તા દિલ્હીના ટ્રેનમાં રાતભાંડી જત્યા લખણ.

ટ્રેનમાંથી ધરપકડ અને લાહોર કિલ્લામાં

પરંતુ સરકારને ક્યાંકથી જાંવ આવી ગઈ. અને વ્યવસ્થાકર્તા ખજુ દાડા બેદિંદર થઈ ગયા હતા. હવે દાહી-બ.દી સાથે કરી નાંખી.

નખશિખ આંગ્રેજ લેગાશમાં રાજગ થયા હતા. કેટ, ટાઈ, મુટ, બૂટ. અને ફરેઈ કલકત્તાના ઇન્દ્રામાં મુસાફરી કરી ગયા હતા.

સાદા કપડામાં સજગ પોલીસ અધિકારીઓની નજર ફિરકીયા જ હતો. સવારે આત્મનર સ્થાને બે ગોખ અને એક આંગ્રેજ વ્યવસ્થાકર્તાના કબજામાં ચઢ્યા. જેવી ટ્રેન આગળ વધી કે આંગ્રેજ વ્યવસ્થાકર્તા પાસે આવીને બોલ્યા, 'તમે વ્યવસ્થાકર્તા છો. સરકારના હુકમથી હું તમારી ધરપકડ કરું છું.' વ્યવસ્થાકર્તા યોગ્ય પ્રતિવાદ કરવાની કોશિશ કરી તો એણે સામે પિસ્તોલ ધરીને કમકાઈથી કહ્યું, 'મિસ્ટર નાશાયો, આ ન ગિરાજ છે, ન નેપાળ. આ પંતલ છે. અહીં કોઈ અંત ન જમા. મને હુકમ છે કે જરીકે ચાલકી કરે તો ઠાર છડો.'

સાધેના શોખોએ સામાન તપાસ્યો. પંજરા, કાગળિયાં, સફરુંલર વગેરે હાથ આવ્યાં. એ બધું સાથે લઈને મુસાફરી કરવાની જરૂર નોતી. પણ હીલાશને કાગળે બૂલ થઈ ગયેલી. એ વ્યવસ્થાકર્તા જ છે એવો પાંડા પુરાયો પોલીસના હાથમાં આવી ગયો. હવે કોઈ ઇલાજ નહોતો.

વ્યવસ્થાકર્તાને લાહરી પહેરાવી લાહોર તરફ જુલલુમુર સ્ટેશને ઉતાર્યા, અને લાહોર કિલ્લા જેલમાં લઈ ગયા. એમને કડક ચેતવણી આપાઈ કે અહીં દોઢ દુનર જેટલા સશસ્ત્ર પોલીસો ભરી બંદૂકે તપાસ પહેર લઈ છે, જરીકે આઘાપાછા થવાની કોશિશ ન કરતા.

આમ, હબરીબાબ જેલમાંથી જાગ્યા બાદ દસ-સાઢ દસ મહિને ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૭ ના રોજ વ્યવસ્થાકર્તા હરી આંગ્રેજ સરકારના બંદી બન્યા. સાર બાદ ૩૧ મહિના કેદમાં રહ્યા. તેમાંથી પહેલા ૧૬ મહિના એમને લાહોર કિલ્લામાં રાખવામાં આવેલ.

એક મહિનો એકાંત કોટડીમાં

આ દિવસો વ્યવસ્થાકર્તા માટે ભયંકર હતા. એક મહિના સુધી તો એમને એકાંત કોટડીમાં ગોંધી રાખવામાં આવ્યા. સાગની મનાસ્થિતિનું વર્ણન એમના જ શબ્દોમાં : 'એક બધારી નાનકડી કોટડી. તેમાં જ સૂવું, ખાવું, પીવું, શીંચ, બધું. એક ખાટલો આપેલો અને એક ધાળવો. ખાટલી મૂંગામાણુ અને મનની તૃપ્ત મેં ક્યારેય નહોતી ગળવેલી. એક મહિના સુધી એ જ અધારી કોટડીમાં એકલમ મૂંગો રહ્યો. એકાંત એકાંત, એટલે સતકાર ! અને મનમાં એ બધું દુઃખ હતું કે બહાર ફેરવાયે એકદમ સન્નાહો છે. માત્ર શુ થયું, તેની કહી ચિંતા નહોતી થતી. પણ દેશમાં કરી રીતે કરી બચ્ચિતિ આપને તે વાત જરૂર સતમ. યોગાયા કરતી. એમ ખજુ વિચારતે કે અધાર સુધી ને કહું, તેમાં ક્યા, કઈ બૂલ થઈ, વગેરે.

'પરંતુ પોતાની સાથે ક્યાં સુધી કોઈ વાત કરે ? બીજું કોઈ તો નાના અમથા સલાહોનાંયે જ્યેગ ન આપે ! સંગ્રી સાથે વાત કરવા બંડે' તો એ બજી પંથરની મુર્તિ ! હાનતા રહેવા મળ્યું' સુધ્ધાં ન હવાયે. ન 'કોઈ પુરવક, ન છાપું, ન કોઈ

કાળજી કલમ. બંગે એકદમ સ્વયંમાં કેંકો દીધી હોય. દરબાજાની ચીજો ખાવની થાળી અંદર સરકાવી દેવામાં આવતી, અને હું પણ ખાઈને તે બહાર દેલી દેતો. મહેલ આવતો અને સફાઈ કરીને ચાલ્યો જતો. સિસ્તી આવીને ધક્કાં પાણી ભરી જતો. પણ કોઈ સાથે હરફે હવ્યારવાનો નહીં. મહિનો આખો આવું જ ચાલ્યું.

પૂજપરજ અને ચુષ્ટિ-અચુષ્ટિ

એક મહિના પછી મેજ સવારમાં એમને જેલની ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવતા, અને ત્યાં લગભગ આખો દિવસ પોલીસ અધિકારીઓની જુદી જુદી દુકડી એમની પૂજપરજ કરતી : જેલમાંથી કેવી રીતે ભાગ્યા ? ત્યાં ક્યાં રહેલા ? કાળે કાળે મદદ કરી કે સ્વિયા ક્યાંથી આવતા ? હથિયારો ક્યાંથી આવતા ? નેપાળ શું કરતા ગયેલા ? ગાલપીડી શું કામ જઈ રહ્યા હતા ? વગેરે વગેરે. પણ બધા સવાલોનો વ્યવસ્થાકર્તા પાસે એક જ જવાબ હતો : ‘હું બહુ છું. પણ તમને જણાવીશ નહીં.’ ભગલ પ્રવૃત્તિ ; વિશેષા કોઈ પણ સવાલનો ખસ, આ એક જ જવાબ. ૧૦-૧૫ દિવસ આવું ચાલ્યું. આઠ-આઠ, દસ-દસ કલાક ઓફિસમાં બેસાડીને પૂજપરજ ચાલતી, વચ્ચે ખાવાનું સુધાં નહીં.

ક્યારેક કોઈ વ્યવસ્થાકર્તા ખૂલામાં એકલા લઈ જઈને ખૂબ ગુસ્સામત કરતો. માથેથી પાઘડી ઉતારીને વ્યવસ્થાકર્તા પગે મૂકતો : ‘તમે તો મહાન છો. ગાંધી, તેહરુ બાદ લોકો તમને જ બગે છે. અંગ્રેજ સરકાર પણ તમારાથી ડરે છે. અમારે તો તોંકરી કરવાની. તમે સહકાર નહીં આપો તો અમારાં બાળજાઓ ભૂખે મરશે !’

ક્યારેક કોઈ આવીને કહેતું : ‘જુઓ, આ કહ્યું છે તમારા અનુષ્ઠાન પરવર્ધન. લોહિયાને, અરુણા અસહ્યવલીનું આ નિવેદન છે. અમે જે પુછીએ છીએ તે તો અધુરું આ લોકોએ કહી જ દીધું છે. તો પછી હવે તમે શું કામ ચૂપ છો ?’

વ્યવસ્થાકર્તા તુરત કહેતા : ‘તમને બધી બાબત થઈ જ ગઈ છે, તો પછી મને શું કામ પૂછો છો ?’ એમને પાકી ખાતરી હતી કે આ બધી ઉપબળી કાટેલી વાતો છે અને પોલીસે જ લખેલાં નિવેદનો છે.

શારીરિક ઉપહીલન અને માનસિક ચાતના

પોલીસની કડકાઈ ને કનડવત ધીરે ધીરે વધતી ગઈ. કલાકોના કલાકો પુરશી પર બેસાડીને પૂછ્યા કરતા. એક ક્ષણ પણ-સ્મિતને તાણુચૂકા નહોતા રહેવા દેતા. જરા મુસ્તી દેખાઈ કે માથાના વાળ પકડીને હંચમચાવી દેતા. કહેતા, સૂવા માટે આંહી નથી બોલાવ્યા.

પછી બાહુના ઝોરડામાં કોઈને ખૂબ માર મારતા. મારવાના, ગાળો લાંડવાના, હંટરના. ચીસાચીસા અવાજોથી ઝોરડો ભરાઈ જતો. પછી એક એક કરીને મારવાનો બધો સામાન— મોટી, હંટર, લોખંડની સાંકળ, વગેરે વ્યવસ્થાકર્તાને બધાં બેસાડવા હોય તે ઝોરડામાં લાવીને મૂકતા. વચ્ચે વચ્ચે કોઈ આવી એ બધી ચીજો હાથમાં લઈ હેવીકેરવીને બેઈ જતું. વ્યવસ્થાકર્તાને એક ખૂણામાં

બેસાડી રખાતા. સાંજે બધો સામાન યાછો લઈ જતા. પ્રત્યક્ષ પિટાઈ કરતાં આની માનસિક તાણુ વધારે લખાનક હતી.

ધીરે ધીરે પૂજપરજનો સમય વધતો ગયો. છેવટના દસ દિવસ તો પૂરા ૨૪ કલાક ત્યાં જ પુરશી પર બેસાડી રાખ્યા. બંને હાથ પાછળ વાળીને બાંધી દેતા. જરૂરિત ઓડું આવ્યું કે ધડ કપતે તમાચો મારીને જગાડી દેતા. મોટી ગતે કહે, આજનું હવે પૂરું, બંને, જઈને આરામ કરો ! પણ કોટડીમાં જઈને હજી મટકું માર્યું ન માર્યું ત્યાં કરી ઉઠાડીને લઈ જતા. ફરી એની એ પુરશી અને એના એ સવાલો. આવું લાગલગત દસ દિવસ સુધી ચાલ્યું. ખસ, સૂવા જ નહીં દીધા. વ્યવસ્થાકર્તાનું માર્યું ચક્કર-ચક્કર ફરતું. ખાવાની કશી મુશિ જ ન ગળી. માનસિક સંતુલન ભળવી રાખતું મુશ્કેલ પર એવી સ્થિતિ હતી. થોડા દિવસ હજી એક ગંધાતી નાની ઝોરડીમાં પૂરી રાખ્યા.

‘મરી જઈશ, પણ મોં નહીં બોલું.’

પૂજપરજ અને આ બધું લગભગ બે મહિના સુધી ચાલ્યું. પરંતુ વ્યવસ્થાકર્તા જરૂરિત મથક ન આપી. એ ખુલ્લું-ખુલ્લું કહેતા કે, ‘સિટિય સામ્રાજ્યનો હું બની દુસ્તન છું. હું મારા દેશની આઝાદી માટે લડું છું. અને કાં તો મારો હેલ પડશે, કાં મારું બેથ સિદ્ધ થશે. હું મરી જઈશ, પણ મોં નહીં બોલું.’

પાછળથી આ બધું યાદ કરીને વ્યવસ્થાકર્તાએ કહેલું : ‘મને બોલતો કરવા માટે એ લોકોએ જેટલું કહ્યું તેટલું હજી પૂરતું નહોતું.’ પછી પોતાની લાક્ષણિક નિખાલસતા સાથે ઉમેર્યું : ‘અમુ બેતાં તો કહેવાતું અજુ હવું જ શું ? લોકોને થાય છે કે આ ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ ધણી દુષ્ટ અને મહત્વની છે. પણ હકીકત એ છે કે તમારો મોટા ભાગનો સમય કેવળ તમારી બળને કઈ રીતે લપાવવા-હુપાવતા ફરતું તેમાં જ જતો રહેતો હોય છે !’

છેવટે પોલીસે ધાકીને પૂજપરજ વગેરે બંધ કર્યું. વ્યવસ્થાકર્તાને થોડા મોટા અને થોડા વધારે સારા ઝોરડામાં લઈ ગયા. સામે કેટલાંક ઝાડ વગેરે હત્યાં. વ્યવસ્થાકર્તાને સાંતું લાગ્યું.

સરકારને ફરિયાદ કરેલી. પરિણામે, મહિનાઓ બાદ કાળજી-કલમ મળ્યાં. છાપાં મળ્યાં. કોઈ સાથો કેટલી માંગણી કરેલી. એક દિવસ સામે રામમનોહર લોહિયાને લાવીને ખડા કરી દીધા. વ્યવસ્થાકર્તાને પોતાની આંખો પર વિશ્વાસ નહોતો બેસતો. આ સપટું છે કે સત્ય ? આ સુલાકાતથી એમને એટલો બધો આનંદ થયો કે બંને જેલમાંથી જ મુક્તિ મળી ન હોય ! પછી તો દરરોજ એક કલાક લોહિયા કે અન્ય કોઈ કેટી સાથે મળવા દેતા.

દરયાન દેશ આખામાં ચક્રચાર ફેલાઈ ગઈ હતી કે લાહોર કિલ્લામાં વ્યવસ્થાકર્તા ઉપર ભારે જુલમ ગુજારાઈ રહ્યો છે. મિત્રો તરફથી હાઈકોર્ટમાં અચ્છ કરવામાં આવી. પરિણામે વ્યવસ્થાકર્તાને અને લોહિયાને આગ્રા મથકનું જેલમાં લઈ જવાયા. લાહોર કિલ્લામાંના વાતનાભ્યાં ૧૬ મહિનાનો આ રીતે બન-ચુઆરી ૧૯૪૫માં અંત આવ્યો.

લાહોરના કિલ્લામાં જ્યપ્રકાશને શક્યાત્માં તો લેખનનાયનની કશી સામગ્રી નહોતી આપી. પણ પૂછપરછને ગાળી પૂરાં થયા ત્યાર બાદ જહાંઝી પુસ્તકો પણ મળ્યા. દીધાં અને લેખન-સામગ્રી પણ આપાઈ. તા. ૧૮-૨-૪૪ ના રોજ લાહોર કિલ્લામાં પહેલી વાર જ્યપ્રકાશને નોટબુક મળી. સારથી એ તેમાં કાંઈક ને કાંઈક ટપકાવતા રહેતા. આ જેલ-ઝાયરી થાડું સસ્પેન્ડ વાચન પૂરું પાડે છે. લાહોર કિલ્લામાં લગભગ એક વરસના જ્યપ્રકાશના મનોભાવો તેમા શબ્દકિત થયેલા છે. રોજ છાપું મળતું. તે વાંચીને દેશકુનિયાના બનાવો અંગે તકાળા જે પ્રતિભાવો ઊઠતા તે આ ઝાયરીમાં નોંધાયા છે. ક્યારેક કાંઈક ચિંતન ચાલતું, જુદા જુદા વિચારો આવતા, તે લખી લીધા છે. કેટલીક વાર મનની લાગણીઓ અને લાવનાઓને વાચા મળી છે. તેમાં જુદા જુદા ભાવ ને મૂક લેવા મળે છે. પોતે જે પુસ્તકો વાંચ્યાં, તેનાં અવધાનને પણ છે. ભાવિ ચેતનાઓ અને કંપનાઓ છે કેટલાક ચિંતનનનના ભવિષ્યના એમના વિચારો અને વલણોનાં સ્પષ્ટ ખીજ પણ બતાવ્યા છે.

લાહોર કિલ્લામાંની શક્યાત્માં દિવસોની યાતના વિશે જ્યપ્રકાશને લખ્યું છે : ‘ મને થાય છે કે હું જાણું છું કે પશુમાં દેરવાઈ જઈશ. મારી ભીતર જાણું વેરની, બદ્દો લેવાની લગ્નકતી પાશવી બવાળાઓ ઊઠે છે, મારી માનવતા બળી રાખવા માટે મારે મારી જત સાથે ભારે ઝડપમાં પડે છે. એ અધુરું છે, બહુ અધુરું. અને મને ખાતરી નથી કે હું આમાં પૂરાં સફળ થઈશ. ’

માનવ આંધો હેવાન બની શકે ?

પરંતુ જ્યપ્રકાશ માનવતા શુભાવે, તો નીકળે એની ખાશાશ શુભાવ્યા જેવું થાય. એમના જેવી મહાદુહી, સૂક્ષ્મ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ માટે તે સંભવ જ નહોતું. વેર કે બદ્દાનો ભાવ તો દૂર રહ્યો, કોઈને માટે લાંબો સમય કહવાશ અનુભવવાયું એમને માટે શક્ય નહોતું. બેહદ કનકગત અને રાસ-જુલમના બનાવો વિશે એમણે કેબુલમાં ૧૯૪૪ માં સરકારને લેખિત ફરિયાદ કરી તેમાંજે પત્રને અંતે એમણે એમ જ લખ્યું કે, ‘ જે લોકોએ મારી સાથે આવો વર્તાવ કર્યો, એમને માટે મારા મનમાં કોઈ કહવાશ નથી. કેમ કે તેઓ તો માત્ર ઉપરના હુકમોને જ અમલ કરતા હતા. જે કાચ સત્તાધારીઓ આને માટે ખરેખર જવાબદાર છે, એમના પ્રત્યે મને અખત નારાજ અને રોષ છે. ’

જે કે નમશિખ માનવ એવો એમને ‘ એક વસ્તુ કેમય કરી સમજતી નહોતી. અને તે એ કે માણસ જેવી માણસ થઈને આવી રીતે વર્તતી જ કેમ શકે ? ‘ માનવની અધોગતિની આ કથા છે. અને કેટલા દિવસ ને રાત બગડેલા રાખવામાં આવ્યાં અથવા મારે કેટકેટલાં અપમાનગ્રસ્ત શબ્દો ને ગાળો સાંભળવા પડ્યાં તેની મારા પર એટલી અસર ન થઈ, જેટલી એ વાતની થઈ કે બાલ્ય ગળી દુષ્ટિએ માણસનાં જ લક્ષણો અને ગુણધર્મો ધરાવતી આ ગાંધી વ્યક્તિએ આવી રીતે સાવ પશુ જેવા વર્તવું કરે છે,

અને બગે તેમાં ગળ મારે છે ! માનવ આટલો હીન બની શકે ? માનવની અધોગતિનું આ દૃષ્ય મને વ્યાકુળ કરી મૂકતું. ’

પોતાની વ્યક્તિગત યાતના ગીચ છે, ખૂબ માનવમનને લાંબા લાગે એવું હીન દૃષ્ય થઈ ગયું છે, તેની વેદના છે ! શુભાગી પણ આવી જ એમને ચાહ્યું એ ચાહ્યાં કરતી હતી. શુભાગી મામુસને હીન બતાવે છે, એની અધોગતિ કરે છે. નંધી પરંતેશી રાસન અડીથી બચુ’ જ નોંદરે. ૧૯૪૨ ના રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં એ સૂચો—“ હિંદુ છોડો ” અને “ દરેકે યા મરેકે ” આ ગાળાના જ્યપ્રકાશના હવનમાં પૂરેપૂરાં મૂર્તિમંત થયેલા એવા મળે છે. અંગ્રેજોને અડીથી ઠાંધી કાઢવા માટે એમણે પોતાના જનની યાજ લગાવી દીધી હતી. અંગ્રેજો માટે એમને કશો દેપ નહોતો. પણ અંગ્રેજ સામ્રાજ્ય ન ખંધ, જ્યપ્રકાશ અને અન્ય સાથીઓ દ્વારા આલેલી ભૂતર્ણ પ્રવૃત્તિથી બહુ ગાઝું તો કાંઈ ન થઈ શક્યું. ખજ તેને લીધે રાષ્ટ્રીય વિદ્રોહની મશાલ જલતી ગઈ.

સત્તાનતને અન જ્યપ્રકાશ સૌથી વધુ ખતરનાક

અંગ્રેજ સત્તાનત પણ કોણેસના અન્ય નેતાઓ કરતાં જ્યપ્રકાશને પોતાના માટે વધુ ખતરનાક માનતી હતી. તેથી જ બીજા બધાને છોડ્યા, પણ જ્યપ્રકાશ અને લોહિયાને હજી જેલમાં જ ગોંધી રાખ્યા. ગાંધીજી તબિયતને કારણે ૧૯૪૪ માં મહિતામાં કૂચ્યા. અન્ય નેતાઓ ખજે ૧૯૪૫ નાં જૂનમાં જેલમાંથી બહાર આવી ગયાં. પરંતુ જ્યપ્રકાશ અને લોહિયા હજી આઝા મધ્યસ્થ જેલમાં જ હતા.

અંગ્રેજોના મનમાં ન્યારે જ્યપ્રકાશ વિશે કેવી છાપ હતી તે દર્શાવે તો આ ગાળાનો એક કિસ્સો જ્યપ્રકાશના અમેરિકાના સહાધ્યાથી ઉત્તરે કર્યો છે : બીજું વિશ્વયુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. મને અમેરિકન સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જર્મની બવાનો આરેસ મળ્યો. હું સમુદ્ર માર્ગે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. મારી દ્રવિનના એક અંગ્રેજ હતા, જે હિંદુસ્તાનથી ઈંગ્લેન્ડ જઈ રહ્યા હતા. એ ત્યારે હિંદુસ્તાનમાં “ ટાઈમ્સ ” બોર્ડ કન્ટ્રીસ ના ખખરખખ હતા. મને આ ખખર પડી એટલે તુરત મેં ઘણી ગિરાસ સાથે તેને પૂછ્યું. “ મારા એક હિંદુસ્તાની મિત્ર હતા. મારી સાથે અમેરિકાના લખુતા લખા વંખતેથી એમના કાઈ સમાચાર નથી. એમના વિગે તમને કાઈ ખખર છે ? ” એ કાઈ પોતાના ખિસ્તર પર સરોવા હતા. એણે સૂતા-સૂતા જ મને પૂછ્યું કે એમનું નામ શું છે ? મેં કહ્યું. “ જ્યપ્રકાશ નારાયણ. ” મેં ‘માયલ્ડ’ કહ્યું ત્યાં તો એ માણસ એટલેને પોતાના ખિસ્તર પરથી નાંચે અગડી પડ્યો ! અને પછી-મને પૂછવા લાગ્યો : “ શું એ તમારા મિત્ર છે ? એ તો મારે ખતરનાક માણસ છે ! એણે એકલાએ હિંદુસ્તાનમાં ખિટિશ સાંકાબ્યને પાયો હમમયાવી મૂક્યો છે. આગકાલ એ ખિટિશ એકલા છે. ”

પરંતુ દેશમાં ધીરે ધીરે જ્યપ્રકાશને મુક્ત કરવાની નાગણી છૂલક થતી ગઈ. ઘણી ગળમાંજે જ્યપ્રકાશનિર્ધન અને લોહિયા-મિનીની ઉત્તરવણીએ થઈ. સલાઓ ભાઈ અને ! દેખાવો લખા.

દેવતાનાં મંદીર પક્ષનાં સોને-સન વગેરે સંસદીય સમયોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ આપા જેલમાં બંધપ્રકાશને મળ્યું. હિંદ સરકારના ગૃહ પ્રધાને બંધપ્રકાશ સાથે જેલમાં વાતચીત કરી. જેલમાંથી છૂટવા ખાતર કોઈ કંઈક કરે તે બંધપ્રકાશ નહીં. બંધપ્રકાશે સ્પષ્ટ જ કહ્યું કે અમારું ધ્યેય હિંદુસ્તાનની આઝાદી છે. તે બે અહિંસાથી મળે તો તેનાથી કંઈ બીજું શું? પણ જરૂર જણાય તો હિંસાથી પણ આઝાદી પ્રાપ્ત કરતાં અમે અચકાઈશું નહીં.

ગાંધીજીએ મરદાનગીને બિરદાવી

અંગ્રેજોએ એમને છોડવાનું ઉચિત ન માન્યું. પણ હવે ગાંધીજીએ પણ બંધપ્રકાશ અમે લોકહિંસાને તત્કાળ છોડી મૂકવાની માગણી ચૂલ્લે કરી. ઈંગ્લંડથી કોમિન્ટે મિશન આવેલું. તેના ઉપર પણ ગાંધીજીએ આ માટે પુષ્ટક દર્શાવેલું. છેવટે સરકારને નમનું પડ્યું. તે વખતના વાલકસેલે વેવેલે નોંધ્યું છે : 'ગાંધી હજી બંધપ્રકાશને છોડવાની વાત લઈને બેઠા હતા. આપણે એમને છોડવા પડ્યો. હવે ઘણા ફુટો (blackguards)ને ચુકત કરવા પડે છે સાથે તેમાં એકના વધારાથી મને લાગે છે, ઝાઝો ફરક નહીં' પડે. સિવાય કે બંધપ્રકાશ એક છુદ્ધિવાળો અને સમજદાર હુદ છે.'

આખરે ૧૧ એપ્રિલ ૧૯૪૬ના મેઝ આપા જેલમાંથી બંધપ્રકાશ છૂટ્યા. બીબે દિવસ નવી ફિલ્મોના સ્ટેશને લોકોની ભારે ભીડ હતી. તેમાં પ્રભાવતી પણ બંધપ્રકાશને લેવા આવેલાં.

પ્રભાવતી પણ આ વરસોમાં ફરી જેલવાસ ભોગવી ચૂક્યાં હતાં. ૧૯૪૨ના ઓગસ્ટમાં એમને પગથી પકડી લઈને ભાગલપુર જેલમાં રાખ્યાં. બ્યારે આગાખાં મહેલમાં કરતુરશા બીમાર પડ્યાં ત્યારે એમણે બીબે કોઈને નહીં પણ પ્રભાવતીને પોતાની પાસે બોલાવ્યાં. 'મને પ્રભા બેઠેલો' એમ કહ્યા કરતાં. કરતુરશાની અંતિમ હાલત બેઠે સરકારે તે માગણી માન્ય કરી. ત્રણેક મહિના પ્રભાવતીને ભાગલપુર જેલમાંથી ખસેડી આગાખાં મહેલમાં ગાંધીજી પાસે રાખ્યાં. પ્રભાવતીએ પાની ખૂબ સેવા કરી. બધા તેનાઓ છૂટ્યા ત્યાર પાદ ૧૯૪૫માં ભાગલપુર જેલમાંથી પ્રભાવતી છૂટ્યાં. ગાંધીજી પાસે જઈને રહ્યાં. આપા જેલમાં બંધપ્રકાશને મળવા જતાં, બંધપ્રકાશ બ્યારે છૂટ્યા ત્યારે પ્રભાવતી ગાંધીજી સાથે દિલ્હી હતાં. દિલ્હી સ્ટેશને એમને લેવા આવેલાં.

જેલમાંથી બંધપ્રકાશને છૂટકારો થયો, ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું : 'બંધપ્રકાશ અને લોકહિંસા બંને જાહાન છે. સરકારને એમને ૩૨ લાખો, એટલે એમને જેલમાં રાખ્યા. બંધપ્રકાશ જનતાં બેલ બેલી રહ્યા હતા. જેલ પણ ફૂટી ગયા. એમને એક જ તમન્ના હતી, દેશ આઝાદ થાય !'

શુભ પ્રવૃત્તિને અહિંસામાં સ્થાન નથી.

"કરેજે યા મરેજે" નો મંત્રદાતાએ આ રીતે બંધપ્રકાશની મરદાનગીને ગિરદાવી. ૧૯૪૨ની ૮મી ઓગસ્ટના પોતાના

લાગણમાં ગાંધીજીએ કહ્યું હતું : 'તમને હું એક ટુકડા મંગ આપું છું, કરેજે યા મરેજે. કાં તો આપણે હિંદને સ્વતંત્ર કરીશું અથવા એ માટે પ્રયાસ કરતાં કરતાં મરણને ભેટીશું.' અલગત, આમાં ઈંગ્લીશ અહિંસા આયરતાં આયરતાં બદર પડ્યે જન આપી દેવાની વાત હતી. ગાંધીજીને કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે અહિંસક અસહકારને હતા. પણ ૧૯૪૨માં ગાંધીજી હતાં એવું કે લાક્ષણિક કાર્યક્રમની કચરખા અપાય અને વધુ સ્પષ્ટતા થાય તે પહેલાં જ ગાંધીજીને અને બધા ટા.અ. નેતાઓને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા. આવા સંબંધોમાં "કરેજે યા મરેજે" નો મંત્રનું પોતાની મતિ મુજબ અને પોતાની કબજે આચરણ કરવાની છત્તનદી કેશિશ કરનાર બંધપ્રકાશની મરદાનગીને ગાંધીજીએ અવરજ ગિરદાવી. તેમ છતાં આ ભાંગેલાં પ્રવૃત્તિ અને ભુગર્ભવાસ અને શુભ યોગનાઓને અહિંસક આંદોલનમાં કદાપિ સ્થાન કોઈ શકે નહીં, એવો એમને સ્પષ્ટ મત હતો.

૧૯૪૨માં એમ કહેવાયેલું કે નેતાઓની ગેરહાજરીમાં ફરક બધુ પોતાનો નેતા છે. અને ફરક વળે સત્ય અને અહિંસાની સમાધાનમાં રહીને "હિંદ છોડો" ના દાવોને અમલ કરવાનો છે. પરંતુ નેતાઓની એકાએક ધરપકડ કરી લેવામાં આવી. ત્યારે જુદા જુદા લોકોએ અહિંસાને જુદો જુદો અર્થ ધટાવ્યો. કિરીટ-લાલ મશરવાળો જેવા પણ આમાં ગોથું ખાઈ ગયા. પાછળથી એમણે પોતાની મુદ્દ સ્વીકારી કે "જેમ મેં વૃત્તિ અને આમ લગાડવાના કાર્યક્રમોને નિર્ધેય કર્યાં, તેમ જ તારો તોડવા, પાટા ઉખાડવા, પુરો ભાંગવા વગેરે રીતોનો પણ મારે યોગ્યતા શબ્દોમાં અહિંસાની દિલ્હિએ નિર્ધેય કર્યા ભેલેલાં હતાં.'

ગાંધીજીના પોતાના સતમાં આ વિશે કહી કોઈ કંઈક કહ્યો હતો નહીં. ૧૯૪૪માં આગાખાં મહેલમાંથી છૂટ્યા માદ એમણે આ વાતની ક્ષણે જણાવ કરી : 'શુભ પ્રવૃત્તિ અહિંસાની સક્રિય ભાવનાના નિકાસને અનુકૂળ નથી.....અહિંસાના પાલનમાં શુભતાને હું પાપ લેખતા થયો છું.....શુભ પ્રવૃત્તિ સંપૂર્ણપણે નિર્ધેય હોય તોયે અહિંસક કાર્યપદ્ધતિમાં તેને સ્થાન હોવું ન બેઠેલો.....એ પ્રવૃત્તિઓએ કેટલાક લોકોની કંપનાશક્તિને ઉત્તેજિત કરી તથા તેમનામાં ઉત્સાહ પેદા કર્યો એમ લાગે દશોપી શકાય. પરંતુ એકંદરે નેતાં તેમણે સમજ સક્તને હાનિ પહોંચાડી છે.'

ગાંધીજીનાં આનાં સંતઓથી ઘણા કાર્યકરોને થયું કે અમને બધું ઉતારી પાડવામાં આવ્યા. ગાંધીજીએ એક વાર એમ પણ કહ્યું કે કોંગ્રેસે આવી લાત આપવાનું એકાંત કહ્યું જ નહોતું. જેલમાં બંધપ્રકાશે આ બધું ત્યારે એમને અનહદ દુઃખ થયું. તા. ૫-૮-૪૪ની જેલ કચરામાં એમણે નોંધ્યું : 'મારું મન કકવાશથી ભરેલું થયું છે. અમને બધું બૂરી રીતે ઉતારી પાડવામાં આવ્યા છે. ગાંધીજી કદાપિ હિંસા સાથે પોતાને ન ભેડે, તે સમજ શકાય છે. પણ ૧૯૪૨માં જે ગાંધીજી તે હિંસા કર્યાં હતાં? જો માત્ર ભાગનું તો આમ જનતાના સાવ સહજ અને તત્કાળ પ્રતિભાવરૂપ હતું. જનતાએ કેવી અજેડ લાત આપી !

હા, તેમાં ભૂલો થઈ હતી. પણ તેથી ગાંધીજી અને કોંગ્રેસ તેનો અસ્વીકાર કરે ? બધા યુગુદાય આથો આ લડતને એમણે પોતાની જ માનવી રહી. કેટલાકને થયો, હું 'નાહક રબરુ' ગજ કરી રહ્યો છું. અમુક લોક કોંગ્રેસની કહેવાય કે ન કહેવાય, તેથી પણ ગો દરક પડી જવાનો છે ? પણ મારું મન તો આપું છે. આપણો પોતાનો પરિવાર આપણને તરછોડી મૂકે, આપણો અસ્વીકાર કરે તે કોને ગમે ? આપણો પોતાનો સમુદાય આપણને કાઢી મૂકે તે કેમ સહવાય ? માણસો તો આતા કરતાં મરી જવાતું પસંદ કરે છે !'

બધપ્રકારની આ વેદના અને પારિવારિક લાવાના હથરપરશી છે. પણ ગાંધીજી તો એક આખા રાષ્ટ્રને અહિંસાની નવી કાર્ય-પદ્ધતિની તાલીમ આપવા માગતા હતા. એક કાર્યકર સાથેની અર્થમાં એમણે કહેવું કે, 'મેં કોઈનેય દાવ દીધો નથી. પણ કોઈ વસ્તુ ખોટી હોય તો મારે એ પ્રમાણે કહેવું' બેઠેએ. આપણે આપણી ભૂલોમાંથી શીખીએ છીએ અને તે સુધારીને આગળ વધીએ છીએ.'

સત્યાગ્રહ માટે વધુ બહાદુરીની જરૂર

તો પછી લાંબાંદાની પ્રવૃત્તિ, સ્વતંત્રતા માટેની લડતને પાછી પાઠનારી નીવડી હતી શું ? એ લોક દરમ્યાન પ્રશ્નએ દાખવેલી હિંમત અને વીરતા એણે ગયાં હતાં કે શું ? એ અગ્ર ગાંધીજી માનતા કે ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોતાં દરેક પ્રકારની લડત દ્વારા દેશ સ્વતંત્રતાની દિશામાં આગળ વધેલો માલુમ પડે. પણ સૌ કોઈએ જો અહિંસા ભળવી હોત, તો પ્રગતિ તેના કરતાંયે ઘણી વધારે થવા પામી હોત. બધપ્રકારની હિંમત, દેશ-ભક્તિ તથા આત્મસંલિધાનની લાવાના માટે ગાંધીજીના દિલમાં ભારે આદર હોતો. પણ એમણે કહ્યું કે, 'સાચી વીરતાને માટે મારે જો આદર આપવાનો હોય. તો હું તે બધપ્રકારને નહીં' પણ તેમની બહાદુર સત્યાગ્રહી પંતીને જ આપું.'

સત્યાગ્રહ માટે વધારે બહાદુરીની જરૂર પડે છે એવો ગાંધીજીને નિશ્ચિત મન હતો. એમણે કહ્યું કે, 'લોકો શારીરિક હિંસાની વ્યવસ્થા સમજવા છે, પણ હજી કેટલાકને લાગે છે કે બાંધકામના તેના સુધરેલા રૂપમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. આથી કદાચ તમારી કદખાજકિત ઘોડી સતેવાશે. પણ આને બાળકનાં મહર્ષા સમાન જ રાખજો.'

આમ જનતાની કાંતિ અહિંસાથી જ શક્ય

ખરું જોતા, ગાંધીજી જે દરવા માગતા હતા તે સાસ્ત્રયમાં કહેત નહોત હતા : 'મારી વાલુ પ્રમાણે આજાદી મેળવવા માટે જેલ જીવવું જિવનપર્યંત સ્વ-અને આર સ્વામા એક માત્ર સાધન'નો ઉપયોગ કરવો નહીં.....અહિંસા ભળવા સમા અહિંસા જોવા પડેને કાર્યકર નહીં. એ તો દેશને બંધાવે સત્યાની કેર-જાલી દવા તમે એકે, સંયોજનું પરિવારનું કરવાનો કાર્યકરને .....સતેવેને ખરેખરનો દવાને કાવાનું તો એક કાનું માટે નહીં સિધ્ધિ ન કરી શકાય. પણ એ કરવાની રીત અભાવક

કાર્યની છે. તે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપાડી લઈ શકે છે. એ તો અહિંસા સૈનિક માટેની કવાયત છે. એના દ્વારા તમે આવવાસી-એને સ્વાધીન, સ્વર્ધ-પૂર્ણ અને સ્વાધીન બનાવી શકો..... ટિપ્પણ મહારાજે રવરાજ મારો બન-સિદ્ધ હક છે એ મંત્ર આપ્યો. તેમાં મારો આદરો ઉમેરો છે કે, સત્ય અને અહિંસાને માર્ગે એ મેળવી શકાય.'

ગાંધીજીની સ્વરાજની કલ્પના જ અનોખી છે. એ મુશ્કેલીઓ રાજ અથવા પ્રાતિનિધિક રાજ નહીં, પણ સામાન્યમાં સામાન્ય માણસનું સ્વરાજ લાવવા માગતા હતા. તેથી એમણે કહ્યું : 'કરોડોની મૂક આમ જનતાની સ્વતંત્રતા એ જો આપણું ધ્યેય હોય, તો સ્વતંત્રતાને સર્વથા ત્યાગ કરવો રહ્યો. ૪૦ કરોડની પ્રબળ બુદ્ધિબળવાં અને સમગ્ર સધાનો સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે કાર્ય કરવા માટે સંગઠિત ન કરી શકાય. તેથી આપણે એક કે જે વ્યક્તિને વિચાર નથી કરવાનો, આપણે તો આવીસ કરોડ લોકોને તબક્કામાં રાખીને વિચાર કરવાનો છે. બાબે તેઓ ચેતનહીન છે. સ્વતંત્ર પદ્ધતિ અપનાવીને આપણે તેમનામાં ચેતન પ્રગટાવી શકવાનો નથી. કેવળ સત્ય અને અહિંસાને વળગી રહીને જ આપણે તેમની નિરંતર આંખોને પાછી સતેજ કરી શકીશું.'

બધપ્રકારને પણ સ્વરાજ તો આપું જ પપતું હતું—સામાન્યમાં સામાન્ય માણસનું સ્વરાજ, આજાદીના સૈનિકોને લખેલા યુલ્લા પત્રમાં એમણે પણ કહેવું કે, 'આપણું કામ માત્ર કાવતરાં ધરીને હાપા મારવાનું નથી. આપણે તો આખી જનતાને આપણી સાથે કાંતિના પથ ઉપર લઈ જવો છે.' તેમ છતાં આમ જનતાની કાંતિનો પથ અહિંસક અને રચનાત્મક કાર્યકર સિવાય બીજો કોઈ હોઈ જ શકે નહીં, એવી પ્રતીતિ થવી હજી બાકી હતી. ગાંધીમાર્ગનો અરો મર્મ હજી પકડાયો નહોતો.

ગાંધીજીની અખૂટ ધીરજ અને વતસલતા

ખરું ગાંધીને અખૂટ ધીરજ હતી. એક વાત સત્ય છે તે આજે નહીં તો કાલે સમજાશે. દરમ્યાન રાષ્ટ્રપિતાના બિરુદને બિલકુલ ઝાળે એવી રીતે પોતાની વતસલતાથી લિનન લિનન માથેના ખેડખેડોને પણ એમણે કદી વચિત ન રાખ્યા. સુલાખની આજાદ હિંદ કેન્દ્રના સૈનિકો પકડાઈને આવ્યા, તો એમણેય એમણે ચિંતા કરી. એમને મળ્યા. એમને છોડાવવા મળ્યા, એમણે કહ્યું : 'શત્રુબળથી કરવામાં આવતા કોઈ પણ સંસ્કૃત સાધ્ય મારે કરવી હોવા દેવા ન હોઈ શકે એ ખરું, પરંતુ શત્રુ ધારણ કરનારા માણસો જે ધીંગા અને દેશભક્તિ દાખવે છે તે કદી પણ મારી તબક્કા બદલે હોતાં નથી.'

ગાંધીની આ જ જ્વલનતરંગે બધપ્રકારની બહાદુરીને પણ બિરુદથી એમને એ વાતની દત પ્રતીતિ હતી કે બધપ્રકારના દિલમાં એક જ તબક્કા છે—દેશ આજાદ થાય ! અને તે માટે એ જનતાની બાજુ પણ હજારો મૂકે છે, ગમે તેવી વાતનામાં પણ હોતો એવું સત્ય મારે કદી મૂકે છે.

સ્વરાજ્યના પરાંટે

અંગ્રેજોને દેશમાંથી હાંકી કાઢવા માટે એક વધુ લક્ષ્ય આપવી પડશે, એવા ખ્યાલ સાથે જ્યપ્રકાશ જોડમાંથી બહાર આવેલા. એ છેલ્લી લક્ષ્ય માટે કેવી રીતે સુવ્યવસ્થિત તૈયારી કરવી, તેના વિચારે જ એમના મગજમાં આલ્પા કરતા. પરંતુ એ જૂલ્યા હારે અગ્રિલ ૧૯૪૬માં બહાર વાતાવરણ સાવ પલટાઈ ગયેલું. દેશમાં લક્ષ્યને બદલે વારાધાટનો વાયરો વાઈ રહ્યો હતો.

બહાર વારાધાટોનો વાયરો

ગાંધીજી ૧૯૪૪ના મેમાં જૂલ્યા હતા. ગીધાને મનાવી લેવા એમણે એક વધુ નિષ્ફળ પ્રયાસ કરી જોયો હતો. ૧૯૪૫ના મે માસમાં સુરોપમાં સુદનો અંત આવ્યો. બાપાન સાથેનું યુદ્ધ હેજ ચાલતું હતું. જૂનમાં અંગ્રેજ સરકારે કોંગ્રેસના વંચા નેતાઓને છોડી મૂક્યા, અને વાઈસરોય લોર્ડ વેવેલે સિમલામાં બધા પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની એક પરિષદ ઈલરી. બંધારણીય માર્ગે દેશને કરવા અંગે તેમાં વિચારણા કરવાની હતી. ખલુ કહ્યું પરિણામ ન આવ્યું. પશ્ચિદ નિષ્ફળ નીવડી. જુલાઈમાં બ્રિટનમાં ચૂંટણી થઈ. ચર્ચિલના ડકિયુરત પક્ષ બૂરી રીતે હાર્યો. એટલીના વડાપ્રધાનપદે ત્યાં મજૂર પક્ષ સત્તા ઉપર આવ્યો. સાટેઅરમાં તેણે બહોરાત કરી કે તુરત ચૂંટણી કરીને પ્રતિમાં પ્રધાનમંડળી રચાશે, બંધારણસભા બોલાવાશે અને હિંદના મુખ્ય પક્ષોના ટેકાથી વાઈસરોયની એકત્રીકચુટીવ કાઉન્સિલની રચના થશે. બ્રિટનમાં લોકમત હિંદમાંથી બ્રિટિશ અમલનો અંત લાવવાની

તરફેણમાં હતો. આ માટે હિંદના નેતાઓ સાથે વારાધાટ કરીને સત્તા-સોંપણીની યોજના ઘડવા ૧૯૪૬ના માર્ચમાં ઈંગ્લેંડથી કોમિન્ટે મિશન અહીં આવ્યું હતું, અને તેણે બધા સાથે વાતચીત શરૂ કરી લીધી હતી.

આ બધા સમાચારોથી જ્યપ્રકાશને જોડમાં રહે રહે જ અકળામય થવા લાગી હતી. અંગ્રેજોની ઈમાનદારી વિશે એમને શંકા હતી. આવી રીતે તેઓ હિંદ છોડીને ચાલ્યા જશે એમ એ નહોતા માનતા. વારાધાટો તો આપણને અવળે માર્ગે દારવાના પ્રયાસ રૂપ છે એમ કહેતા. આ રીતે તો પ્રજામાં નોહક ઘોટી આકાઓ જન્મે છે અને પછી વારાધાટો નિષ્ફળ જતાં પ્રજા એકદમ નિરાશ થઈ બચ છે. વશતા જુરસાને આથી ધક્કો પહોંચે છે. તેવી જ્યપ્રકાશના મનમાં તો તકાળ છેલ્લી લક્ષ્યની તૈયારીમાં લાગી જવાનું હતું. તે માટે પ્રજાને વ્યવસ્થિત કાર્યક્રમ આપીને સંગઠિત કરવાની હતી.

સુવાહરેયસઆટનું ઉમળકાભેરે સ્વાગત

પ્રજાએ જ્યપ્રકાશનું બહુ જ ઉમળકાભેરે સ્વાગત કર્યું. ૧૯૪૮ ના આનંદોલનના એ "હીરો" હતા. તે આનંદોલનમાં એમણે જે સહન કર્યું હતું અને મરદાનગીલમાં જે પરાક્રમે કર્યા હતાં, તેણે લોકોનું હૃદય છતી લીધું હતું. લોકજીમે એમનું નામ રમતું થઈ ગયું હતું. લોકમિત્રતાની દૃષ્ટિએ ગાંધીજી અને જવાહરલાલ પક્ષી એમની જ ગણના થતી. ખાસ કરીને સુવાનો

પર તો એમના નામની બદલ જેવી અસર થતી. એમને યુવાવસ્થા-સંક્રાંતિનું ગિરુક આપવામાં આવેલું.

નેલસનના ધૂટીને આવ્યા બાદ તુરંત ૨૧ એપ્રિલે પટગ્રામમાં પ્રભાતે ચિલાના આ પતેના પુલનું લખ્ય સ્મારક કઠું. લગભગ આખું ગહેર જીમટયું હતું. વાંચસાત દિવસમાં જ એકઠી કગારેલી ૧૬ ક્લન રૂપિયાની થેલી જથ્થાકાગને અર્પણ થઈ. ઉપરાંત સભામાં ધન્ય એ રૂપિયા, સોનાના તાંબીના વજો પન આવ્યા. હિંદીના અગ્રણી કવિ નિનકે આ પ્રસંગે ખાસ એક પોતાનું કાવ્ય વાંચ્યું. જથ્થાકાગના પ્રમાણવંતા વ્યક્તિઓને આવેલું જ સંબોધન કરતું આ એક શ્રેષ્ઠ કાવ્ય છે.

એ સભામાં જથ્થાકાગે કહ્યું : 'આ બહુમાન મારું નથી, ૧૯૪૨ની લોકચેતનાનું બહુમાન છે..... અમારી કાંઈ ભૂલો થઈ હતો, તો અવશ્ય સુધારીશું. પરંતુ એક હાકલ કરી કીધી પણ સાથે કોઈ કાર્યક્રમ ન આવ્યો, તે નેતાઓની ભૂલ નહોતી કે.....હિંસા-અહિંસાની વાતો થાય છે અમને હિંસા આવશ્યકતાનો દોષ દેવાય છે. મહાત્માજીની અહિંસા હું સમજી શકું છું. તેની સામે મારું માનું નમે છે. હતાં મારી પાસે એટલું આત્મવિશ્વાસ નથી, એટલે મને વાંદજીવી લાગવાનું સહેલું લાગે છે. અને કોંગ્રેસના નેતાઓનું વલણ પણ આનાથી કંઈ જુદું છે? શું એ લોકોએ નહોતું કહ્યું કે અમે એ અમને સત્તા સોંપો, તો અમે બંધાનીઓ સામે શરો લઈને લડીશું? શું બંધાનીઓ માણસ નથી? જિંદગી જ એકલા માણસ છે કે જેવી એમની સામે અમે ઉઠવવાથી હિંસા થઈ બધા? માટે આ બધી વાદિ-વાત વાતો છે. ગાંધીજીની વાત જુદી છે. બાકી, કોંગ્રેસના અન્ય નેતાઓને અહિંસામાં જેટલો વિશ્વાસ છે એટલો જ મને છે, અને મને હિંસામાં જેટલો વિશ્વાસ છે એટલો જ કોંગ્રેસના નેતાઓને છે. માટે મારો તો અભિપ્રાય એ છે કે અહિંસાની વાતનો મગાની ગજબનીતિ માટે ગેરલાભ લેવાઈ રહ્યો છે.....સ્વરાજ કદી વાદાધારથી આવી શકે? તેને માટે તો પ્રભને તથા કરવી પડે. મને લાગે છે કે પૂર્ણ સ્વરાજ હજી સ લખ નથી, કેમ કે હિંદુસ્તાને એટલી શક્તિ હજી સ પાકન કરી નથી. દાખલા તરીકે બિહારમાંની ૪૦ મુસ્લિમ બેઠકાઓનો જો કોંગ્રેસે જોહામાં જોહી ૩૦ બેઠકો મેળવી હોત તો એમ કદી શકત કે આખું પૂર્ણ સ્વરાજ માટેની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે.'

સ્વરાજની કમેટી : મુસ્લિમોનું દિલ છતપટ

આ છેવટે પુછો બધું જ મહત્વનો છે. કોંગ્રેસ મુસ્લિમોના દિલ છતી થો, તેને જથ્થાકાગે પૂર્ણ સ્વરાજની શક્તિ માટેની એક કમેટી ગુનાવી હતી! એ દિવસોમાં આપણે જોયું કે કોંગ્રેસની આ નમ્યાઈને લીધે જ છેવટે દેશના લાગણી પડ્યા અને આપણને કહ્યું 'પરિત સ્વરાજ્ય મળ્યું'. અંગ્રેજોને કઈ રીતે આવીથી લોચી કાઢી શકાય એવો સત્તાન અજબ એ અનુભવ-વાર જથ્થાકાગ, પૂર્ણ સ્વરાજ્ય માટેની આવી નક્કિ નો પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો થોડો વિલંબ સહન કરીએ તો માટે કોંગ્રેસ

કરવા પર બાંધ મક્કતા હતા. નરવાઃ આ વસ્તુ આ દિવસોની ગાંધીજીની બુદ્ધિને કાચી મળતી આવે છે. બીજી બાજુ ફોન જોવા મળે છે કે કોંગ્રેસના કોચના નેતાઓ હતાવળા થઈ ગયા, અને ગાંધીજીની ઉપવંત વડેને જ અંગ્રેજોના હાથમાંથી લાગણી સરિતનું સ્વરાજ સ્વીકારવા તપ્પર બનેલા.

કેળા લાગણી સામેનો જથ્થાકાગનો તીવ્ર વિરોધ કાઢી દિલ્હીની એમની જલ-ગાયરીમાં પણ કાચી વજાએ બેઠા એ છે : 'સ્વતંત્ર અને આપણું હિંદુસ્તાનમાં એક સાથે રહેવાની પૂરતી કોશિશ થવી પડેલા જ લાગણી સ્વીકારી લેવા સામે મારો ધોર વિરોધ છે. દેશના આવા આગલાથી અસંગતની આપણી એક પણ મમત્વાને ઉકેલ આવવાનો નથી, બદલે લાગણીથી વળી બીજી કાચી ગંભીર સમસ્યાઓ ઉભી થશે..... મુસ્લિમો માટે મારા દિલમાં લગીરે પૂર્વપ્રદ નથી. બે આપણા દેશની એકતા જળવાઈ રહેતી હોય, તો હિંદુ પ્રમુખ અંગેનો મુસ્લિમોનો જ નિવારણ હું છોડવા છોડી હદ સુધી નમતું બેખરા તૈયાર છું. મને મારો દેશ વહાલો છે, તેમાં રહેતા બધા દેશવાસીઓ વહાલા છે. કોઈ મુસલમાન છે કે ખ્રિસ્તી છે કે હિંદુ છે તેની સાથે મને શી નિસ્વત? .....પાકિસ્તાનથી બચવા હું ન અમેરિકાને વચ્ચે લાવું, ન કોલકોને, કે ન બીજા કોઈને. આપણે ચોતાની આંતરિક શક્તિથી જ તે થઈ શકે.'

બિલકુલ ગાંધીજીની જ વાત

બિલકુલ ગાંધીજીની જ વાત બધું બીજા શબ્દમાં જુદું થઈ છે. એ દિવસોમાં ગાંધીજીએ વારંવાર કહ્યું હતું : 'મારું આદેશ તો સુલેહશાંતિ સ્થપાયા પહેલાં પાકિસ્તાનની વાત કરી શકે જ નહીં, અને ક્રિટિકોને દરમ્યાનગીરીથી તો હાંચી નહીં.....કોંગ્રેસે કોઈ પણ સંજોગમાં લાગણીના પ્રકાર બનવું નેહંએ નહીં. આપણે ક્રિટિકોને હિંદુ મિનચરે છોડી બધાને કહેવું નેહંએ.....અપાજકતા અને અધિરના લક્ષી કરીને ક્ષાપિ લાગણીને સ્વીકાર કરવો નેહંએ નહીં.....લાગણી પડવાના જ હોય, તો ક્રિટિકોને આવા ગયા પછી, લાગણી વળગતા પ્રકાર વચ્ચે સમજૂતીને પરિણામે અથવા સક્ષર બુદ્ધને પરિણામે બધે પડતા.....કોંગ્રેસને બાજુએ મૂકીને, તેઓ મુસ્લિમ લીગને પણ સત્તા સોંપી દઈ શકે છે.....એ પછી આપણે લીગની હિંસા આમે પણ. આપણી અહિંસાનો મોરચો મારીધું.....ત્યારે કોઈ ચીજો પણ ન રહેતા, વહેલીમોડી દેશની એકતા નિર્માણ થશે'

જથ્થાકાગની 'છેલ્લામાં છોડી હદ સુધી નમતું' બેખવાની તવાની 'તથા 'નેહંએ તો મુસ્લિમ લીગના હાથમાં સત્તા સોંપીને પણ તમે તો હિંસાથી બચ' એવી ગાંધીજીની બુદ્ધિના વચ્ચેનું સામ્ય સ્વપ્ન નેહં શકાય તેવું છે. અચિરને એક વાર બધા પછી કોઈ ચીજો પ્રકારી હાજરી વગર આપણે આપણું કોડી લઈશું એવું બનેતું વલણ હતું. તે વલણને અનુસરવાની નૈતિક

હિંમત બે દેશના સારના આગેવાનો દાખવી શક્યા હોત, તો દેશના ભાગલા ન પડત.

એ ખરું કે આ બધા આગેવાનો પણ ભાગલા ઈચ્છતા નહોતા. ગિલ્લુકલ લાયકારી એમને તે સ્વીકારવા પડેલા. કોંગ્રેસ મહાસમિતિની બેઠકમાં સરદાર પટેલે કહ્યું : ‘બ્રિટિશરો તથા મુસ્લિમ લીગ, એ બંનેએ મળીને વહીવટી તંત્રની અંદર ઊભી કરેલી દબલગીરીમાંથી મુક્ત થવા માટેનું બીજું કોઈ પણ દાર અમારા માટે ખુલ્લું રહેવા દેવામાં આવ્યું નહોતું..... અમારે છેવટે ભાગલા એક પડે કે અનેક પડે, તેની પસંદગી કરવાની હતી. કોંગ્રેસે હકાકોતોને મુકાબલો કરવો જ રહ્યો. લાગણી કે ભાવનાને વશ થવાનું તેને પાલવી શકે એમ નહોતું.’

વધતા જતા અંતરની કરુણ કથા

ખરું એ વસ્તુની નેંધ લીધા વિના આસે તેમ નથી કે આવી પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસ આગેવાનોની પોતાની ભૂલો અને પોટાં પગલાંઓને કારણે જ ઊભી થવા પામી હતી. પ્યારેલાલજીએ “પૂણેહુતિ” (ધ લાસ્ટ ફેઝ)માં ગાંધીજી અને કોંગ્રેસ આગેવાનો વચ્ચેના વધતા જતા અંતરની કરુણ કથા બહુ વેધક રીતે વર્ણવી છે. ૧૯૪૬ના એપ્રિલમાં ઈંગ્લંડના કેમિનેટ મિશન સાથે વાટાઘાટો ચર્ચ થઈ, ત્યારથી ગાંધીજી એ લોકોને ચેતવતા જ રહેલા કે, ‘તમારા આ નવા કાર્યમાં તમે ઘૂંટણિયે પડીને પ્રવેશ કર્યો તેથી તમને કંશે લાલ થવાનો નથી. બ્રિટિશ સરકારનું પ્રતિનિધિમંડળ તમારી શરતો ન સ્વીકારે, તો વચ્ચાળાના સમય દરમ્યાન કેન્દ્રમાં મુસ્લિમ લીગને રાષ્ટ્રીય સરકાર રચવા દેવી એ બહેતર છે. તમારે તેમાં દાખલ ન થવું..... એ લોકો સાથેની વાતોથી અને સંતોષ થયો નથી..... ઊલટી મારી થંકા વધારે ધેરી બની છે..... બંધારણસભામાં જવામાંયે સાર નથી..... મારી અંતઃસ્ફુરણ તમારે મળે જીતે, તો જ તમારે તેને અનુસરવું ઈટે. અન્યથા તમારે સ્વતંત્ર રીતે ચાલવું જોઈએ.’

ખરું ગાંધીજીની અને કોંગ્રેસ નેતાઓની દૃષ્ટિમાં અને વલણમાં ખાસ્સું અંતર પડી ગયું હતું. તેથી તેઓ ગાંધીજીને ન અનુસરી શક્યા. ૧૯૪૭ માં જેમ લુદ્ધમાં ભાગ લેવાના મુદ્દા પર એમની વચ્ચે ગંભીર મતભેદ ઊભા થયેલા તેમ આ વખતે ૧૯૪૬ માં ખબુ બન્યું. કારોવારીએ ગાંધીજીની ઉપરવટ જઈને કેમિનેટ મિશનની ચેતવના સ્વીકારી લીધી. પ્યારેલાલજીના શબ્દોમાં : ‘કારોવારી સમિતિની સભા સસસામ થઈ ગઈ. થોડા વખત સુધી કોઈ કંઈ બોલ્યું નહીં. પોતાની અચૂક સાવધાનીથી મૌલાના સાહેબે તરત જ પરિસ્થિતિની લગભ દાખમાં લીધી. તેમણે પૂછ્યું. “તમારી શી ઈષ્ટ છે ? બાપુને હવે વધુ ચેતવાની કશી જરૂર છે ખરી ? કોઈ કંઈ બોલ્યું નહીં. બધા જ પરિસ્થિતિ સમજ રયા. નિર્ણયની એ પળે તેમને બાપુને કશે ખપ નહોતા. તેમણે સૂઝાતીને પડતા મુકવાનો નિર્ણય કર્યો. બાપુ પોતાને મુકામે પાછા ફર્યા.....બ્રિટિશ સરકારના પ્રતિનિધિમંડળને મળી આવ્યા:

બાદ, એ મુલાકાતમાં શું બનવા પામ્યું, તે વિશે કોઈએ ખબુ બાપુને એક શબ્દ સરખો કહ્યો નહીં.’

ત્યારે ગાંધીજીએ સરદારને કહેલું, ‘કોઈનો દોષ નથી. સંભોગનો દોષ છે. તેમાં તમે કે હું કે શરી શક્યો ? તમે તમારા અનુભવ પર આધો. હું મારા ઉપર.....આમાં કયાંય ફરિયાદ નથી, પણ આપણે નોખી નોખી દિશામાં જઈ રહ્યા છીએ એમ જોઈ છું.....મારી સૂચના છે કે, હવે પછી કારોવારી સમિતિને તમારે દોરવણી આપવી જોઈએ.’

આ પછી બનેલા બનાવો પર નજર નાખતાં એમ જરૂર લાગે છે કે ગાંધીજીની અંતઃસ્ફુરણ સાચી હતી. કેવળ રાજકીય દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરનારા કોંગ્રેસના આગેવાનો તે સમજ શક્યા નહીં. સપ્ટેમ્બરમાં વચ્ચાળાની સરકાર રચાઈ. પહેલાં મુસ્લિમ લીગ તેમાં ન જોડાઈ, પાછળથી જોડાઈ. મુસ્લિમ લીગની સાથે પકીવટ કરવાનો કોંગ્રેસ નેતાઓનો અનુભવ બહુ જ કડવા રહ્યો. ઝીણા અને અચોળે તો આ બધું ગણતરીપૂર્વક કરી રહ્યા હતા. છેવટે સરદાર પટેલે કહ્યું તેમ. ‘આમાંથી મુક્ત થવા માટેનું (ભાગલા સિવાય) બીજું કોઈ દાર ખુલ્લું રહેવા દેવામાં આવ્યું નહોતું.’ ગાંધીજીની ઘોર ઉપેક્ષા કરીને ભરવામાં આવેલા પોટા પગલાને પરિણામે ઊભા થયેલી આ બધી ઘટનાઓની પરંપરા હતી, જે છેવટે દેશના ભાગલા ભણી દોરી ગઈ.

‘રાષ્ટ્રના નીવડેલા સેવકની સલાહ લેતો !’

૧૯૪૭ ના ફેબ્રુઆરીમાં બ્રિટિશ સરકારે જાહેરાત કરી કે મોડામાં મોડા ૧૯૪૮ ના જૂન સુધીમાં એમ સત્તાની સોંપણી કરીને હિંદ છોડી જવા માગીએ છીએ. સાથે જ નવા વાઇસરોય તરીકે લોર્ડ માઉન્ટબેટનની નિમજૂક થઈ. ત્યાર પછીના બનાવો વિશે પ્યારેલાલજી નેધે છે : ‘બળચેઅબરે સમગ્ર જૂનનું તેના મંડળ, બાલ્ય અવકાશમાંની આદાશગંધામાંનાં તારામંડળોની જેમ, અજોચર રીતે, બીજી સૂર્યની કક્ષામાં—વાઇસરોય લોર્ડ માઉન્ટબેટનની કક્ષામાં ખેંચાઈ રહ્યું હતું. કેટલાક વખતથી તેઓ તથા ગાંધીજી જુદો જુદો ભુમિકાઓ પરથી કાર્ય કરી રહ્યા હતા અને એ વસ્તુએ તેમની મિત્રાચર્યા. તેમની દરિટ તથા તેમના વલણને જુદો જુદો ઘાટ આપ્યો હતો.....જેના તેઓ અંગતરૂપ બની ગયા હતા તે પશુબળના પાયા પર રચાયેલા વહીવટી તંત્રથી યંત્રની પ્રક્રિયાને તથા પ્રતિભાં અને કેન્દ્રમાં સત્તા પર આવ્યા પછી તેમણે અપખ્યાર કરેલી તેમની નીતિઓના અટલ દલિતાધીને ઘણુંખરું તેમને વશ થવું જ પડ્યું હતું. તેમની ભૂતપૂર્વ પ્રેરણામૂર્તિ અને તેમની વચ્ચે અંતર ઉત્તરોત્તર વધતું જતું હતું.....અનાડી પ્રેસાને હવ્ય આસને સ્થાપવામાં આવ્યા. તેમની પ્રતિભા માટે તથા તેમની અચૂક સૂઝ માટે તેમની પ્રશંસા કરવામાં આવી. નેમની સલાહ લેવામાં આવી, આદરપૂર્વક તેમની વાત સાંભળવામાં આવી અને — તેમને બાહુએ મૂકવામાં આવ્યા..... પછી તેણે ગાંધીજીની સલાહ લીધા વિના અથવા તેમને ખબર આપ્યા વિના ખબુ મહારવાના નિર્ણય લેવાયા.’

૧૯૪૬ના ડિસેમ્બરમાં પંડિત નેહરુ પરની એક અંગત ચિઠ્ઠીમાં નેપાળીઓ ગાંધીજીએ લખ્યું : 'કોઈ મેં કોઈ રીતે મને લાગે છે કે, કોમી સ્વાયો તથા રાજકીય પરિસ્થિતિ વિશેનો મારો અભિપ્રાય સાચો છે. કેમિલેટ મિશનના નિવેદન અંગે મેં જે કહ્યું હતું તેના કહાણુ વિશે મને શંકા નથી. ખુબ તે વખતે અતિશય અસ્પષ્ટ રીતે મને દિલમાં જે લાગણી થતી હતી તેનું હું હારે છુદ્ધી સમર્થન કરી શક્યો નહોતો. આ વખતે તેનાથી તદ્દન ભિલ્યું છે. મારી સુદ્ધિ મારા દિલની લાગણીને સંપૂર્ણપણે ટેકા આપે છે. એનું સમર્થન મને રોજેરોજ લેવા માગ્યા કરે છે. એટલા માટે હું રાજીના જૂના, નીવડેલા આ સેવક બોડે વાગવાર સલાહમસલત કરવાની સૂચના કરું છું.'

પરંતુ કેમિલેટ વરિષ્ઠ મંડળ હવે ગાંધીજીની સલાહ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર નહોત. બધા જ મોટા નેતાઓ સરકારમાં હતા અને વહીવટી ફરજોમાંથી તેમને થાસ લેવાનો સમય પણ લાગ્યે જ નહોતો. ૧૯૪૭ ના એપ્રિલમાં ગાંધીજીના હાથે એક પત્રમાં આ શબ્દો લખાયા 'હું ચાર દિવસથી અહીં (ફિરોપોર) છું. પરંતુ સરકારને હું થોડી મિનિટોથી વધારે મળ્યો નથી.....કેટલીક વાર મને લાગે છે કે, એ બધા પૈકી કોઈને નવરાસ હોય તો તે એકલા મને જ છે.'

જૂનમાં સરદાર પટેલ બોડે એક કલાક વાતો કર્યા બાદ ગાંધીજીએ પંડિત નેહરુને લખ્યું : 'આપણે જેમ જેમ વધુ મળીએ છીએ તેમ તેમ મને વધુ ને વધુ ખાતરી થતી જાય છે કે, વિચારોના ક્ષેત્રમાં આપણી વચ્ચેનું અંતર મેં ભીતિ રાખી હતી તેના કરતાં ઘણું વધારે છે.'

'કિંદુરું દેહછેલન એ મારું દેહછેલન !'

ગાંધીજી કહેતા કે કિંદુરું દેહછેલન એ મારું પોતાનું દેહછેલન છે. આથી ભાગલાની કપનાથી જ એમના દિલમાં ભીણુ વસાવાત થતો હતો. અત્યંત અનિદ્ર થઈ રહ્યું છે એમ એમને લાગતું. છતાં પોને તે રોડી શકતા નથી તેની અપાર વેદના એમના હૃદયને કોરી રહી હતી : 'આને હું એકલો જ રહી ગયો છું'. સરદાર અને બવાહરલાલ સુધાં માને છે કે, પરિસ્થિતિની મારી સમજ ખોટી છે અને ભાગલાની ખાખમાં સંમિત થાય તો સુલેહશાંતિ ખસસ ફરી સ્થપાય.....તેમને થાય છે કે ધરણ્યને લઈને મારી સુદ્ધિ બહાર તો નથી મારી ગઈ.....પરંતુ આ કિમન સૂકવીને મેળવેલી સ્વતંત્રતાનું લાગિ અધકારમય નીવડવાનું છે, એ હું સ્પષ્ટપણે બોલું છું.....એ ભેવાને હું કદાચ જીવનો નહીં દોઉં. પરંતુ મને એની ભીતિ રહે છે તે અનિદ્રા દિલ પર આવી પડે અને તેની સ્વતંત્રતા બેખમમાં મુકાય, તો એનો વિચાર કરતા આ ડોસાએ શી શી મનોવેદના મોગસી હતી એ ભવિષ્યની પ્રજા બાણી લે, એમ ન કહેવાયે કે, ગાંધી દિવસ દેહછેલનનો પક્ષકાર હતો. પણ આજે તો સૌ કોઈ સ્વતંત્રને માટે અધીરું બન્યું છે. એટલે ખીલે દેગા ઉપાય નથી'

બોડે પોતે ગાંધીજીની વાત કાંને ન કરી તેને કંઈસના નેતાઓને પાછળથી પરનાયા થયો. ભાગલાને પરિણમે પ્રત્યે અને નેતાઓને બનકદ વાતનામાંથી પ્રસાર થયું. પરંતુ, એટલું જ નહીં, ભાગલાનાં દુઃખસિદ્ધિમાં જે આજ સુધાં બને દેશની પ્રવચ્ચો મોગસી મરી છે. પાછળથી આ વિશે પરનાયા કરના પંડિત નેહરુએ કહ્યું, 'મૂનામરડી વગેરેના કમમાં ભાગલાનાં બીધુ પરિણામોની અમને જાણ હોત, તો અમે દિલ્હી ભાગલાને સામનો કર્યો હોત. મોવાના આઝાદ એકરાર કર્યા કે, એ વખતે અમે બાણીની વાત ન સાંભળી એ અમારી મોટી ભૂલ હતી. મલેન્ડલાયુએ કહ્યું, 'આની અમને જરાસરખી પણ જાણ હોત તો કેટલું સારું થાત !

દિસમરું ભીપણુ તાંડવ : સત્યાગ્રહીની આહુતિ

૧૯૪૬ ના ઓગસ્ટથી જ દેશમાં ટેરર કોમી દાવાનગી ભંખુદવા લાગ્યો હતો. તેનું સ્વરૂપ આઝાદી પ્રાર્થના લેવા ન મળ્યું હોય એટલું ભીપણુ હતું. અમાતુથી ઉત્પાદક, અંતિઓનાં અપદગ્ય, માલમિલકતની તારાણ, લૂટકાદ, બળજબરીથી ધર્મપદકો, લેવાનિ-યતલમાં અત્યાચાર, વગેરેના માન્યામાં ન આવે એવા બનાવો બન્યા હતા. ઘણી જગ્યાએ અતી અને ગાડાતુર બેસેલા લોકોનાં ટોળેટોળાંએ હાહાકાર મચાવી દીધો હતો. એક બગ્યાનું વેર વાળવા બીજે આગ કાઢી નીકળતી હતી.

આ દાવાનગીને કારવા ગાંધીજીએ પોતાની શક્તિનું છુદ્ધુદ ખરચી નાખ્યું. કલકતા, નેપાળબી, ગિલ્ડા જઈને એમણે લોકોને ગાંધીજીના રસ્તેથી પાછા વાળવા સમીરચ પ્રયાસ કર્યા. ઇશ્વરને વરસની રૂંકે ઉંચરે એમણે નેપાળબીમાં ગામરે ગામરે પધવાના કરી. સાથે કોઈ સાથીને પણ રહેવા દીધા નહોતા. એમના દિલમાં અપાર વેદના થતી હતી. દિસાના આ ભયાનક તાંડવને કારણે સવાસો વરસ જીવવાની એમની ઇચ્છા પણ હવે મુરજાવા લાગી હતી. દિલ્હીમાં બ્યારે દેશના ભાગિ અંગે મહત્વની રાજકીય વાટાઘાટો ચાલતી હતી, ત્યારે ગાંધીજીને ઘરોખમે સમય આ કોમી દાવાનગીને કારવામાં ગયો. ૧૯૪૭ની ૧૫ ઓગસ્ટે દેશને આઝાદી મળી, ત્યારે એ આઝાદી માટે જીવનભર ખર્ચસતાર આ આહિસાનો ઉપાસક દિલ્હીમાં નહીં, કલકતામાં પોતાની ઉપાસનામાં રત હોતો. આઝાદીની ઉજવણી વખતે પાટનગરમાં રહેવાને બદલે પોતાના શાંતિકાંઈના મોરચા પર રહેવાનું જ તેને મુતાસિમ માન્યું. આ વિશે ખ્યારેલાલજીએ નોંધ્યું છે : 'આ વખતે એમ ન કરવાને તેમને કાંઈએ પણ આગ્રહ કર્યો નહીં. તેમને સૌને પ્રતિતિ થઈ કે, ભાગલાને વિશે આગ્રહ કર્યો નહીં. તેમને સૌને પ્રતિતિ થઈ કે, ભાગલાને વિશે તથા ૧૫ ઓગસ્ટની આગામી ઉજવણી વિશે ગાંધીજી ને લામણી અનુભવી ગયા હતા તે બોનાં, સ્વતંત્ર્ય કિંને અવસરે પાટનગરમાં રાજ્ય તંત્રીથી અનાગ ખરામમાં તેઓ અટવા પડી બચે.'

પરંતુ અન્યાર સુધી બનેનું તે તો પરામરમાં પડેલી પૂણી સમાન શાંતિ થયું. આઝાદી મળ્યાં વેંત આ કોમી દાવાનગી

અત્યંત ભીષણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. જાણે આલ તૂટ્યું. નિર્દય કલેઆસ થઈ. માણસોને જીવતાં ને જીવતાં બાળી મુકાયા. બન-માલની ભયંકર ખુબારી થઈ. દેહલા માણસો મરાયા તેનો અંદાજ કાઢવાનું અશક્ય હતું. જીઓ ઉપરના અત્યાચારોએ તો માઝા મૂકી. દેશના ભાગલા પાડીને નવી રચાયેલી સરહદની બંને બાજુની હથુમતીઓ પોતાનાં વાપદાદાનાં કબજાર છોડી જાગી આવી. માનવજાતના ક્ષતિહાસમાં કદી કચારેય ન થઈ હોય એવી ઊંચત થઈ. કહે છે કે પંજાબમાં સરહદની બંને બાજુએ એક કરોડ જેટલા લોકો સામસામી દિશામાં સ્થળાંતર કરી ગયા. કરોડો નિરાશિતોની અત્યંત વિકટ સમસ્યા ઊભી થઈ. આખો દેશ જાણે આ આગમાં ભસીભૂત થઈ બરે ! છેવટે ગાંધીજીએ પોતાના બનની આહુતિ આપીને આ કોમી દાવાનળને તપ્પરતો કાપ્યો.

સુદુર્મંથન વખતે નીકળેલું આ અધું ગરલ તો ગાંધીજી પોતે જ શરૂઆતથી ગયા, પણ સાથેસાથ ગંભીર મંત્રેહો છતાં પોતાનાં વરસોના સાથીઓના માર્ગમાં એમણે કશી બાધા પણ ઊભી ન કરી. બાકે, એમને આખર સુધી મદદરૂપ જ થયા. દેશના ભાગલા પોતાના દેહઉદ્ધન સમાન હતા, છતાં કોંગ્રેસ મહાસમિતિમાં કારોબારીના નિર્ણયને સ્વીકારી લેવાની જ એમણે ભારે હૃદયે લલામણુ કરી : ‘ આ નેતાઓ દેશના બૂના અને નીવડેલા સેવક છે. અસાર સુધી તેઓ કોંગ્રેસની કંદારબજી સમાન રહ્યા છે. આ હરીજો તેમને દૂર કરીને તેમને સ્થાને બીજાઓને લાવવા એ અશક્ય નહીં તો અતિશય ગેરહાથકુ-ભણું છે. તત્કાળ કંતિ કરવાની અથવા દેશમાં ભારે બિથલ-પાથલ કરવાની વાતો કરનારાઓમાં આજ ને આજ કોંગ્રેસનાં અને સરકારનાં સૂત્રો સંભાળી લેવાની તાકાત છે કે કેમ એ વિશે અને શક છે. જુઓ, એ તાકાત આજે મારામાં નથી, નહીં તો મેં એકલે હાથે બળવા પોકાર્યો હોત. ’

ફરી એકદે એકથા

સત્યાગ્રહીને કદી નિષ્ફળતા હોય જ નહીં. અને “ એકતો બને દે ” પણ ગાંધીજી માટે કાંઈ નવું નહોતું. પરંતુ આ કોટકદીને વખતે એમણે એમ અનુભવ્યું કે અહિંસા વિશેની પ્રજાની શ્રદ્ધા નાશ થામી હતી, અને તે ફરીથી પેદા કરવા માટે ભગીરથ પ્રયત્નની વજર હતી. તેને માટે વળી પાછો એકદે એકથી આરંભ કરશે પડશે, એમ એમને લાગતું હતું. દેશને બે અહિંસા-ની દિશામાં નહીં વાળી શકાય, તો તે વસ્તુ દેશને માટે તેમ જ દુનિયાને માટે અત્યંત ખતરનાક નીવડે, એમ એમનું હૃદય પાકારી-પોકારીને કહ્યા કરતું.

એટલે જીવનના છેલ્લા દોઢ-બે વરસમાં ગાંધીજીનું ચિંતન દિવસરાત આના વિશે જ ચાલ્યું. એ પોતાના અંતરમાં જિંડા ને જિંડા ભીતરતા ગયા : ‘ મારે કળૂલ કરવું જોઈએ કે આપણી લડતનું મંડાણ શુદ્ધ અહિંસાના ધારા પર નહોતું. આપણી લડતની અહિંસા કેવળ નામની જ હતી. વસ્તુતાએ એ નબળા

લોકોને ગાંત બળવો હતો. એ કેવળ નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકાર જ હતો. તેમાંથી બ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, એ સ્વાભાવિક રીતે જ સશસ્ત્ર પ્રતિકારમાં પરિણમે છે.....દક્ષિણ આફ્રિકામાં મળેલી સફળતાના નશા સાથે હું હિંદ આત્યો હળો, અહીં પણ લડત સફળ નીવડી. પરંતુ હવે હું સમબો છું કે, એ લડત શરની અહિંસાના ધારા પર રચાયેલી નહોતી. એ વખતે આ વાત મારા ખ્યાલમાં આવી હોત, તો મેં લડત શરૂ કરી ન હોત. પરંતુ ઈશ્વર મારી પાસેથી એ કામ લેવા માગતો હતો. એટલે તેણે મારી દષ્ટિ ધૂંધળી કરી નાખી.....સવિનય કાનૂનભંગને રચનાત્મક કાર્યની પહેલાં મુકવામાં મેં ભૂલ કરી હતી. મારા સહકાર્યકતાઓને હું દૂલવી બેસીશ એવી ભીતી મેં રાખી અને તેથી અધૂરી અહિંસાથી મેં કામ ચલાવ્યું..... એકમાત્ર રચનાત્મક કાર્ય થકી જ તમે સત્યાગ્રહની તાકાત પેદા કરી શકશો. રચનાત્મક કાર્યના ધારા પર જ સામુદાયિક અહિંસક પગલું સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકાય. ’

નવપ્રસ્થાનની ગાંધીજીની કલ્પના

સત્યાગ્રહનું પ્રતિકારાત્મક સ્વરૂપ ઘણું આકર્ષક નીવડ્યું હતું. પણ હૃદયપરિવર્તનની તેની શક્તિ વિશે લોકોને શ્રદ્ધા નહોતી. એક લાઈએ ઉપવાસ, પ્રાર્થના વગેરેની અસરકારકતા વિશે શંકા વ્યક્ત કરી. ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું : ‘ વિરોધીના હૃદયપલટો કરવાને અર્થે કેટલાએ તેનો પ્રયોગ કર્યો છે લાલા ? તેના પ્રયોગ કરનાર કદાચ હું એકલો જ હોઈશ. પ્રાર્થનાની અસરકારકતા વિશેની મારી શ્રદ્ધા અટલ છે..... પોતાના અંતરમાં ઈશ્વરની જીવંત હસ્તીનું ભાન એ નિઃશંક એ માટેની પહેલી આવશ્યકતા છે. ’

વીરની અહિંસા કેળવવા માટેનો કાર્યક્રમ અંગ્રેજોને મામે લડવાના કાર્યક્રમ જેટલો આકર્ષક નથી એમ તેઓ સમજતા હતા. છતાં ગાંધીજી એવી નવી કાર્યપદ્ધતિ યોજવા મથી રહ્યા હતા, જે આમજનતામાં અસહકારના અને સવિનય કાનૂનભંગના કાર્યક્રમે અગાઉ બગાડેલા તેવા જ ઉત્સાહ ફરી બગાડે. નોઆપલીમાં ગામડે ગામડે ફરી રહ્યા હતા ત્યારે એમણે કહ્યું : ‘ હું નોઆપલીમાં બે એ વાત પુરવાર કરી ગતામી ચક્રું કે, આખરે જીવનની રોજિંદી બાળતા જ સૌથી વધારે મહત્વની છે—પછી પાકિસ્તાન હો કે અખંડ હિંદુસ્તાન—અને આમજનતા તેને સંતોષ થાય એ રીતે તેને ઉકેલ લાવી શકે અને કોઈ પણ વાદની પરવા રાખ્યા વિના. તેની પોતાની ઉદ્યોગશીલતા. હુદ્દિમતા, સંજ્ઞાગતિ તેમ જ અરસપરસમાં સહકાર દારા તે પોતાના ભાવિની સ્વામી બની શકે, તો એની કેવળ નોઆપલીમાં જ નહીં પણ સમગ્ર હિંદમાં અસર થવા પામશે અને દુનિયાની ભવિષ્યની શાંતિ માટે પણ એ મર્ગદર્શક થઈ શકશે. ’

આમ. દેશને નવેસરથી ઘડવા એક નવો કાર્યક્રમ અને નવી કાર્યપદ્ધતિ એમના ચિંતામાં આશર લઈ રહી હતી. તથા

સ્વરાજ્યની લક્ષતા બધા સૈનિકોને તેઓ આ નમસ્કારનામાં સામેલ કરવા માંગતા હતા. ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી હિંદ આવ્યા ત્યારે આરંભમાં 'કોંગ્રેસ' સ્વરૂપ મુખ્યત્વે વાર્ષિક બેલ્સના સમાન હતું. આગેવાનો મળતા, ચર્ચા કરતા, ભાષણો કરતા અને છૂટા પડતા. તેમાંથી ગાંધીજીએ તેને ધીરે ધીરે એક કાર્યકારી સંગઠનું અને આત્મચત્તાના પ્રતિનિધિનું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેને કોઈક નિશ્ચિત વિચારસરણી અને કાર્યક્રમ પશ્ચ આપ્યા હતા. આ રીતે સ્વરાજ્યની લક્ષતા માટેનું એક વ્યવસ્થિત સંગઠન એમણે બિલુ કર્યું હતું. તેના માર્ગદર્શક રાજકીય સ્વતંત્રતાની એક મગલ સિદ્ધ થઈ. હવે 'કોંગ્રેસ' ના આ મુદ્દાઓ સંગઠનને ગાંધીજી લોકસેવાના અને સ્વરાજ્યને ધ્યાનના ભાગરૂપ કામમાં પરીવી દેવા માગતા હતા. સરકારમાં તો મુશ્કેલી નેતાઓ બને. તેમાંથી થોડાક ટોચના નેતાઓ તો જનસંગઠનના કામ માટે સરકારની બહાર ગઈ એવે. જ ગાંધીજીનો આગ્રહ હતો. પરંતુ આ બરકાત ચલાવવાના કામ માટે જુદા રાજકીય પક્ષ બને, અને બાકીના બધા સ્વરાજ્યની લક્ષતા સૈનિકા કોંગ્રેસને એક લોકસેવક સંઘનું સ્વરૂપ આપીને દેશના નવકલરના કામમાં લાગી બધ એવી ગાંધીજીની ઠંડપના હતી. તે ઠંડપના એમણે પોતાની હયાતના આગલા દિવસે જ 'કોંગ્રેસ'ના નવા બધાઓને: મુસદ્દો લઈને શબ્દબદ્ધ પત્રો દરી દીધી હતી. પાગેલાલજીએ બહુ ઉચિત રીતે આને 'ગાંધીજીનું' છેલ્લું વસિયતનામું કર્યું છે. ગાંધીજીની અનોખી પ્રતિભાને કારણે જ એમને આવી ઠંડપના સૂચી હતી.

આ મુસદ્દામાં ગાંધીજીએ લોકસેવક સંઘના બધાઓની ફરેરમાં આપી છે, તથા ચાલુ કોંગ્રેસ સંસ્થાનું જ આવા લોકસેવક સંઘના રૂપાંતર કરી નાખવાની હિમ્મત કરી છે: 'આવનાં સ્વરૂપની કોંગ્રેસનો, એટલે કે પ્રચારના વાહન અને કારાસભાની પ્રવૃત્તિ ચલાવવાના તંત્ર તરીકેનો તેનો ઉપયોગ હવે પૂરું થયો છે. અહીં તથા કસ્ટોમરોથી ભિન્ન એવાં તેના સાત લાખ ગ્રામ્યજીવોની દૈનિકી દિનની સામાજિક, નૈતિક ને આર્થિક સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવાની હજી ગાંધીજી છે. લોકશાહીના લક્ષ્ય તરફની હિંદની પ્રગતિ કરવાના હબકરી સત્તા ઉપર સરસાઈ સ્થાપવા મહેતી મુશ્કેલી સત્તાની મુશ્કેલી અતિવર્ધ છે. એને રાજકીય પંક્તિ અને કોમી સંસ્કારો સાથેની અર્થાટિત સ્વધર્મી બળગતી સમર્થ નોંદરે. આ અને આવાં ધીરજ કાળમાં લઈને મહા-અર્ચનની નીચેના નિયમે આનુભવ કોંગ્રેસની વર્તમાન મંસ્થાને વિદેશી નાખવન અને તેનું લોકસેવક મંદિર રૂપાંતર કરવાનું મનુ છે.'

'તમે કોંગ્રેસ-પ્રમુખ બનાવવો છે.'

આ વાત રીતે તેમણે પોતાની રચના સ્વકે સંસ્થાઓનું પશ્ચ નવકલરના કારણે મિલકતી રચના હવે મુખ્યત્વે નેતૃત્વ કોમી રચના અને કોંગ્રેસ નવીન અર્થાટિત નવકલરના કામમાં પરીવી દેવા માગતા હતા. મહેતી જરૂરકારો અને કોંગ્રેસની કાર્યકારી

પશ્ચ એમના મનમાં ગયુંતરી હતી. ૧૯૪૭ ના તો એક વાર એમણે બધાપ્રકારને બહુ: 'તમે કોંગ્રેસનો પ્રમુખ બનાવવા માગું છું.' તારી વિરતાનો, તારી બહાદુરીનો લાભ ઉઠાવી લેવા માગું છું.' ગાંધીજીએ બહાદુરલાલ પાને પશ્ચ આ વાત મૂકી કે બધાપ્રકારને કોંગ્રેસના પ્રમુખ બનાવીએ. પશ્ચ બહાદુરલાલે ઉત્સાહ ન બતાવ્યો. એમણે મુખ્યત્વે કે એને બહુ આચાર્ય નરેન્દ્ર દવેને બનાવીએ, એ બધાપ્રકારથી સિનિયર પશ્ચ છે. ને કે પાછળથી કોંગ્રેસના મોવડીઓએ મળીને રાજેન્દ્રભાણને તે સ્થાને બેસાડ્યા. ગાંધીજીની કોઈ પશ્ચ દુઃસ્વી વાતને પકડી લેવાની શૂઝ-સમજ તે તપરતા જ આ દિવસોમાં કોંગ્રેસના આગેવાન નેતાઓમાં રહી નહોતી એમ લાગે છે. હાઈ ફિરરે આ ઘટના વિશે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે, 'સત્તાએ ટોચના નેતાઓએ અને કોંગ્રેસના તંત્રે ગાંધીને હરાવ્યો.' પોતાના અર્તિમ દિવસોમાં તો ગાંધીજીને આવા કેટલાંક કવડા ઘૂંટકા ગળવા પડેલા.

'મારે બધાપ્રકારને હજમ કરવો છે!'

એ, બધાપ્રકાર તેમ જ એમના સમાજવાદી સાથીઓ માટે ગાંધીજીના દિવસા કૂણી લાગણી હતી. બધાપ્રકાર ૧૯૪૬ માં બેલ્સમાંથી છુટીને આવ્યા ત્યારે થોડા દિવસ માં ૨૭ એપ્રિલે ગાંધીજી સાથે દિલ્હીમાં બધાપ્રકાર, લોકલિયા, અચ્યુત પટવર્ધન, અરુણા અસહકારીની સમસ્યાઓની ધોરણે. ગાંધીજીએ ત્યારે આ ચારેય જુવાનિયાઓને પોતે હિંદ આપીને કરી રીતે કામ ઉપાડ્યું તેની વિગતે વાત કરેલી. ધણી વિનંદ પશ્ચ ક્યો. ખબર નહોતી, આઈ થુ' કરીએ, ઇઈને જોગખતોયે નહોતો, લખાને બોલવું પડ્યું, એમનેમ નહોતો બોલી શકતો. વગેરે લખી વાતો કરી. આ વાતચીતમાં ગાંધીજીએ કહેલું: 'હા, બધાપ્રકારને હું ટબમ કરવા માગું છું.....અહિં સાથી કામ સમજું હશે તો અહિંસાથી અને હિંમ્નાથી સમજું હશે તો હિંસાથી, એમ કરવા બગો તો હિંસા જ ચાલે. તમને હિંસા નોંદરી હોય તો મને છોડો. અહિંસા નોંદરે તો મારી સાથે ચાલો. મોલાના, બહાદુર, ગાંધી ત્રણેયનું માનવા બગો તો કામ નહીં થાય. અમે ત્રણેય એક નથી. એ તો ચચરંગી સીર થઈ બગે. દેશનું કામ એ રીતે નથી ચાલી શકતું. માટે તમે ચારેય એવીને વિચાર કરો. કા તો તમે લોકો મને પરેપરે મળી નવ. અથવા હું તમને મળી નહીં. નહીં તો મને છોડી દે. હું હમ્મ છું, મળક છું છું, પશ્ચ મારુ ફિલ રેડ છે. કારોબારીના રબા પશ્ચ લેવા છે તેવા પોતાને દખાળા નથી. આ..... તો મારી પાને રહે છે. માન છે કે પોતે અહિંનાં બગાદર સમજ ગયે છે. પશ્ચ મને ડર છે કે એનું નથી. આજે લેવા આપમે નથી તેવા દખાવા માગીએ છીએ! એ પશ્ચ દિનમાં ચાલી નકે, અહિંસામાં નહીં.'

સમાજવાદીઓએ ગાંધીજીનું ઇજન

૧૯૪૭ ના મે માસમાં કરી એક વાર ગાંધીજીએ સમાજવાદી મિત્રો સમાજ પોતાનું નિયમનું બહુ: 'તમારે દેશમાં અર્થન્યાય' દાખવવા; એ કામમાં મારી સાથે નોંદરે જવું નોંદરે.

એ કાર્યમાં મને તમારા સાથ મળશે, તો મને ધ્વજો જ આનંદ થશે.....આને તો તમે મારી સાથે નથી. કોંગ્રેસ મારી સાથે નથી. એટલે મારે તો એકલે હાથે જ મારું કામ કરવાનું રહે છે, અને એમ કરવામાં મને સંતોષ છે.....૧૯૪૨ ની સાલમાં જયપ્રકાશ, અરુણા, અનુત અને ખીલ્જોએ જે કંઈ કહ્યું તેને માટે મને આદર છે. પોતાની ગિરિધી ભોખમમાં મૂકનાં તેમણે કશાની લેશમત્ત પરવા નથી કરી. તેમની નીકરતા તથા હિંમતની મેં પ્રશંસા કરી છે. પરંતુ ખીલ્જે માથાં વિના મરવાને માટે બોલે છે કે, એથી યશિવાતી હિંમત, તમારે હવે કેળવવી જોઈએ. એ આન્દોલનમાં ભાંગેકાંડને જગ્યાએ આવકાશ ન હોઈ શકે.....હું ફરીથી કહું છું અને મારા હૃદયના ક્ષાસ સુધી ફરી ફરીને કહેતો રહીશ કે, પ્રજામાં નિર્દોષિયણે યાતનાઓ સહવાની તથા આત્મસંલિધાન આપવાની ભાવના પ્રજાવવાની આપણી ફરજ છે. અને એ કશી પણ પાંધછોડ કર્યા વિના તથા વિરુદ્ધ પ્રકારની ભાવનાને જગા સરખી પણ મચક આપ્યા વિના કરવું બોલે છે.....તમે તમારું ભાવિ મારી સાથે બોલો. તો હું તમારા જેવા પ્રત્યેક કાર્યકર્તાને મારી સાથે મળ્યોના સામનો કરવાને હાકલ કરીશ.....સાચા સમાજવાદનું મંડાણ એક માત્ર અહિંસાના પાયા પર જ થઈ શકે.....એટલે મારે તો તમને માત્ર એક જ વાત કહેવાની છે—૧૯૪૨ ની સાલમાં તમે દાખલેથી નિર્ણયતા તેની અંતિમ હદ સુધી લઈ બેઠો. એને માટે આજે થોડા થઈ છે. સામાને માર્યા વિના મરવાની કળા શીખાને તમે હિંદુ ભાવિ થઈ શકો છો. એનો ખીલ્જે કંઈ રસ્તો નથી. '

જયપ્રકાશ વગેરે પ્રતિસાદ ન પાડી શકેલા

પરંતુ ગાંધીજીના આવા પ્રેમભર્યા ઇન્રાને પ્રતિસાદ જવ-પ્રકાશ અને એમના સાથીઓ તે વખતે ન પાડી શક્યા. એ અનુષ્ટુપર્વ કંટાકટીના દિવસોમાં તેઓ અહિંસાના શિરનગદ સૈનિક બનીને પૂરેપૂરા રાષ્ટ્રપિતાની પડખે ન રહી શક્યા. કોમી દાખાળા કારવામાંએ એ લોકો બોલે છે તેણી ભાગ ન લઈ શક્યા. મનુર સંગમ, હજતાલ વગેરેમાં વધુ વ્યસ્ત રહ્યા. વિચારસૂણીના ચોકમાંથીએ હજ સંપૂર્ણપણે મુક્ત નહોતા થઈ શક્યા. આમ બોલે છે તો વિચારોની દ્રષ્ટિએ જયપ્રકાશ આ દિવસોમાં ગાંધીજીની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ચૂક્યા હતા. તેમ છતાં હજ માર્ક્સવાદ છૂલો નહોતો અને ગાંધીજીની સંપૂર્ણ અહિંસાને અપનાવવાની થઈ હજ આવી નહોતી.

જે કે પોતાના સમકાલીન અન્ય રાજદારી નેતાઓની સરખામણીમાં સ્વરાબ્યતા પગેટે આગળના કામ અંગેનું જય-પ્રકાશનું ચિંતન બહુ સાદું હતું. લાણેર કિંગ્ડોની જલસાચરીમાં જ એમણે નોંધવું કે કોંગ્રેસનું કામકાજ વ્યવસ્થિત ચેળનાપર્વક ચાલતું બોલે છે. સામાન્ય કાર્યકર સમક્ષ ચોક્કસ કાર્યક્રમ મૂકે એ બોલે છે, જેથી એ લોકો સાથે સતત સંપર્કમાં રહી શકે. ૧૯૪૬ ના આગસ્ટમાં એમણે આગાધીના ઐતિહાસે નામે ચીને ખર

લખ્યો. તેમાં કહ્યું કે, હવે આપણી હક્કનું સ્વરૂપ વધુ વ્યાપક અને હિંદુ થશે. સ્વરાબ્ય મેળવવા માટેની હક્કમાં હવે રાષ્ટ્રીય એકતા માટેની તેમ જ સહુને ચેળજેટી પહોંચાડવા માટેની હક્ક ઉમેરાશે. આ માટે લારામુદ્રોની ગહાર લોકોનાં વચ્ચે જવું પડશે, લોકોની સંમતિ મેળવવી પડશે, લોકમત કેળવવો પડશે અને લોકોને સંગઠિત કરવા પડશે. કાર્યકરોની તાલીમ પર પૂરતું ધ્યાન આપવાનું છે. ગામડાંઓ અને શહેરોમાં સ્થળ કામ માટે એમને તૈયાર કરવાના છે.

માર્ક્સવાદ અંગે કેટલીક પુનર્વિચારણા

સાથીસાથ માર્ક્સવાદ વિશેના એમના વિચારો પણ વધુ ને વધુ સાફ થતા જતા હતા. તે અંગેના ચિંતનમાં સ્વસ્થતા આવવી જતી હતી. ૧૯૪૬ ન નવેમ્બરમાં “સમાજવાદનું મારું ચિત્ર” નામના લેખમાં જયપ્રકાશ સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે માર્ક્સના મનુષ્ય આપના ઇર્ષાદાસને તથા આપસુ દેશની પરિસ્થિતિ તેમ જ ઐતિહાસિક પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખીને મારણે સમાજવાદની આપણી રૂપરેખા તૈયાર કરવી જોઈએ. એમણે જણાવ્યું કે ઇતિહાસનો ભાષાવાદ આપણને એમ શીખવે છે કે રશિયામાં જવું તેમ સમાજવાદમાં રાજ્યસંસ્થા ધોરે ધોરે કરમાઈને ખરી પડવાને જલ્દી સમસ્ત નાગરિક જીવન પર નાજવુંડ જમાવીને સર્વાંકુશ આનતાથીતું રૂપ ધારણ કરે છે. તેમાંથી આવના રશિયા જેવી આપણુદ્દાશી પેદા થાય છે. ઉલોગોની માલિકીને વિકેન્દ્રિત કરીને અને ગામડાંઓને લોકશાહી પ્રામરાબ્યો તરીકે વિકસિત કરીને આપણે રાજ્યસંસ્થાને આ લારડો ધણે અંગે દીસી કરી શકીએ અને આપણુદ્દાશીના ભોખમને ખાળી શકીએ.

લોકશાહી વિના સમાજવાદ શક્ય નથી, એવા મતંત્ય ઉપર તે તેઓ ૧૯૪૦ ના અરસામાં જ આવી ચૂક્યા હતા. એ જ વાતની વિશેષ છણાવટ કરતાં એમણે જણાવ્યું કે સમાજવાદ માટે શ્રમિક વર્ગની સરમુખન્યારાશી દરેક જગ્યાએ અનિવાર્ય જ છે, એ માન્યતા માર્ક્સની શિખરણીથી વિરુદ્ધ છે. માર્ક્સે ઇંગ્લંડ જેવા લોકશાહી પ્રમુલીવાળા દેશમાં લોકશાહી પદ્ધતિએ પણ સમાજવાદની સ્થાપના થઈ શકશે એવી કલ્પના કરેલી. માટે ભારતમાં પણ લોકશાહી સ્વરૂપનો સમાજવાદ આગશે.

આગળ જતાં ૧૯૪૭ના ઇનુગ્રામીમાં ખીલ એક લેખમાં આ જ વાતનું એમણે માર્ક્સનું ૧૮૭૨નું હેમ પરિપદ્યું એક ભાષણ ટંકીને સમર્થન કહ્યું. તે પરથી એમણે ભાગપૂર્વક પ્રતિપાદિત કહ્યું કે માર્ક્સ પણ સમાજવાદની સ્થાપનાના પ્રે માર્ગે કંપતા હતા, એક શાંતિમય માર્ગ અને ખીલે હિંસક માર્ગ. દરેક દેશની પરંપરા, પ્રજાલીઓ, રીતરિવાજો. સંસ્થાઓ પરથી આ માર્ગ નક્કી થશે. ભારત અવસ્થ શાંતિમય માર્ગે સમાજવાદ લાવી શકશે. હિંસક રસ્તે કદાચ સમાજવાદ આવે. પણ કદા રશિયામાં એ પ્રયોગ થયો હતા તેના પ્રત્યે આગળી ચીધીને એમણે કહ્યું કે લાં તો સમાજવાદને જલ્દી નેકરશાહી રાખ્ય સ્થપાઈ ગયું છે.

ને કે આ તબક્કે પણ વ્યવસ્થાને હિંસા ઉપર આસ્થા હતી એમ માનવું ઠીક નહીં ગણાય. આમ તો ગાંધીજીનો રસ્તો જ એમને આકર્ષતો હતો અને એ જ વ્યવહારુ પણ લાગતો હતો. લાહેર કિલ્લામાં હતા ત્યારે છાપામાં ગાંધીજીની અહિંસાની સાખત ટીકા આવેલી તથા ગ્રીણાનો એવો અભિપ્રાય છાપાયેલા કે ગાંધીજીના કાર્યક્રમને લીધે આખા દેશની ખરબાદી થઈ છે. વ્યવસ્થાથી આ ન સહેવાયું. જેલવાડીમાં એમણે લખ્યું કે, 'ગ્રીણા વગેરે અહિંસાના સિદ્ધાંત વિશે લગે ગમે તે કહતા હોવ, પરંતુ ક્યારેય ને એમનામાં પાકિસ્તાન કે બીજું કોઈ મેળવવા અંગેનો સામે લડવાની હિંમત આવશે, તો તેઓ તલવાર કે રાયફલનો આશરો નહીં લે પણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારના નાગરિક પ્રતિકારનો આશરો જ એમણે લેવો પડશે. મુસ્લિમ આમજનતા વચ્ચે જઈને ક્યારેય એમણે કામ કરવું હશે, તો બૌદ્ધ ધર્મના વાતો કામ લઈને નહીં જઈ શકાય, કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું રચનાત્મક કામ લઈને જ જવું પડશે. હું પોતે અહિંસામાં જ માનું છું એવું નથી. તેમ છતાં ભારતના શત્રુવિદ્વંસ લોકોને શાંત પ્રતિકારની પદ્ધતિ શીખવીને ગાંધીજીએ દેશની સૌથી મોટી સેવા કરી છે એમ મારું નિશ્ચિત માનવું છે.....હું હજી એમ નથી કહી શકતો કે મહાત્માજીના આર્થિક વિચારો મને પૂરેપૂરા સ્વીકાર્ય છે. પરંતુ એમની ચરખાની અને ગામસ્વાવલંબનની વાતની કેકડી ઉડાવવાના દિવસો તો હવે પૂરા થયા, એમ ચોક્કસ કહી શકું છું.'

લાહેર કિલ્લામાં હતા ત્યારે મીનુ મસાણીએ એમને પ્રાધ્યાપક દાંતવાલાની પુસ્તિકા "ગાંધીવાદની પુનર્વિચારણા" મોકલી હતી. જેઓ ને તે ગમી હતી અને એમાંના વિચારો ધણી ઉપયોગી છે એમ એમને લાગ્યું હતું. તેથી આ વિચારોની જીજ્ઞાસુતા તો દાંતવાલાએ વધુ વિગતે કરવી જોઈએ અને તો દેશની મોટી સેવા થશે, એમ જેઓએ જેલવાડીમાં નેપિયું. વળી, એમ પણ નેપિયું કે, '૧૯૬૮ માં મારે અર્થરચના અંગે જેઓની કુમરરખા સાથે વાતચીત થયેલી. તે પછી મેં કેટલીક કપરેખા તૈયાર કરેલી. મિત્રો સાથે તેની ચર્ચા કરી. ગાંધીજી સાથે પણ ચાત કરી. એમણે કહેલું કે થોડા દિવસ વર્ષો રહી બી અને કુમરરખા સાથે મળીને આની વિગતવાર ચોખ્ખા તૈયાર કરી દે. '૧૫ ફેબ્રુઆરી' આ મઠે થોડો સ્વચ્છ ઠાઠીને આ કામ પૂરું ન કરી શકેશો.'

સાધનસુધ્ધિની વાતનો સ્વીકાર

બધું ધીરે ધીરે ખુલ્લું નિશ્ચિતપણે વ્યવસ્થા એક એક બાબતે ગાંધીજીની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. એમ આના પરથી સ્પષ્ટ બેઠે શકાય છે. પરંતુ વિચારની દૃષ્ટિએ અને તત્વની દૃષ્ટિએ એમનું દિલને હજી તિલાંશરિલ નહોતી આપી. તેની કોઈ જગેર નહોતી મળી. નવ અનિચ્છાપણે ક્યારેક હિંસા કરી પણ નહોતી નહીં. એકે જગત નહોતી એમ કે મેં પાછામાંથી બચાવે વખતે. બે કે મજબૂત કાંતિની કાંત નહીં અકસા તેની

તૈયારીમાં લાગેલા એવું નહીં. તેમ છતાં રશિયામાં બનેલું તેમ જાણીને વખતે સરકારે સૈન્યો એકત્રિત વલકાઈ જઈને આપણી કાંતિની સાથે લગી જશે, લારતીય સેનામાં જ વિદ્રોહની લાવના દેવાશે અને સરકાર બળવો થશે, એવું કોઈક એમના મનમાં રહ્યા કરતું, તેથી જમશેદપુરમાં પોલીસોએ કોઈક છમકેલું હતું. અથવા ૧૯૪૬ ના દેહાદયારીમાં નીકાલના ખડાસોએ બળવો કર્યો, તો એવી ઘટનાઓને તેઓ વધુ પડતું મહત્વ આપી દેતા, અને અતિ ઉત્સાહ દાખવતા. જેઓ સખતોએ સેવી શકે છે એમને કદાચ મનઃકંટ પચાસોના મુજબનાંથી વચ્ચે વચ્ચે પસાર થવાનું આવતું હશે !

પરંતુ દેહાદયારીના બનાવોએ આ બાળતમાં એમને વધુ ઉંડાણમાં જવા પ્રેર્યા. એમનું વ્યવહારલક્ષી ચિંતન સાધનાસાધની એકવાક્યતા બાબત વધુ ને વધુ તીવ્રતાથી ચાલતું થયું. બે કે આ અંગે પણ એમણે એમ નેપિયું છે કે પહેલેથી જ સ્વ-અહિંસા સાથે એમને કોઈ કંઈક નહોતો. સારાં સાધનોની તેઓ વિરુદ્ધ નહોતા. બદલે, શક્ય હોય ત્યાં સુધી સારાં સાધનો જ વાપરવાં જોઈએ એવું એમનું વલણ હતું. પરંતુ આમાં નીતિ-મતાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો, એમ તેઓ લારે માનતા. માક્સીવાદનું "કાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર" એમના ચિંતમાં બેસી ગયેલું કે, તમારું સાધ્ય શુદ્ધ હોય એટલું પૂરતું છે, સાધન ગમે તેલું હોય તે ચાલે. અને આમ જોઈએ તો સાધનસુધ્ધિની ગમે તેટલી વાતો થાય પણ વ્યવહારુ જગતમાં અને રાજદ્વારી પુરુષોના વ્યવહારમાં પણ વાસ્તવમાં આવું જ બેવા મળે છે. ગમે તે રીતે અને ગમે તે સાધનથી તેઓ પોતાનું કામ સાધવા મથતા હોય છે.

ને કે આ વખતે પણ વ્યવસ્થાના મનમાં સમાલ તો જીત્યા જ કરતો. આ વસ્તુમાં એમને કોઈક તર્કસંગતતાનો અભાવ લાગતો. એમને થતું કે સાધ્ય સીધું હોય, સાધ્ય સાધનો જીલ્લો હોય, જો જીલ્લો સાધનો મારેત સીધા સાધ્ય સુધી પહોંચાય જ રીતે ? એક એક બાબતે જે દિશામાં ભરતા જઈશું તે જ દિશામાં છેલ્લે પહોંચીશું ને ? સાડું શું ને ખરાબ શું, નીતિ શી અને અનીતિ શી, બે દૃષ્ટિએ નહીં પણ સાવ વ્યવહારુ રીતે ચાલો સચાલો એમના મનમાં જીત્યા કરતા. પરંતુ માક્સવાદી વિચારસરણીના પ્રભાવ હેઠળ અતીતોત્તર એ સચાલો છાઈ રહેતા અને સુબોગોવચ વ્યવહાર ચાલતો રહેતો.

પરંતુ રશિયામાં આ કિલ્લસૂઝીના પ્રત્યક્ષ પ્રયોગનાં ને પશ્ચિમોએ બેવા સળ્યાં, તેમજ વ્યવસ્થાને જીંડાણથી વિચારવાની જરૂર પાડી. હિંસાથી એક વાર સત્તાપલટો થયો તે તો ઠીક, પણ ત્યાર પાદ ચારેકાર ને હિંસાનું સામાન્ય દેવાનું, કાંતિના જ સાધ્યોએનું નિર્દયપણું નિકંદન કાઢી નાખ્યું અને પ્રથમ પર જમનનો ને ચાતકનો કારકો વીંઝાયો, તેની સામે વ્યવસ્થાનો આત્મા વિદ્રોહ પોકારી ઊઠ્યો. એવું જ આ દિવસોમાં આપણા દેશમાં એમણે એવું. અહીં ને કોઈ દાવાનગ છાળી નીકળ્યો અને તેમાં હિંસાનું ને તાંદવ બેવા મળ્યું તેનું વ્યવસ્થાને ઉપચયથી

નાખ્યા. પરિણામે એમનામાં હિંસા પ્રત્યેની વિરક્તિ વધતી ગઈ. અને તેમાં બ્યારે હેવરે આ હિંસાના ધાબળે રાખીપાતના ભોગ લીધા ત્યારે વ્યવપ્રકાશે હિંસાને કાયમને માટે છોડી. ગાંધીજીની હલ્લા બાદ તુરત ૧૯૪૮ના માર્ચમાં નાસિકમાં મંગેલા સમાજવાદી પક્ષના અધિવેશનમાં એમણે જાહેર કર્યું કે સમાજવાદની સાધના માટે સાધનશુદ્ધિની બાબત સોધી વધુ મહત્વની છે. અશુદ્ધ સાધનો વડે કંઠાપિ શુદ્ધ સાધ્ય પાર પાડી શકાય નહીં. શુદ્ધ સાધ્ય માટે સાધનો પણ શુદ્ધ જ નોંદર્યો.

આ રીતે વ્યવપ્રકાશે હેવરે માસ્કનો “ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર” નો ત્યાગ કર્યો અને ગાંધીજીના સાધન અને સાધની એક પાશ્વર્યાના કે સાધનશુદ્ધિના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું. પ્રત્યક્ષ પરિણામોના અનુભવે તેઓ આ મુકામે પહોંચ્યા હતા. ગાંધીજીની અહિંસા એમને વચાતુર્યવે ઘોડી ઘોડી ઊઠવા માંડી હતી. પણ આ હજી હિંસાની વ્યાવહારિક વ્યર્થતાની પ્રતિતિ હતી. અહિંસાની આધ્યાત્મિક જમિકાના સાક્ષાત્કારથી હજી તેઓ બરા દૂર હતા.

આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની જરૂર

જે કે તેમણે ચિહ્નો હવે દેખાવા લાગ્યાં હતાં. ગાંધીજીની હલ્લા બાદ વ્યવપ્રકાશે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું કે ચાલે હવે આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની જરૂર છે એટલે શી અરવિંદ, રમણ અહિં જેવા આધ્યાત્મિક પુરુષોને મારી વિનંતી છે કે એકાંતમાંથી બહાર આવીને તમે દેશને દોરવણી આપો. વ્યવપ્રકાશનું નિર્માણ સંવેદનશીલ હૃદય ધણીવાર ધટનાઓનાં તત્ત્વ સાથે સહજતાથી ઝીલી લેતું અને ત્યારે એમનાં હૃદય અને નિર્ણયો એક અનેરી અંતરચક્ર તેમજ અંતરપ્રેરણાની અભિવ્યક્તિરૂપ બની રહેતાં. આ પણ આત્મ જ એક કથન હતું. ગાંધીજીના ગયા બાદ દેશમાં જે પરિસ્થિતિ ઊભી થયેલી. તેને પહોંચી વળવાનું કોઈ રાજ-કારણીનું ગણું નહોતું. કોઈક “વિદાય”ની જરૂર હતી. અને વ્યવપ્રકાશના મોટે “આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાન”ની વાત સાથે સહજપણે વ્યક્ત થઈ ગઈ.

પણ આનાથી ઘોડી ઠલવલ મચી ગઈ. અર્થાત્ માસ્કવાદી વ્યવપ્રકાશ આ શું બોલે છે ? એમના કેટલાક સાથીઓએ પણ ઊઠાપોલ બગાળ્યો. ક્રાંતિના મારગેથી ચાતરી બચાવી આ નિશાની છે કે શું ? આપણા નિરીધરવાદના સિદ્ધાંતનું શું ? વર્ગસંઘર્ષના સિદ્ધાંતનું શું ?

પણ નાશિક અધિવેશનમાં વ્યવપ્રકાશે પોતાની વાતનું પુનરુ-વ્યાખ્ય કર્યું. એમણે કહ્યું : “અધ્યાત્મ મારે માટે કોઈ પ્રધાન-વાદ નથી. ધાર્મિક કે તત્ત્વમીમાંસાની દૃષ્ટિએ આધ્યાત્મિક બાળતોતું મને કોઈ જ્ઞાન નથી. મારી દિલચ્છી તો મિલકુલ હુન્નર અને માનવીય છે. મારી સમિતો સલાહ માત્ર એટલે જ છે કે સમાજમાં કયા પ્રકારના માણસો સાથે હું રહેશા માણું છું ? સ્પષ્ટ જ છે કે, હું જુઠાઓ અને ખૂનીઓના સમાજમાં રહેવા નથી માગતાં. જે માણસોમાં દયા નથી, સહિષ્ણુતા નથી, બાઈચારાની લાગણી નથી, એમની વચ્ચે શું રહેવું ?.....

માનવનો સ્વભાવ કેવો છે ને તો કોઈ કહી શકે તેમ નથી. પણ એટલું નહીં કે આપણે જેવા બનાવીએ તેવો તે બને. સંસ્કારોથી અને કેળવણીથી માણસને સારો બનાવી શકાય. તો આપણાં રાજકીય કાર્યો પણ અમુક નૈતિક મૂલ્યોથી પ્રેરાઈને ચાલવાં નોંદર્યો. અમુક માનવીય મૂલ્યો અને આચારવિચારનાં ધોરણોને આપણે સુસ્તકવું વળગીને ચાલવું નોંદર્યો.....દેશમાં એકામપણે જે અમાત્યની હબાકાંડ વગેરે વધુ વધુ વધુ તે શું ? કેવળ આર્થિક વિપત્તિને કારણે જનુ ? કે શું સમગ્રમાં મૂડીવાદ જ એકમત્ર ખરાબ વસ્તુ છે ? વર્ગવિચ્છેદના એક માત્ર સાધન પર જ આપણે આધાર રાખવાના છીએ ? આર્થિક દૃષ્ટિકોણ જ માત્ર સર્વસ્વ છે, એવું મને નથી લાગતું. તે દૃષ્ટિકોણની પણ કંઈક મર્યાદા છે. ભૌતિકવાદ કરતાં આગળ વળું પડશે.”

લોકશાહી સમાજવાદ

આ રીતે હવે વ્યવપ્રકાશ ગાંધીવિચારની એકમ નહીં આવી ચૂક્યા હતા. હિંસાને છોડી, અમિકોની સરખામ્યારાશીને છોડી, “ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર” છોડ્યું. હવે એમની કલ્પનાના સમાજ-વાદમાં વિકેન્દ્રીકરણ નોંદર્યો, લોકશાહી નોંદર્યો. સાધનશુદ્ધિ નોંદર્યો, માનવતા નૈતિક વિકાસ નોંદર્યો, માનવીય મૂલ્યો નોંદર્યો. સાથે સાથે પોતે કરેલ કોઈક મર્યાદાત્મક અર્થમાં આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની આવશ્યકતા પણ એ દર્શાવી ચૂક્યા. અને જ્યાં હજી માસ્કવાદને છોડવાની એમની તૈયારી નથી. તેમાં નોંદર્યો તેટલું સંશોધન કરવું છે, પણ સમજણ તેને છોડવે નથી. માસ્કવાદે એમના દિલમાં એવું સ્થાન જમાવી દીધેલું કે ગમે તેમ કરીનેય તેને માનવીય દૃષ્ટિએ ગ્રાહ્ય બને એવું નવું સ્વરૂપ આપવાની મથામણ તેઓ આ ક્ષિતિમાં કરતા રહ્યા.

એરિક ફ્રોમના વિચારોથી આમાં એમને કાણી મક્ક મળી. વ્યવપ્રકાશ લાહોર કિલ્લામાં હતા ત્યારે એરિક ફ્રોમનું “Fear of Freedom” પુસ્તક એમના હાથમાં આવેલું. તેનાથી તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયેલા. એરિક ફ્રોમે માનવને કેન્દ્રમાં રાખીને માનવતાવાદી સમાજવાદની રૂપરેખા તૈયાર કરેલી. સમજાના ભાર નીચે માનવ છનાઈ ન મળે, તેનું રાજ્યસંસ્થા કે બીજા કોઈ દ્વારા પણ શોષણ ન થાય, તેની સ્વતંત્રતા કાયમ રહે, નોકરશાહી ન ખપે, અર્થતંત્ર કેન્દ્રીકરણ ન ખપે વગેરે વાતો ઉપર તેમાં ભાર મુકાયેલો. વ્યવપ્રકાશને આમાં પોતાના જ વિચારોનો પડઠો સંભળાયો. અને આ સમાજવાદને એરિક ફ્રોમે “democratic socialism” (લોકશાહી સમાજવાદ) કહેસો. વ્યવપ્રકાશ પણ પોતાના સંશોધિત માસ્કવાદના તત્ત્વ સ્વરૂપને લોકશાહી સમાજવાદ કહેવા લાગ્યા. મુશોરલાવિયામાં અગમવાદનું કોઈક નવું સ્વરૂપ ઊભું થાય એવી સંભાવના જાગુતી હતી. ખ્રિસ્તનાં તેમ જ મુગેબાસા કેટલાક દેશોમાં લોકશાહી મારગે ચૂંટણીથી ઉદ્ધમવાદી સરકારો સમાજવાદ લાવવાની કોશિશ કરી રહી હતી. આને લીધે પણ વ્યવપ્રકાશને પોતાના લોકશાહી સમાજવાદની કલ્પનામાં બળ મળ્યું.

વ્યવસ્થાકાંક્ષાની આ બધી વિચારવાવામાં સમાવવાઈ વક્ષ પાત્ર સાથે સાથે ચાલતો હતો. જો કે હવે વિચારભેદ અને મનભેદ ઊભા થવા લાગ્યા હતા. છતાં પક્ષ ઉપર મુખ્યત્વે વ્યવસ્થાકાંક્ષા વિચારોનું પ્રભુત્વ રહેતું. સત્યાગ્રામમાં તો હજી એ બધા કોંગ્રેસના રહીને જ કામ કરતા રહ્યા. પણ ૧૯૪૭ ના ફેબ્રુઆરીમાં કાનપુર અધિવેશનમાં એમણે પક્ષના નામમાંથી “કેન્થિસ” શબ્દ દૂર કર્યો, અને માત્ર સમાજવાદી પક્ષ એવું જ નામ રાખ્યું, તથા હવે પછી સમાજવાદી પક્ષના સભ્યો કોંગ્રેસના પત્ર સભ્ય હોવા જ નોંધે એમનું બચ્ચી નથી એમ કહાવ્યું. આ માટે પત્ર મુખ્ય આગ્રહ વ્યવસ્થાકાંક્ષાને જ હતો. આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ વગેરે એમની સાથે પૂરા સહમત નહોતા, છતાં એમણે વિરોધ ન કર્યો.

વ્યવસ્થાકાંક્ષા અને એમના સમાજવાદી સાથીઓએ કેન્થિસ મહાસભિતિમાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસિન્ટ મિશનની યોજનાનો, બંધારણ સલામતી બચાવો, અને પછી દેશના ભાગલાના કારણે સખત વિરોધ કર્યો. એમના અને કેન્થિસના મોડીકાંડોળના વિચારોમાં ખાસતી અંતર હતું. વળી, વ્યવસ્થાકાંક્ષા મોક્ષવાદના વિચારોથી અલિપ્ત હતા. આખી કેન્થિસને તુરંત સમાજવાદને રસ્તે લાવી શકશે એમ એમને લાગતું નહોતું. લોકશાહીમાં સમજા, વિરોધ પક્ષની આવશ્યકતા રહેશે એવોયે ખ્યાલ હતો. પ્રિન્ટનમાં મજૂર પક્ષનું જે સ્થાન છે, તે ભારતમાં સમાજવાદી પક્ષે લેવું પછી એવી એમની કલ્પના હતી. એટલે સ્વરાજ્ય મજૂર સાં મુખી તો કેન્થિસમાં રહ્યા. પણ હવે એમનું મન ખીણ દિશામાં કામ કરતું થયું હતું.

તેવામાં કેન્થિસે બંધારણમાં ફેરફાર સૂચવવા એક સમિતિ નામી તથા તેની ભલામણ મુજબ એવો નિયમ લખાવ્યો કે હવેથી જેનું પોતાનું કોઈ અથવા બંધારણ હોય એવા બીજા પક્ષ કેન્થિસમાં રહીને કામ ન કરી શકે.

આથી માર્ચ ૧૯૪૮ માં નાસિક અધિવેશનમાં સમાજવાદીઓએ પોતાનો કેન્થિસ છોડવાનો હુકમ કર્યો. કાં તો કેન્થિસ છોડવી પડે, કાં પછી સમાજવાદી પક્ષનું અલગ સંગઠન વિખેરી નાખી કેન્થિસમાં રહીને કામ કરવું પડે. નરેન્દ્ર દેવ, લોકહિત વગેરે કેન્થિસ છોડવાની તરફેણમાં એટલા બધા નહોતા. પણ અચાને અંતે કેન્થિસ છોડવાનો નિષ્કર્ષ સર્વસંમતિથી લેવાયો.

આ એક બહુ મોટો નિષ્કર્ષ હતો. ગાંધીજીએ તો કેન્થિસનું લોકસેવક સંઘમાં રૂપાંતર કરવાની સલાહ આપેલી. તેમ છતાં હોત તો સ્વરાજ્યની લડતની મૂઠી સીધી લોકસેવાના અને પ્રત્યેક જાતના કામમાં લાગી હોત. અને સરકારની તેમ જ ધારાસભાની પ્રતિનિધિતા લાવવા માટે જુદા જુદા નેતાઓના અને જુદી જુદી વિચારસરણીના એકબે અથવા વધુ રાજકીય પ્રભો ગળ્યા હોત. એ કહે કે પોતાપોતાની કામગીરી બતાવીને લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવો પડત, પરંતુ કેન્થિસનું લોકસેવક સંઘમાં રૂપાંતર ન થયું તેને બદલે તે એક નોંધી પ્રોટો રાજકીય પક્ષ બનીને રહ્યો.

આથી પ્રભમાં એક લામ કામચલાઉ રહ્યો, સ્વરાજ્યની લડતની કોઈક અને હવેની કાનગણ વચ્ચે આસપાસનાં બંધારણ, ખાસ સામાન્ય જન તથા ગાંધીજી કાંઈ કેન્થિસને એકરૂપ બનાવે આશાનાં હવેનાં મેંદર આ અંતરને ક્રમ ન પાડવી શક્યા.

ગાંધીજીના જીવનમાં વ્યવસ્થાકાંક્ષા કેન્થિસ છોડવા અંગે એમની સાથે વાત કરેલી. એમની હાલના બેન્ડ દિવસ પહેલાં જ ગાંધીજીએ કહ્યું કે તમને લોકોને બહુ મુશ્કેલી પડે. પણ ખીણ કોઈ ક્રોધાત્મિક વાત ન હોય. વ્યવસ્થાકાંક્ષા કહ્યું, ખાણ, તમારા જીવનમાં જ લોકશાહી કઈ રીતે ચાલવી એટલે તેનો પાર લોકોને મળી જાય તો સારું. એક સત્તાધારી પક્ષ હોય, એક વિરોધ પક્ષ હોય. આ સાંભળીને ગાંધીજી ચૂપ રહેલા. કોઈ બોલ્યા નહીં. પછી એટલું કહ્યું કે, કીક છે. ‘હું’ બહુ ‘હું’ કે તમે બધાં રહેજો ત્યાં દેશની સેવા કરશો. બહાર છે. વ્યવસ્થાકાંક્ષા બહારનાં સહ સાથે વાત કરી એમણે ખુબ ન છોડ્યા અને કોઈ કહ્યાનું ન કર્યું.

આમ, બધારે સત્તા હાથમાં આવેલી અને કેન્થિસમાં રહ્યા હોત તો ક્યારેક તે ક્યારેક તેમાં ભાગીદાર થયાનાં પત્ર મોકલ્યા આવત, તે છોડી દઈને અલગ પક્ષ યાવવાનું પગલું ખરેખર સત્તા-લાલસાના અભાવનું સૂચક હતું. સત્તા વિશેના વ્યવસ્થાકાંક્ષા બેતમાજીને લીધે જ આ બની શક્યું. કેન્થિસમાંથી ક્રૂરા પક્ષ ત્યારે પત્ર બગાડ કેન્થિસની ટિકિટ પર ચૂંટાઈ આવેલા ‘બધા સમાજવાદી ધારાસભ્યોએ પોતાની મેકેટનું રાજીનામું આપી દીધું’. આ ખૂબ એ લોકોને અને એમના પક્ષને ગીચ અપાવે એવું પગલું હતું. જો કે આ વિરોધ પાછળથી કોઈ રીતે સાચી વાતચીતમાં વ્યવસ્થાકાંક્ષાએ કહેલું : ‘માર્ક્સવાદનું આટલું ભેર ન હોત તો કદાચ કેન્થિસ અમે લોકો છોડત પણ નહીં. આને અને લાગે છે કે ૧૯૪૮માં અમે કેન્થિસ છોડી તે પણ કીક ન કર્યું’. અમે જો કેન્થિસમાં રહ્યા હોત તો તેને વધુ જલદી ધંધેલીને સમાજવાદ તરફ લઈ જઈ શક્યા હોત. બહાર કરતાં અંદર રહીને આ વધુ સારી રીતે થઈ શક્યું હોત.

ધારાસભાકીય ને સ્વનિર્વાહક પ્રવૃત્તિનો સમન્વય

જે, વ્યવસ્થાકાંક્ષા પોતાના સમાજવાદી પક્ષને વારંવાર એ વાત કહેતા રહ્યા કે સત્તાનું રાજકીય એ જ કોઈ બધું નથી. સમાજની સેવા કરવા માટે તથા સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે સત્તા હાથમાં લેવી જ નોંધે, એ સંતાપ સંપૂર્ણપણે મોટું છે. લોકશાહી માટે તો એ જરૂરી છે કે લોકો સરકાર મોટું છે. લોકશાહી માટે તો એ જરૂરી છે કે લોકો સરકાર બહાર મોટામાં મોટા બધાર રાખતા થાય. લોકો પોતાના સ્વેચ્છિક પ્રત્યક્ષ પોતાનું હિતના સાધવા થાય, એ માટે એમને પ્રોત્સાહન આપવું નોંધે. સામાજિક ન્યાયમાંથી સમજી જવાબદારી રાખવી જ માનીયું, તો ખત્તા પાડે. માટે સત્તામાં જવાના પ્રયોજન ઉપર બંધ રાખવા નોંધે. સ્વનિર્વાહક પ્રવૃત્તિ અને ધારાસભાકીય પ્રવૃત્તિનો સમન્વય થાય તથા, સ્વનિર્વાહક કાર્યકરોનો અવાજ વધારે સંજોગ, તો જ આવે. આપણા પક્ષને લોકશાહીનું યોગ્ય માધ્યમ બનાવી શકીએ.

જ્યપ્રકાશના આ બધા વિચારો પણ ગાંધીજીના વિચારોથી ઘણા નજીક હતા, એમ બોલે શકાય છે. એ બોલતાં ગાંધીજીના જીવંતોં જ જ્યપ્રકાશ એમના કામમાં બોડાઈ શક્યા હોત, તો તે દિવસોની ઘટના ઉપર તેની ચોક્કસ અસર થઈ હોત એમ લાગે છે. ગાંધીજી પોતે તો એવું તીવ્રતાપૂર્વક ઇચ્છતા જ હતા.

પ્રભાવતી છાયાની જેમ સાથે

ગાંધીજીના પ્રતિનિધિરૂપે પ્રભાવતી જ્યપ્રકાશની સાથે હતા. જ્યપ્રકાશ બ્યારે બેલમાંથી છૂટીને બહાર આવ્યા ત્યારે પ્રભાવતી-એ ગાંધીજીને કહેવું : ‘હજારોં એ બેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. મને ખચર નથી કે કેવા વિચાર લઈને આવ્યા છે. તેથી અત્યારે એમની સાથે રહું, તો હું એમના વિચારો સમજી શકું અને તમારા બે વિચારો હું સમજી છું’ તે એમને સમજાવી શકું. તમે બચ્ચો છો કે હંમેશા મારી ઇચ્છા એવી રહી છે કે જ્યપ્રકાશ તમારી વધુ નજીક આવે, તમને સમજે અને તમારા પાંચ સાચા સિપાઈઓમાંના એક બને. તમને યાદ હશે કે તમે એક વાર કહેવું કે દેશની આઝાદી સારુ મને પાંચ સાચા માણસ મરવા માટે મળે, તો મારા માટે બસ છે. એટલાથી જ હું સ્વરાજ લાવી દઈશ.....એટલે મને લાગે છે કે હંમેશાં ‘ચોડા દિવસ હું એમની-સાથે રહું. થોડા દિવસ પહેલાં તમે મને કહેવું કે તારે જ્યપ્રકાશ સાથે રહીને એના વિચાર સમજવા બોલ્યો અને એને મારા સમજાવવા બોલ્યો. મારી ઇચ્છા એવી છે કે હંમેશાં એમની સાથે રહું તો હું એમને જલદી તમારી પાસે મહાબળેશ્વર લાવી શકીશ. નહીં તો તમે તો બચ્ચો છો કે એમના સાથીઓ એવા છે કે ફાલતુ કામોમાં એમને બાધી લેજે ! મારે શું કરવું બોલ્યો તે મને કહેશો.’

ગાંધીજીએ એમને કહ્યું : ‘જ્યપ્રકાશ સાથે રહેવાનો તારો સ્પષ્ટ ધર્મ છે. એના વિચાર સમજવા, મારા સમજાવવા, એ વાત ગોણું છે. એની સેવા કરવી, એની જરૂરિયાતો, આવશ્યકતાઓ સમજવી અને તે પૂરી કરવી એ તારું ખાસ કામ છે. તું પોતે પણ સ્વતંત્ર વિચાર કરતી રહે. મારા મર્મ પછી શું કરીશ ?’

પ્રભાવતી જ્યપ્રકાશની સાથે ગયાં. એમની સેવા કરતા રહ્યાં. ૧૯૪૮ ના વનચુઆરીમાં એ ફરી ગાંધીજી સાથે દિલ્હીમાં હતાં. એમની હત્યાને આગલે જ દિવસે રદનીએ ખતે બાપુની વિદાય લઈને નીકળ્યા. જ્યપ્રકાશ મુંબઈ ગયા, પ્રભાવતી પટણા ગયાં. કેવળ એક જ દિવસ માટે પોતે બાપુથી અલગ થયેલાં, તેનો ભારે વસવસો પ્રભાવતીના દિલમાં કાયમ રહી ગયો. જ્યપ્રકાશ તો મુંબઈથી પાછા તુરત દિલ્હી પહોંચીને બાપુની સ્મરણ-યાત્રામાં સામેલ થઈ શકેલા. પરંતુ ‘બાપુની બેટી’ તુ’ ગિરુદ પામેલાં પ્રભાવતી સમયસર ન પહોંચી શક્યાં. પટણાથી વિમાનમાં એમને બગ્યા જ ન મળી. કેટલાક પ્રધાનો ખાસ વિમાનમાં ઉપડેલા. તેઓ પણ એમને સાથે ન લઈ ગયા. આખરે ટ્રેનમાં ત્રીજે ક્લેસે દિલ્હી પહોંચ્યાં, ત્યારે બાપુનો દેહ ભસ્મીકૃત થઈ ચૂક્યો હતો. બાપુની બેટી એના બાપુનું અંતિમ દર્શન ન કરી શકી.

પ્રભાવતી પછી જીવનભર છાયાની જેમ જ્યપ્રકાશની સાથે રહ્યા. બાપુની આજ્ઞા એમણે બરાબર પાળી. જ્યપ્રકાશની અંગત સેવામાં લગીરે કયાથ રહેવા દીધી નહીં. એમની નાની મોટી સુખસગવડ, જરૂરિયાત વગેરેનું ઝીણામાં ઝીણું ધ્યાન રાખ્યું. જ્યપ્રકાશના જીવન સાથે એકરૂપ થઈ ગયાં, અને છતાં ‘પોતાનું’ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ (પણ કાયમ રાખ્યું). એમની ગુણવૃત્તિ પ્રભાવતી રહી. ગીતાન્રમયજીનો પાઠ ચાલતો રહ્યો. યરચો ચાલતો રહ્યો. સમાજવાદી મંચ ઉપરથી બ્યારે માક્સવાદ અને સમાજવાદ અને અનેકવિધ રાજકીય બાબતોની ચર્ચા ચાલી રહી હોય, ત્યારે એ સભામાં પ્રભાવતીનો યરચો પણ અખંડ ચાલતો રહેતો હોય. એક વાર કોઈએ કહ્યું, સમાજવાદીઓ વચ્ચે બેસીને તમારું આ યરચો ચલાવવાનું ભારે વિસંગત અને વિચિત્ર લાગે છે !

પ્રભાવતી હસીને એટલું જ બોલ્યાં : ‘હું ક્યારેય સમાજવાદી નહીં બનું’. હા, કોઈ ને કોઈ દિવસ નેબીંગ ગાંધીવાદી બની શકે છે.’

આ જ એમની અદ્વા હતી, એમની આકાંક્ષા હતી, એમનું મિશન હતું.

ગાંધી પણ કયાં નહોતા કહી ગયા કે, ‘મારે જ્યપ્રકાશને હબમ કરવો છે !’

અહિંસાત્મક ક્રાંતિ માટે જીવન સમર્પણ !

ગાંધીજીના અસહયોગ આંદોલનના તુફાનમાં ઘડી ભર જીંદગીને અદાર-ઓગણીસ વરસના નવજુવાન જયપ્રકાશ એક અલૌકિક અનુભૂતિ કરી ચૂક્યા હતા. એ અત્યંત અનુભૂતિ એમનાં અતસ્તકમાં અચીટ છાપ મૂકી ગઈ અને વ્યક્તિગત કે કૌટુંબિક જીવનને જાહેર રાષ્ટ્રને માટે અને માનવજાતને માટે સમર્પિત એવા સાર્વજનિક જીવનની લગન લગાડતી ગઈ. દેશની સ્વતંત્રતા, માનવમાનની સ્વતંત્રતા એમના જીવનનો કુવત્તારક બની. તે સ્વતંત્રતા કઈ રીતે હાંસલ થાય તેની અવિરત ખોજના એ લાગી ગયા.

અનુભવ વધતો ગયો તેમ આ સ્વતંત્રતાનો અર્થ વધુ ને વધુ વ્યાપક તથા જોડો ને જોડો થતો ગયો. સ્વતંત્રતા એટલે માનવમાનની સર્વ પ્રકારનાં વધનોમાથી મુક્તિ, જાણસુમાંથી મુક્તિ, ભૂખમરા અને હરિતામાથી મુક્તિ, શાસનમાંથી મુક્તિ. સ્વતંત્રતા એટલે માનવવ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા, વિચારની સ્વતંત્રતા, આત્માની સ્વતંત્રતા. આવી સ્વતંત્રતા એ એમના જીવનની પાકી નિષ્ઠા બની ગઈ.

વાદ કે અત્યાચારથી મુક્ત

માર્ક્સના વિચારોના પરિચયમાં આવ્યા અને એ વિચારોમાં એમને પોતાની માનવમુક્તિ માટેની તમનનાનો પકડે સંકળાયો. માર્ક્સનું જનનિત અને માનવતાવાદી ચિંતન એમને આકર્ષી ગયું. વર્ગચક્રિત અને શામનરહિત માનવસમાજની કંપના એમના

હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. એટલે કોઈ વાદ રૂપે કે સિદ્ધાંત રૂપે નહીં, પણ માનવમુક્તિ માટેના પોતાના ધ્યેયની સાધિ માટેના એક સાધન રૂપે, એક માધ્યમ રૂપે એમણે માર્ક્સની વિચારસરણીનો, એની દંડાત્મક ભૌતિકવાદની ફિલસૂફીનો સ્વીકાર કર્યો. એમને માટે માનવ અને એની મુક્તિ જ મુખ્ય હતા. માર્ક્સના દાખવેલા મારગે તે સાધી શકાયે એમ લાગ્યું, તેથી માર્ક્સનો માર્ગ સ્વીકાર્યો.

તે દિવસોમાં વ્યવહારમાં તે માર્ગ સફળ ધ્યંદો જણાતો હતો. માર્ક્સની વિચારસરણી મુજબ લેનિને રશિયામાં ઝરના શાસન-માથી મુક્તિ મેળવી પતાવી હતી. તેનાં શોભાયક વર્ણનોથી યુવાન જયપ્રકાશ અત્યંત પ્રભાવિત હતા. ત્યાં હવે માર્ક્સના સમાજવાદની દિશામાં આગેદૂય થઈ રહી છે એમ એમને લાગતું. તેથી હિંદુસ્તાનને પણ આગેતેની શુભાગીમાંથી મુક્ત કરીને સમાજવાદની દિશામાં લઈ જવાની એમને લાગતી હતી.

તત્કાળ ધ્યેય હતું દેશની આઝાદી મેળવવાનું. એ ધ્યેય સૌથી સારી રીતે ગાંધીજીના રાષ્ટ્રીય આન્દોલન માર્ગે સધાવું હોય એમ લાગ્યું. જયપ્રકાશ પહેલેથી જ કોઈ પ્રકારના વાદ કે સતાન-ધતાથી મુક્ત હતા. તેથી માર્ક્સની વિચારસરણીમાં માનવા છતાં એમણે સાવ સહજતાથી ગાંધીજીના સ્વરાજ્ય આન્દોલનમાં અંતર્લાવ્ય અને દેવની આઝાદી માટે જનની બાજુ લગાવી દીધી.

આની સાથેસાથ સમાજવાદ માટે પણ મથામણ કરતા ગયા. માર્ક્સના વિચારોને આપક્રુ દેશની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ સ્વરૂપ

આપવાની કૌશિક એમની રહી. દરમ્યાન રણિયામાં થયેલા પ્રત્યક્ષ પ્રયોગના અનુભવ પરથી જેમ બોધપાઠો મળતા ગયા તેમ તેમ વ્યવસ્થા સમાજવાદ અંગેના કલ્પનાચિત્રમાં તેમ જ તે સાધના માટેની કાર્યપદ્ધતિમાં થતો સુધારાવધારા કરતા રહ્યા. એમની સામે મૂળ વાત માનવ અને એની મુક્તિની જ હતી. માનવ અને એની મુક્તિને રૂઢિચુસ્ત કહ્યું એમને નહોતું 'અપત્ત'. એટલે શ્રમજીવીઓની અથવા એમના નામે ખીન કાંઈની સરમુખત્યારશાધી ન ભેઈએ. માનવને નગર્ય બનાવી મૂકતું રાજકીય-આર્થિક કેન્દ્રીકરણ ન ભેઈએ. અમાનવીય એવું ઉલોગીકરણ ન ભેઈએ. માનવને હેવાન બનાવી મૂકતી હિંસા ન ભેઈએ. આની સાથે જ માનવના વિકાસ માટે ભૌતિકવાદથી આગળ જવાની તેમ જ માનવના આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની વ્યવસ્થા પર ભાર મૂકતા કથા હતા. સ્વરાજ્યના પરોઢે વ્યવસ્થાકાલીન વિચારયાત્રા અહીં સુધી પહોંચી હતી.

ગાંધીમાર્ગ વિશેનું અજ્ઞાન

બે કે હજુ સુધી ગાંધીમાર્ગ વિશેનું વ્યવસ્થાકાલિનું અજ્ઞાન મોટે ભાગે કાયમ હતું. ગાંધીજીના સ્વચ્છતા ઇતિહાસ ન વિશે, સામાજિક ક્રાંતિ અંગેના એમના વિચારો વિશે ભેઈએ તેટલું અધ્યયન વ્યવસ્થાકાલિન હજુ નહોતું કર્યું. નાર્સનાની પિયારસમણીના મોટામાંથી એ હજુ બહાર નહોતા નીકળ્યા. પ્રભાવતીજીની રોચનીશીમાં એક પ્રસંગ નોંધવો જોઈએ—

૧૯૫૯ માં સોપોરેસરા આશ્રમમાં મેળામેળ પરિવ્રજ અંગેનું પુસ્તક વંચતા-વાંચતાં જેઓએ એકદમ બોલી ઊઠ્યા : ' હ અહિંના હ બે બાપુજી સાથે રહ્યો હોત, તો આ બધી ઝીએ સમજી ગયો હોત. '

પ્રભાવતીએ કહ્યું : ' તે વખતે આપુ 'કેટલું' ઇંગ્લેન્ડ હતા, તોયે તમે એમની પાસે રહેતા જ નહોતા. '

જેઓએ બોલ્યા : ' તે વખતે હું માસ્કવાદી હોતો ને ! આ વિચારો ક્યાં હતા ? '

માસ્કવાદ વિચારોનો હેઠ તલસ્પર્શી તાગ મેળવી લેનાર વ્યવસ્થાકાલિન પોતે જેમની સાથે જીવ્યા, ઝઘડ્યા એવા ગાંધીજીના વિચારોથી આટલા બધા અજાણ રહ્યા, તેને ત્રિવિધી વિચિત્રતા સિવાય બીજું શું કહીશું ?

ચિત્ત પર ઊંડી છાપ મૂકતી ગયેલ એ ઘટના

પરંતુ બે ઘટનાએ હવે વ્યવસ્થાકાલિન હચમચાવી મુકેલા અને કાંઈક નવું ચિંતન કરવા પ્રેરેલા. પહેલી ઘટના સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની, અને બીજી ગાંધીજીની હત્યાની. છેવટે કશાયે સશસ્ત્ર બળવા વિના આપણે આઝાદી મેળવી ગયા અને અંગ્રેજોને આપણને સત્તા-સામંત્યથી કરીને ચાલ્યા ગયા, તે વાતની જેઓના ચિત્ત પર ઘેરી અસર પડી. કેમ કે લોકઝગરૂતિ માટે અને લોકઝગરૂણી માટે ગાંધીજીના માર્ગની અસરકારકતા જેઓના મનમાં વસી ગઈ હતી તથા ગાંધીજીનાં આન્દોલનોથી ઊભા થયો અંગ્રેજો લોક-જુવાળા જણ એમના પર ભારે પ્રભાવ પાડતો, તેમ જતાં દેશને

આઝાદ કરવા માટે આટલું પુરતું થયે એવો વિશ્વાસ એમને નહોતો. ઊંડે ઊંડે એમના મનમાં એમ હતું કે અતંતોગતવા તો કોઈને કોઈ પ્રકારે હિંસક ક્રાંતિની, સશસ્ત્ર બળવાની વડર પડશે જ. અંગ્રેજોને કાંઈ એમનેમ ચાલ્યા નહીં જ્યાં. હેઠ એપ્રિલ ૧૯૪૬માં જેલમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે જણાવી કાંઈક લડતની જ વાત એમના મનમાં મોળાતી હતી. એક સલામાં એમણે કહેલું કે જેલો ભગવાની વાત હવે બૂનીપુરાણી થઈ ગઈ, આજે તો હવે બંદુકોની અને બળ નીજાવર કરવાની ધડી છે. પરંતુ અંગ્રેજોને સત્તા સોંપીને ચાલ્યા ગયા અને કોઈ સશસ્ત્ર બળવાની વડર પડી નહીં. આ વસ્તુની જેઓના ચિત્ત પર ઘેરી અસર પડી. પાછળથી આ વિશે એમણે કહ્યું : ' ઇતિહાસે મારી માન્યતાને ખોટી રાખી..... આ વસ્તુ મારા માનસ પર ઊંડી છાપ મૂકતી ગઈ. તેને લીધે મારા ચિંતનનું આખું વલણ બદલાયું. '

આમ, ગાંધીમાર્ગ વિશે જેઓએ વધુ ગંભીરતાથી વિચારતા થયા. એવી જ રીતે ગાંધીજીની હત્યાની જણ એમના પર ઘેરી અસર થઈ. ગાંધીજીનો પ્રભાવ જેટલો એમના હૃદયના નહોતો અનુભવ્યો તેટલો એમના મનુષ્ય બાદ અનુભવ્યો. સ્વરાજ્યના પરોઢે દેશના રોચના ચાવડારી નેતાઓનું વલણ, કેમકે દાવાળા અને હિંસાનું ભીષણ તાંડવ તથા ગાંધીજીનું અહિંસાન, આ બધી ઘટનાથી બળભળી ઊઠી જેઓના પોતાના અંતરમાં ઊંડા ઊતરના ગયા. તેના જ પરિણામસ્વરૂપ હવે તેઓ સાધન-શુદ્ધિની ભારપૂર્વક હિમાયત કરતા થયા તથા આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની વાત જણ સાવ સહજપણે એમના દિલમાંથી વ્યક્ત થઈ ગઈ. જેઓના હૃદયમાં જે નવો વળોક આવે રહ્યો હતો, તેનાં આ બધાં પૂર્વચિહ્નો હતાં. બાજુ પ્રવૃત્તિ ધ્યાનવત્ ચાલતી રહી. જણ અંતરમાં કશુંક નવું આકાર લઈ રહ્યું હતું. એમની પોતાની અંતઃસ્ફૂર્તિથી ગાંધીમાર્ગનો અસલ મર્મ ધીરે ધીરે એમની સમક્ષ ઊઘડતો જતો હતો.

એ રાજકારણના હાથ હતા જ નહીં

એમના અમેરિકન સહાધ્યાયી ઉગરે નોંધ્યું છે : ' નારાયણ મૂળમાં નૈતિક વ્યકિત્ત્વવાળા બાણસ હતા, તેથી એ વાસ્તવમાં ભૌતિકવાદી ક્યારેય બની શક્યા નહીં. હું માનું છું કે એમનું સાંધ સર્વદા નૈતિક હતું. બધાં સુધી વ્યકિતગત રીતે સત્તા મેળવવાનો સ્વાલ છે, મને ક્યારેય એવો આભાસ નથી થયો કે નારાયણ રાજકીય સત્તા કેળવે કરવા માગતા હતા. મને હંમેશા એમ લાગ્યું કે તેઓ સર્વદા સમસ્થાના ઉઠેલની તલાશમાં છે, નહીં કે રાજ્યસત્તાની. અને સાથે ભણતા ભારતે હું એવો કે નારાયણ તે વસ્તુની પાછળ નહોતા કે પોતે ભારતનું સંચાલન કે તેની રક્ષા કેવી રીતે કરે, ગલેકે એ તો એ વસ્તુની ખોલમાં હતા કે કઈ પદ્ધતિ, કઈ ટેકનિક અપનાવવામાં આવે કે જેથી ભારતની રક્ષા થઈ શકે. આ બે વસ્તુ વચ્ચે ભારે અંતર છે, એ વ્યકિતગત રીતે સહજતાકાંક્ષી કદી નહોતા, સામ્યવાદને જણ

તેઓ બ્રિટિશ રાજની યુગાક્રમાંથી મુક્ત થવાનું સાધનમાન માનતા. એમનામાં વ્યક્તિગત સહૃદયતાંથી લેશમાન પણ નેવા મળતી નહોતી. ૧

સ્વરાજ્ય આપ્યા બાદ દેશના બહારે જીવનમાં જ્યપ્રકારો ને ભાગ ભજવ્યો તેમાં પણ એમના વ્યક્તિત્વની આ મૂળભૂત પાસિથત બહુ સ્પષ્ટપણે નેવા મળે છે. એ રાજકારણના સામ્યસ હતા, અને છતાં નહોતાયે. સત્તાનું રાજકારણ નેહંએ તે એમ લાગે કે આ સામ્યસ આ દેશમાં ક્યાંથી ભૂલે પડી ગયો છે ! સત્તા તરફ એમનું મોહું જ નહોતું. એથી જ રીતે રાજકીય પ્રયત્નો અને કાલાકાલામયે એને લગીરે રુચિ નહોતી. રાજકારણ પણ એમને મન લોકકલ્યાણનું એક સાધન માત્ર હતું. જેમ વ્યક્તિગત જીવનમાં તેમ બહારે જીવનમાં પણ માનવીય મૂલ્યોનો અને નૈતિક રીતિનાંદિનો આગ્રહ તેઓ સેવતા. એમના પોતાના તો સ્વભાવમાં જ આ વસ્તુ વચ્ચાઈ ગઈ હતી. આ વસ્તુ અન્ય રાજકારણીઓથી એમને એકલમ જુદા પાડી દે છે. કેક કિશોરકાળમાં એમને ટિપ્પક કરતાં ગોખલેએ વધુ પ્રભાવિત કરેલા, તે વસ્તુ આ સંઘર્ષમાં વિશેષ મુશ્કેલ બની રહે છે. ગોખલે-શાંધીની રાજકારણને ધર્મમય બનાવવાની વાત જ્યપ્રકારે સાવ સહજપણે પોતાના બહારે જીવનમાં આચરી જતાવી આ એમને માટે ક્રોઈ સિક્કાંત કે વ્રતપાલન કે આધ્યાત્મસંહિતા નહોતી. એમના પોતાના સ્વભાવનું જ આ સાવ સહજ વલણ હતું. અને જેમ જેમ હિંદુઓ સંસ્કૃત ત્યાગ કરીને સાધનશુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની દિશામયત કરતા થયા, તેમ તેમ જ્યપ્રકારના વિચારવર્તનમાં આ વલણનો પ્રકર્ષ વધુ ને વધુ દેખાતો ગયો. સત્તાનિરંધેશ રાજકારણનું એકાદ સ્વતંત્ર ભારતમાં જ્યપ્રકારે મારફત નેહંનું થયું તેહંનું અન્ય કોઈ રાજકારણી પુણ્ય મારફત લાગે જ થયુંનું નેવા મળે છે.

પંડલેથી જ રચનાત્મક અને લોકનિષ્ઠ વલણ

કે ૧૯૪૮માં સમાજવાદી પક્ષના નાસિક અધિવેશનમાં એમણે અસંત ભારપૂર્વક કહી દીધું કે થયું રાજકારણ એ સત્તાનું જ રાજકારણ છે તથા સમાજની સેવા કરવા માટે રાજ્યની સત્તા કળવે કરવી જ પડે, એ સંસ્કૃત જીલભરેલો ખ્યાલ છે. આથી અને મારફત જ નેએ રાજ્ય આખરે કરમાઈને ખરી પડે એવી જ કંપના કંઠેલી છે. તેથી લોકો ગળ્ય ઉપર ઓછામાં ઓછો વ્યવધાર રાખતા થાય. તે લોકવાદીના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે અનિવાર્ય છે. જ્યપ્રકારે પોતાના શમાજવાદી સાથીઓને એમ ખબર હતી કે વિશેષ પક્ષો માટે ખબર સત્તા તરફ માર્ગદર્શિતે યોગ્યતાનું કંપાસન મોહું છે. તરતુ એ કલ્પિત ન ભૂલતા કે ધનાઢ્યનાકીય વર્તિતપ્રચલિતિથી નહીં પણ આત્મિક કામઢી, જીવનની જીંદગી અને સંસ્કૃતિનો વાળ ઉમરવે નહીં પણ આત્મિક કામઢી કરીને આત્મિક કે મોક્ષવાદી સમાજવાદી રીતિનું કળી દર્શી. તેમણે ધરોહરમધ્યે એમને નમને રચન નહીં પ્રદર્શન. રાજ્યનું કલન તથા રચન એક કલ્પકે ને

અવાજ પક્ષમાં વધારે સંસ્થાએ નેહંએ, તે વાત પર ખૂબ ભાર મૂક્યો.

નેપીળનું કુમકક જીવન અખંડ ચાલુ જ હતું. એમનો પ્રવાસ ભગલ સતત ચાલુ રહેતા. દેશ આખામાં ફરીને લોક બળિતિનું અને પક્ષસંગઠનનું કામ તેઓ કર્યા કરતા. આવા એક પ્રવાસ દરમ્યાન એપ્રિલ ૧૯૪૮માં પિંજારમાં એમની મોટરને અકસ્માત થયો. નેપીળના જમણા હાથનું હાડકું ભાંગ્યું. પ્રભાવનીશને પણ માથામાં વાગ્યું. નેપીળનો હાથ પ્લાસ્ટરમાં રાખેલા પકો.

૧૯૪૮માં સમાજવાદી પક્ષ પટણમાં એક ભવ્ય કિસાનકૂચ કાઢી. ગામડાઓના હજારો ખેડૂતોએ તેમાં ભાગ લીધો. નાખી નજર ન પહોંચે એટલું લાઠું સરદશ પટણની સડકો પરથી પસાર થઈને શાંધી મેદાનમાં સલામાં કેવડાનું. એ સલાને સંધોધતાં નેપીળએ કહ્યું : 'તમે આપી' મારા નામનાં નારા લગાવ્યા. હું' આને મિલકુલ પસંદ નથી કરતો. સ્વરાજ્યના આન્દોલનમાં નેહરુ, સરદાર વગેરેના નારા લગાવ્યા. પણ તેથી છું વધુ ? તેથી હું' કહું છું કે આમ વ્યક્તિઓના નારા લગાવવાને બદલે તમારી પોતાની અંદર શક્તિ પેદા કરો કે નેથી તમારે ફરીથી નિરાશ ન થવું પડે.'

સમાજવાદી પક્ષે તે દિવસોમાં " રાષ્ટ્ર માટે રાજ્યને એક કલાક " નો કાર્યક્રમ પણ આપેલો અને એ રીતે લોકશક્તિને આધારે શ્રામનિર્માણનાં કામો ઉપાડેલાં. તે માટે શિબિરો-સંમેલનો પણ યોજાતાં. સંઘર્ષ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, ક્રામોદ્યોગ, સ્ત્રીસંવરણ વગેરે બાબત માર્ગદર્શન આપવા વિનોબા, કુમરપા વગેરેનો સંપર્ક સાધી નેપીળ રચનાત્મક કાર્યકરોને પણ યોલાવતા. ૧૯૫૧ના ફેબ્રુઆરીમાં વિનોબાને લખેલા એક પત્રમાં નેપીળએ કહેલું કે, " ખાસ કરીને ગિદરમાં અને આ શ્રામનિર્માણના કામને પ્રાંતબાપી કરના માર્ગે છીએ. અને ત્યારે તમનેય કદ આપીશું. સંમેલન પક્ષ તરફથી હવે, પણ તેમાં રાજનીતિની સાધી થયાં નહીં થાય, કોઈ કાલ નહીં થાય. હા, પક્ષના ઝંડા હવે, અને વ્યારેક કોઈક નારા વગેરે પોકારાય. " જુદાંદાના જન્મ પ્રલેહાનો આ પત્ર છે. જુદાંદા આંદોલનથી નેપીળ આદરપૂર્વક તેમાં નવાઈ નેહંનું કહ્યું નહીં. એમનું પોતાનું વલણ જ સારે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ અને શ્રામનિર્માણનાં કામો તરફનું થતું જતું હતું.

અતર અવૃત્તિ અથે નરવી દરિત

મજૂર સંગઠનનું કામ પણ જ્યપ્રકારે વળેથી કરના આપ્યા હતા. રેલવે કાર્યવાહી, પોસ્ટ કાર્યવાહી અને લાકરી મજૂરનું અનાવતારો કારખાનાંનાં કર્મચારીઓના, એવા દેશના મોથી મોટા નમુ મજૂર સંઘોના તેઓ પ્રમુખ હતા. અંદર કાર્યવાહીઓના કલ્પી શરમકરખા ૧૯૪૬ માં તોડા માંક લાગે નેહંનું હતી. અને ૧૯૪૭ થી જ્યપ્રકારે તેના પ્રમુખ હતા. આ મજૂર પ્રવૃત્તિમાં ખસીવ રાજકારણને દાખલ થવા તેનું ન નેહંનું ને ત્યાં જ્યપ્રકારે રાજ્યનાંકો જ કરના, આપ્યા હતા અને તે

માટે એમણે ઘણી કોશિશ પસુ કરી. તેઓ કથા કરતા કે મુખ્ય ક્ષિત મજૂરોનું 'લેબુ' નોંધવું, એ કામ પશ્ચીમ દિશાએ ન ચાલતું નોંધવું. આપણી ફરજ મજૂરોના ક્ષિતનું રક્ષણ કરવાની છે, કોઈ રાજકીય સ્વાર્થ કે વિચારસરણીને આગળ કરવાની નહીં. મજૂરોને પણ તેઓ કહેતા કે માત્ર પગારવધારા તરફ જ નજર ન રાખો. 'નેનાઓ' નાં વચનોથી અને પ્રચારથી ભોળ-વાઈ ન ભવ, મજૂર સંઘો તરફથી પણ સેવાનાં રચનાત્મક કામો ઉપાડો. આગળ જતાં તેડરુને આપેલા કાર્યક્રમના ૧૪ સુધારાં એક મહત્વનો મુદ્દો એ હતો કે દરેક કારખાના ને ઉદ્યોગમાં મજૂરોનું માત્ર એક જ સંગઠન હોવું નોંધવું, જ્યાં જ્યાં સંગઠનો નહીં. જુદા જુદા પક્ષોના જુદા જુદા મજૂર સંઘો અને તે જેઓને પસંદ નહોતું. મજૂર પ્રતિનિધે તેઓ પક્ષોના ને સત્તાના રાજકારણથી બચાવી રાખવા સામ્યતા હતા.

રાજકારણથી ઉઠીને એવો માનવીય નાતો

જુદી જુદી વિચારસરણીને લીધે જુદા જુદા પક્ષો ભેદે અને, પણ તેથી કોઈ ગંધી જ બાળતો પશ્ચીમ ધોરણે વિચાર ન થયો નોંધવું. પરંતુ આપણા દેશના રાજકારણમાં પોતાના પક્ષની ખોટી વાતને સાચી દેવવાનું અને અન્ય પક્ષોની સાચી વાતનેય નકારવાનું વલણ વધતું જતું હતું. આનાથી જેઓને દુઃખ થતું. આવું કેમ બની શકે, તે એમને સમજાતું જ નહોતું. રાજકીય પ્રક્રિયોને કારણે સામાન્ય સજ્જનતા પણ કેમ વિસરી જવાય કે ૧૯૪૮માં ગિહારમાં કાલમિયાનગરની હતાક બાળત આવા એક પ્રસંગ જોયો થયો ત્યારે એમણે ત્યાંના મુખ્યમંત્રી અતુલકલ્યાણને એક અંગત પત્ર લખ્યો : 'આ પત્ર રાજનૈતિક નાતે નહીં, પણ આત્મીયતાને નાતે લખી રહ્યો છું.....તમારા લોકોનું આજે રાજ્ય છે. પણ તેના કોઈ ઉદ્દેશ હોવા નોંધવું, તેના અમુક સિદ્ધાંતો હોવા નોંધવું.....કમનંદી તો રાજ લાંબો વખત ન ચાલી શકે. શું નાગરિકોની સ્વનંતતાનું કોઈ સૂત્ર નથી? અંગ્રેજ શાસન અને આપણા શાસનમાં કોઈ અંતર નથી?.....જહુમનીનું રાજ અને જહુમતીને જુલમ અને એક નથી. જહુમનીને જુલમ રોકવા માટે જ ગંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારો સુરક્ષિત રાખવા માં આવે છે.....આશા છે, તમે મારી વાતો પર ધ્યાન આપ્યો અને વિરેક તથા નીતિથી કામ લેશો. સત્તા જ હવનમાં જઈ કોઈ નથી.....આપણે લોકો પરસ્પર વિરોધી પક્ષોમાં વહેંચાયેલા છીએ, છતાં કેટલીક વાત એવી છે, જે હું ન કરી શકું. તમારી વિરુદ્ધ છાપમાં હું કોઈ કંઈ અથવા તમારી સામે લડું, તે તો મારાથી નહીં બની શકે. પરંતુ ગિહાર સરકારનું જે વલણ અમારા લોકો પ્રત્યે છે તે જોતાં સમજવું નથી કે 'શું' કરું? ખેર, મારે જે કહેવું હતું, કહી દીધું. હવે તમને ઉચિત લાગે તેમ કરો.'

રાજકારણમાં આ રીતે આત્મીય નોતો બળવી રાખનાર અને સત્તા જ હવનમાં જઈ કોઈ નથી, એમ કહેનાર જેઓ પીળા પાંચ-પચાસ રાજકારણીઓ પણ હોત, તો કદાચ

આપણા દેશન, નહોર હવનની સિકલ આજ કરતાં ઘણી જુદી હોત !

ભણધાર માટે બેઠાદ

નહોર હવનમાંથી બણધાર કાઢવા અંગેની બેઠાદ પણ જેઓએ ફેરવવાનું મળ્યું તે પહેલાંથી ઉપડેલી. ૧૯૪૬-૪૭ માં એ પોતે બણધારે કેસિસ કારગારીના સભ્ય હતા, ત્યારે કારગારી સમક્ષ આ અંગેની એક દરખાસ્ત પણ એમણે રજૂ કરેલી. તેમાં ચૂંટણી દરમ્યાન થતા બણધારની તેમ જ પછીવટી તંત્રમાંની લાંચ-રુકથત કામવાની વાત હતી. તે માટે એક ટ્રિબ્યુનલ નીમવાનું એમણે રૂચન કર્યું તથા ખીના પણ નહોર સૂચનો હતાં. પરંતુ જેઓએ માંધું છે કે પોતાના રોકે કારોને નાબુદ કરીને કોઈ એકસ પગલાં ભરવાની હિમ્મત રાખતા નેતાઓમાં નહોતી. '

જયપ્રકાશજીનાં જૂનાં કાળગીયાંઓમાં ને વખતના સમાજવાદી પક્ષના જોડિત કરાવેલા નાર્થિક દિસાઓ છે. આજે નો હવે રાજકીય પ્રત્યોના દિસાઓ કોઈનીયે પાસે રહેતા હશે કે કેમ, એ સવાલ છે.

સાદાઈનો આચર અને પરિત નેહરુનું વલણ

પ્રધાનોની સાદાઈભરી રહેણીકરણી વિશેષે ફેર ૧૯૪૮થી જેઓ પોતે અવાજ ઉઠાવતા આવેલા. પંડિત નેહરુ પણ વચગાળાની સરકારના વખતથી જ ખાસ્સા મોટા ગંધારમાં રહેતા હતા. આજેની બાદ તે ગંધારોએ છોડીને તેનાથીયે વધુ મિશાળ ગંધારમાં રહેવા ગયા. કહેતા કે રાષ્ટ્રની શાન ગળવાથી નોંધવું! ત્યારે ૧૯૪૭ના ડિસેમ્બરમાં જેઓએ નેહરુને સમજાવવા પ્રયત્ન કરેલો. 'નિર્ધન ભારતના વડા પ્રધાને આવડા મિશાળ મહેલમાં રહેવાની શી વદર છે?' એમણે નેહરુને એ વાતની પણ યાદ દેવડારી કે તમે તમારી રશિયાની યુદ્ધકાલ બાદ તમારા પુસ્તકમાં 'ખૂબ જ વખાણ કરીને લખ્યું છે કે રશિયા જેવા મહાન દેશના મહાન નેતા લેનિન પોતાની પત્ની અને બહેન સાથે કેમલિનમાં માત્ર બે જોરકાના એક નાનકડા રહેઠાં રહેતા હતા. ત્યારે જવાહરલાલજી બોલ્યા કે હજી બે દિવસ પહેલાં રશિયાના રાજદૂત અને મળવા આવ્યા ત્યારે એક અત્યંત શાનદાર મોટરમાં બેસીને આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેની આગળ ને પાછળ પણ એક એક ખીજ એવી શાનદાર મોટર હતી ! જયપ્રકાશ ફરી કહ્યું, 'ભઈ, રશિયા તો આજે ઘણી પ્રગતિ કરી ચૂક્યું છે, દુનિયાની એક મોટી સત્તા બની ગયું છે. પરંતુ ભારત તો હજી લેનિનના વખતના રશિયા જેવી પ્રારંભિક અવસ્થામાં છે. ત્યારે આવો ક્કારો ને લેલ રાષ્ટ્રના નેતાઓને શોભતો નથી !'

ત્યારે પંડિત નેહરુએ સંગેનિની નાવકુની એક મનકેતો ઉલ્લેખ કર્યો. એમણે એક વાર વિનેદામાં કહેલું કે 'ગાંધીની સદાઈ બળવી રાખવા માટે ગિરલાના લાખોની વદર પડે છે.'

સાંજણીને જયપ્રકાશ આસા જ બની ગયા ! એ ચૂપ થઈ ગયા અને વાતચીત ત્યાં જ કપાઈ ગઈ. આ બાળત પંડિત

નેહરુ સાથે એમણે ફરી કથારેખ ના ઊભેળી. વરસો પછી એક ભાષણમાં એમણે દર્દભર્યા સ્વરે કહ્યું : 'પરંતુ એ પ્રારંભિક ભૂલનું શું પાંખામ આપ્યું' તેની સાક્ષી આજે આપણા રાજ્યકક્ષાઓના હાથમાં અને દારદમાં પુરાવી રહ્યા છે ! તે વખતે દેશની કચેરીઓ ઝૂંપડીઓના ઉપકાસ 'કંપુ' આ 'કંપુ' "ગોરવ" વધારી રહ્યું છે, "રાષ્ટ્રની શાન" બળવી રહ્યું છે !

આના અનુસંધાનમાં અગાઉનો એક કિસ્સો ખૂબ જોખમી પ્રાગેક સંજ્ઞાપાવતા. ૧૯૪૦માં એમના અમેરિકામાંના એક પ્રાધ્યાપક હેન્રી મિલર ભારત આવેલા. એમને વ્યવસ્થાગત અલ્લાહાબાદ લઈ ગયેલા. આલિશાન આનંદભર્યામાં જવાહરલાલ સાથે કશી વાનગીત થઈ. ભારે પ્રા. મિલરે એક વિનંદા પાત્ર કહેલો. આનંદભર્યા પર નગર નાખીને કહે, 'આપી જગ્યાએ સીને સમાજવાદનું કામ કરવામાં તમે કોઈ મુશ્કેલી તો નથી અનુભવતા ?' જવાહરલાલ હસ્યા. બોલ્યા, 'એક વાત છે કે આનાથી જરા કામ કરવાની efficiency વધી જાય છે.' મિલર ખુબ ખુશ થઈ હસી પડ્યા !

એક જવાબદાર નેતાનું કાનું

સ્વસ્થ લોકમત ધરાવતી જવાબદારી ખુબ વ્યવસ્થાગત ત્યારથી જ અદા કરવા મંજૂર હતો. પોતાને જે સાચું લાગે અને દેશના હિતનું લાગે તે કસાયે લખ વિના અથવા લોકોમાં અજાણ્યા શબ્દો તેની લગીરે ખરવા કર્યા વિના તેઓ દેશ સમક્ષ મૂકી દેતા. તેઓ એમ માનતા કે આપણી વાત સાચી હશે તો લોકો છેવટે તે માનશે જ. આપણે લોકોને આપણને સાચી લાગતી વાત સતત સમજાવવા કરવી.

કણપ્રદાર નેતાઓ કહેતાં અચક્ષાતા હતા એવી એક વાત હતી, ભારત-પાક મત્રીની. પરંતુ શરૂઆતથી જ એ વાત કહેવાયે જોખમી કદી અચક્ષાતા નહોતા. ૧૯૫૦માં આ અંગે એમણે એક લાંબું નિવેદન બહાર પાડ્યું, તે કિશોરલાલભાઈ મશવણાને જાહેર કર્યું. એટલે "હરિજન" પત્રોમાં પૂરાં જે પાન ભરીને તે જાહેર, અને ઉપર પોતે નોંધ લખી કે, 'નિવેદનમાં વિચારો સાચી રીતે નજૂ કરાયા છે. વાચકે એ જ્ઞાન હઈને અભ્યાસ કરવા જોઈએ. તેમાંથી થોડા અગ્રવચના ફરાર જ હું નીચે ઉતારી શકે છું, તે માટે દિલગીર છું.'

આ નિવેદનમાં એક પાકટ દેશનેતાને જાણે એવી રીતે વ્યવસ્થાગત કહેવું : 'ભારત અને પાકિસ્તાન બંને ધર્મથી પર રાજ્યો અને અને બંને દેશમાં લઘુમતીને પૂરી સલામતી અને સમન નાગરિકતા મળે.....અત્યારે પંડિત નેહરુની આશા સાચી ફરી અને શાંતિભર્યા કાર (નેહરુ-લિખાકટ કાર) થઈ શકે. એ કારને વિરોધ કરવા કે તેના અમલને અવરોધવા એ આજ સમયે ખેલવા નહું છે.....પાકિસ્તાનના હેતુની પ્રામાણિકતા વિશે જાણ વાતો થાય છે. બધી જાણથી પૂછવામાં આવે છે : 'મંજી કારને અમલ કરો ? પરંતુ જાણે તેના અમલ કરીશું કે કેમ એ સખલ પૂછવાનું કોઈને સૂઝતું નથી.....દેશના

ભાગલા માટે મુસ્લિમ અને હિંદુ બંને કમચડો જવાબદાર હતા. ....બંને ભાગલા કટકાને બંને હિંદુ દાખલાદી યુદ્ધથી કટી લઈને એકવાર સ્વયં સંપત્તિ યોગ, તો એ ગ્રંથગ્રંથીની રહિયાં વસે છે, પાકિસ્તાન અને ભારતના દ્વા કંગાટ મુસ્લિમોને કદી બળદસ્તરીથી તરવારને બંને હિંદુસ્તાનના નાગરિક જનતાને વશ નહીં.....અને હિંદુ શા માટે કોઈને શુલામીમાં રાખવા બંને છે ? બીજાને શુલામી તરવા માટે શું આપણે શુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવી છે ?'

બહાર જીવનમાંથી ધર્માનુભાવી અને સજ્જનતા

આટલાં વરસોથી રાજ્યકાનુમાં હતા, છતાં હજી સુધી જોખમીએ ચૂંટણીમાં અથવા ચૂંટણિયારમાં કદી ભાગ નહોતો લીધો. સ્વરાજ્ય થાદ ૧૯૪૮ માં ઉગર પ્રદેશની પંદા ચૂંટણીમાં એમને ચૂંટણી-પ્રચારનો પહેલવહેલો અનુભવ થયો. એ ચકિત થઈ ગયા. ચૂંટણીમાં જે નીચી કક્ષાએ જિતરીને આલેખ્યાછ, જુદાપણ વગેરેનો આશરો લેવાય છે, તે વસ્તુ એમની કંપના બહારની હતી. અત્યંત દર્દીઓ હોયે એમણે એક લેખ લખ્યો : 'મારા જીવનમાં પહેલી વાર મેં ચૂંટણી-સંઘર્ષમાં ભાગ લીધો. એકાદ-બે દિવસમાં પરિણામ બહાર પડશે. ખુબ પરિણામ મળે તે આવે, આ ચૂંટણી હુકા પ્રાંતની સરકાર અને પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિ જે રીતે લડી છે, તે ભારે ગંભીર બાબત છે. લોકશાહીની તેમાં સંદેહ અવહેલના થઈ છે. ચૂંટણીમાં કોઈક સ્પર્ધા તો હોય ને ? કોઈ નાના કાર્યકર મારફત નહીં ખુબ હુકા પ્રાંતના મુખ્ય પ્રધાન એવા પંડિત ગોવિંદવલ્લભ પંત મારફત આ ચૂંટણીમાં જે રત વેરવામાં આવ્યાં તેમાંના કેટલાંક આ હતા—

- (૧) વિરોધ પક્ષની કોઈ જરૂર નથી.
- (૨) અમે વિરોધને કચડી નાખીશું, જેમ મુસ્લિમ લીગ, હિંદુ મહાસભા, કમ્યુનિસ્ટો વગેરેને કચડી નાખ્યાં.
- (૩) સમાજવાદી લોકો સાપ છે.
- (૪) સમાજવાદીઓને મત આપવો એટલે જ્ઞાનકારોને મત આપવો, કારમીર પર કુસલી કરનારા સરહદ પ્રાંતના કમીલાવાળાઓને મત આપવો.
- (૫) કોંગ્રેસને મત આપવો એટલે ગંધીના આત્માને શાંતિ આપવી.
- (૬) સમાજવાદીઓને ધર્મમાં વિશ્વાસ નથી; એમના હાથમાં સત્તા ગઈ તો મંદિરોનું અસ્તિત્વ નહીં રહે.
- (૭) હુકા પ્રાંતની સરકારે હિંદીને સરકારી ભાષા બનાવી છે. સમાજવાદી તેની જગ્યાએ હિંદુસ્તાની રાખશે.
- (૮) કોંગ્રેસની વિરુદ્ધ મત આપવો એટલે દેશને કમબેર કરવો.

'આ રીતે તો લોકશાહીનું ગણું ઘૂંટાઈ જશે અને તેની જગ્યાએ કાંસીવાદ સ્થપાશે. એટલું જ નહીં, ગલ્લે બહાર જીવનમાંથી ધર્માનુભાવી અને ભક્તમતમાં નામની યોજનો જ લેખ થઈ જશે !'

બાકેર જીવનમાંથી ઈમાનદારી અને સમજનતા એ જ્યપ્રકાશના અક્રિત-વની ખાસિયત હતી. પરંતુ સ્વતંત્ર સ્વારસના બાકેર જીવનમાં એ જ વસ્તુનો વધુ ને વધુ અભાવ વળતો ગતો હતો. ચૂંટણીમાં તે કોઈ વાતની અર્થાંક રહેતી નહીં, એટલે કે ત્યારથી જે પીળું ચૂંટણી બંધે કોઈક આચાર્યશાળા ધાવા મચામણ કરતા રહ્યા. ૧૯૫૦માં આ માટે મુંબઈમાં એક પરિષદ થયું એમને યોગાલેલી.

જેઠીપીળું રાજકારણ એટલે ગાંધી-ગોપાલેતુ રાજકારણ

આ બધું કરતા હતા ત્યારે જ્યપ્રકાશ સંવર્ધનના નેતા નેકતા બન્યા, હજુ એક રાજકીય પદના જ નેતા હતા. પરંતુ એમનું રાજકારણ એ ગોપાલે-ગાંધીતુ રાજકારણ હતું. એટલે એમને આતુ-આતુ જ સમજતું. ગાંધીજી અને સંવર્ધન પ્રયેમનું એમનું ગોથાણ થયું દિવસે દિવસે વધતું જતું હતું. ૧૯૫૦ની ૩૦ જાન્યુઆરીએ ગાંધીનિવસણ્વિન નિમિત્તે પદભ્યામાં પેલતેલ આખંડ કંતયુ થતમાં પ્રભાવનીની સાથે જ્યપ્રકાશ થયું સામેલ થયા અને ચરણો કાંચો. આજો દિવસ બંનેએ ઉપવાસ ગમેલો.

છેલ્લે છેલ્લે ગાંધીજી પોતાનાં બધાં કામોના નવસંસ્કરણની વાત કરતા અથેલા. તે માટે કેલ્યુઆરીમાં સેવાગ્રામમાં એક સંમેલન થયું પાનેલું. પરંતુ ૧૯૪૮ના જાન્યુઆરીમાં ગાંધીજીની હત્યા થઈ. છેવટે તે સંમેલન માર્ચમાં મળ્યું. તેમાં ખાસ કરીને વિનોબાની પ્રેરણાથી સર્વોદય સમાજ અને સર્વ સેવા સંઘની સ્થાપના થઈ. ત્યાર બાદ એક સમિતિ બનાવાઈ હતી અને તેને તૈયાર કરેલ “સર્વોદય પ્લાન” ઉપર ગમેલા જેટલા રચનાત્મક કાર્યક્રમેએ ફરી ભેગા મળી વિચાર ક્યો હતો. છેવટે ૧૯૫૦માં ૩૦ જાન્યુઆરીએ તે દેશ સમક્ષ મુકાયો.

આ “સર્વોદય પ્લાન” જેઠીપીળે જહુ જ પસંદ પડ્યો હતો. પોતાનાં ભાષણો, લેખો અને વાતચીતમાં આ પ્લાનનો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરવાનો અનુરોધ તેઓ કરતા રહ્યા : “પાયાની સામાજિક કાંતિ માટેનો આ એક નજર કાર્યક્રમ છે. સમાજવાદી પક્ષના તત્કાળના કાર્યક્રમોમાંથી ૮૦ ટકા જેટલા કાર્યક્રમોનો તેમાં સમાવેશ થઈ બધ છે. આ પ્લાન કોઈ રાજકારણીઓએ નથી ઘડ્યો, રચનાત્મક કાર્યક્રમેએ ઘડ્યો છે, અને આ પ્લાનમાં ગાંધીમાર્ગે રાખતું નવસંસ્કર કઈ રીતે થઈ શકે તેની ફરેખા આપણને મળે છે. મતાંધિતામાં નહીં જહુ વેમાનિક સમાજવાદમાં આસ્થા રાખનાર સહુ કોઈની ફરેખ થઈ પડે છે કે આ પ્લાનનો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરે અને ગાંધીમાર્ગને સમજવાની કોશિશ કરે.”

પવનાર-વર્ધાતુ લક્ષિતપૂર્ણ અને ચેતનમય વાતાવરણ

જ્યપ્રકાશ પોતે તો આવી કોશિશમાં લાગેલા જ હતા. ગાંધીમાર્ગને સમજવાની એમની ગિજાલા વધુ ને વધુ તીવ્ર થતી ગતી હતી. આવી રીતે ૧૯૫૦ના ઓગસ્ટમાં તેઓ વર્ધાની મુલાકાતે ગયા. ત્યાં પવનારમાં વિનોબા હતા. એમની સાથે બાર-બંદર વરસથી જેઠીપીળે પરિચય હતો. કમલનયન ગમજ

વગેરે પાસેથી એમની પ્રશંસા સંભળેલી. વર્ધા જવાનું થાય ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક જેઠીપીળ વિનોબાને મળતા, રાજનૈતિક પ્રશ્નોની, સમાજવાદ વગેરેની અર્થાં કરતા. એમના પર હંમેશા એવી છાપ પડતી કે વિનોબા ક્યારે વિદ્વાન તેમ જ તલવારની ધાર જેવી નીજી કુદિવાળા એક અન્યંત સુકમ વિચારક છે. વિનોબામાં જેઠીપીળે અસાધારણ મૌલિકતા તથા પ્રેરણા દેવાની અદ્વિત્ય શક્તિ ગણતી. વિનોબાનાં કેટલાંક લખાણો વાંચેલાં, તે પછી એમને સ્ફુર્તિપ્રાય લાગેલાં, ગાંધીજીએ ૧૯૪૦ માં અક્રિયત સત્યાગ્રહ વખતે આખા દેશમાં સૌથી વધારે પોચા સત્યાગ્રહી તરીકે પસંદ વિનોબાને જ પસંદ કરેલા તથા ગાંધીજીના મુખ્ય બાદ સેવાગ્રામમાં મરેલ સંમેલનમાં વિનોબાએ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપેલું તેની પછી થેરી છાપ જેઠીપીળા મન પર હતી. આમ, ૧૯૫૦ માં વર્ધા ગયા ત્યારે મુખ્યત્વે વિનોબાને અને કિશોરલલબ ઈને મળવાની જેઠીપીળી નેમ હતી. પરંતુ શ્રીમત નારાયણ, રાધાકૃષ્ણ ગમજ વગેરે મિત્રોએ મનનવાદી, સેવાગ્રામ, ગોપુરી વગેરે બધે ફેરવીને ત્યાં ચાલતી વિવિધ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ જેઠીપીળે બનાવી.

આ બધી જગ્યાએ વિનોબાએ તૈયાર કરેલ નિહાવાન કાર્ય-કરો મરફત ગ્ર મોલોગ, નઈ તલીમ, ગોપાલન વગેરે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હતી. પડેલાં તે જેઠીપીળે એમ કે મરવા વાંકે જીવતી ગાંધીજીની સ્થાપેલી કેટલીક જૂની સંસ્થાઓ ભેગા મળેલ. પરંતુ એમને પ્રવક્ષક ને ગધું ભેળું તેથી તે એ ફજ થઈ ગયા : ‘બધે ને થયકતું જીવન અને ચેતના ભેગા મળ્યાં તેથી હું ફજ થઈ ગયો !’ ઘણાં શક્તિશાળી અને કાળે-લિયનાવાળાં ઓનુપુરો આવી શાંતિપૂર્વક નિરવાર્થભાવે લક્ષિત અને અચળ નિરા સાથે કામમાં લાગેલાં હતાં. લોકોમાં આ કામની વાહલવ થત કે આ કામને લોકોની માન્યતા મળે એવી કોઈ વાતની એમને પડી નહોતી. અને જ્યાં તેઓ ને કરી રહ્યા હતાં તે મિલકુલ પાયાનું કામ છે. એમના પ્રયેશો લોકોના જીવન સાથે સીધા સંબંધ ધરાવે છે.’

જ્યપ્રકાશ પવનારમાં વિનોબા સાથે પહુ લંગણાથી વાત-ચીત કરી. એમને કહ્યું કે સમાજવાદી પક્ષ પહુ ગ્રામોલોગો ઉપર લગ મૂકે છે. ત્યારે વિનોબા બોલ્યા, ‘બધા પ્રશ્નોના કાર્યક્રમો ને મેનિકેરેકો હું બંદોં ગમેા છું’. બધા જ ગ્રામોલોગોની વાત કરે છે. પરંતુ એ વાતના કિતાબીં બાણે જ કોઈ સમજતું હશે અને સ્વીકારવાયે તૈયાર હશે. ભારતમાં ફરેકે ફરેકે માણસને કામ મળવું બેઠોંએ. માત્ર સિદ્ધાંતમાં તેનો સ્વીકાર કરો અથવા બધાંજહુમાં ફરેકેને કામનો અધિકાર છે એમ લખાં દો, એટલાથી ન આવે. ગામમાં બેઠોં અન્યારે ને અન્યારે ફરેકેને કામ મળવું બેઠોંએ. દેશની આજની સ્થિતિમાં આ રીતે ફરેકેને કામ પૂરું પાડી શકે એવું સાધન માત્ર ચરણો છે. તે માટે મિત્રો પડ નિજંત્રણ મૂકવા કેટલા તૈયાર છે ? ચરખા સિવાય પહુ ખીજ કોઈ રીતે બે ગામમાં ફરેકે ફરેકેને પૂરું કામ આપી શકતું હોય તો હું ચરખાને ફેકી દેવા તૈયાર છું.’

વ્યવસ્થાશતા અન્ય સમાજવાદી સાથીઓને પણ આ આદેશને ઝાઝવેત અંશે આકર્ષ્યા હતા. જે કે એમને જેઓપીંગ જેટલી જાદા નહોતી બેસતી. આ રીતે પણ જમીનનો સવાલ કાંઈક હળવો થતો હોય તો સારું છે, અને તેમાં આપણે ખુબ ધોરણ સહકાર આપવા બેઠાએ. એવી એમની અસિક્ષા હતી. પણ જેઓપીંગની જેમ કોઈ નવી કાંતિનાં દર્શન એમને આ આદેશનાં નહોતાં થતાં.

આમ, ધીરે ધીરે વ્યવસ્થાશતા એમના સાથીઓ સાથેનો વિચારલેહ વધતો જતો હતો. આખીયે પરિસ્થિતિના અવલોકનમાં ફરક પડતો જતો હતો. રાજકારણ પ્રત્યેના દૃષ્ટિકોણમાં પણ ખાસ્સી સિન્નતા હતી. ૧૯૫૨માં દેશમાં પહેલી સામાન્ય ચૂંટણી આવી રહી હતી. ૧૯૫૧ના ઓગસ્ટમાં રાંચીમાં સમાજવાદી પક્ષની કાર્યવાહીની બેઠક મળી. એક મત એવો હતો કે પક્ષના ટ્રાયના બધા જ કાર્યકરોએ ચૂંટણીમાં જીલા રહેવું. જેઓપીંગ મંતવ્ય એવું હતું કે આ બરાબર નથી. દરેક વ્યક્તિએ કમ સે કમ એક ટ્રાયનો કાર્યકર તો ચૂંટણીમાં જીતે ન રહે. માત્ર એક સતની બહુમતીથી જેઓપીંગના મતન્યની વિરુદ્ધ નિર્ણય થયો. પ્રથમ મહત્વનો હેવાથી આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ વગેરે ગેરહાજર સભ્યોને હાથીને એમનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો. એમનો મત બહુમતીની તરફેણમાં રહ્યો. જેઓપીંગે મન આ સામાન્ય બાબત નહોતી. રાજકારણ પ્રત્યેના એમના સમગ્ર અભિગમથી આ વિરુદ્ધ હતું. ૨૮ ઓગસ્ટ ૧૯૫૧ના રોજ એમણે કાર્યવાહીના સભ્યોને ઉદ્દેશીને એક પત્ર લખ્યો—

‘આપણા પક્ષની સ્થાપનાથી હાઈને કદાચ આ પહેલી વાર એક મહત્વની નીતિવિષયક બાબત અંગે હું મારી જાતને કાર્યવાહીથી બિહકુલ સિન્ન બૂમિકામાં બેઠો છું’. બહુમતીથી આનો નિર્ણય તો આવી ગયો છે. તેમ છતાં આ નિર્ણય બદલાવવા માટે હજી હું એક વધુ પ્રયત્ન કરી બેઠો છું’. પક્ષના વિકાસ માટે તેમ જ લોકશાહી સમાજવાદના ભાવિ માટે આ બાબત અત્યંત મહત્વની છે. બીજે બધે લોકશાહી સમાજવાદના જે પ્રયોગો થયા છે, તેના કરતાં આપણે કોઈક જુદું કરવા મંથીએ છીએ. બીજાએ કરતાં આપણું વલણ મુખ્યત્વે એ રીતે જુદું પડે છે કે લોકશાહી સમાજવાદી સમાજના નિર્માણ માટે રાજ્યની સત્તા અને રાજ્યનો અભિક્ષમ જ એક માત્ર સાધન હોય એમ આપણે માનતા નથી. તે માટે લોકોનો અભિક્ષમ અને મેગ્યરોજની લોકપ્રતિનિધિઓ પણ નિર્ણાયક આવશ્યક છે. એટલું જ નહીં, અંતરોગ્રાહ્ય એવું જ મહત્વ વધારે છે. આપણે ખરેખર જો આમ માનતા હોઈએ તો ધારાસભાકીય અશ્વિન અથવા સરકારનું કામ આપણે મન લોકો વચ્ચે જઈને કરવાના પ્રયત્ન હેતુમાં કામો કરતાં હરિમિત્ર વધુ મહત્વ ન હોઈ શકે. બને કામોનું કમ એ કમ સરખું મહત્વ છે એમ માનીએ તોયે બધા જ મહત્વના માણસોને યુ કામ ધારાગ્રહોમાં મોકલી દેવા બેઠાએ કે એકની

એક વ્યક્તિ બંને કામ એક સાથે કરી શકશે, એમ માનવું એ તો નરી આત્મવશતા છે. કાર્યવાહીના આ નિર્ણયનો અમલ થશે, તો આપણા દેશમાં લોકશાહી સમાજવાદનું ભાવિ ખતરામાં આવી પડશે. તેથી આની ફેરવિચારણા કરવા તમને આમહું કરું છું’. હું આશા રાખું છું કે કાર્યવાહી ચૂંટણીમાં જીલા રહેવામાંથી મને મુક્ત રાખશે, કેમ કે સંસદીય પ્રક્રિયા માટે મને બરીકે રુચિ નથી અને લોકોની વચ્ચે રહીને પ્રત્યક્ષ કામ કરવાની જ મને તીવ્ર ઇચ્છા છે.’

જેઓપીંગ રાજકારણ પણ વાસ્તવમાં લોકકારણ જ

રાજકીય ક્ષેત્રે તો ચૂંટણીમાં જીલા રહેવા માટે માણસો વલખાં મારતા હોય છે, આકાશપતાળ એક કરી મૂકતા હોય છે. ત્યારે આ માણસ ચૂંટણીથી પોતાને મુક્ત રાખવા માટે આટલી બધી વિનવણી કરી રહ્યો છે! જે ૧૯૪૬માં સરકારે ચૂંટણીમાં ટિકિટ મેળવવા માટેની ખાખડી સામે યોગવજો ઉચ્ચારીને ઠણું હતું કે બંધારણસભાની એક એક બેઠક માટે મારી પાસે મેના-મેના કોંગ્રેસ-મેનોની ચરજ આવી છે! રાજકોણના આવા વાતાવરણમાં જેઓપીંગની વાત કોને મળે જિતે? એમના અને એમના રાજકીય સાથીઓના આર્ગ હવે જુદા પડી રહ્યા હતા. ઉપરાંત અહીં સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે સ્વેચ્છિયમાં આપણે તે પહેલાં જ વ્યવસ્થાશતાનું રાજકારણ એ આવી રીતે ગાંધીનું રાજકારણ જ હતું. વાસ્તવમાં લોકકારણ જ હતું.

વ્યવસ્થાશતા ચૂંટણીમાં તો પોતે ન જ જીલા રહ્યા. પણ આખા દેશમાં ધૂમી વળીને પક્ષના ચૂંટણીપ્રચાર એમણે પૂરેપૂરો કર્યો. પરંતુ તેમાંયે એમની ભાત તો નિરાળી જ હતી. પક્ષના કાર્યકરોને એ કહેતા કે અનાસક્તભાવે ચૂંટણીનું કામ કરવો, ચૂંટણી જ કોઈ આપણું સ્વસ્થ નથી. ‘ચૂંટણીમાં આપણે ધણે સારો દેખાવ કરવાના છીએ, તે વિશે મને હજારે શંકા નથી. તેમ છતાં આપણે પૂરેપૂરો ધમકકો યાચ તોયે મારે મન કરી ફરક પડતો નથી. એવું પરિણામ આપણા પુરુષાર્થ માટે એક વધુ પડકાર સમાન હશે. આપણે કોશિશ કરવામાં કરીએ ક્યાંય ન રાખીએ. પરિણામની અપેક્ષા વિના આપણી ફરજ બળતીએ.’

પરિણામ ભાગે નિરાશાબળક આવ્યું. કોંગ્રેસ પક્ષી સૌથી વધુ ટકા મત સમાજવાદી પક્ષને મળ્યા. પણ લોકસભાની પાંચસો જેટલી બેઠકોમાંથી સમાજવાદી પક્ષ માત્ર ૧૨ બેઠક જ મેળવી શક્યો. આ હારની બલાવહારી જેઓપીંગે પક્ષના નેતા તરીકે પોતાના માથે લીધી. પરંતુ એમનું માનવું હતું કે લોકો વચ્ચે જઈને કરવાનાં રચનાત્મક કામો ઉપર પૂરવું થાત ન આપણું તે આ હારનું મુખ્ય કારણ છે. આત્મનિરીક્ષણ કરીને આપણે પોતાની ઈમાજી દૂર કરવી બેઠાએ.

પક્ષની અંદરનું કુદિવિત વાતાવરણ

પરંતુ પક્ષના કાર્યકરોનું માનસ જુદું હતું. ૧૯૫૨ ના મે મામલાં પચમહીમાં પક્ષનું અધિવેશન મળ્યું. તેમાં નેતાબીરીની

આકરી રીકાઓ થઈ. જ્યપ્રકાશ ઉપર અંગત પ્રહારો પાણી થયા. વર્ષ સાધીઓ વચ્ચે પાણી વિચારભેદ, વલણભેદ વધતા જતા હતા. ક્રાંતિના મારગેથી આતરીને જ્યપ્રકાશ હવે શાધી-વિનાશની નીતિમતાના ઉપદેશો આપતા થઈ ગયા છે, એવોયે ગણગણાટ સંભળાયા હાઓ હોતો. પક્ષની અંદર પાણી ખેંચા-તાણી, જૂથમાંથી, કાનાકૂસી વગેરે વધતા જતાં હતાં. ચૂંટણીનાં પરિણામોની સમીક્ષા કરવા બિહારના કાર્યકરો મળ્યા હતા, ત્યારે હબરીબાગ જેલમાંથી જે.પી. સાર્થે લાગનારાઓમાંના એક એવા જે.પી.ના સાથીએ પુસ્તકો વહેંચી, જેમાં એમ પ્રતિપાદિત કરવાનો પ્રયાસ હતો કે જે.પી.ને કારણે પક્ષે વર્ગસંઘર્ષ છાંટ્યો તેથી સમાજવાદીઓની હાર થઈ. જે.પી. તો જ્યાંહોંલાલના દાસ્ત છે, એમાં કેએસને મદદ કરી ચૂંટણી ફાંસમાંથી પોતાના માનીતા ઉમેદવારોને વધારે મદદ કરી, વગેરે અનેક આક્ષેપો પાણી થયા. આવી વ્યક્તિઓ આક્ષેપગ્રાસ્ત્રથી જે.પી.ના દિલને ભારે ચોટ લાગી. આસુભરી આંખે એ સસામાંથી બીડીને ચાલ્યા ગયા અને એકાંતમાં જઈને ખૂબ રડ્યા એમને થાડે આંખું બંધું વર્તન કરવાના બહાનું હતું.

વિનાશના ક્રાંતિકારી દષ્ટિકોણ અંગે પ્રતીતિ

જ્યપ્રકાશ તાગડપાલ ખાતાના કર્મચારીઓના અખિલ ભારતીય સંઘના પ્રમુખ હતા. ટપાલીઓએ અગાઉ એક હડતાલ પાટલી તે સંદર્ભમાં ૧૯૪૬ માં સંઘના પ્રમુખના નામે જ્યપ્રકાશ અને કેન્દ્ર સરકારના સંદેશવ્યવહાર ખાતાના પ્રધાનના નામે રફી અહમદ કીડવાઈ વચ્ચે વાટાઘાટો થયેલી. આ વાટાઘાટો દરમિયાનની કીડવાઈ સાથેની કેટલીક મૌખિક સમજૂતી અંગે પાછળથી એ બે વચ્ચે ગેરસમજ બેઠી થઈ. જે.પી. એમ સમજેલા કે હડતાલના દિવસોની વેતનચૂકવણીની વાત કીડવાઈએ માન્ય કરી લીધી છે એ આધારે જ જે.પી.ના કહેવાથી કર્મચારીઓએ ફરી હડતાલ બંધ રાખી હતી. પરંતુ કીડવાઈએ આવી સમજૂતી થયાનો ઇનકાર કર્યો, જે.પી.ને લાગ્યું કે એક સંબંધન તરીકે કીડવાઈની વાત સ્વીકારી લીધા સિવાય ખીલે ઉપાય નહોતો. પરંતુ વાટાઘાટો દરમિયાન થયેલ સમજૂતીને ત્યારે જ લેખિત સ્વરૂપ ન આપ્યું તે પોતાની ભૂલ હતી. બનહોં મેવકે આવી રીતે માંદેલપણે વર્તવું બેઈએ નહીં. એટલે પ્રાથમિક રૂપે એમણે ૨૧ દિવસના ઉપવાસ કરવાનું નક્કી કર્યું.

ઉપવાસની પદ્ધતિને શુદ્ધ ઉપયોગ

વાસ્તવમાં આ ઉપવાસ હવે આંતરિક છટપટાહટને કારણે જ હતો. પરિત તેહરે એ કહેવું પણ મોકલ્યું કે વ્યવસ્થાશીની માન્યતા મુજબની સમજૂતીને હેતુએ સ્વીકાર કરી લઈએ, તો શું ઉપવાસ બંધ રાખશે ? પણ જેઓએ કહ્યું કે હવે એવો કોઈ સવાલ નથી, આ ઉપવાસ કેવળ આત્મશુદ્ધિ પૂરતા છે. ઉપવાસ શરૂ કરતી વખતે આપેલા નિવેદનમાં એમજ બોલ્યું : ‘હાલના ઉપવાસને તે વાટાઘાટો સાથે (ઐતિહાસિક સંદર્ભ સિવાય), કેન્દ્ર સરકાર સાથે તેમ જ શ્રી કૃષ્ણદાસ સાથે કોઈ નિરૂપત નથી. એક જાહેર કામમાં મેં ભેદભેદારી અને ગાંદેશપાત્ર દ્વાબધ્યાં છે, તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે આ છે. આને તે બૂલ તો માત્ર હજીતકંથ છે. ભવિષ્યમાં મારી કરેલે અદા કરવા માટે આ ઉપવાસ મને વધુ યોગ્ય બનાવશે, એવી આજ્ઞા રાખું છું’. ઉપવાસ દરમ્યાન મારી મરવાની ઈચ્છા નથી. ઉપવાસ સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત બાબત હોવાથી તે અંગે કશી જાહેરાત, દેખાવો કે સહાનુભૂતિનું પ્રદર્શન થાય એમ હું ઇચ્છતો નથી. ખાસ કરીને ટપાલીઓ એમ ન માને કે આ બાબતમાં તેમની કોઈ જવાબદારી છે, અને મારે ખાતર તેઓ કોઈ આદાલતનો માર્ગ ન લે.’

આત્મશુદ્ધિના યજ્ઞનું સ્વરૂપ

પૂતામાં ડૉન લિનશા મહેતાના પ્રાર્થનિક ચિકિત્સાલયમાં ૨૭ જૂનથી ૧૩ જુલાઈ સુધી વ્યવસ્થાશીના ૨૧ વિવસના ઉપવાસ થયા. ઉપવાસ બહુ સારી રીતે વાર પડ્યા. કોઈ ખાસ તકલીફ ન પડી. વધારે શાંતિ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થયો. સમાજવાદી અને માર્ક્સવાદી ફિલસૂફી માટે આ વસ્તુ બિલકુલ નવી હતી. ખાસ કરીને એ ફિલસૂફીમાં માનનારા મિત્રોને ઉદ્દેશીને જેઓએ ઉપવાસ બાદ કહ્યું : ‘ઉપવાસ આજળ વધતા ગયા તેમ તેમ તેનું ઉત્તરોત્તર એક આત્મશુદ્ધિની સાધનાનું’, આત્મશુદ્ધિના યજ્ઞનું સ્વરૂપ થકડયું. એક એક દિવસ પસાર થતો ગયો અને તે નવી આંતરિક શક્તિ આપતો ગયો અને ક્યારેક એક અનપેક્ષિત અનુભૂતિ કરાવતો ગયો. આત્મશુદ્ધિ માટે હું કોઈકે કરી રહ્યો છું એવો દાવો કરતાં પહેલાં મને સંકોચ થતો હતો. આંતરમાં ‘કોઈકું કરીએ તો આપણને આપણા જોડલા બધા રોયો અને કુર્બાની દેખાય કે જાહેરમાં આત્મશુદ્ધિની વાત કરતાં છલ ન થાય ?.....પરંતુ અત્યંત રીતે નેહરુએ તો સમાજમાં આંતરે દુર કર્યા માટે સમાજવાદનો મંદાર વ્યવસ્થા પરિવર્તન ઉપર રહ્યો છે. પરંતુ અનુભવે આપણે જોયું છે કે કેવળ વ્યવસ્થા-પરિવર્તન પ્રવૃત્તિ નથી. વ્યક્તિગત માનવ, કે જે સમાજના મૂળમાં છે, તેનુંજ પરિવર્તન કરવું જોઈએ. તેથી જ આપણે માનવીય મૂલ્યો ઉપર અને શુદ્ધ સાધને, ઉપર વધુ ને વધુ ભાર મૂકના કદાચ છીએ. છતાં આ વાતનું મહત્ત્વ પદોપપન્ને હજી આપણે જાણી નથી. આત્મશુદ્ધિ, સંઘર્ષ, લાલસાએ પર અપકૃષ્ટ વચેરે જરૂરી છે. આપણે તે સમાજવાદની એવા કરવા માગતા હોઈએ, અને એક નવો સમાજ અને નવો માનવ નિર્માણ કરવા માગતા હોઈએ. તે નવાપણે આપણી જાતને તે મળે ત્યાંકે

માથમ બનાવવું જોઈએ. એ ખરું કે એક વાર સાચા સ્વરૂપની સમાજવાદી વ્યવસ્થા અને સંસ્થાઓ બની યોગે તે માનવને અને સમાજને ધરશે. પરંતુ સૌથી પહેલાં આ વ્યવસ્થાને અને સંસ્થાઓને ધરવાની જવાબદારી કોણ ઉપાડે ? સ્વાભાવિક છે કે, આપણે ખોતે જ તે જવાબદારી ઉપાડી પડશે. શું સંદેહોથી એમ નથી કહેવાયું કે એ મીડું જ ખેતીની ખારાશ શુભાવરો, તો તેને ખાતું કઈ રીતે કરીશું ?

માથુસ ભલો શું કામ બને ?

ઉપવાસ દરમ્યાન ગીતા. ઉપનિષદ અને હકસયેતુ “ધ પેરીનિયલ ફિલેસોફી” પુસ્તક વંચતા રહેતા. ભગતો સાંભળતા અને વિચારતા રહેતા. ચિંતનનું ચક્ર ચાલ્યું કરતું. કાલગિયા હુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર રિચર્ડ પાર્કે મળવા આવ્યા. એમને પૂછ્યું, ‘કોઈ માથુસ ભલો કે સાગે શું કામ બને ?’ પ્રોફેસર પાસે તેનો જવાબ નહોતો. વૃદ્ધ ફિગર આવ્યા. એમનેય પૂછ્યું. એ ચર્ચિત થઈને કહેવા લાગ્યા, ‘શું તમે ધાર્મિક બની રહ્યા છો ?’ જવાબમાં જેઓએ બોલ્યા, ‘ખબર નથી, ધાર્મિક શબ્દનો તમે શો અર્થ કરો છો ? હું’ હંપર નામની કોઈ વ્યક્તિમાં નથી માનતો, પણ હું એની સંસ્કૃતિ અવશ્ય બની કરવા માથું છું, જેના આધારે માથુસ સર્વોચ્ચ સ્તરે સુધી પહોંચી શકે.’

ઉપવાસ દરમ્યાન મુખ્યત્વે આ જ ચિંતન ચાલ્યું. ૧૯૪૮ માં ગાંધીજીની હયા બાદ તુરંત નાસિક અધિવેશનમાં વ્યવસ્થાએ માર્ક્સનું “ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર” છોડીને ગાંધીજીની સાધનશુદ્ધિની વાતનું પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યારથી જે રેર-વિચારણા આલેલી તે હવે તેના તર્કયુક્ત ફિલસૂફી તરફ આજળ વધી રહી હતી. હિંસાની વ્યાવહારિક વ્યવસ્થાની પ્રતીતિ ત્યારે થઈ ચૂકી હતી. હવે અહિંસાની આધ્યાત્મિક પુશ્કારોના સાધનાકાર ધરાવી ઘડી પાઠી ગઈ હતી. પુનર્વિચારની ચાલુ થયેલ પ્રક્રિયા હવે તેના અંતર મિથિએ ખેડેલી રહી હતી.

માર્ક્સનો દંડાત્મક ભૌતિકવાદ

માનવીય સમાજની ટ્રેવલ્સ ન આપી શકે

તીવ્ર મનોમથન અને ચિંતનને આંતરે વ્યવસ્થાએ હેલ્પ એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા કે માર્ક્સનો દંડાત્મક ભૌતિકવાદ માથુસને લગાડીની અને સારા ધરાની ટ્રેવલ્સ આપી શકે નથી. એમને કહ્યું : ‘ક્યાં કરશે સુધી મેં દંડાત્મક ભૌતિકવાદની દેડીની પૂજા કરી છે. બીજા કોઈ પગ ફિલસૂફી કરતાં દંડાત્મક ભૌતિકવાદની ફિલસૂફી અને બૌદ્ધિક રીતે વધુ સંતોષકારક લાગી હતી. હેતુએ ફિલસૂફીની મારી મુખ્ય ખામી બને કે અનુભવતાવેલી રહી છે. તેમ છતાં એક વાત લે : મારી સમય મેં કાંઈક સ્ત્રી સ્વરૂપે કહે કે, કોઈ પગ પ્રકારનો ભૌતિકવાદ આપણને ખરો અર્થમાં માનવ બનાવતાં નાહીનેથી જ સાવ વંચિત બનાવતા મૂકે છે. ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં નાનકડો સારો, માનવ બનાવતા મૂકે કોઈ શુદ્ધિગમ્ય કોઈક રીતે જ નથી. નથી અને કોઈ ખામી થઈ

આહરી દીકાઓ થઈ. વ્યવસ્થાકર ઉપર અંગત પ્રકારે પણ થયા. વરિષ્ઠ સાથીઓ વચ્ચે પણ વિચારમેદ, વલયુમેદ વધતા જતા હતા. ક્રાંતિના મારગથી ચાતરીને વ્યવસ્થાકર હવે ગાંધી-વિનોબાની નીતિમાતાના ઉર્વરને આપતા થઈ ગયા છે, એવાને ગજબકુદ સંભળાવા લાગ્યા હતા. પક્ષની અંદર પણ એવા-તાણી, જૂથવાદી, કાનાફરી વગેરે વધતા જતા હતાં. ચૂંટણીમાં પરિણામોની સમીક્ષા કરવા ગિહારના કાર્યકરો મળ્યા હતા, ત્યારે હબરદાસ જેલમાંથી જે.પી. સાર્થે ભાગનારાઓમાંના એક એવા જે.પી. સાથીએ પુસ્તિકા વહેંચી, જેમાં એમ પ્રતિપાદિત કરવાનો પ્રયાસ હતો કે જે.પી.ને કારણે પક્ષે વર્ષસંધર્ષ છોડવો તેથી સમાજવાદીઓની હાર થઈ. જે.પી. તો જવાહરલાલના દેશત છે, એમણે કેમિસને મદદ કરી ચૂંટણી ફરજમાંથી પોતાના માનતા કમેદવારોને વધારે મદદ કરી, વગેરે અનેક આક્ષેપો પણ થયા. આવી વ્યક્તિગત આક્ષેપખાલ્યથી જે.પી.ના કિલને ભારે ચોટ લાગી. આંસુભરી આંખે એ સલામમાંથી ભીડને આવ્યા ગયા અને એકાંતમાં જઈને ખૂબ રડ્યા. એમને માટે આવું બધું વર્તન કલ્પના ગજારતું હતું.

વિનોબાના ક્રાંતિકારી દષ્ટિકોણ અને પ્રતિભા

દરમિયાન ભૂદાન આન્દોલન વ્યાપક ને વ્યાપક થતું જતું હતું. ૧૯૫૨ ના એપ્રિલમાં સેવાધર્મીમાં સંવેદ્ય સંમેલન મળ્યું, ત્યાં સુધીના એક વરસના ગાળામાં પંચેદ હબર દાતાઓ પાસેથી કુલ એક લાખ એકર જમીન ભૂદાનમાં મળી ચૂકી હતી, અને બહાનવું કામ આખા દેશમાં ઉપાડી લેવાની જવાબદારી સર્વ સેવા સંઘે પોતાના માથે લીધી હતી. વ્યવસ્થાકર પ્લાન સતત આ આન્દોલન તરફ રહ્યા કરતું. એટલે વિનોબાની પદયાત્રા ઉત્તરપ્રદેશના બાંદા જિલ્લામાં ચાલી રહી હતી ત્યારે ૧૯૫૨ ના મે માસની ૩૦ તારીખે જે.પી. જઈને વિનોબાને મળ્યા. પેટ ભરીને એમની સાથે ચર્ચા કરી લીધી. આ વાતચીત પરથી વ્યવસ્થાકરને પાકી ખાતરી થઈ ગઈ કે વિનોબાને દષ્ટિકોણ યુનિયારી રીતે ક્રાંતિકારી છે. એમણે જે.પી. કે વિનોબા એક એવી વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવા ઝંખે છે, જે આખાથે સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક માળખામાં સમગ્ર પરિવર્તન આણે. એ સમસ્યાઓની જરૂર જવા માગે છે. આ કેવળ જમીન વહેંચવાનું આંદોલન નથી. આથી આ આંદોલનમાં પોતે બમણા આપશે, એવી ખાતરી જે.પી. વિનોબાને આપી આપ્યા.

અતસ્પાલ પરિશુદ્ધિ માટેનું નિમિત્ત

વ્યવસ્થાકરના છવનમાં ધરમળથી પરિવર્તન થવાની ધારી હવે આવી ચૂકી હતી. એક નવપ્રખાલુને આરંભ થવાનો હતો. તે માટે જૂનું કેટલુંક છોડવાની જરૂર હતી, અતરંગાલ પરિશુદ્ધિ કરી લેવાની જરૂર હતી, અતરંગમતા, અતલ ભિંદાસમાં ફળદ્રી મારી આપવાની જરૂર હતી. અને આ માટેનું નિમિત્ત થવું સાવ અવશ્યરૂપે પરિશિષ્ટમાંથી હાલું થઈને સામે આવી ચૂકું.

વ્યવસ્થાકર તારતપાલ ખાતાના કર્મચારીઓના અમિલ બહુ નીધ સંઘના પ્રમુખ હતા. દેપાલીઓએ અમલ એક દેપાલ પાટલી તે સંઘર્ષમાં ૧૯૪૯ માં સંઘના પ્રમુખના નામે વ્યવસ્થાકર અને જે.પી. સરકારના સંદેશવ્યવહાર ખાતાના પ્રધાનના નામે વ્હી અહમક કીડવાઈ વચ્ચે વાટાઘાટી થયેલી, આ વાટાઘાટી દરમિયાનની કીડવાઈ સાથેની કેટલીક મૌખિક સમજૂતી અને પાછળથી એ બે વચ્ચે ગેરસમજૂતી ભળી થઈ. જે.પી. એમ મમલેલા કે હડતાલના દિવસોની વેગનચૂકવણીની વાત કીડવાઈએ માન્ય કરી લીધી છે. એ આધારે જ જે.પી.ના કહેવાથી કર્મચારીઓએ ફરી હડતાલ બંધ રાખી હતી. પરંતુ કીડવાઈએ આવી સમજૂતી થયાને ઇનકાર કર્યો. જે.પી.ને લાચું કે એક સમયના તરફે કીડવાઈની વાત સ્વીકારી લીધા સિવાય ખીલે ઉપાય નહોતો. પરંતુ વાટાઘાટી દરમિયાન થયેલ સમજૂતીને ત્યારે જ લેખિત રૂબરૂ ન આપ્યું તે પોતાની જાણ હતી. બંધેરે સેવકે આવી રીતે શોદેલપણે વર્તવું બેઠેલો નહીં. એટલે પ્રાશ્નિત કો એમણે ૨૨ દિવસના ઉપવાસ કરવાનું નક્કી કર્યું.

ઉપવાસની પદ્ધતિના શુદ્ધ ઉપયોગ

આ ઉપવાસ કોઈની સામે અથવા કશુંપણ મેળવવા માટે નહોતો. માત્ર પોતાની ભૂલના પ્રાપ્તિ માટે અને પોતાની આત્મસંસ્કારણ માટે જ હતા. ઉપવાસ કરવાનો નિર્ણય એમણે ૧૯૫૨માં બંધેરે કર્યો. પરંતુ કામના દયાભુને લીધે તથા મિત્રોના દયાભુને લીધે તે પાર પડી શકેલા નહોતો. હવે ૧૯૫૨માં ૨૩ જૂનથી આ ઉપવાસ શરૂ કરવાનું એમણે નક્કી કર્યું.

આ અંગે “હરિજન”માં પ્યાલેલાલજીએ લેખ લખ્યો : “ગાંધીજીના અવસાન પછી ઉપવાસની પદ્ધતિને થોડા ઉપયોગ થવા કરતાં દુરુપયોગ જ વધારે પ્રમાણમાં થયા છે. શ્રી વ્યવસ્થાકરના ઉપવાસ એ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સાચા ઉપયોગને દાખલો છે. તેમના ઉપવાસ કોઈની પણ સામે નથી. તત્વના એ આત્મશુદ્ધિ માટે છે. જેઓ ગાંધીજીને અનુસરવાનો કાવો કરે છે એવા લોકોના વિચારો પણ જોડાળે ચડી જવા લાગ્યા છે એવે વખતે શ્રી વ્યવસ્થાકર જેવા પુરુષ ગાંધીજીની સંખ્યાબહી ફિલસૂફી સાથે જે એકરૂપ છે એની પદ્ધતિના અમલનું શુદ્ધમાં શુદ્ધ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે, એ બધું સારી વાત છે. શ્રી વ્યવસ્થાકરના ઉપવાસ જ સંદર્ભ સચ્ચાઈની મંદોર છે.”

કિશોરલાલ મશરવાળે પણ આ ઉપવાસ ગાંધીજીના સિક્કાતો પર સોળ આના બગે ભીન છે એમ કહીને ઉમેર્યું કે બ્યારે ગાંધીજીના અનુયાયીઓ પણ આધારમાં ફેરેતી રહ્યા છે, સારે વ્યવસ્થાકરે આ ઉપવાસ દ્વારા એક નવી અપદર્શ રજૂ કર્યો છે.

વિનોબાએ પ્રલાવતીય પરના પત્રમાં લખ્યું : “મેં એમને ઉપવાસ અંગે મારો અભિપ્રાય કહ્યો જ હતો કે, દેપાલ હિસાબે પ્રાશ્નિતની માત્રા અધિક બન્યા છે. એમને પણ તે કમ્પલ કર્યું હતું. પરંતુ અંદરની એક છટપટાહટ હતી. એટલા માટે પોતાના માનસિક સંદર્ભને એમણે કાયમ રાખ્યો, ને પણ સાતું જ થયું.”

વાસ્તવમાં આ ઉપવાસ હવે અતિરિક્ત છટકાદહને કારણે બર ડબા. પરિત તેટલેયે કહેવું પડ્યું ચોકકસ છે વ્યવસ્થાશીની માન્યતા મુજબની સમજૂતીને હજારે સ્વીકાર કરી લઈએ, તો યુ' ઉપવાસ બંધ રાખેલો (પછી જેંથીએ કહ્યું કે હવે એવો કોઈ સવાલ નથી, આ ઉપવાસ કેળવ આત્મશુદ્ધિ પૂરતા છે. ઉપવાસ શરૂ કરતી વખતે આપેલા નિવેદનમાં એમણે જણાવ્યું : 'હાલના ઉપવાસને તે વારાધારો સાથે (ઔપચારિક સંદર્ભ સિવાય). કેન્દ્ર સરકાર સાથે તેમ જ શ્રી કૃષિપાઈ સાથે કોઈ નિરુપત નથી. એક અંદર કામમાં મેં બેંદરકારી અને ગાંઠલપણ કાપખંડાં છે, તેના પ્રાથમિકરૂપે આ છે. બાળે તે સૂલ તો માથ દટાવટપ છે. હાલિયમાં મારી ફરજે બધા કરવા માટે આ ઉપવાસ અને વધુ બેનસ બનાવતો. એવી આશ રાખું છું. ઉપવાસ દરમિયાન મારી મરડાની ઈચ્છા નથી. ઉપવાસ સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત બાળત દેવાથી તે મને કશી બંધેશાત. દેખાશે કે બહાનુપૂર્વક પ્રદર્શન થાય એમ હું ઇચ્છતો નથી. ખાસ કરીને દર્શાવીએ એમ ન માને કે આ બાળનમાં તેમની કોઈ જવાબદારી છે. અને મારે ખાનર તેઓ કોઈ વ્યાધાલયને માર્ગ ન લે.'

આત્મશુદ્ધિના યજ્ઞનું સ્વરૂપ

પૂનામાં ડૉ. સિદ્ધા મહેતાના પ્રારંભિક ચિકિત્સાલક્ષમાં ૨૩ જૂનથી ૧૩ જુલાઈ સુધી વ્યવસ્થાશીના ૨૧ વિવક્તા ઉપવાસ લયા. ઉપવાસ જાનુ સારી રીતે પાર પડ્યા. કોઈ ખાસ તકલીફ ન પડી. વધારે શાંતિ અને પ્રસન્નતાને અનુભવ થયો. સમાજવાદી અને માર્ક્સવાદી ફિલસૂફી માટે આ વસ્તુ ગિલકુલ નથી હતી. ખાસ કરીને એ ફિલસૂફીમાં માનનારા મિત્રોને ઉદ્દેશીને જેંથીએ ઉપવાસ બાદ લખ્યું : 'ઉપવાસ આગળ પધ્ધતો મથા તેમ તેમ તેણે ઉત્તરનાર એક આત્મશુદ્ધિની સાધનાનું. આત્મશુદ્ધિના યજ્ઞનું સ્વરૂપ પકડ્યું. એક એક દિવસ ખસાર થતો મથા અને તે નવી આંતરિક શક્તિ આપતો મથો. અને ક્યારેક એક અનર્થકિત અનુભૂતિ કયાવતો મથા. આત્મશુદ્ધિ માટે હું કોઈક કરી રહ્યો છું એવો ઘડતો કરવાં પડેલાં અને સંકોચ થતો વળો. નર્મમાં કોઈકેટલું કરીએ તો આપણને આપણા એકસા બધા ધોયો અને દુર્ગામાં દેખાય કે અંદરમાં આત્મશુદ્ધિની વાત કરવાં હજી ન હોય!.....પરંતુએ રીતે બેંદરકારી તો સમાજવાદી અનિયો દર કરવા માટે સમાજવાદને. મારે અવસ્થા-પરિવર્તન ઉપર રહ્યો છે. પરંતુ અનુભવે આપણે જોઈ છે કે કેવળ અવસ્થાપરિવર્તન પ્રેરતું નથી. વ્યંગિયના મનન. કે જે સમાજના સુધારા છે. તેણે પે અર્થનું કહ્યું' ભેંદરકારી. તેથી જ આપણે માનવીય મર્યાદા ઉપર અને મુદ્દ સાબિતો ઉપર જરૂર ને વધ સારે મુક્યા કર્યા હોઈએ. જ્યાં એક વસ્તુ અવશ્ય પડાયતરૂપે હજી આપણે મન વડનું નથી. અવગતિ, સંયમ, સાલસત્ત્વ, ખે બંધકાશ વગેરે વડનું છે. આપણે તેને સમાજવાદની જગા કરવા માટે. ગોઠવે. અને એક મને. સમાજ અને નવી મનન નિર્માણ હાલ અવશ્ય હોઈએ. તે. આપણે આપણે જાણે તે કારણ કહ્યું

માથમ જતાવવું જોઈએ. એ ખરું કે એક વાર સત્યા સ્વરૂપની સમાજવાદી વ્યવસ્થા અને સંસ્થાઓ હોલી થયે તે માનવને અને સમાજને ધરો. પરંતુ સૌથી પહેલાં આ અવસ્થાને અને સંસ્થાઓને યજ્ઞવાની જવાબદારી કેળવે ઉપાડો? સ્વાભાવિક છે કે. આપણે પોતે જ તે જવાબદારી ઉપાડી પડશે. યુ' સીસોથી એમ નથી કહેવડું કે જે મીડું જ પોતાની આગળ રાખવન. તો તેને ખરું કઈ રીતે કર્યું?'

માણસ ભલો શું કામ બને?

ઉપવાસ દરમિયાન ગીતા. ઉપનિષદ અને હક્કસેલું "ધ પેરિનિવલ ફિલોસોફી" પુસ્તક વાંચના રહેતા, ભગ્નોના સંભળતા અને વિચારતા રહેતા. ચિંતનનું મન આલ્યા કરવું. કામગિયા હુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર રિચર્ડ પાર્ટ મળવા આવ્યા. એમને પૂછ્યું. 'કોઈ માણસ ભલો કે સાગે શું કામ બને?' પ્રોફેસર પાસે તેનો જવાબ નહોતો. છુદ્ધ ફિશર આવ્યા. એમને પૂછ્યું. 'એ અંકિત થઈને કોંવા લાગ્યા. 'શું' તમે પાર્થિવિક જની રચા છે?' જવાબમાં જેંથીએ બોલ્યા. 'ખગર નહીં, પાર્થિવિક મુદ્દનો તમે મો કર્મ કરો છો? હું' હંદર નામની કેઈ વ્યક્તિમાં નથી માનતો. ખબર હું એવી સંસ્કૃતિ અવગત રીતી કરવા માથું છું. જેના આધારે માણસ સર્વેકવ સ્વરૂપ ત્રીથી પહેલી શ્રેય.'

ઉપવાસ દરમિયાન મુખ્યત્વે આ જ ચિંતન ચાલું. ૧૯૮૮માં ગાંધીજીની હત્યા બાદ તુરજ નાસિક અધિવેશનમાં વ્યવસ્થાને માસ્કેવું "ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર" છોડીને ગાંધીજીની નામન શુદ્ધિની વાતવું પ્રતિપાદન કરવું. ત્યારથી જે કેમ્બિસાસમ આલેહી તે હવે તેના તર્કયુક્ત ફિલોસોફી તરફ આગળ વધી રહી હતી. વિસાની વ્યાખ્યારિક અર્થાતની પ્રતીતિ ત્યારે મળે મથા હતી. હવે અધિક્ષાની આંતરનિક અમિકાનો સાક્ષાતકાર કરવાની મરી પાછી મઈ હતી. પુનર્વિચારની ચાલુ થયેલ પ્રક્રિયા હવે તેના અગ્રમ વિદ્યેયે પડેલી રહી હતી.

માસ્કેવો દ્વંદ્વતમક બૌદ્ધિકવાદ

માનવીય સમાજની પ્રશ્નના ન આપી શકે

તીક મનોમનને અને ચિંતનને અને વ્યવસ્થાને ઉપર એક નિર્ધાર પડે એવું. કે માનવને દ્વંદ્વતમક બૌદ્ધિકવાદ ન મુકાને લાકાઈની અને સાતે વધારી પ્રેરના આપી. એક નહીં. એક જે ક્યાં : 'શું વડેલા કુધી મેં' દ્વંદ્વતમક બૌદ્ધિકવાદની દેખાઈ પૂજા કરી છે. બોલું હવે જુવું વિવક્તા અને દ્વંદ્વતમક બૌદ્ધિકવાદની વિવક્તા મને પોલિક રીતે વડુ નવે.વડેકાર કારણે હતી. હવે વિવક્તાની મરી મુકા એક રીતે કે વડુને પોલિક રીતે, તેમ છતાં એક વડુ તો મરી સામે દેલા દેલી ને વડુ કુધી રીતે કે. કોઈ વડુ પ્રકારને. બૌદ્ધિકવાદ અનુભવે ખાન અર્થમાં મનન અવગતને અવગતેમાં જ વડુ કારણે અવગત કુધી રીતે બૌદ્ધિક સંસ્કૃતિ. અનુભવે અને મનન અવગત કારણે કે. સંસ્કૃતિ ને. એવી જ મને કારણે અને વડુ અવગત અવગત

સુધી છે કે લક્ષ્યાંતી અને સારા થવાની પ્રેરણા માટે માણસે ભૌતિકવાદથી પર થવું પડશે. આનો અર્થ એ થયો કે સામાજિક નવનિર્માણનું કામ ભૌતિકવાદી દિલસૂક્ષીના પ્રેરણા હેઠળ કદાપિ સફળ થઈ શકે નહીં.

જો ગમે ભૌતિકવાદની જ બેલગાલા હોય, તો માણસ સારો થાય શું? કામ, ખીન માટે ધસાય શું? કામ, નૈનિક આત્મચર્ય કરે શું? કામ? ન કોઈ ઈશ્વર છે, ન આત્મા છે, ન નીનિમત્તા છે, ન આ જીવનથી પર ખીલું? કોઈ છે. માણસ બેઠક ડબ્બેના ખણ સમુચ્ચ માન છે, આકસ્મિક રીતે અસ્તિત્વમાં આવી પડ્યો છે, અને તુરંત ફરી પાછો બેઠક ડબ્બેના અનંત મહેદધિમાં સમાઈ બેઠાનો છે. —આવી ભૌતિકવાદી દિલસૂક્ષીના પાયા પર સામાજિક નવનિર્માણ સંભવ નથી. જહાતિકવાદનો અંતિમ સત્ય તરીકે ઇન્કાર કરીને જ આખણે માણસને એક તૈતિક સ્તર પર જોડો ઉઘાડી શકાય, અને તેને પોતાના સર્વોચ્ચ વિકાસની પ્રેરણા આપી શકાય. ભૌતિકવાદથી ઉપર ઊઠીને જ માણસ પોતે પોતાનો નિર્મતા બની શકે અને પૂર્ણ માનવતાને સાધી શકે. આવી રીતના માનવ નવનિર્માણ વિના સમાજનું નવનિર્માણ શક્ય અસંભવ છે. હું માન શરીર નથી, ચૈતન્ય છું, સર્વવ્યાપ્ત ચૈતન્યનો એક અંશ છું, તેની પૂર્ણતા માટે મારે સારા બનવું જોઈએ.

આ રીતે જેઓએ માર્ક્સવાદની દિલસૂક્ષીને ત્યાગ કર્યો તેને પરિણામે ગાંધી-વિચારને તેના પૂર્ણ અર્થમાં સમજવા તેમ જ અપનાવવા માટેનો માર્ગ એમને માટે ખુલ્લો થયો. અચાર સુધી માર્ક્સવાદી વિચારસરણીનું મોઢું કંઈક બાધાઉપ થતું હતું તે દૂર થયું. મૃદુ મસાણીએ આને જેઓના “માર્ક્સવાદ સાથેના છૂટાછેડા” કહ્યા. અચાર મહેતાએ લોહિયા પરના એક પત્રમાં લખ્યું: ‘માર્ક્સવાદ સાથે એમને જેડી રાખતી નાભિનાળ કપાઈ ગઈ.’ પરંતુ જેઓના જીવનમાં આ જે પરિવર્તન આવી રહ્યું હતું, તે આના કરતાંય વધુ વ્યાપક અને ઊંડો અર્થ ધરાવતું હતું તથા તેના વધુ દુરગામી ફલિતાર્થો હતા. ‘આ એક આંતરિક ઘટના બની’

વરસો પછી અહાંવિદ્યા મંદિરની બહેનો સાથેની વાતચીતમાં જ્યોત્સનાબાઈએ કહેવું: ‘ઉપવાસ દરમ્યાન લીંબર અંતરમાં કંઈક અનુભૂતિ અને પ્રસન્નતા થઈ, તેવું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી.’

એમને પૂછવામાં આવ્યું કે, ‘તમને કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રેરણા થઈ?’

જ્યોત્સનાબાઈ: ‘કહેવું બહુ ટકસુ છે. પણ ઉપવાસ દરમ્યાન બીતરથી એક પ્રશ્ન ઊઠ્યો. રહ્યો કે શાણસને ભાવાઈ માટેની પ્રેરણા રેમણી મળે છે? ભૌતિકવાદથી આવી પ્રેરણા કદા ન મળી શકે. આત્મ જિનન કરતા કરતા મેં માર્ક્સનો ભૌતિકવાદ છોડ્યો અને આધ્યાત્મ તરફ વલણ પેદા થયું. આ એક આંતરિક ઘટના બની. તે વખતે બીતરથી કંઈક inspiration—પ્રેરણા

મળી, અવાજ મળ્યો, અને તમે કપાઈ પડ્યા— આધ્યાત્મિક કંઈક હોય તો સ્વીકારો છો.’

આ ઘટના પછી ઈશ્વર આપન હજારો ત્યાજ્યપ્રકાર કરીને: ઈશ્વર શું છે, કેવો છે તેની મને થી પ્રશ્ન? વધુ કશું કે તમ છે એવો અનુભવ થાય છે..... કંઈક અંતર છે, સર્વવ્યાપક શક્તિ.

માર્ક્સ-ગાંધીના જીવનદર્શનમાં આધ્યાત્મિક ફરક

પાછળનાં વર્ષોમાં અસ્થાન ફરતે એક વાર માર્ક્સવાદ અને ગાંધીવાદ વિશે જેઓના સાથે ચર્ચા કરી હતી. તેમાં છેલ્લે એમણે પૂછ્યું, ‘પોતાના આદર્શ સમાજ વિન માર્ક્સનું એક લખતું હતું, અને ગાંધીનું એક લખતું હતું. પરંતુ ગાંધીનું જીવન વિશેનું દર્શન કોઈક છુટું હતું. ગાંધી ઈશ્વરમાં માનવા, બ્યારે માર્ક્સ નહોતા માનતા. શું આને લીધે આદર્શ સમાજ વિશેના એકમ અંતિમ દર્શનમાં કોઈ ફરક પડે છે અથવા?’

જ્યોત્સનાબાઈ ભારપૂર્વક બોલ્યા: ‘મને લાગે છે કે આને લીધે અલગ ફરક પડે છે.’

ગાંધીજી પોતે માર્ક્સનું ધ્યુનનું સાહિત્ય ૧૯૪૩-૪૪ ની આગાધાન મહેસમાંની એમની અટકાયત દરમ્યાન વાંચી ગયા હતા. ત્યાર બાદ યાજેલાલજીએ એમની સાથે માર્ક્સના વિચારો વિશે લંબાણી ચર્ચા કરી હતી. તે ચર્ચામાં ગાંધીજીએ કહેવું: ‘માર્ક્સવાદીઓ વિચારને બાજુ મગજમાંથી અંતો કાઢ લેવ એમ લેખે છે, તથા મન આ ચિત્તને ભૌતિક પરિસ્થિતિની પ્રતિક્રિયા તરીકે લેખે છે. હું તે સ્વીકારી શકતો નથી. પ્રકાર તથા મન ઉભયથી પર અને અતીત તે (ઈશ્વર) છે. મારા દિલમાં વિરાગમાં એ જીવંત સિદ્ધાંતની પ્રતીતિ મને હોય તો, મારા મનને કોઈ ખણ બંદીવાન કરી શકે નહીં. આ મારે માટે કોઈ સિદ્ધાંત નથી, એ અનુભવ-સિદ્ધ હકીકત છે..... ઘટનાઓની પરંપરા, એ ઘટનાઓ નિર્માણ કરનારાઓનાં ચિત્તોનું સુધ્ધાં આખરે તો અદ્યય શક્તિ શાસન કરે છે..... પરમેશ્વર ચૈતન્ય શક્તિ છે. જીવ એ શક્તિને બનેલો છે, એ મહાન શક્તિને ઇન્કાર કરનાર તેમાં રહેલી અખૂટ શક્તિથી વચિત રહી અપંગ બને છે.’

આમ, ગાંધી અને માર્ક્સ વચ્ચેના ફરક ઘણો ઊંડો છે. અને તે હવે જેઓનાં આન બહાર નહોતો રહ્યો. એ ઈશ્વરનું અને અધ્યાત્મનું નામ ઝાઝું નહોતા લેતા. પણ સૂળ મર્મને એમણે બગબગ પકડી લીધી હતી. અહાંવિદ્યા મંદિરની બહેનો સાથેની વાતચીતમાં એમણે કહ્યું: ‘કિતોગવરમાં તો રોજ નિયમિત ગીર્નાનો પાઠ કરતો. પછી માર્ક્સના વિચારોના પરિચય સાથે હું મિરીશવાદી બન્યો હતો. ખણ સર્વોચ્ચવિચારે રંગાયો. તે પહેલાં જ, મારી મામે સવાવ ઊભો થયેલો કે ગબ્બાતિ અને નીતિશાસ્ત્ર વચ્ચે થો સંબંધ છે? પૂનામાંના ઉપવાસ વખતે મારે મનોમન આવ્યું. આ અંગે વિચારતાં વિચારતાં મારે એ નિશુલ્ય ઉપર આવ્યું પડ્યું કે નીતિશાસ્ત્ર (ethics) થી ખણ પૂરેપૂરો ઉત્તર મળતો નથી. ત્યારે માનવું પડે કે કોઈ એવું

અસ્તિત્વ છે, કોઈ એવી શક્તિ છે, જેને સંશ્લેષમાં ઈશ્વર કહીએ. ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિશે મારી સ્થિતિ તો એવી છે કે એ પ્રજાના ઉત્તરમાં ચૂપ જ રહેતું નેહીએ. એ તો અનુભૂતિથી જ સમજ શકાય. જે એવી કોઈ આસ્થા ન હોય કે અંતિમ સત્ય છે, તો છવનમાં કોઈ ધરી નહીં રહે, માણસે શા માટે સારા થવું તેની કોઈ ઉત્તર નહીં મળે. '

ભૂદાન આન્દોલનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ

આ રીતે જ્યપ્રકાશના છવનમાં ધરમૂળથી પરિવર્તન આવ્યું. હવે નવપ્રધાણ માટે આંતરિક દરિએ એ પૂરેપૂરા તૈયાર થઈ ગયા હતા. ઉપવાસ બાદ બિહારના ગયા જિલ્લામાં ભૂદાનની ગંગામાં એમણે અંપલાવ્યું. એમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ અન્યતઃ પ્રેરણાદાયકી રહ્યો. એકાદ અસ્વાડિયામાં એમને લગભગ સાત હજાર એકર જેટલી જમીન ભૂદાનમાં મળી. જેની પીઠે ત્યારે એમ પશુ લાખું 'કે બીલ્ડેમીની જેમ એમણે પોતે પશુ પોતાની જમીન ભૂદાનમાં આપવી નેહીએ. તેથી એમણે સિતાપ્રિધારામાંની પોતાની ૩૧ એકર જમીન ભૂમિહીન પરિવારોમાં વહેંચી આપી. તે ઉપરાંત ગામમાં મીથાળા, ગાંધીધર વગેરે સ્થાપવા પશુ થોડી જમીન આપી. ત્યારબાદ ૨૩ એકર જેટલી જમીન એમની પામે રહેલી.

વળી, ૧૯૫૨ માં જ ભૂદાન આન્દોલનનું એક વ્યાપક પાસું સામે આવી ગયું હતું. ઉત્તર પ્રદેશના હમીરપુર જિલ્લામાં મંગરોઈ ગામનું આગદાન બંદરે થયું. આમદાન એટલે આપના ગામને એક પરિવાર બનાવીને ગ્રામીનમાંથી સહિસારે પુરુષાર્થ. ગામની બધી જમીનની લગભગ સમાન ધોરણે પુનઃ વહેંચણી. જમીનની માલિકી ગ્રામપરિવારની. આ ગામમાં જે કાંઈ થયું તે નજરનાજર જોવા માટે જેની પીઠે તે ગામની ખાસ મુલાકાતે પશુ જઈ આવ્યા. ત્યાં એમણે જે કાંઈ જોયું, તેમાં આંદોલન કાંતિની એક સુદર ઝાંખી એમને મળી. પાછળથી આ વિશે એમણે લખ્યું :

'વિનોબાના આંદોલને આ રીતે બહુ દિવસોથી જે પ્રજા હુ પૂછી રહ્યો હતો, તેનો ઉત્તર હાજર હતો કરી દીધો. પ્રજા હતો—શું ગાંધીજીની ફિલસૂફીમાં સામાજિક કાંતિ પાર પાડવા માટે કોઈ વ્યાવહારિક પદ્ધતિ ઉપલબ્ધ છે? ગાંધીજીના કાર્યને અસાધારણ પ્રતિભા સાથે ફેલાવીને અને વિકસિત કરીને વિનોબાએ પુરવાર કરી દીધું કે ગાંધીતત્ત્વજ્ઞાનમાં એવી ઝુંબાશ છે. '

આમજીવનને નિકટથી સમજવાની તકનીક

આમ, તારિક્ક તેમ જ વહેવારલક્ષી બને ચિંતન એમને ગાંધીમાર્ગ તરફ વધુ ને વધુ ખેંચતા જતા હતાં. થોડા વખત ભૂદાન આંદોલનનું કામ અને પક્ષનું કામ સાથેસાથ ચાલતા રહ્યા. પરંતુ હવે પોતાની રાજકીય પ્રવૃત્તિને પશુ નવું સ્વરૂપ આપવા જેની પીઠે વિચારી રહ્યા હતા. એમણે મજૂર સંઘન પ્રવૃત્તિમાંથી પોતાની બનને હવે ખેડી દાંધી. મજૂર સંઘોના અધ્યક્ષપદેથી રાજનામાં આપ્યા.

પક્ષમાં પશુ ગમગમનાદર લોહિયાએ કેટલાક વખતથી સમાજવાદી આશયો સ્થાપવાનો વિચાર વહેતો મૂક્યો હતો. ટોચના આગેવાનો પોતપોતાનું એક ક્ષેત્ર લઈને ત્યાં સમાજવાદી વિચાર અનુસાર નમુંનો બીજો કરવાની કોશિશ કરે. જ્યપ્રકાશે બંદરે કહ્યું કે દેશવ્યાપી ભગ્યુ વગેરે પક્ષનું મૂકીને હવે હું એક ગામડામાં જઈને ખેસીશ. સક્રિય રાજકીય પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિનું આ પગલું નથી, બલકે મારી રાજકીય પ્રવૃત્તિને વધુ અસરકારક અને વધુ ફળદાયક બનાવવાનું આ પગલું છે. આપણી રાજકીય પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર હવે ગામડું બનવું નેહીએ, એક વખત આપણે એવી ભગ્યુમાં હતા કે બૌદ્ધોગિક કામદારો આપણી કાંતિના અગ્રદૂત બનશે. પશુ ઇતિહાસે આપણી તે માન્યતાને ખોલી દેરવી છે. સ્વરાજના આન્દોલનમાં ખેડૂત જ આગળ રહેશે. હવે ગ્રામજીવનને નિકટથી સમજવા વિના, ગ્રામજીવનો સાથે તાદાત્મ્ય સાધ્યા વિના આપણા આન્દોલનને આપણે સમાજના સૌથી નીચેના સ્તર સુધી નહીં પહોંચાડી શકીએ.

પક્ષના મહામંત્રીની જવાબદારીમાંથી પશુ હવે જેની પીઠે છૂટા થયા હતા. ૧૯૫૨ ના સપ્ટેમ્બરમાં અત્યારે કૃષણાણીના કિસાન મજદૂર પ્રજા પક્ષ અને સમાજવાદી પક્ષનું નેહાણુ કરીને નવો પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ બન્યો હતો. તેના પ્રમુખ આચાર્ય કૃષણાણી થયા અને મહાસંઘી રામમનોહર લોહિયા થયા.

સમાજવાદી વિચારસરણીનું પુનર્વલોકન

એશિયાના દેશોની પહેલી સમાજવાદી પરિષદ ૧૯૫૩ ના બન્યુઆરીમાં રચનામાં મળી. તેમાં જેની પીઠે કહ્યું કે સમાજવાદ એટલે ૯૦ ટકા વ્યવહાર અને ૧૦ ટકા સિક્કાંત. આ વસ્તુ ભૂલી જવાને કારણે જ નાહકના ભત્તજના વિવાદો બીજા થાય છે. આવી પ્રસ્તાવના સાથે એમણે પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં બીજા થયેલા પ્રજોના સંકલ્પમાં માહસૂની વિચારોનું અને સમાજવાદી વિચારસરણીનું પુનરાવલોકન કર્યું. એમણે સાધનશુદ્ધિ, વિકેન્દ્રીકરણ, માનવીય મૂલ્યો, જમીનનું ગ્રામીકરણ વગેરે બાબત પર ખાસ ભાગ મૂક્યો. વ્યક્તિમાં તેમ જ પરિસ્થિતિમાં બનેલા સાથે સાથે પરિવર્તન આણવું પડશે એમ પશુ કહ્યું. એક મહત્વનો મુદ્દો એ કહ્યો કે લોકસાહી પદ્ધતિ એટલે કેવળ પાલ્ડેનેન્ટરી પદ્ધતિ નહીં. બધાંજીવ જહારના છતા શક્તિમય એવાં આંદોલન સ્વરૂપનાં લોક-આન્દોલનો અને લોક-અસિયાતોનો પશુ તેમાં સમાવેશ થાય છે. એમણે વિનોબા લાવેલા ભૂદાન આન્દોલન તરફ પશુ પરિવર્તન થયેલો દેખ્યું અને કહ્યું કે સમાજવાદ લાવવા માટે આવી નવી નવી ટેકનિકો અગત્ય અને પ્રયોગ કરવા માટે પશુ આપણે તૈયાર રહેવું નેહીએ.

નેહરુની દરખાસ

પરંતુ જેની પીઠે પોતે ભૂદાન આંદોલનમાં અંપલાવે તે પહેલાં એક ધટના બની ગઈ. જેની પીઠે પોતાના ઉપવાસ અંગે પૂના હતા તે અરસામાં એમને પડિત નેહરુને પત્ર મળેલા કે તમને મળવું છે અને કેટલીક વાતો કરવી છે. પશુ એક યા બીજા

ચૂકી છે કે સલાઈની અને સારા થવાની પ્રેરણા માટે માણસે ભૌતિકવાદથી પર થયું પડશે. આનો અર્થ એ થયો કે આનાજિલ નવનિર્માણનું કામ ભૌતિકવાદી ફિલસૂફીની પ્રેરણા હેઠળ કદાપિ સફળ થઈ શકે નહીં.’

ને બધે ભૌતિકવાદની જ બોલબાલા હોય, તો માણસ સારો થાય શું? કામ, ખીલ માટે કસાય શું? કામ, નૈતિક અત્યરણ કરે શું? કામ? ન કેટલો ઈશ્વર છે, ન આત્મા છે, ન નીતિમતા છે, ન આ જીવનથી પર બીજું કંઈ છે. માણસ જડ દ્રવ્યનો પણ સમુચ્ચ માત્ર છે, આકસ્મિક રીતે અસ્તિત્વમાં આવી પડ્યો છે, અને તુરંત ફરી પાછો જડ દ્રવ્યના અનંત મહોદધિમાં સમાઈ જવાનો છે. —આવી ભૌતિકવાદી ફિલસૂફીના પાયા પર સામાજિક નવનિર્માણ સંભવ નથી. જડભૌતિકવાદનો અંતિમ સત્ય તરીકે ઇન્કાર કરીને જ આપણે માણસને એક નૈતિક સ્તર પર લીધે ઉછીની શકીએ, અને તેને પોતાના સર્વેશ્વર વિકાસની પ્રેરણા આપી શકીએ. ભૌતિકવાદથી ઉપર ભીડીને જ માણસ પોતે પોતાનો નિર્ધાર બની શકે અને પૂર્ણ માનવતાને સાધી શકે. આવી રીતના માનવ નવનિર્માણ વિના સમાજનું નવનિર્માણ કરવું અસંભવ છે. હું માત્ર શરીર નથી, ચૈતન્ય છું, સર્વવ્યાપ્ત ચૈતન્યનો એક અંશ છું, તેની પૂર્ણતા માટે મારે સારા ગાનનું બોલિએ.

આ રીતે જેઓએ માર્ક્સવાદની ફિલસૂફીને ત્યાગ કર્યો તેને પરિણામે ગાંધી-વિચારને તેના પૂર્ણ અર્થમાં સમજવા તેમ જ અપનાવવા માટેનો માર્ગ એમને માટે ખુલ્લો થયો. અસાર સુધી માર્ક્સવાદી વિચારસરણીનું ચોક્કસ કંઈક બાધાબંધ થયું હતું તે દૂર થયું. મીનુ મસાણીએ આને જેઓના “માર્ક્સવાદ સાથેના ઘટાછેડા” કહ્યા. અગ્રેષ્ઠ મહેતાએ લોહિયા પરના એક પુસ્તકમાં લખ્યું : “માર્ક્સવાદ સાથે એમને લેડી રાખતી નાભિનાળ કપાઈ ગઈ.” પરંતુ જેઓના જીવનમાં આ જે પરિવર્તન આવી રહ્યું હતું, તે આનાં કરતાંય વધુ વ્યાપક અને લોકો અર્થે ધરાવતું હતું તથા તેના વંદુ દુઃખની ફિલિતાથી હતા. “આ એક આંતરિક ઘટના બની”

વરસે પછી અલ્પવિદ્યા મંદિરની બંહેને સાથેની વાતચીતમાં વ્યવપ્રકાશજીએ કહેવું : “ઉપવાસ દરમ્યાન ભીડે આંતરમાં કંઈક અનુભૂતિ અને પ્રસ્વન્તા થઈ, તેનું વર્ણન થઈ ગયું તેમ નથી.”

એમને પૂછવામાં આવ્યું કે, “તમને કંઈ આધ્યાત્મિક પ્રેરણા થઈ?”

વ્યવપ્રકાશ : “કહેવું જાણ્યું છે, પણ ઉપવાસ દરમ્યાન ભીડેમાં એક પ્રથમ વખતે સ્ત્રી કે માણસને બહાઈ માટેની પ્રેરણા કે માર્ગ મળ્યો છે! ભૌતિકવાદથી આવી પ્રેરણા કદા ન મળી શકે. આનું ચિંતન કરનાં કરતાં જો માર્ક્સનો ભૌતિકવાદ છે એ અને આધ્યાત્મિકતાનું વલણ મેં જોયું, આ એક આંતરિક ઘટના બની. તે બંને ભીડેના કંઈક inspiration—પ્રેરણા

મળી, અવાજ મળ્યા, આને તમે spiritual—આધ્યાત્મિક કહેવું હોય તો કહી શકો છો.”

આ ઘટના પછી ઈશ્વર વાગત પુછાવું ત્યારે વ્યવપ્રકાશજી કહેતા : ઈશ્વર શું? છે, કેવો છે તેની મને શી ખબર? ખબર કશુંક તત્ત્વ છે એવો અનુભવ થાય છે. ... કોઈક શક્તિ છે, સાર્વભૌમ શક્તિ.

માર્ક્સ-ગાંધીના જીવનદર્શનમાં પાયાનો ફરક

પાછળનાં વરસોમાં અચ્છાન હતો એક વાર માર્ક્સવાદ અને ગાંધીવાદ વિશે જેઓના સાથે ચર્ચા કરી હતી. તેમાં હેરોએ એમણે પૂછ્યું, “પોતાના આદર્શ સમાજ વિશે માર્ક્સનું એક સપનું હતું, અને ગાંધીનુંયે એક સપનું હતું. જનતા ગાંધીનું જીવન વિશેનું દર્શન કંઈક જુદું હતું. ગાંધી ઈશ્વરમાં માનતા, બ્યારે માર્ક્સ નહોતા માનતા. શું આને લીધે આદર્શ સમાજ વિશેના એમના અંતિમ દર્શનમાં કોઈ ફરક પડે છે ખરો?”

વ્યવપ્રકાશજી લારપૂર્વક બોલ્યા : “મને લાગે છે કે આને લીધે અવરથ ફરક પડે છે.”

ગાંધીજી પોતે માર્ક્સનું ક્લબવધુ સાહિત્ય ૧૯૪૩-૪૪ની આગાખાન મહેલમાંની એમની અટકાયત દરમ્યાન વાંચી ગયા હતા. ત્યાર બાદ ધ્યારેલાજીએ એમની સાથે માર્ક્સના વિચારો વિશે લંબાણથી ચર્ચા કરી હતી. તે ચર્ચામાં ગાંધીજીએ કહેવું : “માર્ક્સ-વાદીએ વિચારને બધું સમજમાંથી અરતે રાખ લેાય એમ લેખે છે, તથા મન થા ચિત્તને ભૌતિક પરિસ્થિતિની પ્રતિક્રિયા તરીકે લેખે છે, હું તે સ્વીકારી શકતો નથી. પદાર્થ તથા મન ઉભયથી પર અને અતીત છે (ઈશ્વર) છે. મારા દિલમાં વિચારમાન એ જીવંત સિદ્ધાંતની પ્રતીતિ મને હોય તો, મારા મનને કોઈ પણ બંદીબાન કરી શકે નહીં. આ મારે માટે કોઈ સિદ્ધાંત નથી, એ અનુભવ-સિદ્ધ હકીકત છે.....ઘટનાઓની પરિણામ, એ ઘટનાઓ નિર્માણ કરનારાઓનાં ચિંતોનું સુધ્ધા આખરે તો અદ્યથ શક્તિ શાસન કરે છે.....પરમેશ્વર એનમય શક્તિ છે. જીવ એ શક્તિનો બનેલો છે. એ મહાન શક્તિનો ઇન્કાર કરનાર તેમાં રહેલી અપૂર્ણ શક્તિથી વચ્ચિન ગઈ અપંગ બને છે.”

આમ, ગાંધી અને માર્ક્સ વચ્ચેનો ફરક વળો લીડા છે. અને તે હવે જેઓના ધ્યાન બહાર નહોતો ગયો. એ ઈશ્વરનું અને અણમાનસું નામ ઝાઝું નહોતા લીધાં. પણ મળ માર્ક્સને એમણે બરાબર પકડી લીધી હતી. અલ્પવિદ્યા મંદિરની બંહેને સાથેની વાતચીતમાં એમણે કહ્યું : “કિનોરાવરધ્યાનમાં તો મેં જોઈ નિયમિત ગીનાનો પાઠ કર્યો. પછી માર્ક્સના વિચારોના પરિચય સાથે હું નિરીક્ષવાદી બન્યો હતો. પણ સર્વોચ્ચવિચારો રંગાયો તે પહેલાં જ, મારી સામે સત્તાન બેળો થયેલા કે રાજનીતિ અને નીતિશાસ્ત્ર વચ્ચે મેં સમજ્યું છે! પુનાગાન ઉપવાસ વખતે મારે મનોમંથન ચલ્યું. આ અંગે વિચારનાં વિચારનાં મારે એ નિર્ણય ઉપર આવ્યું પડ્યું કે નીતિશાસ્ત્ર (ethics) થી પો, પૂરપૂરું હિસાર મળતો નથી મારે ગાનનું પડે કે કોઈ એવું

અસ્તિત્વ છે, કોઈ એવી શક્તિ છે, જેને સંસ્પર્શમાં ઈશ્વર કહીએ. ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિશે મારી સ્થિતિ તો એવી છે કે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ચૂપ જ રહેવું નોઈએ. એ તો અનુભૂતિથી જ સમજ શકાય. જો એવી કોઈ આસ્થા ન હોય કે અંતિમ સસ છે, તો જીવનને કોઈ ધરી નહીં રહે, માણસે શા માટે સારા થયું તેનો કોઈ ઉત્તર નહીં મળે.

બુદ્ધાન આન્દોલનનો અત્યક્ષ અનુભવ

આ રીતે વ્યવપ્રકાશના જીવનમાં ધરમળથી પરિવર્તન આવ્યું. હવે નવપ્રયાણ માટે આંતરિક દૃષ્ટિએ એ પૂરેપૂરા તૈયાર થઈ ગયા હતા. ઉપવાસ બાદ બિદારના ગયા મિસ્ત્રામાં બુદ્ધાનની ગંગામાં એમણે ઝંપલાવ્યું. એમનો અત્યક્ષ અનુભવ અત્યંત ગ્રેષ્ઠાદ્યાત્મી રહ્યો. એકાદ અલ્પાડિયામાં એમને લગભગ સાત હજાર એકર નેટલી જમીન બુદ્ધાનમાં મળી. જેઓને ત્યારે એમ પશુ લાખું કે ખીબજોની જેમ એમણે પોતે પણ પોતાની જમીન બુદ્ધાનમાં આપવી નોઈએ. તેથી એમણે સિતળદિયારમાંની પોતાની ૩૧ એકર જમીન ભૂમિદીન પરિવારમાં વહેંચી આપી. તે ઉપરાંત ગામમાં ગૌશાળા, ગાંધીધર વગેરે સ્થાપવા પણ થોડી જમીન આપી. ત્યારબાદ ૨૩ એકર નેટલી જમીન એમની પાસે રહેલી.

વળી, ૧૯૫૨ માં જ બુદ્ધાન આન્દોલનનું એક વ્યાપક પાસું સામે આવી ગયું હતું. ઉત્તર પ્રદેશના હમીરપુર જિલ્લામાં મંગરોહ ગામનું ગ્રામદાન બંદરે થયું, ગ્રામદાન એટલે આખા ગામનો એક પરિવાર બનાવીને ગ્રામીનમંજીનો સહિષ્ણુ મુખ્યાર્થી. ગામની બધી જમીનની લગભગ સમાન ધોરણે પુનઃ વહેંચણી. જમીનની માલિકી ગ્રામપરિવારની. આ ગામમાં જે કોઈ થયું તે નગરનાજર જેવા માટે જેઓ તે ગામની ખાસ મુલાકાતે પણ જઈ આવ્યા. ત્યાં એમણે જે કંઈ લેયું, તેમાં અહિંસક ક્રાંતિની એક સુંદર ઝાંખા એમને મળ્યા. પાછળથી આ-વિદ્યે એમણે લખ્યું :

‘વિનોબાના આદેશને આ રીતે બહુ દિવસોથી જે પ્રશ્ન હું પૂછી રહ્યો હતો, તેનો ઉત્તર હાજરાહજૂર કરી કીધો. પ્રશ્ન હતો—શું ગાંધીજીની ફિલસૂફીમાં સામાજિક ક્રાંતિ પાર પાડવા માટે કોઈ વ્યાવહારિક પદ્ધતિ ઉપલબ્ધ છે? ગાંધીજીના કાર્યને અસાધારણ પ્રતિભા સાથે કેલાવીને અને વિશ્વસિત કરીને વિનોબાએ પુરવાર કરી દીધું કે ગાંધી-તત્ત્વજ્ઞાનમાં એવી શું બાજ છે.’

આમજીવનને નિકટથી સમજવાની તકનીક

આમ, તત્ત્વેક તેમ જ વહેવારલક્ષી બંને ચિંતન એમને ગાંધીમાર્ગ તરફ વધુ ને વધુ ખેંચતા જતા હતા. થોડો વખત બુદ્ધાન આંદોલનનું કામ અને પક્ષનું કામ સાથેસાથ ચાલતાં રહ્યાં. પરંતુ હવે પોતાની ગર્વજીય પ્રવૃત્તિને પેલું નવું સ્વરૂપ આપવા જેઓ વિચારી રહ્યા હતા. એમણે મજૂર સંગઠન પ્રવૃત્તિમાંથી પોતાની બાંહેધરી હવે ખેંચી લીધી. મજૂર સંઘોના અધ્યક્ષપદેથી રાજીનામાં આપ્યાં.

પક્ષમાં પણ રામમનોહર લોહિયાએ કેટલાક વખતથી સમાજવાદી આશ્રમે સ્થાપવાનો વિચાર વહેતાં મૂક્યો હતો. રાંધના આગેવાનો પોતપોતાનું એક ક્ષેત્ર લઈને ત્યાં સમાજવાદી વિચાર અનુસાર નમૂનો બિના કરવાની કોશિશ કરે. વ્યવપ્રકાશે બંદરે કયું કે દેશવ્યાપી ભ્રમણ વગેરે પડતું મૂકીને હવે હું એક ગામડામાં જઈને બેસીશ. સક્રિય રાજકીય પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ આ પગલું નથી, બરફે મારી રાજકીય પ્રવૃત્તિને વધુ અસરકારક અને વધુ ફળદાયક બનાવવાનું આ પગલું છે. આપણી રાજકીય પ્રવૃત્તિનું જેન્ન હવે ગામનું બનવું નોઈએ. એક વખત આપણે એવી ભ્રમણમાં હતા કે ઔદ્યોગિક કામદારો આપણી ક્રાંતિના અમદૂત બનશે. પણ ક્રાંતિદારો આપણી તે માન્યતાને ખોટી ઠેરવી છે. સ્વરાજના આન્દોલનમાં ખેડૂત જ આગળ રહેશે. હવે આમજીવનને નિકટથી સમજ્યા વિના, આમ જીવો સાથે તાદાન્ય સાધ્યા વિના આપણા આન્દોલનને આપણે સમાજના સોથી નીચેના સ્તર સુધી નહીં પહોંચાડી શકીએ.

પક્ષના મહામંત્રીની જવાબદારીમાંથી પણ હવે જેઓ છૂટા થયા હતા. ૧૯૫૨ ના સપ્ટેમ્બરમાં આચાર્ય કૃપલાણીના કિસાન મજદૂર પ્રબંધ પક્ષ અને સમાજવાદી પક્ષનું ભેટામણ કરીને નવા પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ જન્મ્યો હતો. તેના પ્રમુખ આચાર્ય કૃપલાણી થયા અને મહામંત્રી રામમનોહર લોહિયા થયા.

સમાજવાદી વિચારસરણીનું પુનર્વલોકન

એશિયાના ટેંગની પહેલી સમાજવાદી પરિષદ ૧૯૫૩ ના બન-લુઆરીમાં રચનામાં મળી. તેમાં જેઓએ કહ્યું કે સમાજવાદ એટલે ૯૦ ટકા વ્યવહાર અને ૧૦ ટકા સિદ્ધાંત. આ વસ્તુ ભૂલી જવાને કારણે જ નાહકના બંતબંતના વિવાદો બિલા થાય છે. આવી પ્રસ્તાવના ‘સાથે એમણે અત્યક્ષ વ્યવહારમાં બિલા થયેલા પ્રશ્નોના સંદર્ભમાં માફસેના વિચારોનું અને સમાજવાદી વિચારસરણીનું પુનરાવલોકન કર્યું’. એમણે સાધનમુદ્ધિ, વિકેન્દ્રીકરણ, માનનીય મૂલ્યો, જમીનનું ગ્રામીકરણ વગેરે બાબત પર ખાસ ભાર મૂક્યો. વ્યક્તિમાં તેમ જ પરિસ્થિતિમાં બંનેમાં સાથે સાથે પરિવર્તન આવ્યું પડ્યું એમ પણ કહ્યું. એક મહત્વનો મુદ્દો એ કહ્યો કે લોકશાહી પદ્ધતિ એટલે કેવળ પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિ નહીં, બંધારણ બહારનાં છતાં શાંતિમય એવાં અહિંસક સ્વરૂપનાં લોક-આન્દોલનો અને લોક-અભિપ્રાયોનાં પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. એમણે વિનોબા ભાવેના બુદ્ધાન આન્દોલન તરફ પણ પરિવર્તન ધ્યાન દેવું અને કહ્યું કે સમાજવાદ લાવવા માટે આવી નવી નવી ટેકનિકો અભ્યાસ અને પ્રયોગ કરવા માટે પણ આપણે તૈયાર રહેવું નોઈએ.

નેહરુની દરખાસ્ત

પરંતુ જેઓ પોતે બુદ્ધાન આંદોલનમાં ઝંપલાવે તે પહેલાં એક ઘટના બની ગઈ. જેઓ પોતાના ઉપવાસ અને પૂના હતા તે ગરસમાં એમને પડિત નેહરુનો પત્ર મળેલો કે તમને મળવું છે અને કેટલાક વાતો કરવી છે. પણ એક યા બીજા

કારણેસર એ મળવાનું જાની શક્યું નથી. છેવટે રંગુણી પાછા ફરીને જેઓ ૧૯૫૦ના ૧૯૫૩ના કેસમાંથી મળ્યા. ત્યજી દિવસ સુધી વાતચીત ચાલી. આચાર્ય કૃપલાણી અને નરેન્દ્ર દેવ પણ તેહરુને મળ્યા. પંડિત તેહરુની દરખાસ્ત એવી હતી કે સરકારના તેમ જ બીજા બધા સ્તરે કોંગ્રેસ અને પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ વચ્ચે સહકાર સાધવો. અને આ માટે એમણે જેઓની મદદ માગી.

જયપ્રકાશ તેહરુના આ અધિકારની દિલથી કદર કરી. કેમ કે પ્રતિભા તેમ જ કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસ પક્ષ જાન્યાર ૧૯૫૨ બહુમતી ધરાવતો હતો અને તેને કાર્કની સાથે સંયુક્ત પ્રધાનમંડળ રચવાની જરૂર નહોતી. તેથી પક્ષીય સ્વાર્થથી ઉપર જીતીને એક દીર્ઘ દષ્ટિવાળા રાજગુરુપત્રી જેમ તેહરુએ આ હિંમતભર્યું ને અસામાન્ય પગલું ભર્યું હતું. જેઓએ તેને એક નવા ભારતના નિર્માણ માટેના સહકાર પુરુષાર્થના આવાહન રૂપે લેખ્યું.

પરંતુ એમના બધા સાથીઓનો અતિભાવ સાનુકૂળ નહોતો. કેટલાકના મનમાં ઘણી શંકાનુકૂળ પણ હતી. તેમ છતાં પક્ષના મુખ્ય મુખ્ય સાથીઓ મળ્યા અને એમણે કાર્યક્રમનો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો. જેઓએ ૪ માર્ચ ૧૯૫૩ના રોજ પોતાના પત્ર સાથે આ કાર્યક્રમ પંડિત તેહરુને મોકલ્યો. આવી રીતે અમુક સમાન કાર્યક્રમ પરસ્પરને માન્ય થાય તો સહકારની વાતચીત આગળ ચલાવવી એમ નહીં થયું.

વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જેઓનો જવાબ

પંડિત તેહરુ પરના પત્રમાં જયપ્રકાશ પોતાની ભૂમિકા બહુ સ્પષ્ટપણે રજૂ કરી : ‘સમાજવાદનાં અમુક ખેત્ર અને મૂલ્યો અમારી સામે ચોક્કસપણે નક્કી થયેલાં છે. મને એમ લાગે છે કે તમારી નીતિઓમાં આવાં કોઈ ખેત્ર માટેની ધગશ કે તાકીદ જણાતી નથી.....બીજી એક વાત. આપણા બધા ઉપર ગાંધીજીનો ભારે પ્રભાવ છે. મને એમ કહેવામાં વાંધો નથી કે હમણાં હમણાં મને ગાંધીજીનો નવો આવિષ્કાર થઈ રહ્યો છે અને હું એમને નવેસરથી સમજી રહ્યો છું.’ આધુનિક યુગના સહુથી વધુ જીવંત વિચારકોમાં એમનું સ્થાન છે, એમ હું માનું છું. મને ખાતરી છે કે એમની પાસેથી આજે ને આવતી કાલે ઘણું બધું શીખવાનું છે. ગાંધીજીની ગતિશીલતા અને અખંડ ખોજ મને આજે વિશેષાત્તે સિવાય બીજા કોઈમાં નથી જણાતી. ધિનેલાએ દેશના એક મોટા સવાસના ઉકેલ માટે એક વિલસણ એવી ગાંધીપદ્ધતિ આપણી સામે છતી કરી જતાવી છે. મને લાગે છે કે ગાંધીવાળાઓએ અને સમાજવાદીઓએ હવે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. પરંતુ તમારી નીતિઓમાં ગાંધીનાર્થ વિશેષાત્તે આવી કોઈ સહાનુતા જણાતી નથી.

‘ત્રીજી વાત. ભારત અને દેશ બે મહાન દેશો છે, જેના પ્રત્યે એશિયન-આફ્રિકાના બધા દેશો આજાદની બાંધે જુએ છે. હવે ભારત એ કયાબરુઆબના એક પ્રાંશળા ચિત્રની વિશેષ કાંઈ નહીં જરૂર કરી શકે, તો મીનના પ્રભાવને ચેકત્રાતું અસંભવ થઈ

વધે.....પરદેશીઓ આવીને આપણી પ્રગતિનાં વળાંક કરી જતા છે. ખરું તેને આજે યદુરત અવસ્થા જેવું નથી. ઘણી વાર નવો એક પછાત દેશ એવાની અપેક્ષા થાય આત્મા હેરા છે. ક્યું આવી બધારે તેઓ પાર્લિમેન્ટ, સચિવાલય, કોમરેસ જેવી કોર્પોરેશન, શિષ્ટતાભર્યું આજે એક વગેરે જુએ છે એટલે અંતરજી અવ છે. પરંતુ આપણી કટપટી એમના કરતાં જુદી હોવી જોઈ. બીવિક સાધન-સંપત્તિની બાળતમાં નહીં પણ અન્ય રીતે એમના કરતાં વધુ વિદ્યાર્થ કામેલા સમાજ આપણે નિર્માણ કરવા માગીએ છીએ. એક નવું ભારત નિર્માણ કરવું છે, અને તે માટે સહકાર પુરુષાર્થની જરૂર છે.

‘તમારી સહકારની વાતને હું આવા વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઉં છું. તમારા પોતાનો અધિકાર છે, તેના પર બધું નિર્ભર છે, જે તમારી દરખાસ્તનો અર્થ માત્ર એટલો જ હોય કે અમારામાંના કેટલાકને તમારા પ્રધાનમંડળમાં સમાવી લેવામાં આવે કે જેથી તમારી આજની નીતિઓ પાર પાડવામાં તમારા અને તમારી સરકારના હાથ મજબૂત બને, તો મને એવો અપ્રસ કરવા જેવો લાગતો નથી. પરંતુ એ આ દ્વારા રાષ્ટ્રીય નવધરતરું એક સંયુક્ત અધિયાન શરૂ કરવાની તમારી નેમ હોય તો આ એક ઐતિહાસિક પગલું ગણાયે. આ સાથેનો ૧૪ સુદાનો કાર્યક્રમ આવી દષ્ટિએ ધરાયો છે. એ લગીરે વધુ પડતો મહત્વાકાંક્ષી કાર્યક્રમ નથી. દરર કરીને અંતર કરવામાં આવે તો આવાતાં ચાર વરસમાં આટલી કાર્યક્રમ અવસ્ય પાર પાડી શકાય તેમ છે.

‘ટૂંકમાં, સહકાર અંગેની મારી કંબળા આવી છે, તમારી પણ કંબળા બે આવી ન હોય, તો મારી તમને આદરપૂર્વક વિનંતી છે કે આ આખાથે વિચારને પડતો મૂકવો.’

કાર્યક્રમ

અધારણીય સુધારા

(૧) બંધારણમાં સુધારા કરવા

૧. સામાજિક પરિવર્તનમાં વચ્ચે આવતી આઝાદીઓ દૂર કરવા માટે.
૨. રાજ્યોનાં સાચિયાણાં વગેરે નાબૂદ કરવા માટે.
૩. ઉપલાં વિધાનગૃહો નાબૂદ કરવા માટે.

વહીવટી સુધારા

- (૨) ૧. દરેક સ્તરે વહીવટી સુધારા કરવા. રાજકીય તેમ જ વહીવટી સંતોનું વિકેન્દ્રીકરણ.
૨. કાયદા અને અદાલતી કાર્યપ્રણાલીમાં સુધારા.
૩. ભ્રષ્ટાચાર સામે નવરિન અને અસરકારક રીતે કામ ચલાવવા નંત્રની જોગવાઈ.
- (૩) ૧. ભાષાકીય, અર્થિક અને વહીવટી દષ્ટિએ રાજ્યોની પુનર્વચના. તે માટે એક પંચની નિમણૂક.

૨. વહીવટી ખર્ચ ઘટાડવા માટે બેન્કણ પહેલી શબ્દો માટે સહાયતા એવા એક શબ્દપાલ, એક હાઈકોર્ટ, એક ઉચ્ચ કક્ષાની ટ્રિબ્યુનલ અને એક પબ્લિક સર્વિસ કમિશનથી કામ ચલાવવું.

જમીનની ફરી વહેંચણી

- (૪) ૧. આધિક વિપમતા અને શોષણ દૂર કરવા ભૂમિનુ પુન-વિનરણ. તેમાં ભૂમિહીન મજૂરો અને ગરીબ ખેડૂતોને પહેલી પસંદગી.

૨. બેદખલીના કિસ્સા બનના તુરત અટકાવવા

૩. જમીનના એકત્રીકરણ માટે યોગ્ય કંપન.

૪. જમીનદારીની સંપૂર્ણ નાબૂદી

૫. વિવિધ કાર્મકારિયો મંડળીઓ મારફત ગ્રામીણ અર્થ-તંત્રમાં સહકારી તરફ દાખલ કરવું.

૬. ખેડૂતોને ધીરાણ તેમ જ અન્ય સગવડો માટે સહકારી મંડળીઓ મારફત શબ્દની મદદ.

૭. શબ્દ ખેડૂતો સાથે અને ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત નહીં પણ સામૂહિક પહેવાર રાખે, એટલે કે પંચાયત મારફત. મહે-સૂલ તેની મારફત ઉધારવાળ. તેનો અમુક કિસ્સા પંચાયત પાસે રહે.

(ખ) પંડર જમીનને નવસાધ કરી તેના પર ભૂમિહીન મજૂરોને વસાવવા. પંડર જમીન મૂકીદારી ખેતીનાં મોટાં કાર્મ માટે ન આપવી.

રાષ્ટ્રીકરણ, સહકારી અને મજૂર મંડળો

(૬) બેન્કો અને વીમા કંપનીઓનું રાષ્ટ્રીકરણ.

(૭) શબ્દ હસ્તકના વેપારનો ધોરે ધોરે વિકાસ

(૮) શબ્દ સહકારી મંડળી, સ્વાયત કોષ્ટકિશન અથવા મજૂરોનાં મંડળો મારફત જુદા જુદા ઉદ્યોગો પુનઃવાવવાનો કેટલાક ખાસ પ્રયોગો.

(૯) દરેક ઉદ્યોગમાં એક એક જ મજૂર સંઘ, જેના બધા કર્મ-ચારીઓ સભ્ય હોય. આ સંઘે ચોતાની સામાજિક જવાબ-દારીઓ સમલે.

(૧૦) કોલસા અને બીજી અગત્યની ખાણોનું રાષ્ટ્રીકરણ.

(૧૧) શબ્દ હસ્તકના ઉદ્યોગોના વહીવટમાં મજૂરો અને કર્મચારીઓ-ની ભાગીદારી

લઘુ ઉદ્યોગો

(૧૨) અમુક ક્ષેત્રમાં મોટા ઉદ્યોગો અને અમુકમાં લઘુ ઉદ્યોગો એવી મર્યાદા આંકવી. લઘુ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન તેમ જ સહાય આપવું.

આર્થિક સમાનતા

(૧૩) આર્થિક સમાનતા સાધવાના પહેલા પગલા રૂપે સરકારી કર્મ-ચારીઓના ઊંચા પગારો તેમ જ ભાડાલધ્યામાં કાપ મૂકવો.

સ્વદેશી

(૧૪) જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રમાં સ્વદેશીની ભાવના પ્રસારવધી અને પુષ્ટ કરવી.

આજે ત્રીસેક વરસે પશુ આ કાર્યક્રમ પર નજર નાખી જતાવું સમગ્ર થઈ પડે છે. સરકાર મારફત ખેડખા કાંઈક ચોક્કસ કરી જવાની ઇચ્છા હોય, તો શું થઈ શકે તેવું સરસ ચિત્રણ આમાં મળે છે. સહાયારા રાજ્યપાલ, દરેક ઉદ્યોગમાં એક જ મજૂર સંઘ, બાળપાત્રની તપાસ માટે તંત્ર, નાના-મોટા ઉદ્યોગો માટે અલાયદાં ક્ષેત્રો, સરકારી કર્મચારીઓ પર કાપ, સ્વદેશી ભાવના વગેરે સૂચનો તે આજેના અન્યત અગત્યનાં છે.

નેહરુનો જુદા અભિગમ

પરંતુ આવી રીતે અમુક ચોક્કસ કાર્યક્રમ વિશે જાંચઈ જવાની મેહરૂની તૈયારી નહોતી. જેઓના પત્રના જવાબમાં ૧૭ માર્ચે એમણે લખ્યું : ‘પાયાની કેટલીક જાગતમાં સમાનતા હોવા છતાં આપણા અભિગમમાં ફરક છે. પ્રશ્નો તપ્ત જોવાના દષ્ટિકોણ જુદા જુદા છે. પંચાયતિક ચોજનામાં એક સમગ્ર ચિત્ર આપવાનો પ્રયાસ છે, અને તેમાં કેટલીક પ્રાથમિકતાઓ પશુ નક્કી કરી છે. વધારે વિચાર કરીને અને અનુભવ પરથી તેમાં સુધારા થઈ શકશે, પણ તેનો મુખ્ય પાયો એનો એ રહેશે..... સમાજવાદનાં ધ્યેયો અને મૂલ્યો તો કયો જુદાશાળી માનવસ ન સ્વીકારે ! હું સંપૂર્ણપણે તે સ્વીકારું છું’ અને શક્ય તેટલાં જલદી તે સિદ્ધ થવાં જોઈએ એમ પણ માનું’ છે. સ્વત્વ કઈ રીતે આગળ વધવું તે છે. દેશમાં ધનસ કે તાપક જગ્યાતી નથી, એ વાત સાથે હું સમન થાઉં છું’. કંદોસતાં-દંદોસતાં એક એક ડગલું આગળ ભરતાં હોઈએ એવી લાગણી હું પણ અનુભવું છું’. પણ આના વિવાદમાં જીવરત માગતો નથી. મારી એવી લાગણી છે કે દેશમાં આપણે મોટાં કાર્મો કરવાનાં છે. આવતાં પાંચ-સસ વરસ ગહુ ગહનનાં છે. આપણી પ્રગતિને ઝડપી બનાવવામાં મને તમરી મદદ જોઈએ છે. આને માટે કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિને ને વિચાર કર્યો નહોતો. મને એમ હતું કે સહકારની આવશ્યકતા એક વાર પરસ્પરને ગ્રે જીનરંગ, તો બીજું ગણું તો સ્વાભાવિકજે ચોક્કસ થયે. તમારા કર્મ-ખના એક એક મુદ્દા વિશે વિચારું, તો તેમાં મને ભાગે જ કશું વાંધાજનક લાગે. પરંતુ વડાપ્રધાન તરીકે અને કેંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે આવી ગંભીર જાગરને હાથ ધરવાનું અને તેના વિશે ગંહેંધરી આપવાનું માગ ગત બહારવું છે. તેથી હું તમરી સાથે સંમન થાઉં છું’ કે હાલ પૂરતી આ વાતને પડતી મૂકવી.’

એક રીતે જોઈએ તો એક બહુ મોટા પ્રલોભનને જેઓએ દેકરે માથું ઉપું. સત્તાસ્થાન માટે એમના સમર્થ જરૂરિયાતો લાલસા હોત તો ગમે તે રીતે સમજૂતી સાધીને તેઓ કેન્દ્ર સરકારમાં જામીલ થઈ ગયા હોત. અને તો નેહરુ પછી દેશના વડાપ્રધાન થવાનું એમના માટે સાવ સરળ હતું. પરંતુ જેઓની આંખ સામે દેશનું હિત માત્ર હતું અને ખોતે સેવેલા આદર્શો જ હતા, આવી કોઈ વ્યક્તિગત અહંવાદવાદીને જેઓની જીવનમાં લેશમત્ર સ્થાન નહોતું. તેથી જ આવા પ્રલોભનને તેઓ દેકરે મારી શક્યા.

કલ્પિત વાતાવરણથી ફોલ અને રેષ

આ રીતે છેવટે આ વાત તો પડતી સુકાઈ, પણ તે ધ્રુવો તરંગો જન્મવાતી ગઈ. છાપાઓમાં જાતજાતની અટકળો થઈ. કેએસ પક્ષની અંદર કોણે કોણપોલ થયો. સમાજવાદ પ્રત્યે પહેલેથી જ શંકાની નજરે જોનારા તેમ જ નેહરુ પછી પોતાને નેતાગીરીના ઉમેદવાર માનનારા વર્તુળો તરફથી આનો સખત વિરોધ થયો. પ્રબલ સમાજવાદી પક્ષ તો આ ઘટનાને લઈને ભારે મોટી આંધીમાં સપકાઈ ગયો. ટોચના સાધારણ વચ્ચે ગંભીર મતભેદો અને તેમાંથી મનદુઃખ ઊભા થયાં. લોકહિતનો આત્મી સામે ઘેર વિરોધ હતો. જનપ્રકાશ વિરુદ્ધ વ્યક્તિગત આલોચના થવા. જનપ્રકાશની નેહરુ સાથે જુબી સાંક્રાંકિ આલે છે અને જનપ્રકાશ સરકારમાં ધૂસી જવાની ખેરવી કરી રહ્યા છે, એમને તો નેહરુ પછી વડાપ્રધાન થવું છે એવી એવી શંકાઓ વ્યક્ત થઈ. આખું વાતાવરણ કલ્પિત થઈ ગયું. સહિનાઓ સુધી આવું ચાલ્યું. જૂન ૧૯૫૭માં જેતુલમાં પક્ષનું ખાસ અધિવેશન મળ્યું ત્યાં સુધીમાં આ વિવાદ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી ગયો હતો. ત્યાર બાદ પણ લોકહિત સાથેના વાદવિવાદ લાંબા વખત ચાલ્યો, અને તેમાં ઘણી કડવાશ પણ પેદા થઈ.

જનપ્રકાશના પોતાના પ્રશ્નોમાં : 'કેએસ સાથેના સહકારની વાત તો ખતમ થઈ ગઈ, પણ દુલ્હાએ તેની પ્રતિક્રિયાઓ પક્ષમાં બહુ ખરાબ થઈ, અંગ્રેજીમાં જેને ટેરેક્ટર એસસિનેશન એટલે કે ચારિત્ર્યખંડન કહે છે, તેની પુરી ઝુબેજ જ શરૂ થઈ ગઈ, અને તેનો મુખ્ય શિકાર હું પોતે હતો ! રાજનીતિમાં મતભેદ તો કોઈ જ છે, પણ દરેક મતભેદને માટે કોઈ સુખ કારણ છે, કોઈ ખરાબ આશય છે, કોઈ આંતરિક દુર્બળતા છે, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા અને પ્રચાર થાય છે, તો તે અત્યંત દુઃખદાયી હોય છે. આશય વિશે શંકા ઉઠાવવી, ચારિત્ર્યખંડનનું દુર દેશવતું એ તો ગંભીરતિતા ક્ષેત્રની બહારની વાતો છે. અમારામાંથી કોઈ કાપી નોંધવું જ્યું, ત કોઈ પદ્ધતિસુધારાનો શિકાર બની ગયું હતું. પ્રબલ સમાજવાદી બહુ કેસિનમાં બગી વન એમ પણ અમે નોંધના છએમના. જવાબદારલાલજી માથે માટે કોઈ નિઃકલ્પ સંબંધ હતો. પણ તેથી કું એમની સાથેની મુલાકાતની એમ માની લેવાય કે એમની સાથે રામને સમાજવાદી રામનેશ્વરને ખાતમ કરી નાખવાનું કોઈ પદ્ધતિ હું જમી મલો શું કે મર્યાદા મર્યાદાની " કમળાવત્સ

આદ્ય બેકવડ" ઇકાનોમાં "ની વાત સાથે હું" સહમત નહોતો. તે વિગે બૌદ્ધિક વિચાર થઈ શકે. પરંતુ જેતુલમાં તો હવે જ કાંઈક એવી ઝેરીલી થઈ ગઈ હતી કે જેમાં વિચારોનું આધાન પ્રધાન અશક્ય હતું. ત્યાં તો રૂપ એ આપવામાં આવ્યું કે અશોક મહેતાએ જનપ્રકાશ નારાયણના ઇશારે આ વાત લખી છે. આ વાતાવરણથી કુબંધ થઈને મેં કારોગારીમાંથી રાજીનામું આપ્યું. બે કે પાછળથી લોકેના આગળને કારણે તે પાછું ખેંચ્યું. પરંતુ હવે માગ માટે પક્ષમાં કામ કરવું સુરક્ષિત બની ગયું અને હું ધીરે ધીરે પક્ષથી અળગો થતો ગયો. મારી દૃષ્ટિએ જેતુલ અધિવેશન વખતના દિવસે ભારતીય સમાજવાદ માટે બહુ ખરાબ દિવસો હતા.'

રાજકારણ જોડવાનું આ પક્ષ એક કારણ

કુબંધ થઈને અને રાજે લગાઈને જેઓ તરફથી પણ કાંઈક અશ્વિત વર્તણૂક થયો હતો. પાછળથી કોંગ્રેસે શર્મા સાથેની વાતચીતમાં એમણે એક વાતનો સ્વીકાર કરેલો : 'એ ૧૪ મુદ્દાના કાષ્ટકમને મુસદ્દો મેં લોકહિતને ન પતાવ્યો, તે મારી ભૂલ થઈ. તેમાં મેં લોકહિતની સલાહ ન લીધી, તેનું એમને બહુ ખોટું લાગ્યું હતું. અને ખરેખર એ મારી pettiness (સંકુચિતતા) હતી. હું લોકહિતથી નારાજ હતો, કેવા કેવા remarks વગેરે એમણે કરેલા !'

વરસો પછી આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવના જીવનચરિત્રની પ્રસ્તાવના લખતાં જેઓએ એમ પણ સ્વીકાર્યું છે કે, 'જે કારણોએ મને પક્ષ અને રાજનીતિ છોડીને સર્વેશ્વર આન્ડેલનમાં જવા માટે પ્રેરિત કર્યો, તેમાં પક્ષની અંદર ચારિત્ર્યખંડન અને વિષયનું પરિણામ મને જે આત્મિક દુઃખ થયું તે પક્ષ એક કારણ હતું.'

'બહારનું કામ કરાંચ વધારે મહત્વનું'

બે કે નેહરુ સાથેની વાતચીત સફળ થઈ હોત તોયે જેઓને કેન્દ્ર સરકારમાં જોડાયા હોત કે કેમ તે સવાલ છે. દેશના નવનિર્માણ માટે સંબંધોનો બધાએ ભેગા મળીને કામ કરવું જોઈએ, પક્ષોએ પણ પરસ્પર સહકારનું ક્ષેત્ર વધારવું જોઈએ, જનતા પણ દિલથી એમ જ કહે છે કે દેશના નેતાઓ બધા અંદરઅંદર ઝડપવાને બદલે એકમેક સાથે સહકારથી કામ કરે અને તેની સ્થિતિ સુધારે, ૧૪ મુદ્દાના કાષ્ટકમને આધારે સહકાર સાધવાની વાત બે સફળ થઈ હોત તો દેશનું ભવું જ થાત—આવા અંતિમપ્રાયે ત્યારે જેઓને અવસ્ય ધરાવતા હતા, તેમ છતાં એ પોતે સરકારમાં જોડાયા જ હોત એમ ચોક્કસ કહી શકાય નહીં.

કોંગ્રેસે દેવ શર્મા સાથેની વાતચીતમાં જેઓએ આ બાબતનોયે ઉલ્લેખ કર્યો છે : 'જવાબદારલાલજી કદાચ સૌથી વધારે એમ કંઈવા દતા કે હું એમના પ્રધાનમંડળમાં આવ્યું. તેમ છતાં હું એમને સંબંધવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરત કે નમે અને ન લો,

બીજ લોકોને લો. આચાર્યજી વગેરેને લો, મને છોડી દો. 'કેમ કે હું' કામ્ય એવા વિશ્વાસ ધરાવતો રહ્યો છું' કે બહારતુ' ને કામ્ય છે તે ક્યાંય વધારે મહત્વનું છે.'

ગાંધી-વિચાર અને ગાંધી-સામર્થ્ય ક્રાંતિકારી લાઘ્ય

તેથી સતો રાજાકારણના આ બંધા વાદ'ટાળ વ્યયેયે જેઓનું 'ધ્યાન ભૂદાન આદિશન ઉપરથી ખસતું' નહોતું. એ આદિશન સાથેનો એમનો સંપર્ક અખંડ ચાલુ હતો. પંડિત તેહરુ પરના યજ્ઞમાં પણ લાખ્યું હતું તેમ એમને હવે "ગાંધીજીનો નવો આનિષ્કાર" થઈ રહ્યો હતો અને એ હવે ગાંધીજીને "નવેસરથી સમજી રહ્યા" હતા. વિનોબાતું આદિશન આમાં એમને સૌથી વધુ મદદરૂપ થઈ રહ્યું હતું. નમ્રરાગજર ને કાંઈ દેખાતું હતું તે જેઓના વહેવારક્ષેત્રી ચિંતનને વધુ ને વધુ પુષ્ટ કરતું જતું હતું. સાથોસાથ વિનોબાનાં વક્તવ્યોમાં પણ એમને ગાંધી-વિચાર અને ગાંધીમાર્ગનું ક્રાંતિકારી લાઘ્ય મળતું. તે એમની કલ્પના-શીલતાને પ્રેરણા આપતું તથા બીજાં વિચાર અને કૃતિમાં રહેલી અનંત સંભાવનાઓ ચિત્તમાં ઝીલવામાં સહાયરૂપ થતું. આ રીતે ગાંધીને એ નવેસરથી જાણી રહ્યા હતા અને પામી રહ્યા હતા.

ત્રીજી શક્તિ-વિચાર-શાસન-કર્તાવ્ય-વિભાજન

૧૯૫૩ના એપ્રિલમાં ચાંડિસમાં સર્વોચ્ચ સંમેલન મળ્યું. તેમાં વિનોબાતું એક અત્યંત તલસ્પર્શી અને માર્મિક પ્રવચન થયું. એ પ્રવચન બહુ યોગ્ય જ રીતે "સર્વોદયના ઘોષણાપત્ર" તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે. ગાંધીજીના અધૂરા કામને આગળ ધપાવવા મથનારાઓ માટે એ પ્રવચન આજે પણ, એટલું જ નહીં સ્પિકાળ સુધી, માર્ગદર્શક બને તેવું છે. તેમાં વિનોબાએ એલાન કર્યું: 'આપણે સ્વતંત્ર લોકશક્તિ નિર્માણ કરવી છે. મારો દહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે હિંસાશક્તિની વિરોધી અને દંડશક્તિ (કાયદા)થી શિનન એવી સ્વતંત્ર લોકશક્તિ પ્રગટ કરવી છે. હિંસાશક્તિ તો બળ ન જ ખપે પરંતુ સરકારના હાથમાં ને દંડશક્તિ સોંપવામાં આવી છે, તે દંડશક્તિનો પણ ઉપયોગ કરવાનો મોકો ન આવે એવી પરિસ્થિતિ દેશમાં નિર્માણ કરવી, તે આપણું કામ છે. આ લોકશક્તિ દંડશક્તિની વિરોધી નથી, પણ તેનાથી જુદી છે. આપણા દરેક કાર્યમાં છેવટે લોકોમાં દંડ-નિરપેક્ષતા (સરકાર ઉપર આધાર નહીં એવી સ્થિતિ) નિર્માણ થાય એવા પરિણામની અપેક્ષા રહેશે.

'આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં સહેલે ધ્યાનમાં આવશે કે આપણી કાર્યપદ્ધતિના બે ભાગ રહેશે—વિચારશાસન અને કાર્યવિભાજન. વિચારશાસન એટલે વિચાર સમજનવંદો, વિચાર સમજવો અને વિચાર સમજ્યા વગર કોઈ પણ વાત કમળ કરવી નહીં. વિચાર સમજ્યા વગર કોઈ આપણી વાત કમળ કરતો હોય તો હુમ્મી થયું. પોતાની કમળ બીજ પર ન લાદવી. બદલે, કમળ વિચાર સમજવીને જ સંતુષ્ટ રહેવું. આપણા વિચારનો નિરંતર પ્રચાર કરતા રહેવો. આમ, વિચારની સત્તા, વિચારશાસન એ આપણું એક ઓળખ છે.

'બીજું ઓળખ છે, કાર્ય વિભાજન. એટલે કે બધું કાર્ય વાને બધી કર્મશક્તિ એક કેન્દ્રમાં કેન્દ્રિત ન હોવી બેઠંઝો. બદલે, ગામેગામમાં કર્મશક્તિ, કર્મસત્તા નિર્માણ થવી બેઠંઝો. આપણું સત્તાનું વિભાજન બે નહીં કરીએ, કાર્ય વિભાજન નહીં કરીએ, તો સૈન્યજી અનિવાર્ય છે એમ સમજી લેવું. તો પછી સેના વગર આજે તો નહીં ચાલે તે નહીં જ ચાલે, પણ કહીયે નહીં ચાલે. મારે પરમેશ્વરે ક્યું તેવું જ કરવું બેઠંઝો. પરમેશ્વરે અક્ષલતું વિભાજન કરી નાખ્યું. દરેકને અક્ષલ આપી દીધી અને કહ્યું કે પોતાની અક્ષલ પ્રમાણે ગાઠું મળકાવી લો. એવી જ રીતે રાજ્યસત્તાનું પણ વિભાજન થવું બેઠંઝો. ગ્રામસ્વરાજ અને ગ્રામઆયોજન બીજું થવું બેઠંઝો. આતું નામ છે, સ્વતંત્ર લોકશક્તિ, ત્રીજી શક્તિ.'

ચાંડિસમાં વિનોબાનું આ અવિસ્મરણીય પ્રવચન સાંભળ્યા પછી ગજપ્રકાશે હારી સભામાં કહી દીધું કે મારા બધા સહોતો પાર આવી ગયો છે, હું મારી જાનને વિનોબાનો શિષ્ય કહેવ-કાવવા તૈયાર છું. વિનોબાના કાર્યમાં હવે સ્પષ્ટપણે એક અભિનવ અહિંસક ક્રાંતિમાં એધાણ વર્તાવા લાગ્યાં હતાં. હિંસક ક્રાંતિ દ્વારા મહાસત્તા સમાજવાદનો રચિતો પ્રયોગ તથા દંડશક્તિ દ્વારા લોકશાહી સમાજવાદ લાવવાનો પશ્ચિમી દેશોનો પ્રયોગ—આ બંને માર્ગની મધ્યક ગજપ્રકાશ બેઠં યુદ્ધા હતા, અને કોઈ ત્રીજી માર્ગની ઓળખાં હતા. શું સમાજને જલજવાનો અને તેના નવનિર્માણનો રાજ્યના માધ્યમ સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ હોઈ શકે? વિનોબાના આદિશનમાં એમને આ ત્રીજો માર્ગ દેખાયો.

એટલે હવે પ્રચલિત રાજનીતિ તરફની એમની વિરક્તિ વધતી જતી હતી, અને સર્વોદયના ગાંધીમાર્ગ પ્રત્યેનું પેચાણ વધતું જતું હતું. એમને તો આખાંયે પક્ષને પણ તે તરફ ખેંચવા પ્રયાસ કર્યો, પક્ષના સાથીઓને એમણે કહ્યું કે ગાંધીમાર્ગના ક્રાંતિકારી પરિગળની ચિનગારી વિનોબામાં દેખાય છે. સમાજ-વાદીઓ બે એમની સાથે મળીને કામ કરે તો આખા દેશને ખજાલગાવી મફતારી અન્યાય સામેની પ્રયત્ન બેઠાંદ લીધી થઈ શકે. નામકાશી પાટિયાંવાળા બે પક્ષોના બેઠાંદી આવી શક્તિ સદાયે જીતી થઈ કોઈ નહીં.

પક્ષપદ્ધતિના ચિદંકપ અંગે પ્રગટ ચિંતન

પરંતુ પોતાના સમાજવાદી સાથીઓને ગળે આ વાત જેઓની ન ઉતારી શક્તા. બદલે, આપણે ઉપર બેઠું તેમ પક્ષનું વાતા-વચ્ચ દિવસે દિવસે વધુ કટુપિત થતું જતું હતું. એટલે જેઓની પક્ષથી ધીરે ધીરે અળગા થતા ગયા. એમનું ચિંતનચક્ષુ પણ બેર-બેરથી ચાલતું રહ્યું. એમને આજની પક્ષપદ્ધતિ વિશે જ શંકા લીધા લાગી. પશ્ચિમી દગની આ પક્ષપદ્ધતિ આપણે ત્યાં સફળ થઈ શકી નથી. તે લણી આમોભરેલી પદ્ધતિ છે. રાષ્ટ્રીય એકતા માટે પણ તે પોષક નથી. સંજોગો અને શક્તિમાળી માણસો તેને લીધે વહેંચાઈ બચ છે. રાષ્ટ્રની શક્તિ વેશવેશ

થાય છે. લોકોના નામે રાજકીય પક્ષો રાત્રા માટે અંદરેઅંદર લડ્યા હશે, તે શું લોકશાહી માટે અનિવાર્ય છે?—આવા આવા વિચારો જેઓ જે ૧૯૫૭ થી દેશ સમક્ષ મૂક્યા હાયા હતા. પક્ષવિહીન લોકશાહી અંગે એમનો એવો મત સાથે ચર્ચા કરવાની ઇચ્છા પણ એમણે તે દિવસોમાં વ્યક્ત કરેલી.

એમને પૂછવામાં આવતું કે તમારી પાસે આનો કોઈ વિકલ્પ છે? અને જો વિકલ્પ ન હોય તો પછી શું કામ આવી વાતો કરો છો? ત્યારે જેઓ કહેતા કે “વિકલ્પ હજી ન જડતો હોય તેથી શું થયું? વિચારો વિના વિકલ્પ જરૂરી શી રીતે? એટલે લોકો આ બાબત મંજૂરતાથી વિચારતા થાય એમ દંડ ખચ્છું છું. અને તેથી પ્રગટ ચિંતન રૂપે આ પક્ષવિહીન લોકશાહીની વાત લોકો સમક્ષ મૂકતો રહું છું.” મારા માટે આ એક ખોજ છે, અને તમને સહુને હું મારી સાથે તેમાં સામેલ કરવા માગું છું.”

આવી રીતે પ્રગટ ચિંતન રજૂ કરીને લોકઅનુભૂતિ અને લોકશિક્ષણ કરતા રહેવાની ભૂમિકા જેઓ ૧૯૫૦ ત્યારથી અદા કરતા આવ્યા હતા.

સત્યાગ્રહની દ્રેશન પ્રત્યે અનુચિત

૧૯૫૪ ના દેશુઆરીમાં જેઓનો એક લેખ “હરિજન” પત્રોમાં છપાયેલો. તેમાં એમણે કહ્યું કે, “સમાજવાદી વર્તુળોમાં સત્યાગ્રહની દ્રેશન થઈ પડી છે. પરંતુ સત્યાગ્રહને જો આપણે પક્ષ-વચ્ચે વચ્ચેની કક્ષાએ ભેટી જવા ન દેવો હોય, તો તેને વધુ સફળતાથી સમજી લેવો એટલું. કોઈ પણ મળવળ શાંતિ-ભરી હોય એટલા માનવી એ સત્યાગ્રહ બની જતી નથી. હૃદય-પરિવર્તનની શક્યતા વિશેની શ્રદ્ધાના પાયા પર સત્યાગ્રહ નિર્ભર છે.”

જેઓ હવે એમ કહેવા લાગ્યા હતા કે સમાજવાદ એ કેવળ એક વિચારસરણી નથી, એ તો એક નવી સંસ્કૃતિ છે, નવી સભ્યતા છે. મૂલ્યોમાં પરિવર્તન લાવ્યા વિના કેવળ રાજ્ય-સત્તા દ્વારા ભરવામાં આવેલાં પગલાંથી આવી સંસ્કૃતિ નહીં જોવી થઈ શકે, માનવીક મૂલ્યોને આધારે જ તે થઈ શકશે. આ એક નવો માનવ નિર્માણ કરવાનું કામ છે. “સમાજવાદ એ વ્યક્તિગત આચરણનું શાસ્ત્ર નથી પણ સમાજના નવનિર્માણની પદ્ધતિ છે.” એમ કહીને ગાંધીમાર્ગની ઉપેક્ષા કરનાર જેઓ હવે ભારતપૂર્વક એમ કહેવા લાગ્યા હતા કે માનવના નવચરણ વિના સમાજનું નવચરણ શક્ય જ નથી. માનવનું અને સમાજનું આયુ નવચરણ વિનંતોના ભૂદાન-આગદાન આન્દોલન જેવા અધિસાત્મક લોકઆન્દોલન માર્ગત જ થઈ શકશે, એવી દૃઢ પ્રતિષ્ઠિત હવે જ્યપ્રકાશને થઈ ગઈ હતી. એટલે વિનોબાએ આંદોલનમાં કહેલું તેમ “ગીજ શક્તિ”ની, લોકશક્તિની આગવધનામાં જ પોતાની પૂરેપૂરી શક્તિ લગાડી દેવા જ્યપ્રકાશ તરફ બન્યા હતા.

જ્યવનદાનનો સંકલ્પ

અને હવે એ ઘડી આવી બોધધ્યાના સર્વોદય સંમિલનમાં. ૧૯૫૪ના એપ્રિલમાં બોધધ્યાના સર્વોદય સંમિલન સંધ્યા, તેમાં બોલાતાં જ્યપ્રકાશે કહ્યું : “પાછલા કેટલાક મહિનાઓનો આ આન્દોલનનો મને જે કાંઈ અનુભવ છે, તેનાથી હું હતાપૂર્વક ઠંડી થતું છું” કે જે શ્રદ્ધાથી હું આ આન્દોલનમાં પ્રવેશી હતો, તે મારી શ્રદ્ધા, દિવસે દિવસે દૃઢ થતી ગઈ છે.” આવા ભાષણમાં પાસ કાંઈ વિશેષ નહોતું, કાશના અનુભવોની સામાન્ય વાતો જેવું જ હતું. પણ ભાષણના અંતભાગમાં એમને સાવ સહજપણે જાહેર કરી દીધું કે, “આ એવું આન્દોલન છે કે તેમાં એક સાલ કે પાંચ સાવ આપાધથી કામ નહીં થાય. આમાં તો જ્યવનદાન કરવું પડશે. એવા જ્યવનદાની કાર્યકર્તાઓને હું આનાદાન કરું છું. આજે મારી વાણી ખૂબ ગિયવ છે.....આજે હું કહું છું કે આવા જ્યવનદાની કાર્યકર્તાઓમાં માણું પણ નામ સામેલ થાય એવું સૌભાગ્ય મને પણ પ્રાપ્ત થયું છે.”

આપાધે સંમિલનમાં એક વીજળી દોડી ગઈ. વિનોબાને તુરંત બોલવાની સહજ પ્રેરણા થઈ. જ્યપ્રકાશના અમૂલ્ય દાનને વધાવી લેતાં વિનોબાએ સાર્વિક ને હૃદયપૂર્વક વાણીમાં કહ્યું : “હમણાં આપણે એક વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું. તેમાં તો હૃદય બોલતું હતું. મને મુશ્કેલીનો પણ માંસરી આવ્યો. તેમાં એ ભગવાનને લખે છે કે મારે સૌ સૌ અવતાર લેવા પડશે, તો લેતી રહીશ અને શરીરને ફેર કરતી પ્રાણ-પ્રાણ કરતી રહીશ, પરંતુ પચણીશ તો તને જ. આવા શુભ નિશ્ચયની વાત સાંભળીને હૃદયને ખૂબ સુખ થાય છે. હું કહું છું કે આપણે ગયા પણ જ્યપ્રકાશનાજીની જેમ જ દૃઢ-સંકલ્પી બનીએ.”

પાછળથી જેઓને નીચે મુજબ પણ લખીને વિનોબાએ પોતાના સંકલ્પ દોહાવ્યો :

શ્રી જ્યપ્રકાશ,

કાલે તમે જે આવાદાન કર્યું હતું તેના જવાબમાં—

ભૂદાનવચ્ચેલક ધ્રાસોજોગધાન આદિમાત્મક કાંનિને માટે માણું જ્યવન સમર્પણ !

—વિનોબા

જ્યપ્રકાશને મુશ્કેલ લાગે કહ્યું : જેમને આપણે ગયાને પ્રેરિત કર્યા છે એ જ મારા જેવા તુચ્છને જ્યવનદાન કરે એ વિશે કશું કહ્યું કહેવાય તેમ નથી. એટલું જ કહીશ કે આ અમૂલ્ય દાનનો સ્વીકાર કરી શકું તે માટે હું બધી રીતે અયોગ્ય છું. આપણે તો જ્યવનદાન લગવાને નામે વિનોબાજીને જ આપવાનું છે.”

આ રીતે જ્યપ્રકાશના જ્યવનમાં એક મૂળગામી પરિવર્તન આવ્યું, એક નવપ્રણાલનો આરંભ થયો. ગાંધીમાર્ગે આદિસાત્મક કાર્તિને માટે એમણે જ્યવન સમર્પણ કર્યું.

પ્રભાવતી માટે પરમ સુખદ ધરી

પ્રભાવતીજી માટે આ જીવનની પરમ સુખદ ધરી હતી. એમને મનમાં થયા કરતું કે વાપુ આજે દોત તો ! વિનોબા પાસે જઈને એમણે મદ્દગદ કંઈ કહ્યું : 'ઈશ્વરે આ સ્વિસ દેખાણો. તેના માટે એનો નેહનો અનુમોદ માનું એટલે એમણે જ છે. પરંતુ વાણા, આ જીવન-પરિવર્તન જાણી સામે શરૂ ક્રોધ અને વાપુએ એમને સર્વોચ્ચ કામ કરતા એના દોત, તો જાણને કેટલો આનંદ થાત, કેટલી શાંતિ મળત !'

વિનોબાએ એમને શાંતિથી કહ્યું : 'તું એવું કું કામ માને છે ? હું તો જાણું છું કે વાપુની જ પ્રેરણાથી આ જીવન-પરિવર્તન શરૂ છે, આજે વાપુ એ જોઈ રહ્યા છે. એમને પરમ સંતોષ થઈ રહ્યો છે.'

પ્રભાવતીજીને એક વાર પુછવામાં આવ્યું કે, 'તમે ક્યારેય જેઠાણની રાવનીતિને આમુક દિશામાં યાજરાની કોશિય કેટલી કે ?'

પ્રભાવતીજી બોલ્યાં : 'હ નહીં, છ નહીં, ક્યારેય નહીં.' પરંતુ કવિશ્રી દિનકરજીએ પ્રભાવતીજીના મુઠ્ઠા બાદ એમને અંતરે આપતાં કહેલું : 'સામ્યવાદને છેડીને વ્યવસ્થાજી સર્વોચ્ચવાદી થઈ રીતે ધઈ ગયા, તેનાં અનેક કારણો હતાં. પરંતુ એક અદ્યય કારણ એ મુઠ્ઠા ડંતુ' કે એમના અડધા શરીરમાં ગંધીજીનો વાસ હતો. આ અડધું શરીર પોતાનું કાર્ય અલક્ષિત તેમ જ અલક્ષક રીતે કરતું હતું. પ્રભાવતીજીએ પોતાના ખતિ પર પ્રભાવ માર્ક્સના વિરોધી બનીને નહીં, ગંધીયમની પ્રતિમા બનીને પાડ્યો હતો. અને વ્યવસ્થાજીને કહી એવી અનુમતિ મળી નહીં' થઈ હોય કે રાવનીતિમાં એમનું અત્તરૂમન બદલાવું જઈ રહ્યું છે !'

'મારક માટે આ એક આધ્યાત્મિક યાત્રા.'

પોતાના જીવન-પરિવર્તન વિશે જીવનદાતાની આ ધરના આદ્યોદય દિવસે જેઠાણને કહેલું : 'મેં જે નિર્ણય કર્યો તે ક્ષણિક આવેશમાં નહોતો. ક્યો. છેલ્લા થોડા મહિનાથી હું એ તરફ પીમે છીમે પકેલાઈ રહ્યો હતો. એ જ રીતે એ મળલાનો એવો ખબર અર્થ નથી કે આટલા લાંબા વખત સુધી જે આદરો મું ધરાવતો હતો, તે મેં તણ દીધો. જીલ્લત, એનો અર્થ તો એવો સાચ કે જીવન અર્થમાં ગંધીજીને રસ્તે એ આદરો વધુ સારી રીતે સિદ્ધ થશે અને સચવાશે એવી મને ખાતરી થઈ છે..... માત્ર જીવન માટેનું આ સમર્પણ નથી, પણ જીવન તે જે હેતુઓ માટે છે તે તે હેતુઓ માટેનું સમર્પણ છે..... જીડાણથી જેમણે જોયું છે તેમને ગન આ ધરો વધારે જોડે અર્થ ધરાવનારું આ-દોષન છે. સમાજની અને મનુષ્યની મોગજદમની ક્રાંતિની આ તો શ્રદ્ધા છે. સમાજની સાથે સાથે જીવન મનુષ્યને પણ બદલવા માંગે છે.....છેલ્લે એ વસ્તુ ઉઘાડી છે કે મનુષ્યને અને સમાજને સાચે કરવા માટે જીવન આપનારો જીવનદાતા પોતાની જાતને સારી કરવાથી જ શરૂઆત કરે. જીવનદાતા એના બીજા ભાઈએના જેવો જ દોષ અને ખામીઓથી ભરેલો સાધારણ કાચી માટીનો માણસ છે. પણ એણે મનુષ્ય અને સમાજને નવેસરથી ઘડવાની પ્રતિમા લીધી છે એમને અર્થ જ એ કે એ પોતાની જાતને નવેસરથી ઘડવાની શરૂઆત કરશે. આ રીતે જીવનદાતા એક આધ્યાત્મિક યાત્રા થઈ પડે છે. એકામાં એણે મારે માટે તો આ જ એવું તૈયારી વધુ મુશ્કેલી રહ્યું છે.'

આમ, રાજકારણ સમૈત બીજી બધી પ્રવૃત્તિને મીઠી લેખાને ગંધીમાર્ગે અહિંસાત્મક ક્રાંતિ સાધવા માટે વ્યવસ્થા પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું.

આ મ સ્વ રા જ આંદોલન

સર્વેશ્વ સંમેલન ૧૯૫૪ માં બોધવામાં મળ્યું, ત્યાં સુધીમાં બુદ્ધાન આંદોલન મારફત અહિંસક ક્રાંતિની એક અસિન્ય પ્રક્રિયા નજર સામે આવી ગઈ હતી. ગાંધીમાર્ગે રાષ્ટ્રનું નવલ્લભ કરવું હોય તો કઈ રીતે થઈ શકે તેનો આશુસાર પણ તેમાં હતો. કોઈ પણ અર્વાચીન વળગ્યું વિનાતું જ્યોત્સનાશ્રમ નિર્માણ હદય આ તથ્યને પ્રાંજલપણે ઝીલી લઈ શક્યું. સજીવતા ને સરળતા એ એમના વ્યક્તિત્વનો પ્રધાન ગુણ છે. તેથી આશ્રમ તથ્ય આત્મસાત્ થતાં જ ગત્યંત સરળ ભાવે મજબૂત હૃદયથી આવી અહિંસક ક્રાંતિ માટે એમણે પોતાનું જીવન સમર્પણ કરી દીધું. આ ધંડના સંજ્ઞાચક્રના અન્વેષે નેતાઓ કરતાં નેપીળું કાઢું કેટલું છુટું હતું તથા એમના જીવનનું મુખ્ય એક ક્ષેત્ર હતું તેની ઓતક છે.

દેશની સહિતનો સરવાળો કરવાનો વિનોબાનો મથક

વાસ્તવમાં ને બોધવામાં સંમેલનમાં નેપીળું પોતાનું જીવનદાન ભરેલું હતું, તે સંમેલનમાં વિનોબાએ ખાસ આમ તથ્ય પાઠવેને પરિનિત નેહુને બોલાવેલા. અને તેઓ પ્રજા પોતાના કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય કરીને એક દિવસ માટે આ સંમેલનમાં આવેલા. ૧૮ એપ્રિલે પરિનિત સંમેલનમાં આવીને ગયા અને ૧૯ એપ્રિલે જ્યોત્સનાશ્રમ જીવનદાનની લેણગીરી કરી. આમ તે આવી રીતે કોઈને ખાસ આમ તથ્ય આપીને બોલાવવાની વિનોબાની ગતિ નહોતી. તેણે આ વખતે પરિનિતને ખાસ બોલાવ્યા.

તે વિશે વિનોબાએ સંમેલનમાં કહ્યું પણ ખરું કે, ‘બુદ્ધાન’ કામ કરતાં કરતાં ને અતુલ્ય થયા તેનાથી આમ તથ્ય આપવાની પ્રેરણા થઈ. બુદ્ધાનવનમાં થયેલા અતુલવનો સાર એ છે કે આપણે આ કામને પક્ષાતીત ગણીએ. આમાં સત્તાને વચમાં ન આણતાં નૈતિક શક્તિથી જ આલવાની તિરંતર કોશિશ કરીએ..... ઓરિસ્સાના ગોપબાણ મને કહેના હતા કે બુદ્ધાનની એ મહાનતા છે કે ને લોકો એક સાથે બેસીને ભોજન પણ નહોતા કરતા, તેઓ હવે એક લાણે ખાવા લાગ્યા છે. બુદ્ધાનવનનો આવો મહિમા છે. એના પરથી આ કામ કરતાં ને અતુલ્ય થયો, તેનો કંઈક પચાલ આશ્રમે, મને લાગ્યું કે આપણા દેશને માટે આ એકતાનો અભાવ રીક નથી. લોકો કહે છે કે દેશ પર સંકટ આવશે તો અમે ખભેખભા મેગવીને દેશની રક્ષા કરીશું, સંઘર્ષો ભેદભાવે સુલી જઈશું.....તો હું પૂછું છું કે ને દેશમાં સ્વરાજ્ય મળ્યા છતાં જીવનની સામાન્ય જરૂરિયાતો મળવામાં દેહાણી નથી, ત્યાં એથી વધુ બીજું કેવું સંકટ નેઈએ છે? હું મોંઘું છું કે આ પૂરવું જ નહીં, પૂરતાથી પણ વધારું સંકટ છે. તો આપણે બધાંય દિલથી એક થઈ જઈએ તે મનુષ્ય નહીં છે. એની ખૂબ મરજત લાગી તેથી પરિનિતને બોલાવવાની ધૂણત મેં કરી.’

આના પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે વિચાર કરીને હિંસાપૂર્વક વિનોબાએ પરિનિત નેહુને સંમેલનમાં બોલાવેલા, પોતાના દેશ-

કમચુ દરમ્યાન એમણે બેચેણું કે પંથિયી હળના રાજકારણથી દેશની શક્તિ કેવી વેરવિખેર થઈ રહી છે. રાષ્ટ્રીય દેશને બેઠો કરવો હવે, તો આ રીતે કામ નહીં ચાલે. ગાંધીજીએ પક્ષદ કંગાલ દેશના નેતા સમક્ષ આ વાત મૂકીને રાષ્ટ્રના નવકલતર માટે દેશની સમગ્ર શક્તિ એકત્ર થાય એવું કાંઈક કરવાની વિનંતીઓ નેમ હતી. સંમેલનમાં પડિત નેહરુની હાજરીમાં વિનોબાએ પોતાના વિહાની વાત રજૂ પણ કરી :

‘રાબ રામમેહતાયથી માંડીને મહાત્મા ગાંધી સુધીના લોકોએ ભતિભેદ પર અસંખ્ય પ્રહારો કર્યા તેથી જે ભતિભેદની કમર હાંગી ગઈ હતી, તે ભતિભેદ ચૂંટણીઓની જે પદ્ધતિ આપણા દેશમાં આવી છે તેનાથી પાછો મગબૂત થવા લાગ્યો છે.....આપણા રાષ્ટ્રની મુખ્ય ચિંતનશક્તિ ભાતભાતની ચૂંટણીઓની પરંપરામાં જ રોકાયેલી રહે, એ તો ન પોસાય.....એકે એક ચૂંટણીમાં સમાજની શક્તિ અને વૈષ્ણ વેધકાય છે. તે ઉપરાંત એનાથી મન જોયાં થાય છે તે તો અલગ જ !..... આના પર મારા મનમાં નિરતર ચિંતન ચાલે છે.....ખીજી રીતો વિચારીએ.....રાજકારણ પહેલીની સાક્ષારી ચલે છે તેનાથી શ્રેય લાભ થયે ? .....મારા મનમાં એમ છે કે સભ્યનેતામાં ગમે તેટલા મતલેદ હોય, છતાં કંઈક કંઈક સમાન અંશ તો હોવો જ જોઈએ. તેઓ જે કામ પર એકમત હોય તેવાં કામો પર દેશની શક્તિને કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ, અને તે માટે એકી અવાજે તેવા કામ જનતા સમક્ષ મુકાવાં જોઈએ. ત્યારે જ આ દેશની જનતા જે સહિયોથી નિમ્નિય છે તેમાં પ્રાણસંચાર થયે અને ત્યારે જ તેની શક્તિ પ્રગટ થયે.....ભૂદાન યત આપો એક કાર્યક્રમ છે. તેમાં ખીજ પણ કામકેમો ઉમેરી શકાય.....વિચારસંચય જરૂર થાય, પણ આચારસંધર્ષ ન થાય. મંથનમાંથી માખણ નીકળે છે, સંઘર્ષમાંથી અગ્નિ પ્રેલ થાય છે, જે દાહક હોય છે.....ભૂદાનયમથી આને હવે એક હવા તૈયાર થઈ ગઈ છે. લોકો એમ માનવા મંડયા છે કે જમીન પર કેઈની માલિકી નથી.....જેમ આ વાત બધે ફેલાઈ ગઈ છે, તેમ જ હવે એ વાત પણ ફેલાઈ જવી જોઈએ કે આપણી પાસે જે કાંઈ સંપત્તિ, હુદ્દિ કે શક્તિ છે, તેને એક જાગ સમાજને આપીને પછી જ વાજીતાને ઉપયોગ કરી શકાય. પહેલાં આપો પછી ખાવ એવી ભાવના નિમ્નિય થવી જોઈએ..... આ ભાવના હવા ફેલાય તે માટે લોકોનાં મન તૈયાર થવાં જોઈએ.....આ ત્રણ વસ્તુઓ જે લોકમાનસ તૈયાર થયું છે તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ વિચારવાની વાત છે.....જે કાંઈ કામ કરીએ તેમાં તરતમ ભાવ અર્થાત priority (પ્રાથમિકતા)નો ખ્યાલ રહેવો જોઈએ. એ રીતે જોતાં જમીનનો સ્વાલ ઉકેલવા વિના સ્વરાજ્યના સુખનું ભાન લોકોને ન થઈ શકે. એ સવાલ અત્યંત તાકીદનો છે.’

પણ પડિતજી તેને પડધો ન પાડી શકયા

આવી રીતે પોતાનું દિલ જોલીને વિનોબાએ પડિત નેહરુ પાસે માર્ગદર્શન માગ્યું. એમને ભાષ એવો હતો કે ગાંધીજીના

એક અદના સેવકને નાતે પોતાની શક્તિ મુજબ વર્તમાન સ્થિતિના સંઘર્ષમાં ગાંધીમાર્ગનો અવિચાર કરવાની કોશિશ અન્યાર સુધી પોતે કરી હતી. તેનાં કેટલાંક આશાસ્પદ પરિણામો પણ આવ્યાં હતાં. હવે આગળ કેમ વધવું છે તે સાથે મળીને વિચારીએ. અને તેમાં દેશના નેતા તરીકે પડિતજી પાસેથી માર્ગદર્શનનો અપેક્ષા હતી.

પરંતુ પડિત નેહરુના ચિંતનનું વલણ આપાથી જુદું હતું. મૂળમાં તો ગાંધીમાર્ગે દેશના નવનિર્માણ અંગે જ એમને હજી શ્રદ્ધા નહોતી. સત્તા પ્રત્યેનો એમનો અલિંગમ પણ ગાંધી-વિનોબા કરતાં સિન્ન હતો. એમના મનમાં ભગતિદક પરિગણનાયે કેટલાક ખ્યાલો હતા. અને એ પરિગણના સંઘર્ષમાં ગાંધી-વિચારની સમયશ્ર મુલવણી હજી તેઓ કરી શકયા નહોતા. આમ, વિનોબાના ભાવનો પાછો તેઓ ન પાડી શકયા. ગાંધીમાર્ગે સમાજ-પરિવર્તન માટેની એક અલિંગમ પ્રક્રિયા સમાજ સમક્ષ હતી થઈ હતી તથા એક નવું વાતાવરણ જાગ્યું થયું હતું, તેનો વિનિયોગ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કરવાની તેમ જ એ રીતે રાષ્ટ્રના નવનિર્માણ માટે એક નવપ્રયાસ આરંભવાની દુઃદેશી અને સૂક્ષ્મ શૂઝ તેઓ ન કાપવી શકયા. એમની વિચારવાની ક્ષમણ જ જુદી હતી. એમની સામેના આદર્શો અને ઉદ્દેશો પણ કદાચ સિન્ન હતા.

તેથી સંમેલનમાંનું પડિત નેહરુનું ભાષણ અસ્પષ્ટતા અને અનિયમથી ભર્યું હતું. ભૂદાનનું કામ ક્રાંતિકારી છે, ચૂંટણી અંગેની વિનોબાની વાત પણ સાચી છે, ૮૦ ટકા પ્રશ્નોમાં તો એકમત થઈ શકે, વગેરે વગેરે કહ્યું. પરંતુ એમના ભાષણનું એક વાક્ય એમની ભૂમિકાને સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરતું હતું : ‘આ સર્વોદય સમાજ અને ખાસ કરીને વિનોબાજી આપુના કાર્યનો નવું આગળ ચલાવવાની વિશેષ શક્તિ ધરાવે છે, અને આપણું કામ આગળ વધારી પણ ચલા છે. એમ બને ખરું કે કોઈ તમારી સાથે હોય, કોઈ એથી ખીજે રસ્તે હોય.’

ટૂંકમાં, પડિત નેહરુનો રસ્તો જુદો હતો. સંમેલનમાંનું એમનું આ ભાષણ બપોરનાં બે વાગે નિરાધ કરી મહું હતું. તે વિશે એમણે પોતાની કાંઈક વ્યથા પણ પ્રગટ કરી હતી. અવાજ એમના હાડીલા નેતા હતા, મેટા હાઈ નેવા હતા. પરંતુ હવે જેઓને એવી અણમની પ્રતીતિ થતી ગતી હતી કે બવાજના અને પોતાના રસ્તા જુદા જુદા છે, ગાંધી-વિચાર તરફ બેચાની બાનેની દષ્ટિ પણ જુદી જુદી છે. ખરું જોતાં, આવી સિન્ન દષ્ટિ અને સિન્ન અલિંગમને હાવ જ જેઓનો સત્તાનું અને પદ્ધતિમાંનું રાજકારણ છોડી અદિકસ લોકક્રાંતિ માટે છૂટન સમર્પણ કરી શક્યા. આને એમણે પોતાની નવી આધ્યાત્મિક યાત્રા માની.

જેઓના મનમાં હવે કોઈ દ્વિધા સહી નહોતી

બોધગયા સર્વોદય મંમેલન મળ્યું તેના થોડા દિવસ પહેલાં જ જેઓને-લોકીદેશનો ૩૦ માર્ચ ૧૯૫૬ નો પત્ર મળેલો. નેમાં લોકીયાએ અસંત ઉન્નતાથી જેઓને લખેલું : ‘મને

લાગે છે કે ફરી એક વાર દેશને અને પક્ષને હલાવી મૂકવાનો સમય આવી રહ્યો છે. જેવા તમે હલાવી શકો તો જીવો કોઈ નહીં હલાવી શકે. દેશ સ્વયે તમારો મમતાનો સંબંધ છે. તમે જ દેશના નેતા થઈ શકો તેમ છે. અને સમાજવાદને આગળ વધારી શકો તેમ છે.

આના જવાબમાં બીજા એપ્રિલે જેઓએ લખ્યું : 'અત્યારે મારા જે વિચારો છે તે જાણતા હોવાથી આવો પ્રસ્તાવ તમારે કરવો જ નહોતો બોધીતો. દેશને હલાવી શકવાની શક્તિ મારામાં ન તો ક્યારેય હતી, ન આવે છે. ન આ રીતે હલાવવાનું મારે મન આવે' મહાત્મા જણાવે.....મારો તો એવો અભિપ્રાય છે કે વિધાયક કામમાં લાગેલાઓએ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણીમાં ભાગ ન લેવો જોઈએ. તદ્દત્તમારે મારે પણ પક્ષના "અવન્ટી"ના જ સભ્ય બનીને રહેવું પડશે.'

ત્યાર બાદ બોધગયા સંમેલનમાં ઇબ્રાહિમની ધટના બની. તે જાણી પાંચી બાણી રર એપ્રિલે મુંબઈથી લોહિયાએ લખ્યું : 'સામાન્ય રાજનીતિમાંથી નીકળી જવાના તમારા સંકલ્પ બાબત પક્ષમાં કોઈ લખાવું તો ઘૂલ્લત જ કહેવાશે. મને ખબર નથી કે આ વિશે તમારી સાથે વાત કરવાનીયે મને હિંમત અને ધીરજ રહી શકશે. તમારી મનઃકાંક્ષા એવી હોય કે આવા મોટા પ્રશ્નોમાં દરેક માણસ પોતાનો કેસલો પેતે કષ્ટ છે, તો ફીક છે, નારા જેવા માણસે પણ તેમ જ કરવું પડશે. હું તો એએક વરસથી ગંગોત્રી કે પેન્સિલની વાત કરી રહ્યો છું. અત્યાર સુધી હિંમત નથી થઈ, અને કદાચ હજીયે ન થાય. અને મારા ચારે કદાચ પેન્સિલ ગંગોત્રી કરતાં વધુ નજીક હશે.'

આનો જવાબ જેઓએ મધ્ય પ્રદેશના પ્રવાસમાંથી ૨૮ એપ્રિલે આપ્યો : 'આવી વાતોનો નિર્ણય અવેખર વ્યક્તિગત જ થઈ શકે. મિત્રોની સલાહ લેવાય. કમ સે કમ તમને તો મેં મારા માનવતો પરિચય પછામાં આપેલો. છેલ્લા પક્ષમાં પણ દરેક પ્રકારની ચૂંટણીમાં અગાધ રહેવાની વાત લખી હતી. બોધગયાનો નિર્ણય એવું જ અગતીકરનું હતું. હવે પક્ષમાં કેવળ ત્યાર આનાનો સ્વયં ગીડી.....હવેનહો આ અતિમ ચૂંટણી-પ્રવાસ દાસે સમાપ્ત થશે.'

ધીરે ધીરે પક્ષનું સભ્યપદ પણ છૂટ્યું

આમ, જેઓના અનમાં હવે કશી દિધા રહી નહોતી. તેથી કમનું બોધગયા સંમેલનમાં ૧૬ એપ્રિલે હવેનહોની યોજના કરી. પરંતુ મધ્ય પ્રદેશનો કાર્યકર અગાધથી નહીં કરીએ હતો. તેથી તે પૂરો થયો અને તે સ્વયં જેઓએ ચૂંટણીના રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. એ કે હજી પક્ષના સામાન્ય સભ્ય તરીકે ચાલુ રહ્યા હતા. ૧૯૪૬ ના હવેનહો નિર્ણય બાદ મોટા મોટા નાણાં જેઓએ પક્ષ દોડાડા કરી વિરોધો કાઢી પાનચીન કરાવી. નિર્ણય બાદ એએક કદિયું કે એએક વરસના અનુભવ પછી એ કે પક્ષ દોડાડા કરીએ તો પક્ષી દોડાડા. ૧૯૪૬માં હવેનહો ના રૂપે તો પક્ષ હજી જેઓએ પક્ષ દોડાડા કરી. પક્ષ

એએક એટલી મર્યાદા રાખેલી કે પક્ષના કોઈ પદ પર ન રહેવું, કારોબારી વગેરેમાં પણ ન રહેવું, માત્ર એક સામાન્ય સભ્ય તરીકે રહેવું. પક્ષના કામમાં સીધો લાગ ન લેવો. કોઈ સલાહ વગેરે મારો તો વ્યક્તિગત રીતે આપવી.

આ બાબતમાં વિનોબાએ કશી આશ્ચર્ય નહોતો રાખ્યો. તેમ જાના જેઓના પોતે એ બાબત બધારે થયાં કરતા હારે વિનોબા સમ્યક્ ચિંતાનમાં મહત્વ ધાય એવા સ્પષ્ટ સંકેત જરૂર આપતા. સરેખર ૧૯૫૫ના એક પત્રમાં વિનોબાએ જેઓને લખ્યું : 'આ વખતે આપણે મળ્યા, તો તમારી બાબતમાં તમારું સાંભળ્યા બાદ મારો એક અભિપ્રાય બન્યો, જે મેં તમારી સામે મૂક્યો. અને મને બાણીને પુશી થઈ કે તમારા અનમાં પણ એવો જ વિચાર શરૂ થયો છે. પરંતુ તમે તેના માટે વ્યાવહારિક કારણોસર એક મુક્ત વિચારી છે. આ અંગે હું વિચારતો રહ્યો, અને મને લાગ્યું કે એક વિચાર કે જેને આપણે નૈતિક અસરની દૃષ્ટિએ જરૂરી માનીએ છીએ, થોડીક મુક્ત મારે પરિસ્થિતિના ખ્યાલથી મુક્તવા રાખવો ફીક નથી. પરિસ્થિતિ આને જેટલી પ્રતિકૂળ હશે, તેના કરતાં હવે પછી એટલી પ્રતિકૂળ રહેશે, એમ જણ નહીં કહી શકાય નહીં. ખરેક. વધુ પ્રતિકૂળ પણ બની શકે. તદ્દત્તમારે, જે વખતે આપણે સફળતા બાદ એક ક્રાંતિ પર કેન્દ્રિત કર્યું છે, તે વખતે આપણી પૂરી તાકાત તેમાં ન લગાવવી એ ક્રાંતિને દૂર ધકેલવા જેવું છે.....આ વિચારનો વિષય છે. ધરાવર સમીક્ષા કરવી જોઈએ.....જેએકાદાનું કામ જ નથી. ચિંતાનો વિષય છે. આપણી હિંમતો અને કૃતિઓની શક્તિ ખંડિત ન થાય. એ મુખ્ય દૃષ્ટિ છે.'

જાના પક્ષનું સભ્યપદ છોડતાં એએક વરસ નીકળી ગયાં. આમ તો ૧૯૪૬ થી જેઓના પૂરેપૂરા સર્વોદયના કામમાં જ લાગી ગયેલા. પક્ષના કામમાં બિલકુલ સક્રિય નહોતા રહ્યા. ક્યારેક કોઈ બેઠકમાં ગયા હોય અથવા ક્યારેક કોઈને સલાહ આપી હોય એટલું જ. જાના હવે સામાન્ય સભ્યપદ પણ છોડી જ રહ્યું જોઈએ એમ એમને લાગા કરતું. પણ ૧૯૫૫ માં લોહિયા પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ છોડી ગયા તેથી પક્ષ ખંડિત થયો. ૧૯૫૬ માં નરેન્દ્ર દેવનું અવસાન થયું તેને લીધે પક્ષ પક્ષને કટકો પડ્યો. આ સંજોગમાં મિત્રોની સલાહથી ૧૯૫૭ ની સામાન્ય ચૂંટણી સુધી જેઓએ પક્ષમાંથી પોતાનું રાજીનામું બાંદર નહોતું કર્યું. પરંતુ હવે ૧૯૫૭ ના આઠાંટાનમાં એએક પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના સામાન્ય સભ્યપદથી પણ રાજીનામું આપ્યું. આ પ્રસંગે એએક પોતાના સાથીઓને એક બાંદર પત્ર રૂપે પોતાની વિચારવાલાગુ નરેન્દ્ર બિન બાંદર. સભ્યપદ, લોકશાહી સમાજવાદી હવે પોતે સર્વોદય સુધી કેવી રીતે પહોંચવા નેહું નરેન્દ્ર નિર્ણય તો થયેલું છે. તેમાં એએક પોતાની મિત્રી અમરપ્રતિનિ જેવું અમર કરી હું હુનિયામાં એ ક્યારેક ખાંડિત, રવનના અને બાંદર સમાપ્ત કરી તો સમાજવાદ આપણે સર્વોદયમાં વિહીન થયું જ પડશે.'

સવેદ્ય સાથે સુસંવાદી સાધુચરિત વ્યક્તિત્વ

આ આત્મપ્રતીતિ હવે એમનાં વક્તવ્યોમાં પ્રગટ થતી રહેતી. પ્રેમકનુભૂતી અહિંસક ક્રાંતિનો સંદેશ ફેલાવતા એ દેશસરમાં ધૂમતા રહેતા. આમ તો પોતાની પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ અદલાવવાનોથે એમણે પ્રયત્ન કર્યો. ગયા જિલ્લામાં સોખોદેવરા ગામે એક આશ્રમ સ્થાપ્યો અને ત્યાં રહીને ગ્રામનિમોગ્ન સદન કામ ઉપાડ્યું. પરંતુ દેશભરતા કાર્યક્રમોને લીધે જેઓની આશ્રમમાં કાયમ રહી શક્યા નહીં. તેમ છતાં થોડાં વરસ સુધી એટલું થયું કે સોખો-દેવરા આશ્રમ એમનું હૈલ્થસ્પોટ બન્યો અને ત્યાંથી ગંધે આવવા બન્યાનું થયું; ૧૯૫૪ પછી શરૂઆતનાં થોડાં વરસોને બાદ કરતાં એમનું હુમકકા જીવન એવું ને એવું રહ્યું.

પૂનામાં ૨૧ દિવસના ઉપવાસ કયાં ત્યારથી જેઓની એક આંતરિક પરિવર્તન પણ આવતું હતું. હાઈ ફિશરે તે દિવસોમાં જ આનો ઉલ્લેખ પણ કરેલો. ૧૯૫૪ ૧૯૫૨ માં જેઓનીને લખેલાં એક પત્રમાં હાઈ ફિશરે કહેલું: ‘તમારી ભીતરના જૈનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અચારે તમે જે કરી રહ્યા છો, તે સામાન્ય રીતે જેને કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં ધણું વધારે મહત્વનું છે.’

મુંદાન આંદોલનનું અવલોકન કરવા ભારત આવેલા હેલમ ટેનિસને પોતાના પુસ્તકમાં જેઓની અંગે લખ્યું છે: ‘પૂનાના ઉપવાસ બાદ જેઓની એક શારીરિક પરિવર્તન આવી ગયું’. હવે એ ધીરે ધીરે ચાલતા અને પાહરીઓની જેમ હાથેથી સકેર કરતા. એમને હવે સાંભળતાં એ ખ્યાલ ન આવે કે એક જમાનામાં જોશીલાં લાખગ્રો માટે એ મશહૂર હતા. એ હવે વિનોબાની જેમ જ શાંતિપૂર્વક બોલતા. એમનાં ‘સુદર મુદક ચહેરા પર વાસનાનું કોઈ ચિહ્ન નહોતું’. ગંભીર કાળાં આંખો જ એમના ચહેરા પર છવાયેલી લાગતી.’

જેર, જેઓનીને બંને અવસ્થામાં નિકટથી નિહાળનારા જ આ વિશે ચોક્કસ કાંઈ કહી શકે. પરંતુ એટલું નહીં કે રાજ-કારણમાં જેઓનું સાધુચરિત વ્યક્તિત્વ ‘કાંઈક ઝડપું’ ગડતું લાગતું. હવે ગાંધી-વિનોબાની પ્રેમકનુભૂતી વાત સાથે આ સાધુ-ચરિત વ્યક્તિત્વ ગિલકુલ મુસંવાદી ભાસતું હતું. એક પક્ષીય નેતા હતા ત્યારે પણ સજ્જનતા, ‘ઈમાનદારી, નૈતિકતા એમના બંધેરે જીવનની ખાસિયત રહી હતી. હવે તો એમણે એક “આધ્યાત્મિક યાત્રા” આરંભી એટલે આ ગુણો સવિશેષ વિકસતા રહ્યા.

ને કે માર્ક્સવાદ પણ એમના માનવીય વલણને કહી ડામી શક્યો નહોતો. પાછળથી અમદાન દત સાથેની તાત્કાલીકમાં એમણે કહ્યું હતું કે, ‘મારે એમ કહેવું નોંધજો કે લેનિન અને રોઝા લુકસેમ્બર્ગ વચ્ચેના બંધેર આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદમાં હું બેરોતા કે મારુ મન લેનિન કરતાં રોઝા લુકસેમ્બર્ગ તરફ વધારે ઠળવું હતું. રોઝા લુકસેમ્બર્ગના માનવતાવાદી અભિગમ મારા હૃદયને સ્પર્શી ગયો હતો, બ્યારે લેનિનની કેટલીક કઠોરતા

મને ગમતી નહીં. ક્રાંતિની વેદી પર હબારે માણસોનાં બલિદાનની વાત મારા ગળે બીતરની નહીં. લેનિનમાં પણ ખાસ કરીને એની સક્રિય નેતાગીરી મને આકર્ષતી. બાકી ટ્રોટ્સ્કી મને વધુ પ્રિય હતો.....હું’ હિંસક ક્રાંતિમાં આસ્થા ધરાવતો ત્યારે પણ હું મારી ભીતર એક એવી માનવીય લાગણી અનુભવતો કે માત્ર સત્તા ખતર માણસ માણસોના વધ કરે તે મને કહી ગમતું નહીં. તેથી ગાંધીને માનવીય મૂલ્યો માટેનો આદર મને એમની નજર ને નજર ખેંચતો ગયો.’

અને એક વાર માર્ક્સવાદનું વળગાયુ હૂંધ્યા બાદ તો ગાંધીજીની વાતોનો પ્રક્રમ ગર્ભ જેઓની વધુ ને વધુ પકડતા ગયા. ૧૯૫૩માં પંડિત નેહરુને લખેલા પત્રમાં કહ્યું હતું તેમ એ હવે ગાંધીને નવંસરથી સમજી રહ્યા હતા. એમના મનમાં વસવસો રહી ગયો કે ગાંધીજીના જીવતા હું આ ગુપ્ત સમજી ગયો હોત તો?

ગાંધીજીએ સત્તા પોતાના હાથમાં ન લીધી

જેઓનીના ધ્યાનમાં હવે એક વાત એ આવી કે દેશ આઝાદ થયો ત્યારે ગાંધીજીએ સત્તા પોતાના હાથમાં ન લીધી: ‘આ ઘટનાનું મહત્વ તે વખતે ગિલકુલ મારા ધ્યાનમાં નહોતું આવ્યું. પરંતુ આજે મને લાગે છે કે દુનિયાભરના ઇતિહાસમાં આ એક અનોખું ઉદાહરણ છે. કાન્સ, રશિયા, અમેરિકા, ચીન, બધે જ બ્યારે ક્રાંતિ થઈ કે સ્વતંત્રતા આવી, ત્યારે હાંતો સૌથી મોટા નેતા પોતાના દેશના સર્વોચ્ચ સિંહાસન પર બેઠીને બેઠે, તેણે સરકારને દોર પોતાના હાથમાં લીધો. પોતાની ક્રાંતિના ઉદ્દેશો પાર પાડવા તે દરેકે સત્તા ગ્રહણ કરી. કેવળ ગાંધીજી જ એક એવા નેતા નીકળ્યા, જેમણે પોતાના હાથમાં સત્તા ન લીધી. હવે, ગાંધીજી કોઈ સંન્યાસી નહોતા. તેઓ રાજનીતિધીયે અગ્રગા નહોતા રહેતા. તેમ છતાં બ્યારે સ્વરાજ આવ્યું, ત્યારે એમણે સત્તા તરફ દૂધીને નોંધું સુધ્યાં નહીં. સત્તામાં બેઠીને રાષ્ટ્રનું જીવાન થઈ શકશે, એવી ને એમની માન્યતા હોત, તો એમણે રાજ્ય-સત્તા હાથમાં લીધી હોત. પરંતુ એમણે તેમ ન કર્યું. આના પરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે બીજાઓ કરતાં ગાંધીજી કાંઈક જુદી રીતે વિચારતા હતા. એમને ગળા સુધીની ખાતરી હતી કે એમનો જે હેતુ હતા, તેની પૂર્તિ સત્તા દ્વારા નહીં થઈ શકે. આ એમના ચિંતનનો પરિણામ હતો. સમજ-વિચારીને તેઓ આ નિશ્ચય ઉપર પહોંચ્યા હતા.’

લોકસેવક સંઘની અનોખી દરખાસ્ત

‘આ જ સંદર્ભમાં જેઓની ગાંધીજીની લોકસેવક સંઘની વાતનું સ્વસ્થ પણ સમબળ્યું: ‘કેસિસનું લોકસેવક સંઘમાં ગપાંતર કરી નાખો! આવું ગાંધીજી જ કહી શકે, ખીલું ફેંસું કહી શકે જ એમની આ અદિતીય દરખાસ્તનું તાર્થ્ય તે વખતે મારા ધ્યાનમાં આવ્યું નહોતું. પરંતુ આજે મને લાગે છે કે ગાંધીજીની આ અનોખી દરખાસ્ત નિશંક એમની આગવી પ્રતિભાનું એક રોમાંચક ઉદાહરણ છે. ગાંધીજી વાસ્તવવાદી

હતા, છતાં એમણે આમ કહ્યું! તે વખતે દેશમાં આગ લાગેલી. છતાં એવા નાનુકે સંભોગમાંથી એમણે આવી દરખાસ્ત રજૂ કરી! આ લોકસેવક સંઘને તેઓ એવ નવી સામાજિક ક્રાંતિનું વાહન યનાવવા માગતા હતા. તેઓ ચિંતક હતા, એમનામાં દુષ્ટદિન છે. એટલે જ દેશના નવચક્તર માટે સત્તાનો પરંપરાગત, જર્જરિત ને બલીપુત્રોગી રસ્તો લેવાને બદલે એમણે આપણને નવો રસ્તો ચીધો. લોકનીતિ એટલે કે જનતાની ગભરીનીતિ માટે જ ગાંધીજીએ પોતાનું આયુ જીવન વિતાવ્યું. અને છેલ્લે છેલ્લે પણ આવી જનતાની રાજનીતિ વિકસે તથા લોકશક્તિ પામતી ગ્હે એવી યોજના જ તેઓ દેશ સમક્ષ મૂકતા ગયા.'

સ્વરાજ્ય આદ સર્વોદયનું મિશન

સ્વરાજ્ય પછી સમાજ-પરિવર્તનના ખ્યેય ઝપે સર્વોદયનું મિશન પણ ગાંધીજી દેશ સમક્ષ મૂકતા ગયા હતા, તે વાત પણ જીવંતોને ધરાવત સમજાઈ ગઈ. તેવી એમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે, 'ગાંધીજીનું પોતાનું એક જીવન-દર્શન હતું. એમના ક્રેટલાક સામાજિક સિદ્ધાંત હતા, અને રાજ્યવ્યવસ્થા વિશે પણ આગવી કલ્પના હતી. એટલે આપણને બ્યારે સ્વરાજ્ય મળ્યું. ત્યારે આપણે પગદેશી કલ્યાણરાજની અથવા સમાજવાદ કે સામ્યવાદની નકલ કરવાની કોઈ જરૂર નહોતી. સ્વરાજ્ય પછીના ખ્યેય માટે આ બધાથી વિલકુલ ભિન્ન અને નવો સર્વોદયનો વિચાર ગાંધીજીએ આપણી સામે મૂક્યો જ હતો. અને ગાંધીજી કહ્યો હતા કે ભારતીય રાજ્યની કમારત ગ્રામસ્વરાજના પાયા ઉપર ખરી કરવામાં આવે.'

ગાંધીજીનો અધુરો તંત્ર વિનોબાજીએ આગળ વધાર્યો

ગાંધીજી છેલ્લા દિવસોમાં કહેતા કે મારા કામનો સાચો પ્રારંભ તો હવે થઈ રહ્યો છે. સ્વરાજ્યના પગેદે ગાંધીજીના માનસમાં શું ચાલી રહ્યું હતું તેની અંખી ધારેલાહજના પુસ્તક "પૂર્ણાવિતિ" માં આપણને મળે છે. સર્વોદયની આદિસક પદ્ધતિનો વિકાસ કરવા અંગે અને સમાજ-પરિવર્તનના કામમાં તેનો ઉપયોગ કરવા અંગે એમનું તીવ્ર ચિંતન ચાલતું હતું. મૂકુને આગલે દિવસે પોતાના વનિવતનામામાં તેઓ લખી ગયેલા : 'રાજકીય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે. પણ ચહેડો તથા કલ્યાણોદયી ભિન્ન એવાં તેના આત લાખ ગામડાંઓની દરિયી હિંદની સામાજિક, નૈતિક અને આર્થિક સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવાની હજી બાકી છે.'

ગાંધીજીના આ જ અધુરો તંત્રને વિનોબાજીએ આગળ વધાર્યો. તેથી બહાન આદાસન વિને ચારેલાહજીએ કહ્યું કે, 'ગાંધીજીનો વિચાર બાજે પુનર્જીવિત થયો છે. વિનોબા તેનું અનુવર્તન કરી રહ્યા છે. બાપુ સવિધવાદીનો માફક ને મૂળગામી સામાજિક વ્યવસ્થાનો અંકો કહી શકતા હતા, તેનો જ આદર્શ આજે આપણે લેઈ રહ્યા છીએ.'

૧૯૦૭ એકના એક નાનકડા દાનમાંથી અગ્ર કમંડુ વિનોબાજીને આગળના સમય મદદગાર રીતે પામ્યાનું તેનું વિનોબાજીની પદ્યતા અર્થક અગત્ય નહીં નહીં કેટલીક નાની નહીં અને કુદરતી

સમાજરચનાની દિશામાં આગળ વધવા માટે નવા નવા કાર્યક્રમો આપતી રહી. માણસને ઊભો એવી અને માણસના માનવીય વિકાસને પોષક એવી સમાજરચનાનું એક રૂપાંચિત નમૂન સામે ઊપસ્થતું મળ્યું. ૧૯૫૬માં એક પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં જીવંતોએ લખ્યું : 'વિનોબાની પદ્યારામાં તેમ જ એમનાં પ્રવચનોમાં ગાંધી-વિચારનો વિકાસની સેર તથા એક અનોખી નૈતિક ને સામાજિક ક્રાંતિના વિકાસની અગ્ર ભેળા મળે છે.'

વિનોબા કહેતા હતા કે જમીનનો માલિક ભગવાન જ છે, આપણે નથી. આટલું સમજીને મૂંઝવિનના આપણે લાંકુઓ માટે જમીન દાનમાં આપો. દાન સવિમાન :—દાન એટલે સમ્યક વિલાબન, યોગ્ય વહેંચણી. વિનોબા દેશનવગાડીને કહેતા કે મારી માંગણી હજી છે. સ્વરાજ્યમાં પણ આપણે બે ગરીબને એના હક્કનું ન આપીએ, તો સ્વરાજ્યને કયો અર્થ નથી.

મૂદાનમાંથી ગ્રામદાન પ્રગટ્યું. જમીન બધી ભગવાનની એટલે કે ગ્રામસમાજની. ગ્રામસ્વામિત્વ, જમીનની વ્યક્તિગત માલિકીનું વિસર્જન. ગ્રામ આપ્તાને એક કુટુંબ માની જમીનની ફરી વહેંચણી. નવા પાયા પર ગામનું સમગ્ર આયોજન. હવે માર વ્યક્તિગત દાન નહીં, પણ સામૂહિક સંકલ્પ અને સામૂહિક પુરુષાર્થથી ગ્રામસમાજનું નવચકતર.

આર-પાંચ હજાર ગામોએ આ રીતે ગ્રામદાન કરીને પોતાના ગામનું નવનિર્માણ શરૂ કર્યું. પગતું ક્રાંતિ માટે કોઈ પણ આદર્શ સમાજમાં વ્યાપકપણે માન્ય થયો નેઈએ. વળી, ૧૯૬૨ માં દેશ પર ચીનનું આક્રમણ આવી પડ્યું. તેનોયે તકાળે હતો. સરહદ પર તો સેના મોકલી દઈણું, પણ ચીનના વૈચારિક આક્રમણનો સામનો શી રીતે થશે? વિનોબાજીએ દેશ સમક્ષ એ વાત ભારપૂર્વક મૂકી કે સંરક્ષણનો મુખ્ય ઉપાય તો ગામેગામના લોકો પૂર્ણ સ્વરાજ્યને અનુભવ કરે, પોતાના ગામની જવાબદારી ઉપાડી લે, તે છે. ગામેગામ એકાત્મતા સાધવા માટે અને ગામેગામને પગભર કરવા માટે ગ્રામદાન એ ઉત્તમ કાર્યક્રમ છે. ગ્રામદાન એક ડિકેન્સ મેગઝ છે, સંરક્ષણનું પગતું છે.

ગ્રામસ્વરાજનો એક સર્વોગી સુલભ કાર્યક્રમ

એટલે ૧૯૬૩ માં વિનોબાજીએ ગ્રામદાનના વિચારને ગ્રામ સ્વરાજ્યનો એક સર્વોગી સુલભ કાર્યક્રમનું સ્વરૂપ આપ્યું. જમીનની માલિકી સમસ્ત ગ્રામસમાજની એ મૂળભૂત વિચાર એમનો એમ જો, પણ ગામની બધી જમીનની લગભગ સમાન ધ્યાનથી ફરી વહેંચણી કરવાની વાત પડતી મુકાઈ. જમીન બધી ગ્રામજનોને નોમે થઈ જાય પણ તેમાંથી અગ્ર કદિસો આપી દોષા બાદ દરેક વ્યવ પતાની જમીનનો ભોગવટો કરી શકે. અને તેની સંમતિ દિના એ જમીનની હેરફેર થઈ શકે નહીં. બે કે આ જમીન ગામની બહાર વેચી શકાય નહીં કે ગાંડા મૂકી મકાસ નહીં.

ગામજનોનું ખીચું પગતું એ કે ગામના બુધિવાનો પોતાની સંમતિ આગળ જમીન બુધિની માટે દાનમાં આપે. જ પુણ્ય

વિનોબાએ ખાદીને ગ્રામલિપ્ત ખનાવવાની વાત પણ કહી હતી. એમણે કહ્યું કે આને હવે ખાદીને સંબંધ સહિત આર્થિક સ્વરાજ અને ગ્રામસ્વરાજ સાથે છે. આખારે ગામની કાપડની કુલ જરૂરિયાત ગામમાં જ પેદા કરી લેવાય એવું આયોજન કરવું જોઈએ. અને તે માટે વીજળીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય. પણ તે કાપડ આમ સ્વાવલંબન માટે હોય, બહાર વેચાણ માટે નહીં. ખાદીનો અર્થ છે, ગ્રામ-ઉદ્યોગ. ગામના લોકોને ગામમાં ઉદ્યોગ મળવો જોઈએ. પછી પાવર ગમે તે હોય. આવી જ રીતે જેતોને પૂરક એવા નેટલા ઉદ્યોગો ગામમાં શરૂ કરી શકાય તેટલા કરવા જોઈએ. ખાદી વગેરેનો અલ્પાંશ વિચાર કરવાને બદલે ગ્રામ અર્થશાસ્ત્રના એક અંગ હોય તેનો વિચાર થવો જોઈએ. મૂળમાં ગામનું પગલર થાય એ દિગ્દિ છે.

આ અંગે નેંપીએ કહેલું : ‘ વીજળીનો ઉપયોગ કરીને ગામમાં નાની પાવર સિલ ઊભી કરવાની યોજના અને માન્ય છે. અને તો ખાદી શબ્દનોયે આશય નથી. તેને જોઈએ તો લોકપ્રસર છે. મારા દિમાગમાં કોઈ સંદેહ નથી કે આજની પરિસ્થિતિમાં અન્ય પછી ખાદી નાંખવી વસ્તીને જે જરૂરિયાત છે, તે ગામમાં જ પૂરી થઈ શકે, તો ગામ ખબરની સુગંધમાંથી એટલું જુદું, અને ગામલોકોને ગામમાં જ કામ મળી રહે. ’

ખીજે એક મહત્વનો વિચાર સુકાશે તો આચાર્યકુલનો. દેશના આચાર્યો, વિદ્વાનો, બુદ્ધિવાનોનું એક સંગઠન અને તે સત્તાની અને પક્ષની રાજનીતિથી અળગું રહે. પોતાના આચાર્ય દ્વારા સમાજમાં એક નૈતિક પ્રભાવ ઊભો કરે. જેમ ન્યાયતંત્ર સરકારથી સ્વતંત્ર છે, તેમ આખરે શિક્ષણનું માળખું પણ સરકારથી બિલકુલ સ્વતંત્ર અને તેવો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. સરકાર શિક્ષણ માટે પૈસા ભડે આપે, પણ તેના પર સરકારનો અધિકાર ન હોવો જોઈએ. એવી જ રીતે આચાર્યકુલ સમાજના જુદા જુદા પ્રત્યેક અંગે લોકોને તટસ્થ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે. દેશની પરિસ્થિતિનું અવલોકન અને નિરીક્ષણ કરતા રહીને સમાજ સમક્ષ પોતાના નિષ્પક્ષ, નિર્વેદ અને નિર્ભય, અભિપ્રાય રજૂ કરતા રહે.

સત્યાનું નહીં, પણ લોકોનું રાજકારણ

વિનોબાએ રાજનીતિને બદલે લોકનીતિની વાત પણ કરી હતી. ‘ પક્ષનું ને સત્યાનું ને ચૂંટણીનું ગવંકારણ નહીં, પણ લોકોનું રાજકારણ, લોકશાસન. રાજનીતિ સામે ધ્યેય છે, સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનું અને સત્તા મારફતે જ બધું કરવાનું, બ્યારે લોકનીતિ લોકોની શક્તિ વધારવા માગે છે અને ને લોકશક્તિ દ્વારા કામ કરવા માગે છે. લોકો પોતાની ભન પર વધુ ને વધુ આધાર પામતા થાય અને સરકારનો આધાર વિવેકે દિવસે ઓછો કરના બન. ’

નેંપીએ કહેલું કે, ‘ સર્વોદય આંદોલન-રાજનીતિથી અંગ્રજ રહ્યું છે, એ અંધ લાખોટો છે. ઊલટી અમે તો કમનોર ને નકલી અનનીતિને જાહેર રાક્ષસમાન ને અસલ ગાંધીની ગ્રહણ કરી છે. ’

આ ને સર્વોદય આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, તે વક્તા ને અખત સંપ્રીયું અર્થમાં નહીં, પણ વિચારના અર્થમાં ગાંધીની છે. હું તેને ‘ અનતાની રાજનીતિ ’ કહું છું. વિનોબાએ તેને ‘ લોકનીતિ ’ એવું અર્થમાં ને અર્થ નામ આપ્યું છે. ’

નેંપીએ ૧૯૫૯ માં ‘ ભારતીય રાજ્યવ્યવસ્થાની પુનરુત્થાના ’ નામે એક પ્રબંધ પણ દેશ સમક્ષ મૂક્યો. ૧૯૬૧ માં ‘ લોકસ્વરાજ ’ નામે પુસ્તિકામાં પણ ગાંધીનીના તત્ત્વસંગ્રહ આંગેના વિચારો રજૂ કર્યા. તેમાં મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે આજની રાજકીય સંસ્થાઓ અને પદ્ધતિઓમાં એવા મુશ્કારા અને નવરચના થાય કે જેથી તે વધુ લોકશાહી જાળવી, કાર્યસાધક, સધ્ય અને અર્થપૂર્ણ બને. આ જ સંદર્ભમાં મતદાતા પરિષદો સ્થાપના વાત પણ એમણે કરેલી. ગ્રામિકાની ગામેની ગ્રામસભાના પ્રતિનિધિઓ ભેગા થઈને લોક-ઉમેદવારોને પસંદ કરે અને ચૂંટણીમાં ઊભા રાખે, અને એ આંગેની આજીવનકાલી ઉપરના પણ આંદોલન દરમ્યાન રજૂ થવી રહી હતી.

કમ્યુનિટિપ્રધાન કાર્યપદ્ધતિ

આ સંદર્ભમાં સર્વોદય આંદોલનનું મૂળમૂલ વલણ વ્યવસ્થાપક આ દિવસોમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરતા : ‘ લોકનીતિને ને પાયામાંથી વિકાસ કરવો હશે, તો કમ્યુનિટિ—આખા ગ્રામ સમાજને સક્રિય બનાવવા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પ્રયત્ન. આ કાર્યપદ્ધતિને મૂળમૂલ ભેદ છે. સર્વોદય આંદોલનની કાર્યપદ્ધતિ કમ્યુનિટિપ્રધાન છે, બ્યારે આજની ચૂંટણીની પદ્ધતિ પક્ષપ્રધાન છે. એટલે આમાં ઉમેદવાર પક્ષોને કે વ્યવસ્થા એટલે જ માત્ર ભેદ નથી. પણ મૂળ વાત એ છે કે આને જનતા ભેળી થઈને સાથે બેસી વિચારણા જ નથી કરતી. ખાદી, કમ્યુનિટિ સક્રિય થાય છે તો તે બધાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી સર્વોદયની કામ કરે છે. ’

સર્વોદય આંદોલનની સામે જનતા બેમાં વચ્ચેમાં વધુ ભાગ લેતી હોય એવી પ્રસક્ત લોકશાહીનું ધ્યેય છે. તેથી તે ચૂંટણી વગેરેમાં પ્રયત્નને બદલે આખી કમ્યુનિટિને સાક્રિય બનાવવા ઉપર જ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ બધું કંઠસંકામ છે. એક બિલકુલ નવું કામ છે. સાવ નવો જ ચીલો પાડવાનો છે આને. ક્યાં છે, પ્રત્યક્ષ લોકશાહી ‘ જનતા જતો ગયાખાદી ઉપરથી પોતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે, એવું હજી દુનિયામાં ક્યાંય ચાલતું નથી, એટલે આ મહા જ વજી કામ છે. ’

અનતાનું માનસ આ માટે કેળવવાનું છે. એક નવી સમાજ સ્થાના ઊભી કરવાનું આ કામ છે લોકશાહી વ્યવસ્થામાં આવું કંઈક આગળનું પ્રયત્ન આને દુનિયા આખી ઇચ્છે છે. ગ્રામિકાને આંદોલન આને જે કંઈક મૂળમૂલ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ચડે છે તે કોઈ જરૂરિયાતો વાતો નથી, પણ દુનિયાની આજની સૌથી પ્રગતિશીલ વિચારધારામાં તાલ મેળવતી વાતો છે. લોકનીતિની કંપનામાં આ બધું આવે છે. આ રીતે લોકનીતિના વિચારોમાં જોડા પાવાઈ સમજી, તો સર્વોદય આંદોલન આને

ગ્રામસ્વરાજની સ્થાપના માટે જે કોશિશ કરી રહ્યું છે, તેનું અસહી કૃત્ય સમજવું, તથા પશ્ચિમ તેમ જ સત્તાના રાજકારણને બદલે વનતાનું અસહ રાજકરણ બિંદુ કરવાની દિશામાં આ આંદોલન કેવો મહત્વનો ભાગ ભજવી ગયું છે. તે ખ્યાલમાં આવશે.

તેઓવાદને કાઢવો છે

વિનોબા ધાર્વાર કહેવા કે, આને દુનિયામાં ધંધે They-ing—તેઓવાદ ચાલ્યો છે. અમે નહીં, તેઓ—સરકારમાં બેઠેલાઓ અમારો માટે મધુ કરને. આ તેઓવાદ કાઢવો છે. સામાન્ય વાદને કાઢવો. હવે સરકારવાદને કાઢવો છે.

એક વાર કોઈએ પૂછ્યું કે, ‘શું’ તમે સત્તાનંત કરવા ઇચ્છો છો ?

વિનોબાએ જવાબ આપ્યો : ‘હા હા, અવશ્ય કરવા ઇચ્છું છું. સરકારની સત્તાને સમાપ્ત કરવા માયું છું, અને તેની જગ્યાએ લોકોની પોતાની સત્તા સ્થાપવા માયું છું. આને મેં નામ આપ્યું છે લોકશીતિ.’

ગાંધીજીના સ્થનાત્મક કામનું ક્રાંતિકારી સ્વરૂપ

૧૦૦ એકરના એક તાનકડા દાનમાંથી આ એક આખી વિચારગૃહિત ઊભી થઈ. મુદ્દાન, ગ્રામદાન અને ગ્રામસ્વરાજ સુધી સર્વેશ્વરી સમાજવ્યવસ્થાની એક આછી-પાતળી રેખેખા નજર સામે આવી. વિનોબા કહેતા કે આ આંદોલન નહીં, આરોહણ છે. અને ખરે જ આ આરોહણ પૂરવાર થયું. જેમ જેમ આગળ વધ્યું ગયું તેમ તેમ તેની ક્ષિતિજ વિસ્તરતી ગઈ. પર્વતા-રોહણની જેમ એક પર્વ પૂરું થયું કે બીજું શરૂ થયું. અને સાથે દર્શન વ્યાપક થયું મૃદુ, વિકસતું ગયું. વિનોબાએ આશ્રમમાં રહીને એકનિકાપૂર્વક જે સાધના કરેલી, તે કોઈ ગાંધીપોથીની કે ક્રિષ્નાકાંતી નહીં, પણ સસન્નદિશાનાં અને સર્વેશ્વરની મૂળ તત્ત્વોની કરેલી. એટલે જ્યારે પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે સમાજદ્વેષે એ તત્ત્વોનો વિનિયોગ તેઓ કરી શક્યા. પ્રાપ્ત પરિચિતિ અનુસાર વિનોબાની પ્રતિભામાંથી સર્વેશ્વર અને અહિંસાના પ્રત્યક્ષ અર્થક્રમે પ્રગટ્યા. જયપ્રકાશજીના શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘વિનોબાના આંદોલને ગાંધીજીના સ્થનાત્મક કામનું ક્રાંતિકારી સ્વરૂપ સમાજ સમક્ષ છતું કરી આવ્યું.’

ગાંધીજીની અહિંસક સમાજવ્યવસ્થાની કલ્પનાને સાકાર કરવા માનું ગ્રામસ્વરાજ આંદોલન વિનોબાના નેતૃત્વ હેઠળ ૧૯૫૧ થી ૧૯૬૬ એટલે કે લગભગ બે દાયકા સુધી એકધારું ચાલ્યું. જયપ્રકાશજી પણ છત્તરદાન આપીને આ આંદોલન સાથે જોડાયા તથા ગયા. ગ્રામસ્વરાજની આ સમગ્ર વિભાવના બાળત જેઠાં વિનોબા સાથે પૂરેપૂરા એકરૂપ હતા. એમણે કહેલું : ‘સ્વરાજ્યની હુનિયાદ ગ્રામરાજ છે, એમ ગાંધીજીએ માનેલું. વિનોબાજીએ આ ગ્રામસ્વરાજના ચિંતનને ધણું આગળ વધાર્યું છે. વિનોબાજીના આંદોલનને કારણે ગાંધીજીનો અહિંસક ક્રાંતિ

અને આમુલ્ય સમાજવ્યવસ્થાનનો વિચાર આજે ઉન્નત રહ્યો છે. મને તો વિચાર આવે છે કે વિનોબાએ આ રીતે એક ક્રાંતિકારી આંદોલન શરૂ કર્યું ન હોત, તો આપણે લોકો હજીએ એનો એ ચરણો જ ચલાવવા હોત અને એની એ વાણી જ પીલતા હોત ! ગાંધીજીનો અહિંસક ક્રાંતિનો વિચાર બિલકુલ જુલાઈ જ ગયો હોત. વિનોબાના આવા આંદોલન વિના કદાચ સર્વેશ્વરની આનન્દપ્રતીતિ મકલ જ ન બનત. મૂળ વિચાર ગાંધીજીનાં લખાણો વચ્ચેમાં હતા. પરંતુ કાર્યની દ્રષ્ટિએ તો મધુ લોકો જ એ આગળ ગયો હતો. વિનોબાએ બુદ્ધાનગ્રામદાન આંદોલનનો કાર્યક્રમ આપીને તેને આગળ વધાર્યો. ગાંધીજીનું અધૂરું કામ આ સિવાય બીજા કોઈ રીતે આગળ વધી શકે, એમ હું માનતો નથી. સ્વરાજ મળ્યા પછી ગાંધીજી દેશની આર્થિક, સામાજિક તે નૈતિક આઝાદી માટે અહિંસક અહિંસક ઉપાયોનું વિચારતા હતા, તે દિશામાંનું જ આ અધૂરું છે. આ આંદોલનમાં ગાંધીજીની અહિંસક ક્રાંતિપ્રતિયાનો સાર્વજનિક ઉપે પ્રયોગ ચાલી ગયો છે.’

વિનોબાની વિભાવના અને કાર્યદેશી

આમ. ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનની વિનોબાની વિભાવના સાથે જેઠાં પૂરેપૂરા એકરૂપ હતા. આખા આંદોલનની સમગ્ર વ્યૂહ રચના સાથે પણ જેઠાં પૂરું સહમત હતા. ગાંધીજીની હત્યા બાદ વિનોબા લગભગ પાંચા બે વરસ પથે ફરીને દેશ-દેશન કરી ચૂક્યા હતા. તે દરમિયાન એમના મનમાં આગળના કામ અંગે તીવ્ર મંથન ચાલેલું. તેના પરિણામ સ્વરૂપ તેઓ એવા નતીબ પર આવેલા કે મુખ્યત્વે શોષણમુક્તિ અને શાસનમુક્તિનું ગાંધીજીનું અધૂરું કામ આગળ વધારવાનું છે. જયપ્રકાશજીના માનવે પણ આ વસ્તુ પૂરેપૂરી ગ્રાંથી હતી.

આવી જ રીતે ધણા ચિંતનને અંતે પોતાના આગળના કાર્યના સ્વરૂપ અને કાર્યપદ્ધતિ વિશે પણ વિનોબાના ચિંતનમાં એક ચિત્ત બેપસુ હતું. ૧૯૫૦ માં જેઠાં પૂરું થવાને રથેલા અને વિનોબા સાથે રથેટ ઉપર પ્રાર્થના કરેલી, ત્યારથી આનો સંકેત વિનોબાએ આપેલો. સત્તરજો બધે જ છે. પણ વિચારસરણી કે એવા બીજા કશાએ બેઠેલાવ વિના એ બધા સત્તરજોને દેશના નવમંત્રીઓના કામમાં ભેળા કરવા. તેમાં ક્યારેક કોઈ કાર્યજી બિંદુ થાય તો પોતે સ્નેહનું કામ કર્યું.

આ ભૂમિકા જેઠાં પૂરું માટે પણ પોતાની જ હતી. રાજકીય પક્ષમાં હતા લોકો પણ પશ્ચિમ દિશાએ એ કદી નહોતા વિચારી શક્તા. સર્વેશ્વરમાં આવીને તો એમની આ સર્વમંત્રીની ભૂમિકા ખૂબ મહેરી હતી. સર્વેશ્વરનું કામ કરતાં કરતાં દેશની ચીલાચાલુ રાજનીતિમાં પણ politics of consensus—સામંવચ્ચનું રાજકારણ બિંદુ કરવા એમણે ધણી કોશિશ કરેલી.

ગાંધીજીની હત્યા સુધી તો વિનોબાએ આશ્રમમાં રહીને જ કામ કરેલું. ત્યારેય એમનો લોકસંપર્ક તો રહેલો, પણ રાજકીય ક્ષેત્ર સાથેનો સંપર્ક ધ્રોણે ઝોછો હતો. બાકે ક્ષેત્રમાં કામ કરવા

અને આમદાન અદાલત વચ્ચે કોઈક સમાન ભૂમિકા સાધવા જેઠાનીએ શોધાં વરસ જુલુ મહેનત કરી. પણ છેવટે એમણે બેઠું કે સરકારી ચોજવાની તાસીર જ જુદી છે.

આવી જ રીતે પંચાયતીરાજને આમદાનનો ને આમસ્વરાજનો રંગ ચઢાવવા પણ જેઠાનીએ ઘણું મથા. વિનોબા તે વિદેશી ઉત્પાદન નહોતા. એમણે બે વચ્ચેનો મૂળ તત્વસહ પારખી લીધા હતા, એટલે એમને પહેલેથી જ પંચાયતીરાજ વિશે કોઈ આશા નહોતી. એમણે શરૂઆતથી જ કહેલું : ‘ જે હમે આ પંચાયતી-રાજની યોજના બની રહી છે, તે હમે તો એ એક વિદેશીય યોજના બની રહેશે. દિલ્હીમાં એક મોટો પથ્થર હોય, તેના ટુકડા કરીને ગામગામ વહેંચી દેવાથી તો તે પથ્થરના જ તાના તાના ટુકડા થશે, તેમાંથી કોઈ માખણ તીકાગરો નહીં. આમપંચાયત એક સત્તાનો ટુકડો બન્યો. તેમાં સેવાનો અંશ નથી. એટલે પંચાયતીરાજ દ્વારા તો સત્તાની જે હોડ ઉપર ચાલી રહી હતી, તે જ નીચે આમપંચાયતમાં આવી. ઉપરનો મન્સર ગામ સુધી પહોંચ્યો. બાજુ મન્સરનું ‘રાષ્ટ્રીકરણ થયું’ ! મન્સર દેશબાપી થયો ! ત્યારે આમદાનનો આરંભ ગિલકુલ જુદી જ ભૂમિકા પર થાય છે.

છતાં જેઠાનીએ ઘણું મથા. સાન વરસ સુધી અંભાણ પંચાયત પરિવર્તન અથાસ તરીકે પણ રહ્યા. પણ એ મથામણને અંતે એ પણ એવા નિષ્ફળ પર પહોંચ્યા કે, ‘ગાંધીજી જેને આમરાજ કહેતા તે આ નહીં. પંચાયતીરાજ પાછળ પ્રેરણા ગાંધીજીની નહીં, પણ સામુદાયિક વિકાસ યોજના માટે આમસ્વરે એક સરકારી માળખું બાંધ્યું કરવાની હતી. એટલે જ આજે પંચાયત સ્થાનિક સ્વચાસનની સંસ્થા બનવાને બદલે રાજ્ય સરકારના હાથાણ સંસ્થા બની ગઈ.’

કેટલીક તાર્કિક આગત વિનોબા એ પામીનુંતા. જેઠાનીને ત્યાં પહેલેથી થોડાક અનુભવની અને તે પરથી નીપજતા. વહેવાર-લક્ષી ચિંતનની જરૂર રહેતી. બનેના જુદા જુદા ક્ષેત્રો અને જુદા જુદા વ્યક્તિત્વને કારણે આ સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ આવા થોડા એપ્રોપ્રિયેને બાદ કરતાં સગાએ બેઠેલો તો આમસ્વરાજ આદાલતની સમગ્ર વ્યૂહરચના બાબત અને વચ્ચે સંપૂર્ણ એકબીની પ્રવર્તતી હતી.

બનેના દષ્ટિ અસહ્ય કોંતિકારીના

વિનોબાનું અને જેઠાનીનું, બનેનું હત્ય ઘણું બાંધ્યું હતું. મૂળમાં બનેની દષ્ટિ અસહ્ય કોંતિકારીની હતી. થોડીકસુ સફળતા મેળવી લઈને અને કહ્યું કે દેરી દેખાડીને સંતોષ પામવો નથી, આપણે તો એક અધિકાર કાંનિની પ્રક્રિયાની જોવા કરવી છે, એ વાત બનેની તરત સામે હતી. તેથી જ વિનોબાએ આદાલત દરમ્યાન ‘જે વિવિધ ટેકનિક ને કાર્યપદ્ધતિ અપનાવી તે વિશે વચ્ચે વચ્ચે બીજા ટેકનિક તરફથી અસંમતિના સુર ઊઠ્યા, પણ જેઠાનીએ હંમેશાં આવી બાબતમાં ‘વિનોબા સાથે એકસરતા અનુભવી.

વિવિધ ટેકનિક ને કાર્યપદ્ધતિ વિશે એકવાકચતા

આદાલત દરમ્યાન એક સુર એવો ઊઠ્યા કરતો કે વિનોબા તો કોઈ એક કાર્યક્રમ પર દરીદ્રતા થતા જ નથી. બસ, ફેડફેડ કરે છે. એક કાર્યક્રમ હજી પૂરો પણ ન થયો હોય ત્યાં જ બીજો કાર્યક્રમ શરૂ કરી દે છે. આને લીધે શક્તિ કયાંય કેન્દ્રિત જ નથી થતી. પરંતુ જેઠાની આ જ વસ્તુને સાવ જુદી દષ્ટિએ બેતા. પદપદમાં વિવિધ પેલેકને લખેલા એક પત્રમાં એમણે કહ્યું : ‘ આ બધા વિવિધ કાર્યક્રમો એક જ સમગ્ર વસ્તુના જુદા જુદા ભાગરૂપ છે, અને એકમેકને પોષક છે. જેમ એક મૂળમાંથી ફળુળા ફૂટતા રહે અને છેડા ચારેકોર સહજપણે પાંગરતો રહે, એવું જ આ કાર્યક્રમોનું છે. ’

તો આદાલત અમુક સ્તરે પહોંચ્યા બાદ આનંદની સાવ ઊલટી દરિયાદ થતી કે વિનોબા તો બસ, એકબું એક આમદાન આમદાન જ ગાયા કરે છે, નવે કોઈ કાર્યક્રમ આપતા નથી. ત્યારે જેઠાની સ્વરાજના આદાલતના પોતાના જુવાનીના દિવસો બાદ કરીને કહેતા : ‘ અમે પણ ગાંધી વિશે આપું જ બેલતા કે, આ છુટો બસ ચરખાની જ વાત કરે છે, ગ્યતાન્મક કાર્યક્રમનું જ ગામું ગાયા કરે છે ! કોઈ બીજો અસરકારક કાર્યક્રમ બેઠેલો. પરંતુ ગાંધીજી તો એકને. એક જવાબ આપતા કે મારી પાસે દેશને આપવા માટે આ સ્વાભાવિક કાર્યક્રમ સિવાય બીજું કંઈ નથી. તેથી વિનોબાએ પણ બ્યારે કહી દીધું કે મારી પાસે આમસ્વરાજના આ વિવિધ કાર્યક્રમ સિવાય બીજું નવું કંઈ નથી, ત્યારે હું જુલુ પ્રથમ થયો. આદાલતના નેતામાં આમ કહેવાની હિંમત હોવી બેઠેલો. ’

વિનોબા સૌથી પહેલાં મોટી સંખ્યામાં આમદાન કરાવી લેવાની વાત કરતા ત્યારે વારે વારે આમદાનના નમૂના બીજા કરી બતાવવાની માગણી થતી. સાથે જ કાર્યક્રમો પહેલેથી વજે એટલાં જ આમદાનો કાવચાની વાત પણ થતી. આ સંદર્ભમાં જેઠાની હમેશાં કહેતા : ‘ પાંચ-પચાસ સરસ નમૂના આનાવીને રાખવો અને ચારે કોર આવા ને આવા જ સમાજ રહેશે તો તમારા નમૂના સમુદાની વચ્ચેના ટાપુની જેમ કયાંય એક થઈ જશે ! માટે નમૂના બનાવીને દેખાડીશું તો તેમાંથી કાંનિ થઈ જશે. એ એક જાલુ નોટો બમ છે. કાંનિ માટે તો વિચાર જલ્દીમાં જલ્દી આપકપણે લેવાઈ જશે બેઠેલો. ’

આના અનુસંધાનમાં એક બીજા ભૂલ તરફ પણ જેઠાની બધાં દોરતા : ‘ કેટલાક વળી આમદાન થય છે કે એ ગામમાં બેવા દોરી બપ છે કે ગામસેલો કેટલું સમજ્યા છે ! પણ જુ’ એમ કહું કે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષના કાર્યકરને બેલાસીને પૂછે કે પોતાના પક્ષનો કાર્યક્રમ એ કેટલો સમજ્યો છે ! અંદે, સારામાં સારા કેટલેસી નેત્રને પૂછે કે તમારો લોકશાહી સમાજવાદ સમજવી શક્યો ! ત્યારે સામાન્ય પ્રામજને પાસે તમે કેવી કેવી અપેક્ષાઓ રાખે છે ! કેહામકથી એ જરૂર સમજવો સુધે. તેને કીંતે કીંતે સરોચિતા મારે અમાજ વધવા દો. ’

વિનોબા કાર્યકરો સામે અમુક કામ અમુક વખતમાં પૂરું કરે એવા લક્ષ્યાંક મુકતા રહેતા, તેની સામેયે ઊઠીપાઠ થયા કરતો. ખજુ જેવી વિનોબાની રીતનું ખૂબ જ સમર્થન કરતા: 'વિનોબા આપણી સામે લક્ષ્યાંક મુકે છે ત્યારે તેમાં હું કાદવી કાઢી વાત નથી લેતી. એ વસ્તુ એમના વ્યક્તિત્વમાં છે જ નહીં. લક્ષ્યાંક મુકવા પાછળ એમનો હારો એટલુ જ પતાવવાનો હોય છે કે જે પૂરેપૂરી શક્તિ લાગે તો કામની આટલી સંભાવના છે. યળી, આવા ક્રાંતિના કામમાં વ્યાપકતા હોવી જ નોઈએ, તે વિના ક્રાંતિ થાય નહીં. વિનોબાના વ્યક્તિત્વમાં જ એક તુફાન છે ! આપણી વચ્ચે જો આવે કોઈ માણસ ન હોય, જે દરેકો એકરની વાત કરે, એક વર્ષમાં સ્વરાજ્યની વાત કરે, તો પછી આપણા જેવા સામાન્ય માટીના માનવોમાં બન ક્યાંથી આવે ? વિનોબાની અંદર એક અજબો છે, એક તીમતા છે, એક આગ જલતી રહે છે, એ જ બીજાઓને આટલી પ્રેરણા આપી બળ છે.'

તુફાનનો મર્મ જેવી-વિનોબા પાંચે પકડેલા

૧૯૬૫માં ૭૦ વરસની ઉંમરે વિનોબા આમદાન તુફાનની હાલ કરીને બિહારમાં આખરી જંગ ખેલવા નીકળ્યા: 'I have ever been a fighter, one fight more, the last and the best—શબનભર હું એકમર્ગે રહી છું, એક જગે ઓર, અતિસ અને સર્વોત્તમ !'

વિનોબાના મનમાં હવે કે આમદાનના કાર્યક્રમની ક્રાંતિકારી સંભાવના જો પ્રગટ કરવી હોય, તો તેને ખૂબ વ્યાપક પ્રમાણમાં લોકો ઝીલી લે એવું થવું નોઈએ. માટે આમદાનનું તુફાન બગે ! તુફાનની વાયગે વાય છે અને એકેએક આંધાન રેલી બેઠે છે, તેમ પ્રેમસ્થી અહિંસક ક્રાંતિ માટે સામુદ્રિક પ્રેરણાથી બધા આ કામમા લાગી બધ.

અને લાગણીય ત્યાર વરસ સુધી ન વિનોબા જંગ્યા, ન દેશભરના કાર્યકરોને એમણે જપવા દીધા. સેંકડો-હજારોની સંખ્યામાં આમદાન થયાં.

૧૯૬૬ માં રાજગીરમાં સર્વોદય સંમેલન ભરાયું ત્યાં સુધીમાં દેશમાં આમદાનનો આંકડો સવા લાખ ઉપર પહોંચી ગયો હતો. અને બિહારમાં તો એક વિશેષ વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. બિહારનાં કુલ ૧૦ હજાર જેટલાં ગામોમાંથી માત્ર આલ્ફસ હજાર ગામોને બાદ કરતાં બધાં જ ગામોમાં આમદાનનો સંદેશો દેવાઈ ગયો હતો. કોઈ નાનું-સૂતું કામ નહોતું. ગામેગામ જઈને અને ઘરઘરે કરીને આમદાનના સંકલ્પ-પત્રો પર સહીઓ લેવાની. આ પહેલાં ગામરે ગામરે જનતાને સામેલ કરીને આટલું વ્યાપક લોક-આંદોલન ક્યારેય નથી થયું.

તુફાનનું બીજું ઉપાકી લેનાર અને બિહારમાં વિનોબાની તુફાનચાલને પોષનાર કાર્યકરોમાં મોખરે જયપ્રકાશ જ હતા. વિનોબાની તુફાનની વાતનો મર્મ એમણે બરાબ પકડી લીધો હતો. આ તુફાન આંદોલનમાં આમદાનના સંકલ્પ-પત્રો પર તકાળા સહીઓ જ લેવાની હતી. એકવાર ત્યારે કોર બધે

ફેલાઈ બધું અને પછી એ બધાં ગામોમાં એક સાથે આમદાનની શરૂઆતે અચલ કરાવયો, એવી વ્યૂહરચના હતી. ત્યારે ઇમા પૂછ્યા કે આ બધું કાગળ ઉપર જ ને ? આવા કાગળ ગ્રામ-મનનો ગો અર્થ ? ખજુ વિનોબાના મનમાં ક્યારેય ડગડો નહોતો. એમને માટે આ બિલકુલ વિચારપૂર્વક અપનાવેલી ક્રાંતિની વ્યૂહરચના હતી. તેઓ સામેથી પૂછતા: 'તમે ચૂંટણીમાં આખરે શું કરો છો ? કાગળની અખરબી જ નાણો છો ને ? હું પૂછું છું કે આ વોટ વગરે ગળે છે, અને સરકારે ચાલે છે, તે શું છે ? કાગળ ઉપર જ ને ? લોકશાહીનું નાટક ચાલે છે. મોટરે ભરી ભરીને લોકોને લઈ જરો, એક દિવસ ખવડાવશે-પિવડાવશે, અને મતપેટીમાં મનવું પતાકું નાખવાનું કરશે. જ્યાં તમે જુઓ છો કે તેનાથીયે કાંઈક કામ ચાલે છે.'

જયપ્રકાશજી ખજુ તે દિવસોમા વિનોબાના આ સૂરનો બરાબર પડથો પાડતા હતા: 'આમ જુઓ તો લોકસભામાં ને ધારાસભામાં જે બધું થાય છે, તે પહેલાં તો કાગળ ઉપર જ થાય છે ને ! કાયદાઓ બને છે, તે ખજુ કાગળ ઉપર. ૨૫ વરસમાં કેટલા કાયદા બન્યા હશે ! તેમાંથી માંડ ૧૦ ટકા જેટલું વ્યવહારમાં ભીત્યું' હશે. વિનોબાએ સરસ કહ્યું છે કે તમે ચૂંટણીમાં આખરે શું કરો છો ? કાગળની અખરબી જ નાણો છો ને ? ખજુ એ કાગળમાં એટલી તાકાત છે કે હકૂમત બદલાઈ બળ છે, હકૂમત ! સારે આમાં તો જનતા પોતે કંઈક કરવાનો સંકલ્પ લે છે. આજે બધું બ્યાન ગ્રામદાનની શરૂઆતે માટે ગ્રામજનતાની સંચિત મેળવવા ઉપર કેન્દ્રિત થયું છે. સમજવાની વાત એ છે કે હકીકતમાં આ આંદોલનને હેતુ ઘોડાંકે જૂઠાંબધાં "આદર્શ ગ્રામો" ખડાં કરવાનો નહીં, ખજુ સમાજ-પરિવર્તન માટે સર્વ-સામાન્ય લોકમાનસ સમજવાનો છે.'

માસ સાયકલોહોળી પૂરી સમજ સાથેનો લગીરથ ત્રયાસ

વિનોબાનું વલણ બિલકુલ તકશુદ્ધ હતું. દેશ અને દુનિયાના ચીલાચાલુ ત્રવાહથી કાંઈક જુદું ગાંધીભાઈે સમાજનું નવનિર્માણ કરવું હોય તો રસ્તો કયો છે ? નારદ્યુનિ જતીને તે થઈ શકશે નહીં. દિલ્હીનાં દિમાગ ખજુ એમ ને એમ પલટી શકાશે નહીં. એ દિમાગે કરતાં જુદું કરવું હોય તો શું કરવું ? સરકારમાં એટલા એ દિમાગધાણાઓ તો કહી શકે કે અમરાની પાછળ લોકોના વોટનું સેન્કશન છે, અને લોકોની ઇચ્છા મુજબ અમે રાજ ચલાવીએ છીએ. એટલે પછી વિનોબા માટે એક જ ઉપાય રહી જતો હતો કે પોતાના કામ માટે વ્યાપક લોકસંમતિ પ્રગટ કરી જતાવવી. રાજનીતિમાં પ્રવેશી વોટ મેળવીને તે કરવું નહોતું. એટલે લોકનીતિને અનુરૂપ એવી પ્રક્રિયા વિનોબાએ અપનાવી. આમદાનને સંકલ્પ-પત્ર એ બીજું કાંઈ નહીં, સર્વોદયનો લોપણ-પત્ર હતો. રાજનીતિના લોપણ-પત્રમાં 'અનને સત્તા સોંપવામાં આવે તો અમે આટલું આટલું કરીશું' એવી બહેરાત હોય છે. "સેઓવાદ" ના મૂળમાં પ્રકાર કરનારી લોક-નીતિના આ લોપણ-પત્રનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટપણે 'અને અમારા

ગામ માટે આટલું આટલું કરીશું' એવા જનતાના પોતાના સંકલ્પનું હતું. અને આપું' ધીરે ધીરે થાય અથવા છુટ્ટાપાટું થાય તેનો કોઈ અર્થ નહીં. એકાદ પ્રદેશમાં એકી સાથે આ કરી નાખી શકાય. તો કોઈક નકર પરિણામ લાવી શકાય.

માટે તુલન આંદોલન એ ખીલું' કાંઈ નહીં, પણ ગ્રામ-સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ માટે લોકસંમતિ મેળવવાનો. તેના માટે લોકોને સંકલ્પદા કરવાનો તથા તેના વિશે વ્યાપકતમ લોક-શિક્ષણ કરીને લોકશક્તિ અને લોક-અભિમુખ બેસાડવાનો. 'માસ સાધકલોહ'ની પૂરી સમજ સાથે ક્યેસે એક લાગીરથ પ્રવાસ હતો. તે દિવસોમાં વિનોબા વારંવાર કહેતા કે, 'આને સમાજમાં તોડનારી તાકાતનું બેર વધી ચલું છે. તેનો મુકાબલો કરવો હોય અને તેના ગલે લેડવાની તાકાત ગ્રામી કરવી હોય, તો પણ કલાય આ આખરી મોઢો છે.' તેથી કમલા ભે દાયકા-થી જે વિચારો ઘૂંટાતા રહ્યા હતા, તે વિચારો અનુસર એકાદ પ્રદેશમાં સર્વોદયનું કશુંક પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવવાની ચિનોબાની નેમ હતી. તેમાં જ દેશ ને દુનિયા માટે એકમાત્ર તરંગપાથ છે, અને સહુને લેડવાની તાકાત છે, એવી એમને આત્મપ્રતીતિ હતી.

સારાંશ એ કે જે કામના સુધી એકઠાડું' આ જે ગ્રામસ્વચ્છતા આંદોલન યાહ્યું' તેની પાછળ વિનોબાની દૃષ્ટિ સંપૂર્ણપણે એક અદ્વિતીય ક્રાંતિની પ્રક્રિયાનો આધારનાં કરવાની હતી. આંદોલન દરમ્યાન વિનોબાએ લગીવાર કહેલું કે, 'પૂર્ણ ક્રાંતિ—Total Revolution માટે પુ' ફરી રહી છું. પૂર્ણ ક્રાંતિથી એણું' મને કાંઈ ન ખયે. જ્યનતા એકેએક અંગને સ્પર્શતી સમગ્ર ક્રાંતિ કરવી છે.' જેઓ વિનોબાની આ વિભાવના સાથે પૂરું' તાદાત્મ્ય અનુભવના.

આગળના કામની રૂપરેખા

૧૯૬૬માં રાજગીર સંમેલનમાં ગ્રામસ્વચ્છતા આંદોલન એક મુકામે પહોંચ્યું હતું. હવે એક નવું' પર્વ શરૂ થવાનું હતું. સંમેલનમાં વિનોબાએ આગળના કામની રૂપરેખા આપી દીધી : 'તુલન તો થઈ ચૂક્યું, હવે અતિ-તુલન ! તીવ્ર ગતિથી જ કામ થયે. તમારે બે તેને કુદિત કરવું' હોય, તો ધીરે ધીરે કામ કરો. લોકોમાં એક ગપેક્ષા બની થઈ છે. હવે આપણું કાર્યમાં એમને મંદતા બચાવશે, તો નિરાશ થશે. તેથી એક બાજુ તો દેહભરના ગામેગામને ગ્રામજ્ઞાનમાં સામેલ કરવાં છે, અને ખીલ બાજુ જિલ્લામાં અતિ-તુલની રૂપે ગ્રામજ્ઞાનની પુષ્ટિ' કામ કરવું છે. વધુમાં વધુ એક વરસની અંદર ગ્રામજ્ઞાનની શરતોનો વ્યવહારમાં અમલ કરાવશે છે. આ ગ્રામજ્ઞાનનું' કામ એવું છે કે કાં તો એવું' પરિણામ શન્ય આવશે, કાં અનંત. એક ડેફિનિટ (ચોક્કસ) કામ છે, ખીલું' હનિફિટ (અનંત). ચોક્કસ કામ છે ખાદીનું. ૫૦ લોકોને ચરખા મળ્યા, એમનું' ભવું' થયું. પરંતુ અનંત કામમાં તમારે તસીએ કાં તો શન્ય આવશે, કાં અનંત. આપણે અનંત પરિણામ આવે એવી જ કાશિશ કરીશું.'

અને આની સાથેસાથ વિનોબાજીએ સમગ્ર આંદોલનની દૃષ્ટિએ પણ હવે પછીની વ્યુદ્ધરચનાના યોદ્ધા સંકેતો રાજગીરમાં આપી દીધા : 'અન્યાર સુધી આપણે લગભગ મૂઠ એકામતાથી એક કાર્યક્રમ પાછળ પડ્યા હતા. એટલી બધી એકામતા કે તેને કોઈ હોય પણ માને. પરંતુ આજે હવે આપણે એક મંજિલ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. એટલે હવે આપણા આન્દોલનમાં બેન્યાર ખીલ ચીએ પણ ભેડવી નેઈએ. હવે શહેરોમાં પણ કામ ઉપાડવું પડશે. બેનગર કામ મુખ્ય થવાં નેઈએ. દરેક શહેરની મ્યુનિસિપલિટીને ચક્કમન કરવી પડશે. પહેલું' રાજગીરમાં ત્યાં ન પ્રવેશે. પછી શહેરના દરેક મંજિલવાને શાંતિસેનાનું કેન્ડ મનાવવું પડશે. એક શાંતિસેના શહેરમાં ખડી થાય તે માટે મુખ્યત્વે આગળનાં કરવું પડશે. મોટા વાત એ કે મજૂરોને નઈને સમગ્રવડું કે તમારા ટ્રેડ યુનિયનને કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે ન લોડા. નહીં તો યુનિયનનું' કિત તો બાજુએ રહી ભય છે. અને રાજકીય પક્ષો જ પોતાનું' કિત સાધી લે છે. વળી, મજૂર પ્રશ્નને સર્વોદય વિચાર તરફ ખેંચરા આપણા તરફથી ખાસ પ્રયાસ થયાં નેઈએ. એથી વાત એ કે શહેરમાં આવેલાં મિત્ર-કારખાનાં. વેપારીઓ-લોગપતિઓ ધોડુંક દાન આપે એટલું' પૂરતું નથી. તેઓ બધા સમાજની ભાણીકારીનો વિચાર ગમ્ય કરે. એમાં આપણે કોશિશ કરવી નેઈએ. આપણા તરફથી આવી માગણી કરવી અને માગણી કયાં ગાદ તેઓ ના ન પાડી શકે એવી શક્તિ ખડી કરવી, એ પણ ગ્રામજ્ઞાન આંદોલનનો એક હેતુ છે. આપણે આવી લુલંદ માગણી કરીએ અને તેની પાછળ લોકશક્તિ ખડી કરીએ.'

વિનોબાનું' કાંત દર્શન

આના પરથી બહુ સ્પષ્ટ નેઈ શકાય તેમ છે કે વિનોબાજી-નો દૃષ્ટિકોણ એક સમાજવ્યાપી સર્વોંગી ક્રાંતિ લાવવાનો હતો. અન્યાર સુધી એમણે આંદોલનને અમુક લેન્ડા સુધી સીમિત રાખેલું તે એકામતા સાધવા માટે અને શક્તિ નિર્માણ કરવા માટે. તે સમય વ્યુદ્ધરચનાના એક ભાગરૂપ હતું. આવી એકામતાપૂર્વક અમુક મંજિલ સર થઈ ગાદ એ સમગ્રતા ભણી કમ માંડવા માગના હતા.

અને એમને તો પૂર્ણ ક્રાંતિ કરવી હતી. એટલે એમની નગર તો હણેય બહુ દૂર પહોંચતી હતી. રાજગીરમાં એમણે આગળ કહ્યું : 'હજુ બહુ વરસ એટલે કે ૧૯૭૨ સુધી એકઠાડું' કામ કરવું પડશે. ૧૯૭૨ માં સામાન્ય ચૂંટણી થશે. ત્યાં સુધીમાં ગામેગામનો સંપર્ક સાધી ગામજ્ઞાનની શક્તિ ખડી કરવી પડશે. ગામેગામનું' કામ લોકો ભેગા મળીને સર્વમુમતિએ કરતા થાય, તો જ કોઈ વગે. તેનાથી ભારતનાં ગામડાંઓનો વહીવટ બેસે થઈ શકે, અને તેની માગ્યત આગળની લોકશાહીનાં મુળિયાં વડ લાલી શકે. પછી લોકોના ઉમેલવાર બેસા રાખી શકાય. આવી રીતે આપણે સરકારનો અને સરકારના પ્લાનિંગનો રંગ ગદ્દી ચડીશું.'

આમ, વિનોબાના પ્રામસ્વરણ આંદોલન પાછળ કાંતિનું એક સમગ્ર દર્શન હતું. એટલે જ દાદા ધર્માધિકારી કહેતા હોય છે કે, 'કાંત-દર્શનમાં વિનોબા કરતાં આગળ હજી સુધી કોઈ નથી ગયું.' વિનોબાના આવા કાંત-દર્શનથી પ્રેરાઈને જ વ્યવસ્થાકેશી પોતાનું જીવનદાન આપેલું તથા ત્યારબાદ દોઢ દાયકા સુધી આ કાંત-દર્શનને સાકાર કરવાના મહાવ્રતમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પિતે એ સર્વોદયની સાધના કરતા રહેલા.

સમાજવાદી સાથીઓ સાથે ન ચર્ચ શક્યા

પરંતુ સમાજવાદી આંદોલનના એમના વરસો જૂના સાથીઓ જેઓને એમની આ નવી પાઠામા સાથ આપી શક્યા નહીં. એમનો સાથ મળે એટલે, તો જેઓને બેઠક છુટી થાત. પણ તે શક્ય ન બન્યું. અહીં એ બધા સાથીઓ વરસો સુધી એવી જ ફરિયાદ કરતા રહ્યા કે વ્યવસ્થાકેશી નારાજીએ અમને છોડી દીધા અને જેઓના પ્રબલાધી રાજકારણને અને ખાસ કરીને સમાજવાદી આંદોલનને લાગે ક્ષતિ પહોંચી છે. આતું જેઓને બહુ દુઃખ રહેતું. એમને થયા કરતું કે મારા સાથીઓ કેમ મને સમજી શકતા નથી? હું આને શું કરી રહ્યો છું, કયા કાર્યક્રમમાં મારી સમગ્ર શક્તિ રેડી રહ્યો છું, શું વિચારું છું, રોજ ને રોજ લોકો સમક્ષ કયા વિચારો રજૂ કરું છું, તેને સહ્યતાપૂર્વક સમજવાની કોશિશ આ બધા સાથીઓ કેમ નથી કરતા? અને એમની આ વ્યથા ક્યારેક થોડાક વેપ સાથે પણ પ્રગટ થતી:

‘શ્રી અરવિંદ પોંડિચેરી ગયા ત્યાર બાદ એમના જૂના સાથીઓ એમને સમજાવવા ગયેલા કે બંગાળ પાછા ફરીને દેશની સ્વરાજ્યની લડતમાં અમેને નેતૃત્વ આપો. લાગે શ્રી અરવિંદ એમને કહેલું કે, “હું હવે બદલાઈ ચૂક્યો છું. તમે હજી જૂના અરવિંદને જ ઇચ્છો છો. જે દ્યારને બૂંસાઈ ચૂક્યો છે. અરવિંદ આજે જેવો છે તેવો તમને ખરતો નથી. એ તમારા માટે નકારો છે.” શ્રી અરવિંદ સાથે હું મારી જીવનને સરખાવતો નથી. પરંતુ એમના આ શબ્દો જેવા ને તેવા આજે મને ખુબ લાગુ પડે છે.

‘કોઈ ખુબ વસ્તુ હું અડધીપડધી સ્વીકારતો નથી. જે કોઈ સ્વીકારું છું તે પૂરેપૂરું હૃદયપૂર્વક સ્વીકારું છું. અને અહીં તેમાં મારી બધી જ શક્તિ રેડી પડે છે. મારું હૃદય ને આત્મા બધું જ મને સમર્પિત થઈ ગયું છે. હું રાજકારણમાં હવે આવ્યો છું. મારું જ હૃદય, મને લાગેજાય છે ત્યાં સુધી વ્યવહારમાં જે બાબત જીવનની જ રહ્યો છું. મારો સ્વભાવ જ એવો છે. મારે હું જ સંવેદન કાઢી કોનગ્રેસ છું. પૈકી રાજકારણમાં મને હવે આગી નથી. મારા આજ સુધીના અનુભવના નિષેધ રહે જો કોના મિત્રો’ જ. પરંતુ હવે હું કે ખના અર્થમાં સમાજવાદ નથી. આ સંસ્કૃતિમાં મારે જ નહીં. મારા સંસ્કૃતિમાં હવે મને આજે તમારી નાઈ સ્વદેશીય કરો. તેમને નહીં.

‘તમે મને છોડો છો, પણ મારા આજના વિચારોની તમને દરકાર નથી. જે વ્યવસ્થાકેશી તમે છોડો છો, તેના દિમાગને, કાર્યકલાપને. વિચારોને તમે સમજ્યા માંગો છો ખરા? એ શું કરી રહ્યો છે, એ શું બોલી રહ્યો છે. તેનો સમાજવાદ સાથે કે જનતાના લવિષ્ય સાથે શો સંબંધ છે, એ બધું સમજવાની તમારી તૈયારી છે? તમે જે વ્યવસ્થાકેશી હજી છોડો છો તે ક્યારનો મરી ચૂક્યો. માણસમાં અને સમાજમાં ધરમૂળથી પરિવર્તન આવ્યોવાના પાયાના કામમાં આજે હું લાગેલો છું. મારો સાથ બેઠોતો હોય તો આવો, અને આ પોળમાં તમે ખુબ મારી સાથે થાઓ!’

વિનોબાના આન્દોલન સાથે એકરૂપ

મહાત્મા સમાજવાદી સાથીઓને લખેલા એક પત્રમાં એમણે કહેલું : ‘સમાજની ખરેખરી સમસ્યાઓ રાજકારણ દ્વારા ઉકેલી શકાશે, એમ હવે મને નથી લાગતું. આ સમસ્યાઓ અસલમાં નૈતિક સ્વરૂપની છે, અને માણસને નૈતિક વિકાસ સાધીને જ આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાશે. રાજકારણ પોતાના કામ માટે રાજ્યની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. સમાજનો વહીવટ ચલાવવા માટે આવી રાજ્યવ્યવસ્થાની જરૂર પડે તેની ના નહીં. પરંતુ માણસના નૈતિક વિકાસ માટેનું સાધન તે કદાપિ જની શકે નહીં. બૂદ્ધાન એ અસલમાં એક નૈતિક આન્દોલન છે, અથવા તો સામાજિક-આર્થિક સમસ્યાઓને નૈતિક સાધનો દ્વારા ઉકેલવાનું અને એ રીતે માણસનું નૈતિક રૂપાંતર કરવાનું આન્દોલન છે. બધા ભલે બૂદ્ધાનને આ સ્વરૂપમાં ન જોતા હોય, અને તેથી એવા લોકો થોડાક સમય બૂદ્ધાનમાં આપે અને થોડાક પોતાનાં અન્ય કામમાં આપે તે ચાલે. પરંતુ મારે તો આ બૂદ્ધાનના કામ માટે મારું આખું જીવન સમર્પિત રેવું રહ્યું. એકાત્રતાપૂર્વક મારે આ જ કામમાં લાગી રહેવું જોઈએ.’

જેઓ વિનોબાના આન્દોલન સાથે આટલા બધા એકરૂપ થઈ ગયેલા! વિનોબા જે રીતે આન્દોલનના કામમાં લાગેલા, તેણે જેઓના ઝિન પર લાગે પ્રભાવ પાડ્યો હતો. સાથી કાર્યકરોને એ કહ્યા કરતા : ‘જુઓને, એમણે પોતાનાં બીજું બધા કામો બંધ કરી દીધાં, આજામ પણ છોડી દીધા, અને સરજની નિર્મિતતાએ શગડે-શમડે કર્યાં માંડ્યું! આવી ગતિ-શીલતા અને પોતાની યોગ્ય માટેની એકનિષ્ઠા મેં અંધોળ સિવાય બીજા કોઈમાં નથી જોઈ. શું આપણેમાંથી એક વિનોબા સિવાય કોઈ બીજો શક્ય કે મેં મારી પૂરી શક્તિ લગાડીને સાતત્યપૂર્વક આ કામ કર્યું છે?’

પ્રેમ-આદરસુકા હાર્દિક નાતો

આ દોહને કાપકા હૃદયના વિનોબા અને વ્યવસ્થાકેશી વચ્ચે એક પ્રેમ-આદરસુકા હાર્દિક નાતો બંધાયો હતો. આંદોલનના કામ બાબત તો બંને વચ્ચે એકરૂપ હતો જ, પણ તે ઉપરાંત ખૂબ ખર્ચકારી બાબતો વિશે બંને વચ્ચે વાતચીત થતી, વિચારોનું ને દાન-પ્રાપ્ત થતું, પરસ્પર પ્રેમની અભિવ્યક્તિ થતી.

૧૯૫૫ના એક પત્રમાં વિનોબાજીએ જેઓનીને લખ્યું છે : ‘ પ્રાર્થના વિશે તમારી સાથે વાર્તા થઈ હતી. હું તેના પર વધુ વિચારી રહ્યો છું. ’

જેઓનીના કમળા છુદ્દિલવી શિરે અને રાજકારણના સાથીઓ જે વિનોબા વિશે કાંઈક કસાવું બોલતા, તે જેઓની ઉપર વિનોબાને બચાવ કરતા. કહેતા કે તમે વિનોબાને સમજાવ નથી. વિનોબાનું ચિંતન બિલકુલ આત્મનું નથી. વિનોબાને જીવન-વાણી વિચારના માનનારા યોદ્ધાએ ૧૯૬૪માં ધર્મવીર ભારતીને કહેલું તેમ જેઓની અચૂક કહેતા કે ‘ મારા મત મુજબ તો વિનોબાજી વિચારોમાં બહુ જ આધુનિક છે. ’

કોઈ વિદેશી મહેમાન આવ્યા હોય તો તે વિનોબાને મળીને જ એવી છાજ જેઓની હંમેશાં રહેતી. બીજા નેતાઓને પણ વિનોબાના વ્યક્તિત્વનું તેમ જ વિનોબાના કામનું મહત્ત્વ સમજાવવાની કેશિશ જેઓની કરતા. ૧૯૬૪માં લાલમહાદેવ શાસ્ત્રી વડાપ્રધાન બન્યા તો ત્યારે જેઓની તા. ૨-૬-૬૪ એ એમને પત્ર લખ્યો : ‘ આજે રેડિયો પર સમાચાર સાંભળ્યા. બહુ ખુશ થઈ. વધારા.....ભારતના વડાપ્રધાનની હેસિયતથી બહુ મોટી શક્તિ તમને મળી છે. પરંતુ મનુષ્યની સૌથી મોટી શક્તિ એની પોતાની આંતરિક શક્તિ છે. એ શક્તિને યોગ્યપણે તથા તેના હોરોસે કર્મ કરવું તેમાં માનવજીવનની સાર્થકતા છે.....હવે બધા સંકેત છોડી તમારે વિનોબાજી પાસે જવું જોઈએ. બીજે છાંક જતા હો અને વચ્ચે મળી આવવું એમ નહીં પણ ખાસ એમને જ મળવા બન. વિનોબાજી આજે એ બધી વાર્તાના પ્રતીક છે, જે વાર્તાથી આપણને ગાંધીજીનું સ્મરણ થાય છે. એમની પાસે એક વિશેષ શક્તિ છે. ભારતના વડાપ્રધાન પાસે પણ એક વિશેષ શક્તિ છે. બંને શક્તિઓનો મેળ ભારત માટે આવશ્યક છે. વિનોબાજી ૧૯-૨૦-૨૧ જૂને પોતાના કેટલાક નિકટના સાથીઓને બોલાવી રવા છે. મારી સલાહ છે કે તે પહેલાં જ તમે એમને મળી લો. ’

વિનોબા પણ જ્યોત્સના અનેક શુભેચ્છા પ્રસાવિત હતા. ખાસ કરીને જ્યોત્સના હૃદયની સ્વચ્છતા વિનોબાને એમના પ્રયે મેચતી. જેઓની મળવાનું, એમની સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરવાનું વિનોબાને પણ ગમતું. એમની એમને ‘ જાણ ’ કહેતા અને પત્રમાં પણ એ જ સંબોધન કરતા. આંધ્ર પ્રદેશની પદયાત્રા-માંથી ઓક્ટોબર ૧૯૫૫ માં લખેલા એક પત્રમાં વિનોબાજીએ કહ્યું : ‘ વચ્ચે વચ્ચે મળતા રહેવું ’ લાલકાથી લખાય છે. આ વખતે તમને મળવાનું થવું ત્યારે તમે કહેવું કે હવે સંમેલનમાં મુલાકાત થશે. સંમેલન તો મે મહિનાના અંતમાં થશે. ગળે કાંઈક લખી પડે છે. ’

જ્યોત્સનાજીની સલાહનું, એમના મંતવ્યનું પણ વિનોબાને મન મહત્ત્વ રહેતું. રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોની ચર્ચા પણ બંને વચ્ચે થતી રહેતી. ૧૯૫૬ ના બનુઆરીમાં વિનોબાજી જેઓનીને એક પત્રમાં લખ્યું : ‘ સંયુક્ત મહારાષ્ટ્રનું અધિસત્ત હવેની બહાર

આવું ’ જવું. તેને ચલાવવામાં બુલો પણ ધણી થઈ. દેશના બીજા ભાગોમાં પણ ખરાબ કામે થયાં, હું આનોથી બહુ વ્યથિત છું. છુદ્દનની હના આપણે શહેરોમાં ન દેવાવી શક્યા. તીવ્રતાથી વિચારી રહ્યો છું. એક એક બેઠી વગેરેને કદાચ તમારે મળવાનું થવું હશે. તમારી પ્રતિક્રિયા જાણવા છજી છું. ’

૧૯૬૩ માં રાયપુર સર્વેક્ષ સંમેલનમાં પ્રમુખાન ઉપરનું જેઓનું બે એક કલાકનું લાપણ વિનોબા મંચની સામે તીચે બેસીને ચરણે કાંતતાં કાંતતાં એક બાને સાંભળતા રહ્યા અને પછી કહ્યું કે એક સર્વગ્રાહી ઉત્તમ પ્રવચન હતું. જ્યોત્સનાજીએ તેમાં જે કહ્યું છે, તે એટલું સંગોપાંગ છે કે હવે મારે કશું ઉમેરવાનું રહેતું નથી. ‘ મને નિસ્મત છે ત્યાં સુધી તેમાં કંઈય વિચારએક પણ ન હોતો. ’

૧૯૫૯ માં પદયાત્રા કરતા કરતા વિનોબા રાજસ્થાનમાં દેવલી પહોંચ્યા. ૨૦ વરસ પહેલાં અંગ્રેજોએ જેઓનીને દેવલી કેમ્પ જેલમાં રાખેલા. ત્યાં જેઓની જે ચોરડામાં રહેતા હતા. એ જ ચોરડામાં, એ જ ખૂણામાં વિનોબાજી પોતાનો મુકામ રાખ્યો.

૧૯૬૦ માં પંજાબમાં યાત્રા આવી રહી હતી. લાંબી એક દિવસ વિનોબાજી જેઓનીને નાહક એક પત્ર લખ્યો : ‘ આજના અમારા પડાવનું નામ છે, મિલગા. ચ્હીં આવીને સાંભળું કે મિલગાનું નામ તમારા નામ સાથે બેઠાઈ ગયું છે. બ્યારે તમે તમારી ઢળતા અજ્ઞાતવાસમાં ફરી રવા હતા, ત્યારે ચ્હીં તમારો ત્રણ દિવસનો મુકામ રહ્યો હતો. એમ કહે છે, તે દિવસોના તમારા સાથીનું નામ જ ઉજ્જવરસિંગ મિલગા છે. એ આજે સર્વોચ્ચ વિચારના સમર્થક બની ગયા છે.....આ વખતે તમારા સાથેની વાતચીતથી મને કશું સમાધાન રહ્યું. અખંધ સમિતીની બેઠક કદાચ ૧૫ માર્ચે મારી પાસે રાખી રહ્યા છે. તો ત્યારે તમને પણ મળવાનું થશે.....આ પત્ર તો મેં નાહક જ લખ્યો છે. ખાસ કોઈ પ્રયોજન નહોતું. મિલગા નિમિત્તે તમારા પૂર્વ-ચરિત્રને અમે લોકો ઉલ્લેખ કરી રવા હતા. તો એ પ્રસાદ તમનેય વહેંચી દીધો. ’

મળવાની ઉત્સુકતા અને ક્રિયાત્મકતા

આજે એક હાર્દિક પ્રેમનો નાતો રહેશે. જેઓની અને પ્રલાવતીજી પણ વિનોબાને મળવા કહ્યાં ઉત્સુક રહેતાં. વચ્ચે વચ્ચે સમય કાઢી પદયાત્રામાં મળી આવતાં. એક વાર તો વિનોબાની યાત્રા હિમાચલ પ્રદેશમાં ચાલી રહી હતી. પહાડી ઇલાકા અને કે દૂર દૂરના ગામમાં વિનોબાને પડાવ. પણ બંને જીવ્યાં, ખાસ કોઈ કામ નહોતું. બસ, બાબાને કશું દિવસથી મળાવું નહોતું. એમને કદી કોઈ કપ્ડ લાગતું નથી. તે મુલાકાતનું વર્ણન પ્રલાવતીજીના જ શબ્દોમાં બોવા નેવું છે :

‘ સ્વાસ્થ્ય નીકળેલાં. વચ્ચે એક નહીં ચાર કરવાની હતી. જેઓનીને અને મને બે માણસોએ ખભા પર જીવ્યાને પાર કરાવ્યાં. સાંજે ૭ વાગે બાબાના પડાવે પહોંચ્યાં. આજે ૧૫ માર્ચે પ્રયાણ આલવાનું થવું. જેઓની માટે આ કશું વધારે

પડતું હતું. વચ્ચે વચ્ચે ચાર-પાંચ મિનિટ થેસતા. બાકી ચાલ્યા જ ક્યું; દોઢ માઈલ તો ખાસ્સું ચલાયું હતું. જેઠાંપીના પગમાં સાચટિકાતું દઈ ડેવાથી એ ધીરે ધીરે ચાલતા હતા. આખરી ચઢાઈ ત્રણ માઈલ બાકી રહી ત્યારે તો જેઠાંપી ખૂબ જ થાકી ગયેલા. પગતું ચાલ્યા સિવાય બીજે કોઈ ઉપાય નહોતો. રસ્તે મળે તેને પૂછતી, હવે કેટલા માઈલ છે ? કહેતા, અઢી માઈલ. આગળ ચાલીને ફરી કોઈને પૂછતી, કેટલા માઈલ છે ? તો કહે, ત્રણ માઈલ ! હસતું આવતું અને જેઠાંપીના પગ માટે ચિંતા પશુ થતી. છેવટેનો દોઢ માઈલ તો એમ જ લાગતું કે બપોલે પૂરો જ નહીં થાય !.....બાબાએ કહ્યું કે નાનકના ગ્રંથેનું નામ પણ જપ્તુ છે. જપ્તુ અને જપ્તુ ! મને કેટલો આનંદ થશે !.....જેઠાંપી સાથે વાતચીત કરતા બાબા બોલ્યા કે, મારી પાસે લોકો કામ લઈને આવે છે. આવી રીતે કશાયે કામ વિના પાંચ-દસ દિવસ માટે મારી પાસે આવતા રહેવું. બીજું કંઈ નહીં તો આપણે શતરંજ ખેલીશું !

એક વાર વાતચીતમાં વિનોબાએ કહ્યું : ‘તમે ક્યારેય તારલાઓને અબ્બાસ ક્યો છે ? જર્મન ફિલોસોફર કાન્ટને પૂછવામાં આવ્યું કે દુનિયામાં સૌથી સુંદર ચીજ કઈ ? ત્યારે એણે જવાબ આપેલો કે Two beautiful things in the world, starry heaven above and sense of duty below—જગતમાં બે સુંદર ચીજ છે, ઉપર તારલા-જડિત આકાશ અને નીચે કર્તવ્યનું ભાન ! કર્તવ્યના ભાનનો અર્થ મેં ક્યો છે, sense of duty in day time—દિવસે કર્તવ્યનું ભાન !’

વિનોબા સાંજે લગભગ છ વાગ્યાની પ્રાર્થના બાદ સૂઈ જતા હોય છે. એટલે જેઠાંપી દ્રુત બોલ્યા : ‘સાંજ શતાં જ સૂઈ જનારો માણસ starry heaven—તારલાજડિત આકાશનું સૌંદર્ય કેવી રીતે માણશે ?’ વિનોબા સંહિત બધાં ખૂબ હસ્યા.

રીસ અને શેપનેચે આલાપ નહીં

આવી રીતે બ્યારે ક્વચિત મળવાનું થતું ત્યારે કામને લગતી અર્થાવિચારણા ઉપરાંત પ્રેમથી અપસપ થતી, કાનૂનો આનંદ જતાં. અને પ્રેમમાં રીસ ને ગેપ વિના સ્વાદ ન આવે. જેઠાંપી-વિનોબા વચ્ચે તેમણે અભાવ નહોતો પડતો. જેઠાંપીનો સ્વભાવ એવા કે પોતે કોઈ મહત્વનું કામ લઈને બેસા હોય તેમાં કોઈ એમને બીજા કોઈ કામમાં જોડી નથી, તો પશુ કામ તો બાજુએ જ રહી બધા અને જેઠાંપી બીજા કામમાં ખૂબી બધા. આ-કોઈના કામમાં ક્યારેક આ ગ્રંથીરે વિધેયક બનતું. ‘એક હી સાંઢ સળ સંઢ’ના હિમાયતી વિનોબાના મનમાં ત્યારે સ્વાભાવિક ઢગ જેઠાંપી પ્રત્યે બરીકે શેપ બગતો.

બીજા બાજુ જેઠાંપીને પણ ક્યારેક દ્યારેક વિનોબા પ્રત્યે રીઝ પડતી. જેઠાંપી એક વ્યક્તિ લગભગ બીજી. અને વિનોબા કેનાં. તેને બે આગ દહીને બંધે કહોઈને સાર્વલ જોયે થાય, નહતો જેઠાંપી જ્યારે કોઈ ને કોઈ બાબતથી જાણુ મૂંઝવેલા

હોય અથવા નિરાશામાં હોય, ત્યારે બંને વચ્ચે મેળ નહોતો બમતો. વિનોબાનું વલણ દિશાશૂન્યક પાટિયા જેવું. પાટિયું દિશા દાખવી દે, કોઈને આગળી બેલીને તે દિશામાં લઈ ન બધ. વિનોબાની આવી અસિતતા જેઠાંપીને કાતી. એમને બાપુ યાદ આવતા. ક્યો વાસ્તવ્યર્થો વ્યવહાર ! પશુ બાપુ બાપુ હતા અને વિનોબા વિનોબા. એ કે જેઠાંપી બીજેય જલદી અને રીઝી જલદી. એમની રીસ ઝાઝી ટકતી નહોતી. ૧૯૬૩ માં એક વાર જેઠાંપીને થયું કે કોઈક નવેસરથી વિચારવું પડશે. શિગિર ને ગોપી ક્યાં. નવું સૂઝવું નહીં. બીજા બાજુ વિનોબા સુગમ આમદાનનો કાર્ધક્રમ લઈને બંગાળ ખૂંદી રહ્યા હતા. ત્યાં ૩૦૦ આમદાન થયાં. જેઠાંપી પર આતી બહુ અસર પડી. એમણે કહ્યું કે જે બંગાળમાં ગાંધીજીયે કાળ ગળી નહોતી, તે બંગાળમાં વિનોબા આટલા વ્યાપક પ્રમાણમાં આમદાનના વિચારને સ્વીકાર કરાવી શક્યા, તો આમાં પોટેન્શિયલિટી છે. અને દ્રુત પોતે બિહારના ગયા જિલ્લામાં આમદાનનું કામ ઉપાડ્યું. ૧૯૬૩ ના અંતમાં રામપુર સ મેલનામાં આમદાન અંગે જે સારોપાંગ વિવરણ ક્યું, તે ગયા જિલ્લામાંના પોતાના પ્રત્યક્ષ અનુભવને આધારે.

વિનોબાની ભૂમિકા મંચીની

વિનોબાની ભૂમિકા બધા સાથે મિત્રતાની છે. દરેકે દરેકને એમના વિશે એવી પ્રતીતિ ભસે ન થતી હોય, પણ વિનોબા કહે છે કે દરેકની સાથે મને માત્ર મિત્રતા જ નાતો રુચે છે. જેઠાંપી સાથે પણ એમની મિત્રતા જ ભૂમિકા રહી. ૧૯૬૧ નો એક પ્રસંગ છે. વાત હતી, અશીભનીય પોસ્ટરની. તે માટે સત્યાગ્રહ કરવા અંગે તો નહીં પણ સત્યાગ્રહના પ્રકાર અને અન્ય વિગત અંગે રીકે રીકે મતભેદ હશે. જેઠાંપી વગેરેની હાજરીમાં વિનોબાનું બહારે ભાષણ થયું. તે વિશે જેઠાંપીએ વિનોબાને લાંબી ચિઠ્ઠી લખી :

‘આજનું ભાષણ અત્યંત સુંદર હતું. પણ તેમાંની એક વાતની પ્રતિક્રિયા મારા મન પર સારી ન થઈ. અમારું નામ લીધા વિના તમે આ વિગત મળેદ રાખનારોનો ઉલ્લેખ ક્યો. સામાન્ય ક્રોતાઓ તો શું સમજ્યા હશે ખમર નહીં, પણ બહુકારોને લાગ્યું હશે કે બાબાએ આજે સંકેરવાવ, દાદ, બપ્રકાશ વગેરેની બરાબર ખજા લીધી. અમારી મુશ્કેલી એ છે કે અમે અમારા મતભેદ બદલે નથી દેવા માગતા..... બીજા વાત, તીમતાની. તો બાબા, એ કાંઈ બરડી તથી કે જે બાબતમાં તમને તીમતા અનુભવાતી હોય, તેમાં જ અને તે જ વખતે બધાને જકુ તીમતા અનુભવાવ—પછી ભલે ને બધા આદિસાવાળા હોય. આખરે અબાભનીય પોસ્ટર કાંઈ એ જ દિવસે નેચતા લગાડવામાં આવ્યા કે જે દિવસે તમારી નમર તેના પર પડી. એમાં પોસ્ટરનો તો વારસોથી માલ્યા આવ્યા છે, અને આપણી પવિત્રતાને કુખાડી રહ્યા છે. તમે આ પહેલાં શેપરેમાં અપેથ, ગેલા. હજુ થોડા વચ્ચ પહેલાં જ કાશીમાં

રહીને સ્વરૂઢ કાશી આદિલન ચલાવેલું. પણ પોરતરો ગાળત ત્યારે તમે આવી કાઈ તીમના નહોતી ચ્નુલવી. આ કશા ખીલ્-ઓની પણ હોઈ મકે છે—તમાગા જગાડી કાઢા પછી પણ. એમના પ્રત્યે જે થોડી સખ્તરી રાખવામાં આવે તો કદાચ વધારે સાડું. ’

આતો જવાળ વિતોગાએ આવો આપ્યો : ‘એ ભાષણમાં જ્યારે હું સત્યાગ્રહનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે મરી સમૃતિમાં તમે લોકો નહોતા, ખીલ્ઓ હતા જે ટેર ટેર મને મળતા અને એમને સત્યાગ્રહમાં એક પ્રકારનો દર જ હતો. તેમ છતાં સંભવ છે કે મારા ભાષણના ગ્રન્થ વધારે વ્યાપક નીકળ્યા હોય. તો મારે તેનો અચ્ચ નથી કરવો. કામા જ માગવી છે.....કાઈ કામની તીમતા વિશે તમે જે લખ્યું છે તે સર્વથા ગોચ છે. જ્યારે ગરુમક પચ-ગંચર હિસાબ-અતિરેકનાં લોકોને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા, ત્યારે અલ્લાહે પચગંચરને કહ્યું : ‘તારે સખ્તરી રાખીને કામ લેવું’ નોઈએ, અને તારા મનમાં એમ વિચારવું નોઈએ કે તું પણ પહેલા એવો જ હતો. પચગંચરી-હિસાબથી કામ કરનારાઓને આવા ઈશારાની જરૂર પડે જ છે. ’

આમ. રોષ ને રીસ ઝાઝાં ટકતાં નહીં. પરસ્પરની હાર્દિકતા થોપ-રીસને કયાંય ઝોગાળી નાખતી. વળી, આન્દોલનના પક્ષમસના અવાહમાં પણ એ બધું તદ્દન ગોપ્ય બની જતું. કામની ગાળતમાં તો જેઠાપીઠ-વિતોગા વચ્ચે સંપૂર્ણ એકવાક્યતા અવર્તતી હતી. જેઠાપીઠ કહેતા કે, ‘ગાંધીજી આદ દુનિયામાં જે કાઈ એક નામે, ભલે મોહું’ નહીં તોયે, આશાની એક લહર ઉઠાવી હોય. તો તે વિતોગાના નામે ! ’

સામાજિક જીવનમાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રવેશ

અહિંસાને માર્ગે સામાજિક ક્રાંતિનું કામ દુનિયામાં કયાંય હજી સુધી થયું નથી. અને જેઠાપીઠ હવે એમ કહેતા થયા હતા કે ‘અધ્યાત્મવાદી થયા વિના અહિંસા ટકવાની નથી. હું અને તમે એક છીએ, એવી ભાવના વિના સમાજપાદ, સર્વોદય વગેરે શી રીતે કામ ? એટલે અધ્યાત્મ એ તો અહિંસાનો ને સર્વોદયનો પાયો છે. ’

અને આવા અધ્યાત્મને જનજીવનમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું કામ ગ્રામસ્વરાજ આન્દોલન મારફત થઈ રહ્યું છે એમ જેઠાપીઠ માનતા : ‘ગ્રામજ્ઞાન વગેરે કાર્યક્રમ મારફત વિતોગાજીએ સામૂહિક જીવનમાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રવેશ કરાવવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ શરૂ

કર્યો. માનવતાના ઝોગોનો વિશાસ એ સમાજના વિશાસનું સૌથી મુખ્ય લક્ષણ છે. વિતોગાનું આન્દોલન એ માનવ-નિર્માણ તોગજ માનવીય ક્રાંતિ માટેનો એક મહાન પ્રયાસ છે. ’

ગ્રામસ્વરાજ આન્દોલન દરમિયાન આવી એમને દહ પ્રતીતિ હતી, તેથી જ ૧૯૭૦ના અરસામાં એક વાર જયપ્રકાશજીએ કહેલું કે, ‘આનો હું જે કામ કરી રહ્યો છું, તેને હું મારા અત્યાર સુધીનાં કામમાં જ કામો કરતાં સૌથી વધારે મહત્વનું કામ માનું છું. ગયો જ વિચાર કરી-કારવીને, દુનિયામાં જે બધું ચાલે છે, તે સમજી-જુલેને, જેને રાજકારણ કહેવાય છે તેનોયે પૂરતો અનુભવ લઈને, હું આ કામમાં પડ્યો છું, અને એ કાર્ય હું કરી રહ્યો છું, તેનો મને સંતોષ છે. ’

ગાંધી-વિચાર સાથે ઝોતપ્રોત

માઈસંવાદી સમાજવાદના એક વારના જહાલ પુરસ્કર્તા જયપ્રકાશ હવે સર્વોદયના અને ગાંધી-વિચારના પ્રખર પ્રવક્તા બની ગયા હતા. ૧૯૬૬ એ ગાંધી-જ્ઞાતાબ્દીનું વર્ષ હતું. ત્યારે જેઠાપીઠ પોતાનાં ભાષણોમાં ખાસ કરીને ગાંધી-વિચારનું પોતાનું આકલન રજૂ કરતા. જલગ્રાંવમાં એમનું આપું એક ભાષણ સાંભળીને મહારાષ્ટ્રના ત્યાગના એક પ્રધાન થોડી હેલા : ‘દેશમાં ખીલ્ બધા મેતાઓનાં ભાષણ બંધ કરી દઈને આ ગાંધી-જ્ઞાતાબ્દી વર્ષમાં કેવળ જયપ્રકાશજીને ગાંધી-વિચાર સમભનવા માટે ગયે કેરવવા નોઈએ. ’

ગાંધી-વિચાર સાથે જેઠાપીઠ આટલા ગયા ઝોતપ્રોત થઈ ગયેલા, અને તેથી ગ્રામસ્વરાજ આંદોલન સાથે પણ. એક વાર એક વિદેશી યત્રકારે વિતોગાને પૂછ્યું : ‘તમને છું લાગે છે ? તમે ગાંધીજીનું કામ કયા અર્થમાં આગળ ધપાવી રહ્યા છો ? ’

જવાબમાં વિતોગાએ કહ્યું : ‘કાઈ પણ સવાલના ઉકેલ કરતાં તેને ઉકેલવાની રીતને હું વધુ મહત્વ આપું છું. અને રીતને લાગેવળજે છે ત્યાં સુધી હું માનું છું કે આ અંગેના ગાંધીજીના વિચારોના સારને અમલમાં આણવાનો હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ’

વિતોગાના આવા પ્રયત્નમાં જયપ્રકાશજી પણ પૂરેપૂરું થોગદાન રહ્યું. ૧૯૫૪થી લઈને ૧૯૬૬ સુધીનો દોઢ દાયકો જેઠાપીઠ ગાંધી-રીતિના વિશાસના અને અમલના આવા પાયાના કામમાં પડેલાયેલા રહ્યા.

ग्रामभारतनी साक्षात् अनुभूति

આપણા બહેર જીવનના નેતાઓમાં જ્યારણકર એક ખાસ
ધ્યાનમાં પણ આગવી ભાવ પાડતા હતા. ગાંધી-વિદેશવાની જેમ
જ્યારણકર પણ વિશ્વ અને ગામ બંનેની સાથે સમાન રીતે એકરૂપ
હતા. તાસ્તેસ્તના બહેર જીવનમાં આગા નેતા ખીલે લાગે જ
કર્યું. ત્યાંકર વિશ્વ ચિંતા અને ગ્રામસ્તરની સમસ્યાઓ વિશે
મથન લેખીતના ચિત્રમાં એક સાથે ચાલ્યાં કરતાં. ગામડું એમને
નાંદે કદીય પસંદ નહોતું. એ પોને ભારતના એક સામાન્ય
ગામગ્રામમાં જ રાજીવેલા. હિંદુસ્તાનના ગામડા સાથે એમને પ્રેમ
હતો, એકાત્મક હતા. ભારતની ગ્રામસંસ્કૃતિને તેઓ ચાહતા.
હા, એ ગ્રામસંસ્કૃતિનું નવસંસ્કરણ કરતા તેઓ વધર ક્યહતા.
પરંતુ તોડાંભેંડાં શરોંએને તે તેઓ સામાન્યજીવ કહેતા. મનનીય
સમાજમાં પાંચી ન ગંદ એમ માનતા. તેથી ટેક રહેલોથી એમણે
ફૂંચવ્યોએકાંક ગામગરનીની જ કંપના કંચી, અને ગાંધીના
અંદોલનની સ્વદેશી દોરી કાંચી. રજકાંચી પોતાની કંપનાનું
સ્વચાલનું જોડાચિત દોરીને કામગર કોટરમાં કાંદે સર્જીધાં વધર
નાંદેતેણું તોળું જતું. ગામગ્રામે યાને તેણેકાં કંચીધું સ્વાચ્છ
સ્વચ્છ એકેમ ગમ લખાનું આપડું. જેમ રજકાંચી કંચી.

[illegible]

परसे अमेरिकादेश पाछा आया, ह्यारे मातापिता अने कुटुम्बियों-
ने थिया हुनी के ग्या छोराने दुये गाराग्याभामां कछरी ते ते
भेइले। भरपूर व्यग्रकाश तो पोताने गारा पछोइने थाना
आमछपन साथे मेया तो हवीलगी गरा के सछु कछेवा ह्यार्या,
पडिलक गिलकल नथी मइवाया। वेलेस हजने नो'धु' छे तेम
व्यग्रकाश पोतानी सुअरपे भासरीथि। अरीके गुमाया विना
अर'देशिय हुता, विनाराजिक हुता।

સ્વતંત્ર હિંદમાં ગામહું કેણું હશે ?

લાહોર કિલ્લા જેલમાં કેદ હતા, ત્યાંથી પછી કેશના નાનનિર્માણ
અંગેના એમના ચિંતાના ગ્રામપ્રાપ્ત સ્થાન અવધન રહેલું...લાહોરની
એમની જેલ હાલમાં આપણને કેર કેર આપું ચિંતાને લેવા મળે
કે. ૧૩ એપ્રિલ ૧૯૪૮ ના રોજ જેલની કાલકીમાં બેઠાં બેઠાં
એ બિનને અમ્યાં કે સ્વતંત્ર વિદ્યુત્તાનામાં ગ્રામપ્રાપ્ત સ્થાન કેદ
દરે. બીજી વિચારવાથી બહુયું છે. તેના સાગ લેવા લેવા છે.

‘‘प्रामाण्यप्रदानं कृत्वा क्षेत्रं तथी, आसम्भवात्तन्मी
 मात्तन्मी संश्रुतिता, पञ्चमपञ्च, नावन्तना पाशयो वीरो
 मयवुं दत्ते मयने अविभवा मायैमां सञ्चय्यै मयैमात्तना साधनी
 दत्ते, ना दत्तावयवमयने वेत्ति त्रिपञ्चवि विभागे वर छेदना, विद्वे
 मयवे मयने पञ्चपञ्चपञ्चनी सञ्चय्यै मयैमात्तनां त्रिपञ्चवि
 मयवे मयने विद्वे विद्वे, मयवे मयने विद्वे विद्वे, मयवे मयने
 मयवे मयने विद्वे विद्वे, मयवे मयने विद्वे विद्वे, मयवे मयने

આંતરરાષ્ટ્રીય બંધન અને શહેરના મુદીવાદીઓની દયા પર છોડી દેવું. હરગજ નહીં. હું જે સૂચવું છું એવું ગામડું તો એક સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત આર્થિક એકમ હશે. આ સંરક્ષણ તેને ગભ્ય દ્વારા તેમ જ આમજનોના પોતાના સહકાર દ્વારા સાંપડશે.

‘ગામડું આર્થિક દૃષ્ટિએ આવું એક એકમ બનશે એટલું જ નહીં, રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ તે એક એકમ બનશે. આપણા રાજકીય જીવનને જો ધાણે પાડવું હશે, તો ગામડાને આપણે ફરી એક વાર સંપૂર્ણપણે ખરેખરા અર્થમાં એક સ્વ-શાસનનું એકમ બનાવવું પડશે. ખરું જોતાં તો રાજકીય ક્ષેત્રમાં આમ નહીં ફરીએ ત્યાં સુધી ગામડું આપણે ઇચ્છીએ છીએ એવું આર્થિક એકમ પણ બની શકશે નહીં. આપણી રાજકીય સંસ્થાઓ લોકો મૂળ ધોડે અને આપણા કાર્યગરસ્યક્તિ રાષ્ટ્રીય જીવનની ખરેખરી અભિવ્યક્તિ રૂપ બને, એમ જો આપણે ઇચ્છતા હોઈએ, તો યામપંચાયતોને એમના સર્વ મહિમા સાથે તેમ જ એમની ખંચી જૂની સત્તાઓ સાથે પુનર્જીવિત કરવી જ પડશે.

‘પંચાયતો મહેસૂલી, વહીવટી અને ન્યાયતંત્રની સત્તાઓ ધરાવે એવી મારી કલ્પના છે. કાયદા ફરીને જમીનની માલિકી રાખ્યની કરી નાખવી. પંચાયત આમજનોમાં તેની વહેંચણી કરી આપે. સરકાર તેને માટે અમુક માર્ગદર્શક શિક્ષિતા વડી આપે. મહેસૂલ બધું પંચાયત જ ઉઠાવે, અને આપણા ગામડું મહેસૂલ પછી એકા સાથે રાખ્યને આપે. રાખ્યની ખાસ પરવાનગી વિના જમીન ગ્રામ બહાર હસ્તાંતરિત કરી શકાય નહીં.

‘ગામડાના ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે જે આમેલોગ સાથે બહારની પેદાશો સ્પર્ધા કરે તેમ હોય, તેની આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકવો અને દેશની અંદરના મોટા ઉદ્યોગોને પણ આવા આમેલોગોના ક્ષેત્ર ઉપર આક્રમણ કરતાં અટકાવવા.’

પરસ્પરાવલંબન, કોર્પ્સ તેમ જ ગ્રામસ્તંકન મારફત ગામડું સુરક્ષિત અર્થતંત્ર, સ્વ-શાસનનું એકમ, મહેસૂલ ગ્રામ ઉઠાવે, ગ્રામ બહાર જમીન વેચાય નહીં, આમેલોગોને ક્ષેત્ર-પક્ષથી—ગ્રામસ્વારજ આંદોલનમાં ગ્રામ-નિર્માણ અને ગ્રામ-આયોજન માટે જે ચિત્ર રજૂ થતું તેવું જ આમેલોગ આ ચિત્ર છે. માત્ર કાયદાથી જમીન રાખ્યની માલિકીની કલ્પના બદલે લોકોની સ્વેચ્છાએ તેને સમસ્ત ગ્રામસમાજની માલિકીની કરવી, એટલે જ આ રૂપરેખામાં ફરક છે. ગ્રામજનમાં વિતેગણોએ આને એક સુધાર, સુરેખ કાર્યક્રમનું સ્વરૂપ આપવું અને ગ્રામસ્વારજ માટે એક નક્કર સુમિશ્રા રચી આપી. એમ લાગે છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ મારફત ઉત્પત્તિ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તે એ જ દિશામાંના અનંદોના ચિંતન અને મધ્યમણુના પરિપાક રૂપ હોય છે. ખેર, નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ગ્રામસ્વારજ આંદોલનમાં બંધપ્રકારના ગામી યથા તે કોઈ અકસ્માત નહોતો, એમના ચિંતન અને મધ્યમણુનું એ સાત સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

ગ્રામસ્તરે પ્રત્યક્ષ કામ કરવાની જાંખના

જેમ એમનું ચિંતન ગ્રામલક્ષી હતું, તેમ રચનાત્મક કામ-લક્ષી પણ હતું. બહાલ ક્રાંતિની વાત કરતા ત્યારેય સાથે રચનાત્મક કામની વાત રહેતી. લોકશાહી સમાજવાદના પુરસ્કર્તા બન્યા ત્યારે પોતાના સમાજવાદી પક્ષના સાથીઓને જેઓ કહેતા રહ્યા કે ધારાસભાકીય કુલિત-પ્રત્યક્ષી નહીં પણ રચનાત્મક કામથી અને લોકોની પ્રત્યક્ષ સેવાથી સમાજવાદી સમાજ નિર્માણ થઈ શકશે. પક્ષમાં ધારાસભાકીય પ્રવૃત્તિ અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિના સમન્વય ઉપર ભાર મૂકતા રહ્યા. એટલું જ નહીં, તેનાથીયે એક ડગલું આગળ વધીને એમણે કહેવું કે પક્ષમાં ધારાસભાકીય પ્રવૃત્તિમાં યોગ્ય સાથીઓ કરતાં રચનાત્મક કાર્ય-કરેલા અવાજ વધારે સંભળાયે જોઈએ. આમ, રચનાત્મક કામ પ્રત્યેનું એમનું વલણ પણ કાયમ રહ્યું હતું. આથી જ ૧૯૫૦ માં પવનરામ અને વર્ધામા ચલાવી જીવંત રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ જોઈને એ અન્યત્ર પ્રભાવિત થયેલા.

એમના નસીબે કાયમ કરતા રહેવાનું જ આવડ્યું હતું. વ્યાપક ઉદ્દેશાધન અને લોક-બંધનથી એ એમનું મુખ્ય કામ રહ્યું. લોકોને મળતાં, લોકો સાથે હળતા-શળતાં, લોકો સાથે વાતો કરતાં અને વિશાળ લોકસમૂહ સમક્ષ પોતાના દિલની વાતો રજૂ કરતા હોય એ રીતે લાપણું કરતાં એમને અપાર આનંદ આપતો. આ રીતે વિચારનું ઘોણા અને તેના પ્રચાર-પ્રસાર એ એમને ગમતું કામ હતું. અને તેમ જતાં એમના દિલમાં જોડે જોડે કાંઈક પ્રત્યક્ષ કામની પણ જાંખના રહેતી. એ જાંખના એમની પૂરી થઈ શકી નહોતી. સ્વરાજની લડાની દીક્ષા લીધી ત્યારેથી લગભગ ૧૯૩૨ થી એમને દેશ આપામાં ઘૂમના જ રહેવું પડ્યું. વચ્ચે વચ્ચે થોડા સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરતા, પણ તે લાલું ચાલતું નહીં. એટલે કયાંક સ્થિર થેસીને સળન કામ કરવાની એમની ઇચ્છા અધૂરી જ રહી હતી.

સમાજવાદી પક્ષમાં હતા ત્યારે ૧૯૫૨ ના અરસામાં લોકલિયએ સમાજવાદી આશ્રમે સ્થાપવાનો વિચાર વહેતો સૂચ્યો હતો. દરેક આગેવાન પોતપોતાનું એક ક્ષેત્ર તૈયાર કરે. ત્યારે ગજપ્રકાશે જાહેર કરેલું કે દેશવ્યાપી ભ્રમણ વગેરે પડતું સૂચીને હું હવે એક ગામડામાં જઈને થેસીશ. મજૂર સંગઠનની પ્રવૃત્તિમાંથી એમણે પોતાની જાતને ખેંચી લીધી. પક્ષના મહામંત્રીની જવાબદારીમાંથીયે છૂટા થયા. ૨૧ દિવસના ઉપવાસ અને જાફન આંદોલનમાં ભાગ લીધા પછી આ વિચાર વધુ દૃઢ થયો.

હવે આ વિચારને કાંઈક નક્કર સ્વરૂપ આપવાનું જેઓએ નક્કી કર્યું. ગામડામાં એક આશ્રમ જેવું કાંઈક સ્થાપવું. ત્યાં રહીને સામાજિક કામ કરવું. સાથે સાથે કાર્યકરોના પ્રશિક્ષણનું કામ પણ ઉભાસવું. આ માટે બજા પસંદ કરેલા ૧૯૫૪ ના જાન્યુઆરીમાં ગયા ગિરલામાં ગયા દ્રષ્ટી પણ આવેલા. બોધગણ સ્વેદન સંમેલનમાં જતાં પહેલાં બીજી એપ્રિલે લોકલિયાને એમણે પત્રમાં લખેલું : ‘તમને પટણામાં કહેલું કે એક શિક્ષણ કેન્દ્ર

ખોલવાનો વિચાર છે, જેમાં વિધાયક કમિટીએ શિક્ષણ થઈ શકે અને બધાં વિધાયક પ્રયોગ કરી ગણાય. હવે પછી થોડો વખત તો એકામતાપૂર્વક આ જ કામમાં મારે દેવા પડશે. ’

ગયા જિલ્લા સાથે પહેલેથી ગાઠ નાતો

ગયા જિલ્લા સાથે ગજપ્રકાશજીનો પહેલેથી ગાઠ નાતો રહ્યો હતો. શરૂથી જ એ એમનું કમલેવર રહ્યું હતું. એમના રાજકીય જીવનનું એ કેન્દ્ર હતું. ત્યાંની જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના એ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂકેલા. ત્યાં એમણે જોરનારથી કિસાન આંદોલન ખજી ચલાવેલું. “જમીનદારી પ્રથા કા પવન હો” એવા નાગ એમણે ૧૯૩૭ માં ગયા જિલ્લાના ગામડે ગામડે લગાવ્યા હતા. એ જ ગયા જિલ્લામાં એમણે સાત દિવસની પદયાત્રા કરીને માગવાથી જમીન મળી શકે છે એવી આગપ્રતીતિ મેળવેલી.

૧૯૫૩ માં ગયા જિલ્લામાં આ જુદાનયાત્રા કરી ત્યારે જ જેઓ પોતાનાં ભાષણોમાં કહેતા કે, ‘અમે લોકો જમીન માગીને તમારા લોકોની વચ્ચેથી ગાયબ નથી થઈ જવાનાં. જુદાન તો નવો સમાજ બનાવવાની દિશામાં પહેલું પગલું છે. ગામમાં જમીન આપ્યા બાદ ત્યાં ખેતીની યોજના બનાવીને સઘન અને સુધરેલી ખેતી માટે પ્રયાસ કરવા પડશે. પણ ગામમાંની મરીખી એટલાથી નહીં નામુદ થાય. ગામની અંદર જ આમોઘોગો પુનર્જીવિત કરવા પડશે. ગામોમાં જ શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય વગેરેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી પડશે. આજના ગામમાં વેરવિષેર છે, વૃદ્ધો છે. એ બધાને સામૂહિક પ્રયાસથી ભેડવો પડશે. આ બધાં કામે કરવા માટે સેવાભાવી કાર્યકરોની જરૂર પડશે. એમના પ્રશિક્ષણની યોજના અને વ્યવસ્થા પણ કરવી પડશે.’

સૌથી પછાત વિસ્તારમાં આશ્રમ

આ રીતે સ્વાભાવિક જ પોતાની સઘન પ્રવૃત્તિ માટે જેઓએ ગયા જિલ્લા પસંદ કર્યો. અને તેમણે અત્યોદયની ઉદ્દેશ્ય સૌથી પછાત વિસ્તાર ઉપર પસંદગી ઉતારી. બધાં હજી પાટી સડક કે રીજીયા નજીકથી પહેચી એવા એક જિલ્લાના ગામ સોપોરમાંના જેઓએ પોતાનો આશ્રમ સ્થાપવાનું નક્કી કર્યું. ગાઠ જંગલોથી ઘેરાયેલું આ ગામ ત્રણ માછું પહોડાની તળેટીમાં આવેલું છે. આશ્રમની સ્થાપના થઈ ત્યારે ત્યાં વાઘ, ચિત્તા, રીંછ વગેરે જંગલી જનવંશોનો ઘન્ટો નાચ હતો. મનુષ્યોનો પણ ભારે ઉપદ્રવ હતો. બેલેચિયા ચારે કોન કેસાંયેલો હતો. વરસાદમાં દિવસોમાં તો આખો વિસ્તાર બહારની દુનિયાથી તપાઈ જઈને ટાપુ જેવો બની જતો. ન પ્રદેશ ખિલ્ડાનું આંદમાન માગતો. ત્યાં કેમળે મોકલે કન્ટેઈનરે તેને કાપાપણીની સ્થળ થઈ એમ મનાતું. ગયા શહેર ને ખેડેવંશથી લગભગ ૬૦ માઈલ અને નવાદા જોડેક માઈલ ને ખેડેવંશથી પછી સડક આગળ ફરેક માઈલ દૂર. જે હબલી-કે જાડી જેમણે જેઓ ઇ.સ. ૧૯૬૨ માં દેશને ભાગેલા, તે હબલી-બેંગલોર રેલ માર્ગ ના વિસ્તારને બહાર પડીને આવેલું છે.

આશ્રમ સુધી પાટી સડક દે ૧૯૬૫ માં થઈ અને વીજળી ૧૯૬૮ માં આવી.

વિસ્તાર ક્ષેત્ર ૪૦ ગ્રીમી. ૮૫ ટકા વરસી આદિવાસીઓની અને હરિજનોની. ચારે કોણે એમનું ઘેર ધોધન થાય. અમલદારો વગેરેનોયે ભારે રંબડ. ગ્રીમી, બેકારી પાર વિનાની. વરસમાં છએક મહિના લોકો કામ માંડ બેઠકતા ફર ફર અરિયા, ધનપાદ સુધી બતા.

મેળપાયા સમિતિમાં જીવનકાળની વેળામાં કયાં ગાદ વુરુ જેઓએ આવા એક અત્યંત પછાત વિસ્તારમાં જંગલોની ગાદમાં આંદોલ સોપોરેવંશ ગામે ૧૯૫૩ ના મે મહિનાની પાંચમી તારીખે પોતાના આશ્રમની સ્થાપના કરી. એક બિન-ઉપજાઉ પડતર ૬૦ એકર જમીન મળી હતી. કંટા-ઝાડી-ઝાંખા સાક કરીને ત્યાં ગામલોકોના શ્રમદાનથી પહેલાં એક કૂવા અને રહેવા માટે ઘાસનૂની અને તાકજની મૂં પડીઓ બનાવ્યાં. જેઓએ આશ્રમ હતો કે અને ત્યાં સુધી સ્થાનિક માલસામાનમાંથી જ મકાન વગેરે બનાવ્યાં. ત્રએક વરસ પછી માટીની દીવાલો અને નળિયાનાં ડાપડાવાળાં મકાનો બન્યાં. આયોજન સાદું પણ કુદરતે થયેલું. ચારે કોર ચોખાકારમાં રહેલાં બે અને વચ્ચે ચણપુરો, બગીચો વગેરે. રુબરુહોર, કુકોલિટસ વગેરે વૃદ્ધોથી જંગલમાં મંગલ જીવું થયેલું.

આશ્રમનું બંદરુંપુ સ્વરૂપ

આશ્રમનું નામ રાયેલું, સર્વોદય આશ્રમ. આમ નિર્માણમંડળ નામે એક નવી સંસ્થા બનાવેલી, જે આશ્રમનું સંચાલન કરતી. ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે ગામડાંની નવરચનાની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ઉપાડવી તથા તે માટે કાર્યકરોને પ્રશિક્ષણ આપી તૈયાર કરવા. પરંતુ જેઓની મુખ્ય દષ્ટિ એ હતી કે સામાન્ય રીતે આશ્રમોની પ્રવૃત્તિ માટે લાગે આશ્રમની અંદર જ વિશેષ ચાલે છે. તેને બદલે આ આશ્રમનું મુખ્ય કાર્ય ગામડાંઓમાં ચાલતું ભેઈએ, અને ગામડાંઓમાંની પ્રવૃત્તિના એક અભિન્ન અંગ રૂપે આશ્રમનો વિકાસ થયો ભેઈએ. આ ઉદ્દેશ્યો આગુવાળુનો સોએક ગામોનો વિસ્તાર સઘન કામ માટે પસંદ થયો અને ત્યાં આમનિર્માણનાં કામો શરૂ થયાં.

શરૂઆતમાં સોએક કાર્યકરો આવેલા. એમના મારકત આશ્રમમાં અને ગામડાંઓમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ. જેઓ પોતે પણ પૂરી લગનથી આ કામમાં લાગ્યા. આવા વિસ્તારમાં કામ કરવાનું સહેલું નહોતું. પરંતુ જેઓ તો ગામભારત સાથે અને તેમાં વસતા સૌથી છેવાડેના માણસો સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા માગતા હતા, પોતે ને આદર્શો સેવતા તેને ધરતી પર ઉતારવા માગતા હતા, જે બધાંમાં પોતે શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા તે મૂલ્યોને જીવનમાં સાકાર થયેલા બેવા માગતા હતા.

આશ્રમજીવન અને આસપાસ સાથે તાદાત્મ્ય

એમના આશ્રમના એક સાથી ડા. રવિશંકર ગમાએ વરસાદના દિવસોમાં એક વાર જેઓ સોપોરમાં આશ્રમ કઈ રીતે

પહેલ્યા તેવું મળું ન કહ્યું છે : ‘ પંચ જુલાઈએ જેખીં આવવાના હતા, સાથે પ્રભાવતીજ અને વિદેશી મહેમાનો પણ હતા. ભારે વરસાદને કારણે ચારે કોર પાણી જ પાણી. નદી, નાનાં, રસ્તા બધાં પાણીથી ભરાઈ ગયાં. પડાણથી ચંદ્રપુર સુધી તો પાણી સડક હતી. પણ ત્યાંથી સોપોદેવરા સુધી આવવું ભારે કઠણ હતું. ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલાં અને રસ્તે બધે કોચા જ ધીરજ. ચાલનાં પણ લપસી ગયાં, કાદવમાં ખૂંપી ગયાં. પણ જેખીં કહે, આજે સોપોદેવરા પહોંચવું જ છે. આખરે હાથીની વ્યવસ્થા કરી. પણ જેખીં બાન્યા નહીં. ડાહી લાવ્યા. પણ તેમણે ન બેસા. પ્રહાણદી અને મહેમાન હાથી પર બેસાં. જેખીંએ પથમા શક કરી. વરસાદ ચાલુ જ હતો. બાંબડાંને તરખાણ થઈ ગયા. પણ મને તેમ કરીને સાંજ સુધીમાં સોપોદેવરા પહોંચ્યા જ. આશ્રમ પહોંચ્યા ત્યાં પણ જાપરામથી પાણી ચૂતું હતું. પ્લાસ્ટિક વગેરે રાખીને ગમે તેમ શત વિંતાવી. અમારા બધા માટે આ પ્રસંગ અનિસ્મરણીય છે. ’

આશ્રમમાં પણ અનેક અગવડો થેલી પડતી. વીઠળી હતી નહીં. કાનસથી ચાલતું. પણ બધા માલસામાન પણ દૂર-દૂરેથી લાવવો પડતો. એટલે કેરોસીન પણ સંભાળી-સંભાળીને વાપરવું પડતું. પાછળથી ગીચાળા વગેરે શક કરી. પણ ગરમાતનાં વરસોમાં દૂધ, શાકભાજી, ફળ વગેરેને. પણ અભાવ. કપાલ અનિમિત્ત મળે. ભારે વરસાદના દિવસોમાં મળવી સાવ બધે ઘઈ ગયે. પરંતુ આ બધાં અગવડો વેદીનજ જેખીંએ આશ્રમમાં રહેવાનું ગમતું.

આશ્રમનાં કામેમાં બધાંની સાથે રહેતા. હાફેપેન્ટ પર્સોને ખેતરમાં કામ કરતા. આશ્રમવાસીઓ મેઝ સાડા જુલુ કલાક શ્રમકાર્ય કરતા. જીનીન સમતલ કરવી, ખેતર ખેડવું, કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવવું, સફાઈ કરવી, સામુદ્રિક રસોડું ચલાવવું. જેખીં બધામાં જ ભળતા. સવાર-સાંજ પ્રાર્થનામાં ભાગ લેતા. પ્રાર્થના બાદ કાર્યકરો સમક્ષ ભેલતા. પોતાના અનુભવો કહેતા, રેશનુનિયાત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા, ક્યારેક આત્મચિંતન રજૂ કરતા.

ગામડાંઓ સાથે પણ જેખીંએ સંપર્ક રહેતો. પોતે પણ જતા અને કાર્યકરો મારફત પણ પૂરેપૂરી જાણકારી મેળવતા. કામ કરતાં-કરતાં હિંદી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા. વચ્ચે આવતી મુશીબતો દૂર કરવાને પ્રયાસ કરતા.

એક વાર એમને ખબર ગઈ કે એક તળાવની સાળ તૂટી રહી છે, અને પાણી વહી રહ્યું છે. ગામેલોકોને કાર્યકરોએ ઘણું સમજાવ્યું કે આખી પાણ તૂટી જતાં તમને ભારે નુકસાન થશે, માટે બધા મળીને આવું સમારકામ કરીએ. પણ ગામમાં કોઈક અઢોડા હિંદો થયેલા અને પક્ષ પડી ગયેલા. એટલે કોઈ તૈયાર થતું નહોતું. જેખીંએ જાણ થઈ કે તુરત પોતે કાઠાળા-પાવડા સાથે બિડડયા સાથે પ્રભાવતીજ અને કાર્યકરો પણ. જેખીં માટી ખોદે અને દાહી તળારાં ઉપાડે. ગામવાળાઓને તો કાંચો

તો લોહી ન નીકળે ! કલાઈકમાં તો ગામ આખું કામે લાગી ગયું, અને તળાવ ગળી ગયું.

જાણુહરથી સમાન સેવકોને સંકેચ

આવી રીતે ગામડાંના લોકો સાથે અને ગામડાંના પ્રશ્નો સાથે જેખીંએ એકરૂપ થઈ રહ્યા હતા. આશ્રમના સહ-કાર્યકરો સાથે પણ એકરૂપ થવાનો એમને પ્રયાસ હતો. તેમ છતાં પોતાની રહેણીકરણીનો ફરક એમને ખૂંચતો. આમ તો આશ્રમમાં એમનું મહાન સાવ સારું જ હતું. અન્ય મહાનો જેવું જ માટીનું માત્ર બે એકાંડ. લાખવા સાટે નીચું નાનકડું હાગિયું અને પીક ખાછળ રાખવા એક પાર્ટીયું. રહેણીકરણમાં એટલે કોઈ ખાજો ફરક નહોતો. પણ એમના એક સાથીએ લખ્યું છે : ‘ મને એમના માટે અગવડાની બંધાતી. પરંતુ બધાંને આનંદવત્ લેનારા આ ગ્રંથની સમયને ત્યાં સુધી મેં નહોતું પડતું, બધાં સુધી એ પોતાના જ હાથે અમને બધાંને મળવેથી જણવા માટે આગમન ન રહેતો જાય ! ’

સર્વોદય આંદોલનમાં આવ્યા ત્યારે શર-શરમાં આવે સંકેચ જેખીંએ બહુ થતો. એમને લાગ્યું કરતું કે પોતાની રહેણીકરણી સર્વોદયને અનુરૂપ નહીં. એકવાર બ્રાજ્ઞપણે વિનોબા પામે પણ આ વાત મૂકી. વિનોબા કોઈક મત્તકમાં બોલ્યા, તમારા સમાજ-વાદમાં આ બધું નહીં જતું હતું ! તો પછી સર્વોદયમાં કેમ નહીં નમે ?

પરંતુ “ આ કોઈ વ્યકિગત આચરણનું ચાલ નથી ” એવી ફિલસૂફીનો પાગ કરીને હવે પોતે “ મય ઉપદેશ કરતાં અદ્યાય આચરણ ક્રોધ ” એવી ફિલસૂફી સ્વીકારી છે, તેની સહાનતા આ મજુહરની માફકતને હતી. એટલે એમનો સંકેચ જતો નહોતો. પછી એક વાર વિનોબાએ વાતવિતતાં એમની સામે એક મૂજ મંકડું : ‘ જો મેં ફરસ માત્ર. ત્યાગ મેં પડો મન. સડર ભાવે વર્તવું. ત્યાગનો અર્થકાર તો ભોજણીય વધુ લખેકર છે. ’

જેખીંએ કોઈક સમાધાન થયું. જો કે એમનો સંકેચ પૂરો દૂર થતાં ઘણો સમય લાગ્યો.

જેર, સોપોદેવરા આશ્રમ મારફત જેખીંએ ગામડાંની સ્થિતિનો અને ગામડાંના પ્રશ્નોનો, રચનાત્મક કાર્યોનો, કાર્ય-કરોના સહજનનો અને ગ્રામસ્વરાજના સહન કામનો પ્રવક્ષ અનુભવ મેળવ્યો. શરમાતનાં બે-ત્રણ વરસ જેખીંએ ઘણો સમય આશ્રમમાં રહેવાનું કરતા. કમ સે કમ આશ્રમ એમના હેડક્વાર્ટર જેવો બન્યો હતો અને અહીંથી બીજે બધે આવવા જવાનું થતું. પરંતુ સારા બાદ વહાલનાં રોઠાણોને લીધે આશ્રમમાં આવવાનું એણે ને એણે થતું ગયું. વચ્ચે મહિનામાં એકાદવાર આવવાનું રાખેલું, પણ તેય ન સચવાયું. પછી તો વહાલની દોડવામનો થાક ઉતારવા અને થોડીક શાંતિ મેળવવા આશ્રમમાં આવતા. તેથી આશ્રમની પ્રશ્નચેષ્ટામાં ભાગ લેવાનું એણે થતું. તેમ છતાં આશ્રમના સંચાલનમાં છેલ્લે સુધી માર્ગદર્શન આપતા રહેલા.

સોષોદેવરા આશ્રમ મારફત અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ આખા વિસ્તારમાં થઈ. ઠેર ઠેર કેન્દ્રો સ્થાપ્યાં, ત્યાં આશ્રમના કાર્યકરો રહેતા થયા. એમના મારફત આરંભલન અને નિર્માણનાં કામો સાથે સાથે ચાલ્યાં. ભૂદાનની ઝમીન વહેંચાઈ. ૧૦૪ એકરના એક પોટ પર ૩૨ ભૂમિહીન કુટુંબોને વસવાટને ગાંધીધામ નામે એક નવું ગામ ભિલું પડ્યું. ગામોમાં કૃષા, તળાવ યત્ના. સિંચાઈની વ્યવસ્થા થઈ. પેતીન્ધુવાર, ગોપાલન, ખાદી, ગ્રામોદ્યોગ, મહાવનનમુક્તિ, નશાબંધી, અમલકારોના એસ્કુલમથી મુક્તિ, બાલવાસી, રાત્રી-શાળા, મેલેરિયા ને કોલેરા નાબૂદી, પ્રકારોપણ, આરોગ્ય-શિક્ષણ, વગેરે અનેક કામો ઉપાડીને આખાથે ક્ષેત્રનો સમગ્ર વિકાસ કરવાનો પ્રયાસ થયો. આશ્રમમાં ગ્રામનિર્માણ વિદ્યાલય, ખાદી વિદ્યાલય, અંબર કાર્યકર્તાપ્રશિક્ષણ વિદ્યાલય, કૃષિ વિદ્યાલય, ખાદી-ગ્રામોદ્યોગ વિદ્યાલય, ગ્રામસ્વરાજ વિદ્યાલય એમ ટૂંકી સુદતાના અનેક વિદ્યાલયો ચલાવીને ગ્રામજનોને તાલીમ આપી તૈયાર કરવામાં આવ્યા.

જન-આરોગ્યને કાર્યક્રમ ઉપાડયો. તેમાં ખાસ કરીને આખા ક્ષેત્રમાંથી કુપરોગ નાબૂદ કરવા એક અભિયાન ચલાવાયું. ગામડાંમાં કેન્દ્રો સ્થાપીને સર્વેક્ષણ, લોકશિક્ષણ અને ઉપચારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. ૧૫ વરસના એકધારા અપ્પન બાદ લગભગ બે લાખની વસ્તીમાં કુપરોગનું પ્રમાણ પહેલાં કરતાં અડધાથીયે ઓછું કરી શકાયું છે.

આ બધાં કામોને ખરિણામે આખાથે ક્ષેત્રમાં પેતીની બિજલ ધણી વધી છે, અનેક ઉલોગધંધા ઊભા થયા છે, રોગ વગેરે ઘટ્યા છે, અને કામની શોધમાં બહાર જવાનું ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. આમ, આખાથે ક્ષેત્રના વિકાસમાં સોષોદેવરા આશ્રમના કાર્યકરોએ ધંખો ફાળો આપ્યો છે. સાથોસાથ કેટલાક દુષણો પણ ભેગા થયાં છે. કામને વ્યાપ એકદમ વધી ગયો અને સરકારી તેમજ ખાદી કમિશન વગેરેની અનેક ચોજનાઓ મારફત પેસા આવ્યા તેમાં અચૂક જગ્યાએ ગેરવહીવટ અને ગેરરીતિના કિસ્સા પણ બન્યા. આ ઉપરાંત કાર્યકરોના આપસ-આપસના સંબંધોમાં પણ મનદુઃખના પ્રસંગો ઊભા થયા. જેઓને દૂર રહ્યા-રહ્યા આ બધી બાબતો પર ધ્યાન આપવું પડતું અને તેનાથી કચારેક તેઓ બહુ કંટાળી પણ જતા.

જેઓની પ્રયોગશાળામાં ઝાલું રહી ન શક્યા

સરવાળે જેવાં ભૂદાન-ગ્રામદાન બાદ ગ્રામ-વિકાસ અને ગ્રામ-નિર્માણનું કામ સોષોદેવરા આશ્રમ હાથે સાડું થયું. પણ ગ્રામ-સ્વરાજ એ માત્ર વિકાસ અને નિર્માણ નથી. નિર્માણના સફળતાં એક વાર વિનંતિઓએ તેો હેલેલું કે, 'નિર્માણકાર્યની લાંબી કલ્પના-ઝાંઝી આપણા લોકો નાહક પરેશાન છે. આપણું મુખ્ય કામ 'નંતિક નિર્માણ' છે. પછી બાબતનિર્માણ ઘણું-ખૂણું લોકો પોતે કરી લેશે. વળી, નિર્માણ બધું એક-જ હાંચાનું નહીં થાય. તેનાં ના અનેકવિધ પ્રયોગો થશે.'

સોષોદેવરામાં આ દિશાગાંધી કાગ નો થયું. મૂળમાં દૃષ્ટિ એ જ હતી. પરંતુ વ્યવપ્રકાશજી જ્ઞાને ત્યાં વધુ રહી ન શક્યા એટલે ગ્રામસ્વરાજના નિર્દર્શમાં જે નવા નવા પ્રયોગો થયા એટલા હતા અને એમનું પાતાનું જે વિચારમંથન ચાલતું એટલું હતું તે ન થયું. વિશ્વપ્રકાશજી ઝીલવું ચિત્ત ગ્રામસ્વરાજના નાનામોટા વાસ્તવિક સત્તાલોચી સ્પષ્ટિન થાય, તેો તેમાંથી કાંઈક નવું ચિંતન નીપજે. ગ્રામસ્વરાજમાં સમાવડયતાને વરસણથી વલ્લભની વાત છે. તેને માટે નવી પ્રથાઓ, પ્રયુક્તિઓ, નવી સંસ્થાઓ, નવા માનવસંબંધો, નવાં મૂલ્યો ખીલવનાં પડેલ. વ્યવપ્રકાશજી જ્ઞાને સોષોદેવરાના કામમાં વધુ સત્ત્વ આપી શક્યા હોત અને ત્યાંના પ્રયોગ એમની સીધી દંખરેખ હેઠળ ચાલ્યો હોત, તેો ગ્રામસ્વરાજના ઘટાર બાબત વિવેક સંકોચન થઈ શકતું હોત.

જેઓની સોષોદેવરા રહેતા તે વખતનો એક મનોનો પ્રસંગ છે. લોકસંપર્ક માટે એ ગમેગમે ફરતા. ત્યારે પોતાનાં ભાષણોમાં એ વારંવાર સમજવતા કે, 'આ તો તમારા લોકોનું રાજ છે, જનતાનું રાજ છે. ત્યાં પુરણી પર ખેડ છે, એ તો તમારા નોકર છે. ખડું જેવાં ખુરશીના માલિક તો તમે છો.'

થોડા દિવસ પછી એક આદિવાસી કાંઈક કામ માટે તાલુકા અધિકારીની કચેરીમાં ગયો હતો. એના મનમાં જેઓનાં વાલ્યો જુવતા હતાં, 'માલિક તો તમે છો, એ તો તમારો નોકર છે.' પરંતુ એને ગિચારાને ત્યાં આરા કશો અનુભવ થયો નહીં. એટલે એક દિવસ આશ્રમમાં જેઓની પાસે આવીને કહે, 'તું કહે છે, જનતા માલિક છે. બેઠકમાં ગયેલ તો બીઠકી સાહેબે મને બેસવાનું પે ન કહ્યું ! તો જનતા માલિક કેવી રીતે થઈ ? માલિક બેસો રહ્યો અને નોકર બેઠો રહ્યો ખુરશી પર !'

જેઓની આ આદિવાસીની કોઠાસણ પર બહુ જ ખુશ થયા. ત્યારે તો એને પ્રેમથી સમજવું. પણ પછી બ્યાર બીઠકીઓને કે બીજા અમલદાર વગેરે આવે ત્યારે એમની હાહરીમાં જનતા સમક્ષ આ વાત કરતા અને પછી કહેતા કે પૂછી જુઓ આ અમલદાર સાહેબને, હું ખોટું કહેતો હોઉં તો ! અમલદાર પણ તેમાં હા ભણતા.

ગ્રામ-સ્વરાજ લાવવું એટલે આવું પાયાનું માનસ-પરિવર્તન કરવાનું કામ છે. વિશ્વચિંતન અને તળપટી કોઠાસણ વચ્ચે આવી રીતે action-interaction થાય, ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા થાય, પરસ્પર પ્રભાવ પડે, તે આને માટે બહુ જ જરૂરી છે. જેઓની ચિત્ત એક સમાવન-વિજ્ઞાનનું ચિત્ત હોવું. લોકોની જીવંત પ્રયોગશાળામાં એ પોતાના ચિંતનને અને મતબ્બેને પ્રયોગની કંસારીએ કસતા રહેતા. વ્યાપક ઉદ્દેશાધનના કામમાં પણ ચીનિષ લોકસંપર્ક આ માટે એમને ઘણો ઉપયોગી થતો. એવી જ રીતે સઘન કામમાં પણ એમને ગ્રામજનતાની કોઠાસણવાળી ગ્રામજનતાની, જીવંત પ્રયોગશાળામાં વધુ સમય ગાળવાનો અવકાશ મળ્યો હોત. તેો ગ્રામસ્વરાજનું કામ વધુ પુષ્ટ થયું હોત. એટલું જ નહીં જેઓની પોતાના ચિંતનને પણ ઘણું પોષણ મળ્યું હોત. પરંતુ આ

પ્રકારના grass-root માં પહેંચીને, એટલે કે સમસ્યાની બહુ સુધી પહેંચીને કરવાના કાર્યવું મૂલ્ય હજી સમાજમાં યથાર્થ પૂરું સમજાતું નથી.

આમ-શાળાની જેમની કલ્પના

એ, જેમની બાળકો માં આવી રીતે બહુ સુધી પહેંચીને કાર્ય કરવાની તીવ્ર ઝંખના હતી. બ્યારે કાંઈક મૌલિક પ્રશ્નના કરતું હોય ત્યારે તો ખાસ આની બહુ અનુભવતા. સોશીયલિસ્ટમાં શરૂઆતમાં થોડાક સ્થિર થઈને રહ્યા તે દરમ્યાન પણ આમ-સમાજના પ્રશ્નો બાળક જેમનું મંથન ઘણું ચાલેલું. તેનું એક જ ઉદાહરણ એના જેવું છે. આશ્રમમાં એમને શિક્ષકનના નામે શાળા શરૂ કરેલી. એ વિસ્તારમાં કે બધા શિક્ષકોનાં હજી પગથી બ નહોતાં થયાં ત્યાં આવી રીતે તત્કાળ પૂરતી તો પરંપરાગત રીતે શાળા શરૂ કરી દીધી. પરંતુ જેમની પાતે પોતાની નજર સામે આમસમાજની જે વાસ્તવિક સ્થિતિ ભેટા હતા, તેમાં એમને આજની પરંપરાગત શિક્ષણપદ્ધતિ બિલકુલ વિચારવું લાગી, એટલે એમનું ચિંતન ચાલતું રહ્યું. તેના પરિણામે ગામમાં કેવી શાળા હોવી ભેઈએ તેની કાંઈક કલ્પના એમના ચિંતમાં આધાર લેવા લાગી. અને એક યોજના એમને ધરી દીધી. એ યોજના આજે આમસ્વરાજના સંદર્ભમાં એટલી જ સુસંગત હોવાથી તેનો સાર બરા વિગતે ભેઈએ :

‘સોશીયલિસ્ટમાં આમ શિક્ષકોને એક પ્રયોગ કરવા માગીએ છીએ. તે પ્રયોગ શિક્ષકોની કાંઈ નવી પદ્ધતિ વિશે નથી. આમારો ઉદ્દેશ સાવ વ્યવહારુ છે. આમારે એક “આમ”-શાળા બોલી કરવી છે.

‘આમશાળા એટલે આમમાં આવેલી કાંઈ ખજી શાળા એમ નહીં. આજે તો શહેરોની અને ગામડાંની શાળા વચ્ચે કાંઈ ફરક નથી, કમ સે કમ બિહારમાં તો નહીં જ. નહીં તાલીમની શાળાઓમાં થોડો ધણો ફરક કદાચ હશે. ખાસી, શહેરોમાં અને ગામડાંમાં એક સરખો ખજીયત છે.

‘ગામડાના વાલીઓ પોતાના બાળકોને નિશાળે મોકલે છે તેની પાછળ એક જ ઉદ્દેશ હોય છે કે ભણીને પોતાનો છોકરો ગામ બહાર ક્યાક શરીરશ્રમ ન કરવે પરંતુ એની તોફારી મેળવી લે. અલગત, ગામડાંના બાળકોને ખજી ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનો અને શહેરમાં જઈને તોફારી કરવાનો પુરેપુરો હક્ક છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી તો બોલી ન જ થવી ભેઈએ કે નેથી જે ભણ્યા નથી એવા જ છંદરે ગામડાંમાં રહી બપ. અને ખાસીના ગામ છોડીને જતા રહે ! ગામડાંમાં રહેતા ખેડૂત, મજૂર, કારીગર. બહેનો બાંધાને જ અમુક પાયાવું શિક્ષણ તો મળવું જ ભેઈએ કે નેથી એ લોકો વધુ સ્થાન-સંપન્ન જીવન જીવી શકે. ખજી એમને આપવું શિક્ષણ આપતી કાંઈ નિશાળ આવે ગામડાંમાં નથી.

‘તેથી જેને યથાર્થપણે ગામડાની શાળા કહી શકાય એવી એક શાળાનો પ્રયોગ હું સોશીયલિસ્ટમાં કરવા માગું છું. તેમાં

તાનાં બાળકો. હવાનો તેમ જ પ્રોહો, તમામને શિક્ષણ મળે. તેનો પાજીકમ આજના પાજીકમ કરતાં બિલકુલ જુદો હોય. આ આમશાળા આજળ ઉપરના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની તૈયારી કરી આપનારી શાળા ન હોય. એ પોતે પોતાનામાં “પૂર્ણ” હોય, એટલે કે અમુક વસ્તીના અંદર એ મુજબત રીતે જરૂરી હોય એટલું જ્ઞાન અને તાલીમ સંપૂર્ણપણે આપી દે. છોકરીઓ માટે થોડાક જુદો પાજીકમ ચલાવવામાં આવે. આને લીધે વધુ સારા ખેડૂત, વધુ સારા કારીગર, ગામનાં કામો વધુ સારી રીતે કરી શકનારા આમ-જનો બોલા થાય.

‘શિક્ષણ વિશેના આજના જે ખ્યાલો છે તે એવાં વાલીઓ આવી શાળામાં પોતાનાં બાળકોને મોકલવા કેટલા તૈયાર થશે, તે સવાલ છે. પરંતુ ગામડાના લોકોએ વહેલું મોઢું એ સમજવું જ પડશે કે ગામડાને દરેકે દરેક હવાન ગામ બહાર જઈને પોતાની રોજરોટી મેળવે, એ શક્ય નથી. ભારતનાં સાહચર્ય લાખ ગામડાં આ રીતે વેરાન બની જઈ શકે નહીં, ગામડાંમાં રહેતી વસ્તીમાં કદાચ થોડાક ઘટાડો થાય, પરંતુ તોયે શહેરોની સરખામણીમાં ગામડાંમાં જ આપણી મોટા ભાગની વસ્તી રહેવાની. એ નક્કી. ત્યારે શું આ મોટા ભાગની વસ્તી અશિક્ષિત અને અકુશળ જ રહેશે ? નહીં જ તો. પરંતુ આજે આપણે ગામડામાં જે શિક્ષણ આપીએ છીએ તેનું પરિણામ તો આના કરતાં જુદું આવી જ શકે નહીં. તેથી ખરેખરી આમશાળા કેવી હોય તેનો આવો કાંઈક પ્રયોગ કરવો જ પડવાનો.

‘આ આમશાળા બાળકોને જ નહી, હવાનોને અને પ્રોહોને પણ શિક્ષણ આપશે. તેથી એ લોકો બ્યારે કામો જતા ન હોય ત્યારે તથા જે ઋતુમાં અને જે ક્લિસેમાં એમને કામ ન હોય, એવા ક્લિસેમાં આ શિક્ષણ આપવું ભેઈએ. આ રીતના પ્રયોગ-માંથી જે અનુભવ મળે તે પરથી આમશિક્ષણ વિશે આજળનો માર્ગ સૂઝશે, એવી મને આશા છે.’

આવો પ્રયોગ કરવાની જેમની આકાંક્ષા હતી. ખજી તે ન થઈ શક્યો. જેમની કલ્પના કે સર્વેશ્વર એ સમાજવાદનું વધુ યથાર્થ અને વધુ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. અને આ સર્વેશ્વર અને આમ-સ્વરાજની સ્થાપના એટલે એક નવી માનવીય સંસ્કૃતિ ખોલવાની વાત છે. તેમાં જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં આવો અનેક પ્રયોગો કરીને નવાં મૂલ્યો અને નવી પ્રણાલીઓ પ્રસ્થાપિત કરવી પડશે. તે ક્લિસેમાં જેમની “બુદ્ધાનમૂલક” પ્રામાણ્યપ્રધાન અર્થસાત્ક ક્રાંતિ” તો અર્થ સમજવતા. તેજો કહેતા કે “આપણું બધું કામો “બુદ્ધાનમૂલક” બનનાં ભેઈએ. એટલે કે વિનોબાએ બુદ્ધાન-ધર્મ કહે આપણી સામે જે પ્રક્રિયા ઉપસ્થિત કરી છે—સમાજ પ્રત્યેનું મજબૂત દેહવા માટે આપણી પાસે જન્મીત, સંપત્તિ. હુદ્દિ, શ્રમ જે કાંઈ હોય તેમાંથી સમાજનો અમુક હિસ્સો આપવો—તે પ્રક્રિયાને આપણે સ્વીકાર કરીએ અને તેને જ આપણાં બધાં કાર્યોનો આધાર બનાવીએ. બુદ્ધાનમૂલક એટલે ક્રાંતિકારી દૃષ્ટિકોણ-થી અને ક્રાંતિકારી પદ્ધતિથી સર્વેશ્વરનું કામ કરવું.’

પ્રાસસ્વરાજના પાયામાં આધ્યાત્મિક દષ્ટિ પણ ગહેવી નેઈદે, એ વાત ઉપર જેઓ હંમેશા ભાર મૂકતા. તે વખતે પ્રેરણાવતુ એક વાક્ય એમના વાંચવામાં આવેલું. એ દિવસોમાં પોતાનો લાભજોમાં તેનો ઉલ્લેખ જેઓ વારંવાર કરતા : ‘જુઓ, સામ્યવાદી નેતા પણ આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની વાત કરે છે અને તેની સ્થાપના પર ભાર મૂકે છે. ગણિયાના સામ્યવાદી પક્ષના મહામંત્રી પ્રેરણાવતુ પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, “જે આપણે લોકો સમક્ષ કેવળ ભૌતિક પ્રેરણાઓ જ મૂકીશું તો, that will impoverish the inner world of the Soviet man—તેને લીધે એવિચેત માનવના આંતરિક જગતનું દરિદ્રીકરણ થશે.” પૂરું આધ્યાત્મિક વાક્ય છે !’

જેઓ માનવતાવાદી તો પહેલેથી જ હતા. માઈકાલેનાં પણ અમાનવીય તત્ત્વો એમને કદાપિ રુચ્યા નહોતાં. પરંતુ ૨૨ દિવસના ઉપવાસ બાદ એ માનવતાવાદ ઉપગત આધ્યાત્મની વાત પણ વાટે વારે કરતા થયા હતા. આધ્યાત્મિક વલણ એમને માટે ખૂબી સ્વાભાવિક બની ગયું હતું. સોષોદેવરા આશ્રમ માટે જે પ્રાચીનમાંથી મંડળ બનાવ્યું તેના ઉદ્દેશોમાં લખ્યું હતું : ‘માનવતા જીવનમૂલ્યોમાં એવું પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો કે જેથી વ્યક્તિના હિતને લોક-હિતથી અને ભૌતિક આકાંક્ષાઓને આધ્યાત્મિક પ્રેરણાઓથી પોષણ મળે.’

પ્રાસસ્વરાજ આદિલનનો મર્મ આમા આવી જાય છે. એવી જ રીતે સોષોદેવરા આશ્રમમાં બે તખ્તી ઉપર વિનોબા અને જેઓનાં વચનો કાતરાયેલાં છે. વિનોબાનું વચન છે : ‘સત્ય, પ્રેમ, કટુણુ—વિનોબાના જય જયત્ !’ અને વચપ્રકાશનું વચન છે : ‘પોતીકા-પરાયણો ભેદ મિટાવવો, એ જ સૌથી બીજો ધર્મ છે—વચપ્રકાશ નારાયણ.’

આ જ એમના દિલની નીમ ઝંખના હતી. આ જ એમના

ધર્મ પાછળની પ્રેરણા હતી. માનવ માત્ર સાથે એકરૂપ થવા એ મથા. માનવ માનની મુક્તિ કાળે એ ઝંખના.

સચરાચર સૃષ્ટિ સાથે એકરૂપતા

આના માણસો સચરાચર સૃષ્ટિ સાથે પણ એકરૂપ થઈ શકતા હોય છે. જેઓને તૃષ્ણો માટે બહુ જ પ્રેમ હતો. લાહોર કિલ્લાની જેલમાં શરૂઆતમાં એમને એક નાની કોટડીમાં ગોંધી રાખેલા. પણ પછી ત્યાંથી થોડા મોટા ચોરડામાં પૂર્વા ત્યારે પોતાની જેલ-ડાખડીમાં જેઓએ નોંધ્યું કે : ‘સામે કેટલાંક ઘૂંચેલાં હતાં. મને ઘણું સારું લાગ્યું !’

સોષોદેવરામાં પણ તૃષ્ણોની માવજતમાં જેઓ કલ્પે સમય આપતા. એમને તે કામ બહુ ગમતું. પ્રભાદીદીની રોજનીશીમાં ૧૯૫૯ની સોષોદેવરાની એક નોંધ છે : જેઓને ઝાડપાન માટે બહુ પ્રેમ છે. બપોરે જ્યારે માળી ઝાડ રોપતા હોત ત્યારે લખવાનું છોડીને જેઓ ત્યાં ચાલ્યા ગયા. આવીને કહેવા લાગ્યા : ‘મને આ કામ બહુ સારું લાગે છે. કદાચ આગળ જન્મમાં હું ઝાડ છોડીશ !’

મરાઠી કવિ મંગેશ પાઠગાવકરની સગસ પકિત છે :

બર્ધાથી દરદે ઝાડાચી,
ત્યાનાંજ દુકન કુલે ચેતાવ,
તેજ વાઢેનાન, પ્રકાશ પિતાન,
તેજ મનુ એકલુ ચેતાન

—ઝાડ જેવાં જોનાં હલ્લ હોય છે, એમને જ દુકા દુવી આવે છે, તેઓ જ વર્ધમાન રહે છે, તેઓ જ પ્રકાશનું પાન કરે છે, તેઓ જ અનુ સહન કરી લે છે.

વચપ્રકાશનના નિત્ય પ્રકૃરિલન, નિત્ય વર્ધમાન, નિત્ય પ્રકાશગામી, નિત્ય દૈવશીલ વ્યક્તિત્વના મૂળ સચરાચર સૃષ્ટિ અને માનવમાત્ર સાથેની એમની એકાત્મતામાં હતાં. એમની આખીયે જીવનરથમાં આ એકાત્મતાની સાધનામાં જ લીન હતી.

લોકનીતિની અનન્ય ઉપાસના

લગભગ બે હાથકા સુધી ગ્રામસ્વરાજ આન્દોલન એકધારું ચાલ્યું. તેમાં ભૂદાન, ગ્રામદાન, સાંતિસેના વગેરે કાર્યક્રમે ચાલ્યા, પણ મળમાં તો એ રાષ્ટ્રના નૈતિક પુનરુત્થાનનું એક માધ્યમ બની રહ્યું. રાષ્ટ્રની એકાત્મતા પણ તેનાથી પુષ્ટ થઈ. વિનોબાજી કહેતા કે માનું મુખ્ય કામ છે દિશોને બોલવાનું. ૧૩ વરસ સુધી એમની અખંડ પદયાત્રા અને પછી એક વરસના વિરામ બાદ ચાર વરસની તૃફાનયાત્રા, સાથોસાથ એમને બીજા બે-ત્રણ હજારને પણ ચાલતા કર્યાં. આરેકારની ભોગ પ્રાછળની દોટ વચ્ચે એક ત્યાગ-મૂલક કાર્યક્રમ લઈને ગાંધીનિવાસથી પ્રેરિત કાર્યકરોનો મોટો સમૂહ દેશ આખામાં દુભી વળ્યો. દેશમાં સર્વત્ર એમનું સ્વાગત થયું. આ રીતે “સર્વોદય”ની ભાવનાનો બળબળનમાં પ્રવેશ કરાવવા માટે એક વ્યાપક આન્દોલન ચાલ્યું. પાંચાગ્રાએ થઈ, અનેક શિબિર-સમેલનો, ગોપીનાત્તાલાપો થયાં. દેશની બધી જ ભાષામાં આન્દોલનનાં સામયિકો ચાલ્યાં અને સાહિત્ય પ્રકાશિત થયું. અનેક ચિંતકોના વિચારો સમાજ સમક્ષ મુકાયા. આને લીધે વિચાર-પ્રચાર અને લોકસંપર્કનું કામ સાતત્યપૂર્વક ચાલ્યું. દેશ-દુનિયાની પરિસ્થિતિ તેમ જ સાંપ્રત પ્રવાહોની સમીક્ષા થતી રહી, અને સર્વોદયનો દરિદ્રકાળ રજૂ થતો રહ્યો. આમ, સહુ આપક લોકશિક્ષણનું કામ થયું.

લોકનીતિના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો

આ આખામે આન્દોલનમાં જ્યપ્રકાશછતો પણ પૂરેપૂરો ફાળો રહ્યો. એમનું દેગ્રમણ સતત ચાલતુ રહ્યું અને લોકોને તેમ જ

કાર્યકરોને પ્રેરણા આપતું રહ્યું. આ ઉપરાંત સર્વોદય આન્દોલનને જેઠાપીએ એક વિશેષ રીતે સમૃદ્ધ કર્યું. લોકનીતિનો વિકાસ એ આન્દોલનનું એક મુખ્ય અંગ હતું. સરકારનું અને ચૂંટણીનું રાજકારણ નહીં, પક્ષાપક્ષીનું રાજકારણ નહીં. પણ લોકીનું રાજકારણ ચિકન એવો સર્વોદય આન્દોલનનો પ્રપત્ન હતો. બહાર જીવનના પ્રશ્નો રાજનીતિની દૃષ્ટિએ નહીં, લોકનીતિની દૃષ્ટિએ જીકલતા થાય, તેને માટે અહિંસાની રીતો અને પદ્ધતિઓ શોધાતી ગયું અને લોકમાનસ આને માટે કેળવાતું નવ, એવી આન્દોલનની નેમ હતી. આ દિશામાં જેઠાપીએ ફાળો લગ્યો મહત્વનો રહ્યો.

જેઠાપીની દૃષ્ટિ કદાચે એકાંતિક રહી નથી. ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનના કામમાં એકાગ્રતાપૂર્વક લાગેલા હતા તેની સાથોસાથ સમગ્ર પરિસ્થિતિ ઉપર પણ એમનું ધ્યાન સતત રહેતું. દેશ-દુનિયાના બનાવો વિશે એ હંમેશા બગઝક અને સાવધાન રહેતા. દેશમાં કે દુનિયામાં બનનારી કોઈ પણ મહત્વની ઘટના તરફ એમનું ધ્યાન ત ગયું હોય એવું બનતું નહીં. અને એ ઘટના કે પ્રશ્ન વિશે નિર્ભયતાપૂર્વક સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પોતાનું મતવ્ય બહાર કરવાનું અને વઢવ પડે ત્યારે તે અંગે સક્રિય પણતું લાગવાનું તેઓ કંઠી ચૂકતા નહીં. આ રીતે સ્વરાજ્ય મળ્યા બાદ અનેકવિધ પ્રશ્નોમાં પોતાની આગવી જીકલતા, ઝીણવટ, નિર્ભીકતા અને વિશાળ દૃષ્ટિ સાથે રસ લઈને જેઠાપીએ બહાર જીવનમાં

એક નિષ્પક્ષ લોકનિષ્ઠ દેશનેતાત્વ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું. લોકનીતિની ઉપાસનાત્વ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ એમણે પૃથુ પાડ્યું. સ્વગભ્યના પહેલા ત્રણ દાયકામાં કોઈ પણ કે સત્તા વિના તેમ જ કોઈ પણ કે સત્તાની લાલસા વિના સામાન્ય નાગરિકની હૈસિયતથી આ માટે જેઓએ જે અવિરત પ્રયુષાર્થ કર્યો છે, તેનો જોડો જરૂર તેમ નથી.

પહેલેથી પક્ષનિષ્ઠ કે સત્તાનિષ્ઠ નહીં, લોકનિષ્ઠ જ

હજી પોતે એક રાજકીય પક્ષના નેતા હતા ત્યાંથી જ પક્ષનિષ્ઠ કે સત્તાનિષ્ઠ કરતાં લોકનિષ્ઠ જ વિશ્વ રહ્યા હતા. તે ઉપરાંત નાગરિકોમાં ગત્યવને યદ્યે કોઈ પણ પ્રશ્નની વિષયે, જોડી સમજણ આપીને સ્વસ્થ લોકમતવુ ધાતર કરતા રહેવાનું એમનુ વલણ પણ પહેલેથી જ હતું છે. કે ૧૯૪૮ના જુલાઈમાં એક લેખમાં એમણે કહેલું : ‘લ્લની જીમગણ મયાવાતી ગ્રે છે. હૈરયાદ લખમાં છે, કાસ્માર લખમાં છે, વગેરે. પણ વ્યક્તિત્વ સ્વાતંત્ર્ય લખમાં છે, તેની કોઈને પડી નથી.’ લોકો પણ મુજબત બાળતા વિજે ઉપેક્ષા સેવે છે, અને સત્તાધારીઓ ભારેલાગ અનાસ્થા.....જે સાચુ છે તેના અમલમાં આપણુ માનસિક આગણ અથવા સંકુચિત પક્ષીય ગત્યકારણ ક્ષાપિ વચ્ચે ન આવવું જોઈએ.’

ગાંધીજીની હલા યાદનાં તુરંતનાં વરસોમાં કિરોરલાલ મશરૂ-વાળાએ હરિજન પત્રો મારફત બહારે જીવનના પ્રકો બાળત સર્વોદયના દરિદ્રકાણ બહુ જ વેધક રીતે રખુ કર્યા માંઓ હતા. પણ તેઓ લાંછું ન હત્યા. એમના મૃત્યુ પ્રસંગે જેઓએ કહ્યું : ‘હિંદમાં લણ રાજકીય પક્ષો છે. એ દરેકને પોતાના નેતા છે, અને શાણુણનો ઈજારો એક માન પોતાને પક્ષે જ છે, એવો તે સહનો દાવો છે. પણ પક્ષથી પર એવું પણ એક શાણુ-પણુ લેખ છે અને પક્ષરહિત હોવા છતાં દરેક પક્ષને માટે તે ઉપકારક હોય છે. એ દુર્જન, નિરભિમાન પુરુષ એવું—નિષ્પક્ષ, પાશાની, માનવતા અને ઉદગતાથી ભરેલું શાણુપણુ ધરાવતા હતા. એટલા માટે જ તેઓ ભારતનું ગૌરવકીય અંતઃકરણ બની ગયા હતા.’

મશરૂવાળા ૧૯૫૨ માં મૃત્યુ પામ્યા. સામે પણ હજી જેઓએ એક પક્ષના નેતા જ હતા. છતા પક્ષીય સંકુચિતતા એમનામાં નહોતી. અને પક્ષની અને સત્તાની ગત્યનીતિને ત્રિકાજલિ આપી બ્યારે સર્વોદયની લોકનીતિની ઉપાસનામાં લાગ્યા. સામે તો જેઓએ આ વલણુ એકે કળાએ પીલી ઊકડે. જે શબ્દો એમણે કિરોરલાલકોઈ વિજે કહ્યા છે, તે જ શબ્દો જેઓની પેનાની બુમિકા માટે પણ એવા ને એવા લાણુ પડે તેમ છે. તેઓ બ્યારતનું રાજકીય અંતઃકરણ બની ગયા.

જ્યારે અંગ્રેજ બ્યારનેલતમાં ઝપલાવ્યું, ત્યારે જેઓએ ૨૫૪ કૅલ કે, ‘હવે મારી બધી શક્તિ લોકનીતિના વિકાસ પાછમ લખને, તેમ છતાં ગત્યનીતિના ક્ષેત્રમાં શું થઈ ગયું છે તે વિનિ હ’ અંગ્રેજ મીચીને બની રહી નહીં. આ બધું કાચીએ

કે ન મંગળીએ, રાગનીતિ લોકોના જીવનને અમક દર મુધી અક્ષર કરે જ છે, એ અસર નકમ નેટરી પિનકારી ગંદે ને માટે હું બહાર રહીને પણ પ્રખન કરતો રહીશ.’

નેહરુની તિથેટનીતિનો ધોર વિરોધ

શરૂઆતના વરસોમાં તે નેહરુનો મુરખીકાળ નખનો હતો. દેશ અને દુનિયામાં એમની બાલકાલા હતી. છતાં એમના તેજવી અંગથા વિના બ્યારે જરૂર પડી ત્યારે જેઓએ એમની મામે અવાજ ઉઠાવ્યો જ. બેન્ચુ વાગ તે નેહરુની વિદ્યનીતિનીયે એમને સાગન દીધ કરવી પડી હતી. બ્યારે તે આપણી તટસ્થતાની નીતિના જેઓએ પણ પ્રખન કિયાયતી નહલા. ગરૂ, એ પ્રકારની વિદેશનીતિ ધર્યામાં એમનો અને એમના સલાબવાદી સાધીઓના પણ મારો એવો હિરસા હતો એમ કહીએ તોયે એકું નહીં. પરંતુ બ્યારે એમને લાગ્યું કે આ તટસ્થતા લાવ-ગપમા સ્થવાતી નથી અને બળુ બેલકા ધ્રાણુ અથવાવાય છે, ત્યારે નેહરુના એવા વલણની એમને આકરી નાસીયના કરી.

નેહરુની તિથેટ નીતિને જેઓએ ધોર વિરોધ કરેલો. મીને તિથેટ ઉપર આક્રમણ કર્યું, ત્યાં હળમે માળુએને રહેસી નાખ્યા, છતાં તેની સામે આપણે અવાજ ન ઉઠાવ્યો અને ચીનનું તિથેટ ઉપરનુ સાવભીમવ સ્વીકારી લીધું, તે એક ગંભીર મ્લ હતી એમ જેઓ માનતા. યુનોમા એ પ્રથ ઉજ્યો ત્યારે ભારતે જીલકાની એવી ખાતરી આપી કે આ પ્રથ તો ચીન અને તિથેટ આપ્તમાં શાંતિપૂર્વક ઉકેલી લેગે. ભારતે આનું વલણુ ન અપનાવ્યું હોત તો કદાચ ધરિણામ કંઈક જુદું બ્યારને તે વખતે ચીન એકું તિથાગ નહોતું થયું અને કારિયાના મામલામાંયે તે કસાયેલું હતું, એટલે યુએઝ વખતે ઉજ્યો એવો પ્રબળ લોકમત ને ત્યારે જગાડી કાઢ્યો હોત તો તિથેટને કદાચ બ્યારી શકાયું હોત. જેઓનું કહેવુ હતું કે ‘ચીન તે વખતે આપણું મિત્ર હતું એ ખરૂં, પણ મિત્ર ને અન્યાય કરતો હોય, તો એની દીકા ન થાય.’

પાછળથી ચીનના ભારત ઉપરના આક્રમણે પુરવાર કરી આપ્યું કે જેઓ સાચા હતા. એમની વાત સમયસર કાને ધરાઈ હોત, તો કદાચ ચીનને ભારતની સગહ મુધી પંજે પસારતુ અંટકાવી શકાયું હોત જેઓએ આ બાળત લોકમત ફેળવવા ભારે મયામણુ કરી હતી ૧૯૫૯ મા આ માટે એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ પણ યોદાવી હતી, જેમાં એશિયાબ્યારિકાના ૧૯ દેસોએ લાગ લીધેલા. પાછળથી ૧૯૬૩ માંયે તિથેટની સ્વાધનાતાનો સ્વીકાર કરવા અને તિથેટ પરના ચીનના મથાકારને વખેડી કાઢતા કવને યુનોમાં ટેકા આપવા જેઓએ નેહરુને સમજવવા ઘણી શ્રેશિય કરી હતી પણ નેહરુ નહોતા માન્યા. ત્યારે તા. ૨૩-૮-૬૩એ જેઓએ નેહરુને આકરા અગ્રેમા લખ્યું : ‘હજીયે ધરેમથાં નીકળા શકાયું નથી તે નિપાજાજન છે. અને હેવા ને કે તમારી નિબેડ અગેની નીરિ અનૈનિક છે અને તે નાનકડા કમલાગી દેશને અપારે નુકસાન

પરિવહનથી છે એટલું જ નહીં ભારતને પણ હવે જહાઝનું નુકસાન પહોંચાવતી છે. જે નેપીઓએ દહાઈ લાખ સાથે ધગી સાથે સંગ્રહ રાખેલા અને નિષ્કૃત કષાયક ને ક્યારેક પોતાની સ્વતંત્રતા પછી મેળવશે એવી આશા પણ તેઓ રાખતા.

હજોરી વખતેય મેહરુને કંઠોગળા

હજોરી પરાના રક્ષિયાના આશ્રમન વખતે પણ નેપીઓએ મેહરુને દરેકવા. પરિવારના દેશના સામાન્યવાદની રીતો કંઠના કાળેથી નવી અને રક્ષિત સામાન્યવાદ વિશે આશ્ચર્યચકિત કરીને, ને સમિષ્ઠ ભારતના તટરક્ષાની નીતિને રૂપે ટૂંપા દેવા વારંવાર છે. વધારે કૃષ્ણમનને કાળે કે આ તો એમનાં પાનેનાં પ્રસ છે, ત્યારે નેપીઓ કીકળી કીકળી : 'પુ' કોમ પુપુ' કે રક્ષિયાવાળાનાં ધર હજોરીમાં તો નરેવાં ને ર પણ રક્ષિયાએ આવી અને ક્યારેક પોતાની ભેળ મોકલી ! એક તરફ દરેકરક્ષિત નયનુવાન હતા, અને બીજી તરફ રક્ષિયાની ટેન્કે હતી. આને પરાના પ્રશ કહેવાય છે.

તે વખતે પણ ભારતે એ નિયાત. આ નામ આક્રમકને વધારી શકવામાં આવ્યું પછીને જ્યારે ભારતના દેશ, ને કાન્ય રક્ષિયાને નાંધી પાછા વળ્યું પછી દેશ અથવા કમ ને કમ રક્ષિયાના હજોરી ઉપગના બીજી વારના આશ્રમને તો ખાળી જ રહ્યાં છે.

એકાદશીવાક્રિયા અંગેની સંવેદનશીલતા

આને જ રીતે ૧૯૬૮ માં એક સ્પેશિયલિટી. પરાના રક્ષિયાના આશ્રમ વખતે પણ નેપીઓએ અવારનવાર ઉદાવેલી, પ્રભાવનીય રીતે પોતાની રાજનીતિમાં તા. ૨૨-૮-૬૮ ના દેશન મોંધું છે : 'નેપીઓએ આને કાપમાં વાંગુ' કે એકાદશીવાક્રિયામાં રક્ષિયાની સેના પ્રવેશી. વાંગીને પણ જ દુર્ગાપુરમાં થઈ ગયા. એની આંધોભાંધી આંત્ર વહેવા લાગ્યાં. બહુ જ ઉદાસ રહ્યાં.

આ બધા પ્રશો એમને યારે નકેશ રાજકીય પ્રશો નકેશના. એ માનવોષ પ્રશો હતા અને એમના દિલની અંતરગત સંવેદનશીલતાને સ્પર્શતા હતા. આ વિશે નેપીઓએ કહેલું : 'માનવ મનમાં વેસેલી સ્વતંત્રતાની આકાંક્ષાને ક્યારી નાખવા રક્ષિત ટેન્ક મોકલવામાં આવી ! સારવરી આંદોલન અને સામવાદી કાંઈ આમ તો સામાન્યવાદવિરોધી મનુષ્ય છે. પણ પં વરસ પછી આપવાલું સામાન્યવાદી સ્વરૂપ ગલકાઈ નથી, અને તેનેતર દિલક વનવર બીજા નવામાં પછીને ખાઈ ભય એવો વગેરેના કાપે જ દટણે સામવાદી દુનિયામાં પ્રવર્તે છે !'

એમની મુળ વેદના આ હતી. માનવ-સ્વાતંત્ર્યને ક્યારી નાખનારા કાંઈ પણ અંગિયારો સંવત્સ સામને હરણે બેઠેલો. સાથેસાથ તેઓ રક્ષિયાના વિરોધી બની ગયા હતા એવું એ નથી. રક્ષિયા સાથે પણ ભારતના સંગ્રામો સાગ હોવા બેઠેલો એમ માનતા. જાંગના દેશના પ્રશ વખતે ભારત-રક્ષિયા વચ્ચે થયેલા 'મૈત્રી-કરમ' નેપીઓએ નેપેશ્વર સમર્થન કર્યું હતું.

ગોવાના પ્રશ વખતેના વહોષાત અને ઉદ્દેશ

૧૯૬૧ ના મિત્રભાગમાં ભારત સરકારે મર્યાદિત સરકારી પગલાં ભરી દીધા, જમણ અને ગોવાનાં પણ પોર્તુગીઝ સંસ્થાને કમળે કરી લીધાં. ત્યારે નેપીઓએ ભાગની ભૂમિ પર સંસ્થાનવાદના અંતિમ અવસ્થાની પરિસ્થાપિત માટે આનંદ વા વ્યક્ત કર્યો. તેણે છતાં એમને કહ્યું કે 'હિસાને અનનિક અને માનવતા માટે ધનક માનવતા મગા જેની વ્યક્તિને એ વાતનો ખેદ છે કે એના પોતાના જ દેશને નિહાળી આશ્ચર્ય લેવા પડે. અહિંસાથી આખા દેશની આઝાદી મેળવી. પરંતુ માનુષ્યમિત્ર એક નાન. સમગ્ર ભરતે અહિંસક સાધનો દાન મુજબ વ્યવસ્થામાં એ પણ અગ્રણ્ય ગણે.'

ગોવાના કેમ્પોના પગલ દાવ પ્રપે સનુકમિત ગતારવા છતાં તે રેલા આને જમળે ઉત્તરગત ન કરવાનો આપણે અનુરોધ કરતાં અત્યા તાના તમા આંતરરાષ્ટ્રીય ઝડપાઓને ઉત્કેષ શાંતિપર સાધને, હાન જ ભાવવતી હિંમતથી કરતા રહ્યા હતા. તે દિવસે સરકારનું આ પગલું 'ગિલકુલ પોટ' હતું જેમ નેપીઓએ ભાગવત કર્યું. પરંતુ એમને સીધી વધ ઉપર એ વાતને હતી કે અહિંસામાં માનવતા આ ગાળનામાં કહ્યું ન કરી શક્યા. અત્યંત વ્યથાપૂર્વક એમને કહ્યું કે, 'આ મામલામાં અમર ને કાંઈ કોમિત દેવ તો ને અમે છીએ. એનો દાન મુખ્યતઃ શાંતિનેતાના સંતાપને યોગ્ય. પરંતુ અને અમે શાંતિસંનિકા પર છે. અહિંસાની દિવસે પાયાનું રચનાત્મક કામ આપણે સહ કરી રહ્યા છીએ જેમ આપણે મનીએ છીએ. પરંતુ આપણે પ્રશો અંગે આપણી કાંઈ વતાયવારી ખરી કે નથી ? આ બધા પ્રશો રાજ્યોને હવાસે સોંપી દેવાથી અહિંસાનો નિકાસ થઈ શકવાનો નથી.'

આ ગાળમાં નેપીઓ ઉપર પશ્ચિમના શાંતિવાદીઓ અને એમનાં શાંતિ આંદોલનેની ઘણી બધી અસર હતી. એમને થયા હતા કે એ લોકો જેવું આપણે તો કાંઈ જ કરતા નથી. આ અંગે એમનું દિલ ગહુ વલેવાનું રહેતું. એટલે પોતે જ કહેવા કે, 'આ બધું તું ભાનાવેશથી કહી રહ્યો છું. મારી વાતોમાં ઉત્તરના આવી ભય છે, તે વલક શામાપ્રાઈ છું. પણ સિંહના દર્મ પામે હું લાગત છું.'

આ અંગે લાગે છણું મંથન થાયેલું. પ્યારેલાલજીએ પણ કહેલું કે 'અહિંસાની પદ્ધતિની અસરશરકતા ગતવાની આપવાની સેનારી દલ સુખની લ્લાઈ. ' પણ એમનું 'પણુ' એમનું ઉમેલું કે, 'અહિંસા એ આપવાનિક અવલમ છે. શાંતિનેતા વાસ્તાવિક અને ને પહેલાં તેના વ્યંગિય સંગ્રામે આ અનુભવ થઈ ગયો બેઠેલો. દેશના એકાદ ગામડામાં સમાજવિરોધી તરવા સામે અહિંસક સંરક્ષણ યોજવાનો ગંભીર અપ્તન થઈ સિવાય આપણે રાષ્ટ્રીય શાંતિનેતાની વાતો કરવી એ તો ઘેડાની આગળ ગાડી બેસવા જેવો કાલ છે !'

ધીરે-ધીરે મનુષ્યને આપી પરિસ્થિતિની ગહુ વિશલ અનુભવ કરીને લાગે કહેલું કે, 'સમાજમાંથી હિંસામાં કારણો નાબૂદ

અહિંસક પ્રતિકાર ન કર્યો, ખરા મોકાને વખતે આપણે કંઈ ન કરી શક્યા. વરસેકે સુધી સવેદ્યતા વર્તુળમાં આની ઘણી ચર્ચા ચાલતી રહી. વિનોબા એમ સમજાવતા રહ્યા કે આ અણબધામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં આવા સંચારકોનું સ્વયં કેવું હોય, તે હજી સુધી સમજી નથી. મોરચા પર જઈને બે સેના વચ્ચે ઊભા રહેવાની કળના તો સાવ crude— પ્રકૃત લાગે છે. હિમાલયમાં જવું છે તો તમને જેમની આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસ છે એવા કેટલા સંજ્ઞાનો ત્યાં જઈ શકો? જ્યારે સંત્યાગ્રહનો દાવો જ એ છે કે તે શરીરશક્તિ નહીં, આત્મશક્તિ છે. માટે તેનું કોઈક આધ્યાત્મિક સ્વયં શોધવું જોઈએ. અને તે હજી સુધી ન મળ્યું હોય તો ભારત સામે આજે આ એક ધર્મયુદ્ધ આવી ઊભું છે, ત્યારે જનતાએ વીર બનીને અને મહાવીર બનીને આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો રહ્યો. જે નિર્ભયતાથી સામનો કરે છે તે વીર છે અને કોઈ પણ પ્રકારના શસ્ત્ર વિના મરવા માટે તૈયાર થાય છે, તે મહાવીર છે. વિનોબાએ ત્યારે એવી અસાધ્ય ભૂમિકા લીધેલી કે ચીનનું આ નયું આક્રમણ છે અને ભારત ઉપર આ કાઠાઈ લાદવામાં આવી છે.

આ દિવસોમાં વ્યવસ્થાકાળની અત્યંત મજબૂતિને પરચો મળ્યો. એમનું બે મંથન ખૂબ ચાલતું હતું. પણ તંત્ર કંઈ સંજો નહોતું. ખીજી બાજુ એમના વહેવારલક્ષી ચિત્તે એ વસ્તુસ્થિતિની તોંધ લીધી કે આપણા જેવા જ્યારે આજેને તમકે અહિંસાની ભૂમિકા બાળત હજી એમાં ખાધા કરીએ છીએ, ત્યારે જંગાળનાં જાડાં ગામડાંઓમાં પદયાત્રા કરી રહેલ વિનોબાને આ આક્રમણના સમાચાર મળતાં વેંત એમનો સ્વસ્થ અને ધીરજાળીર સર ચલ્યો ઊઠ્યો કે વીર બનો, મહાવીર બનો! કશી દિધા નહીં, કશી સંદિગ્ધતા નહીં. માટે જેઓએ તો અત્યંત મજબૂતપૂર્વકે કહી દીધું કે, ‘અહિંસાના સૈદ્ધાંતિક ને તાત્ત્વિક સ્વદાઓની જીજ્ઞાસ કરવાની મારી શું બચી નથી. અહિંસાની તાત્ત્વિક બાળતમાં મારી છુદ્ધિ હું વિનોબાને સોંપી દઉં છું’ અને એમના કહેવા પ્રમાણે ચાલું છું.’ અને સર્વ સેવા સંઘના આરમ્ભભાગ અધિવેશનમાં બ્યારે વિનોબાએ બે-ત્રણ દિવસ સુધી અહિંસાની ભૂમિકાની તલસ્પર્શી જીજ્ઞાસ કરી ત્યારે જેઓ વિનોબાનાં એ ભાષણોને સામાન્ય કાર્યકરો સાથે સામે બેસીને કેવાં એકધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા રહ્યા હતા, તે જેમણે જોયું છે એમની આંખ સામેથી જેઓની એ ત્રિસાસાસભ મજબૂતિ હતીએ ખસતી નથી.

આણખોરમાં આંધ્રી ધીરજાળીર સમજાવત

ચીન સાથેના સંઘર્ષના સંદર્ભમાં આણખોરગતી વાત પણ વારે વારે ઊઠવા કતી. તે આંધ્રી પણ દેશમાં એક સ્વસ્થ લોકમત કેળવવા જેઓની ઇચ્છા મળ્યા. કોઈક આંધ્રી બની ગયેલ દેશભક્તિ અને આખી બની ગયેલ લોકસામયીને દુઃસ્વચ્છ વિના જેઓની પોતાનાં ભાષણોમાં બહુ ધીરજાળીર આ આખાને પ્રશ્નની ઘણી વિગતે જીજ્ઞાસ કરતા રહેતા. લોકોને એ સમજાવતા કે આણખોર કરતાં વધારે અનૈતિક ખીજી કોઈ શક્તિ કળના

નથી થઈ શકતી. તે કરોડો માણસોને એક ક્ષણમાં ખાક કરી દે છે, પૃથ્વીના વાતાવરણમાં જે પ્રસારી દે છે, અને ભવિષ્યની પેઢીઓનેય અદસ્તર તેમ જ બધું બનાવી મૂકે છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ એમાં પણ તેનાં આર્થિક અને રાજનૈતિક પરિણામો આપણા દેશ માટે અત્યંત બુરાં આવશે. વળી, મૂળ પ્રશ્ન તો એ છે કે દેશના સંરક્ષણ માટે આણખોર ગરી છે? જુ’ ચીન ભારત પર અણબધાક્રમણ કરવા માગે છે? સમજાવતી વાત છે કે ચીનના આણખોરગતી ઉદ્દેશ લક્ષ્યને બદલે રાજકીય વિરોધ છે. આપણે તેનાથી ડરી જઈને અણખોર બનાવવા લાગીશું, તેથી તો જીવદાના આપણે ચીનના જ હાથમાં રમી જઈને તેનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરી આપીશું.

કાશ્મીર પ્રશ્નને જેઓની વાત અને રીત જાણ્યાં કર્યાં

સ્વસ્થ લોકમતના ધકતગતી દૃષ્ટિએ તેમ જ અત્યંત ધૂંધાઈ ગયેલા રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નના ઉકેલની દૃષ્ટિએ કાશ્મીરના અને નાગ-ભૂમિના સવાલ બાળતમાં વ્યવસ્થાકાળનો કાળો અવેશ છે. આજે એ જાને પ્રશ્નો લગભગ ઉકેલાઈ ચ્યા છે, તેનું ક્રિય વર્ગ સુધીની જેઓની નિરુપચાર્ય ને અવિરત વ્યવહારને કાળે બધ છે. નિલકુલ સામે પુરે તરીને જેઓએ આ જાને બાળતમાં સ્વસ્થ લોકમત કેળવ્યો છે અને જાને પ્રશ્નો શાંતિમય ઉપાય સંબંધ બનાવ્યો છે.

કોની હિંમત હતી ત્યારે શેષ અબહુલાને પક્ષ લેવાની? એમના વિશે જરીકે કૃષ્ણ વલણ દાખવતું એટલે દેશના દુઃખને ટેકા આપવા બરાબર મનાતું. તેવા વાતાવરણમાં નેહુ, શાસ્ત્રી, ઈંદિરાજી એમ એકેએક વડાપ્રધાનને શેખની સાથે સહકારીભૂત વર્તન કરવા તથા એમનો સાથ લઈને કાશ્મીરનો પ્રશ્ન હિંદુસ્તાન પૂરતો પતારી નાખવા જેઓએ ચીનવ્યા છે. કાશ્મીરને કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં, એ તો કથારતો ઉકેલી ગયો છે, એવું જ ગાણું ત્યારે દેશમાં ગવાયા કરતું. ત્યારે જેઓએ જ હિંમત કરીને આ દેશની જનતાને એકવારું સમજાવ્યા કર્યું કે જેની સાથે જીવંત માણસોનો સંબંધ હોય એવા કોઈ જ પ્રશ્ન કાષ્ઠાની રીતે કે રાજકીય રીતે કે જગ વાપરીને કદાપિ ઉકેલી શકાય નહીં. કાશ્મીરનો સવાલ એ એક માનવીય રીતે સવાલ છે, અને તેથી તેનો ઉકેલ એક માત્ર માનવીય રીતે જ આવી શકે. આમ, જેઓએ દેશના હિંમતે ખાતર કાશ્મીરની ભૂમિ જ નહીં, એ ભૂમિ ઉપર વસનાગ યોગ્ય પણ હજી છતી લેવાની સતત હિમાયત કર્યું રાખી. આને માટે જે કોઈ સહન કરવું પડ્યું તે હરિયાકનો હૃદય કિચ્છાઈ વિના સહન કર્યું. લોકોની ગાળો ખાધી, લોકોનો ખોદ વહેણો, લોકોમાં અજાણ્યામજાણ થવા કેટલાકે તો એમને કે દેશરોહી કહીને હર્ષિત કર્યાં. ૧૯૬૪માં કેટલાક સંસદ સભ્યોએ નિવેદન બતાવવાની જેઓનાં કાશ્મીર અંગેનાં મંતવ્યોને દેશને માટે અત્યંત ખતરનાક ગણાવ્યાં. કેટલાકે તો ભારત સંરક્ષણકાળ કેળવ જેઓની ધરકક કરવાની માગણી કરી.

તે બં દિવસોમાં જેઓની દિલ્હીની એક સભામાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દેખાવકારોએ ભારે ધાંધલ મચાવ્યું. ‘‘મીન અને પાકિસ્તાનના એજન્ટ પાછા જવ! ‘‘ ‘‘દેશદોષીને કંસીએ લટકાવે! ‘‘ વગેરે નારાઓ પોકારતા રહીને સભામાં ‘ખલેલ પાડી, ભયંત્ર’ વાતાવરણ ઊભું કરી દીધું. ખુબ જેઓની જરૂર ન હોય. પોતાને સામી લાગતી વાત એ લોકો સમજી મૂકતા જ રહ્યા. આ દેખાવોને બીજે જ દિવસે ભારત-પાક બંને માટે એક પ્રતિનિધિ મંડળને લઈ પાકિસ્તાન ગયા અને પાકિસ્તાનના પ્રમુખ સાથે મંત્રણા કરી.

આટલી જ નિર્ભીકતાથી એ બીજી જાણુ ખુબ ઠેક સિંહની બોડમાં જઈને પોતાની વાન કહી આવ્યા. શેખ અબ્દુલ્લાએ એમને કાશ્મીરમાં પોતાના એક સ મેલનમાં બોલાવેલા. ત્યાં જઈને શેખ અબ્દુલ્લાની હાજરીમાં જેઓએ સંમેલનને કહ્યું કે કાશ્મીરના સવાલનો ઉકેલ હિંદુસ્તાનમાં રહીને જ રોધી શકાય, બીજી કોઈ રીતે નહીં.

જેઓની વરસોની આ જલ્દમત કળી. દેશનેતાઓને અને દેશની જનતાને જેઓની વરસા સુધી સમભવતા આવ્યા હતા એ રીતે જ છેવટે શેખ અબ્દુલ્લાને વિશ્વાસમાં લઈને કાશ્મીરના પ્રશ્નનો શાંતિમય ઉકેલ શોધાયો. અને જ્યાં સુધી કાશ્મીરને અને ભારતને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી આજે કાશ્મીરના પ્રશ્નનો કાયમનો ઉકેલ આપી ગયો છે. જ્યાનાએ જેઓની વાતને અને જેઓની રીતને સાચી ઠેરવી છે.

નાગભૂમિનો પ્રશ્ન

નાગભૂમિનો પ્રશ્ન ઉકેલવામાં તો જેઓનો ફાળો આના કરતાયે વિશેષ મુલ્યવાન છે. ઠેક પડિત નેહરુના વખતથી એ પ્રશ્ન ઊઠવાના ચુરુ જેવો રહ્યો હતો. ખુદ નેહરુના કેટલાંક પોતાં વલણને કારણે એ વકરી ગયેલા. કાયમ લોકલાસીલા ગણાતા નેહરુની સભાસાથી એક વાર સ્વમાની નાગ લોકો પીક ઈસ્વીને પાછા જતા રહેલા.

વાસ્તવિકતા એ હતી કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાગભૂમિમાં બિલકુલ પ્રવેશ જ નહોતો થયો. ભારતીય સંસ્કૃતિની છાંદ અસર ત્યાં બેવા નથી મળતી. ‘‘પરિણામે ‘‘ અમે ભારતીય છીએ ’’ એવો લાવના જ નાગ લોકોમાં નહોતી. આપણને સ્વરાજ મળવાનું હવે તે અસ્સામાં નાગલોંકાવું એક પ્રતિનિધિ મંડળ ગાંધીજીને મળવા આવેલું. તેણે કહ્યું કે ૧૫ ઓગસ્ટ જેમ ભારત સ્વતંત્ર થયે તેમ અમનેય સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. ત્યારે ગાંધીજીએ એમને કહેલું કે, ‘‘ સ્વતંત્રતાનો અધિકાર જેટલો ભારતને છે, તેટલો જ તમને ખુબ છે. બે કદી ભારત તમારી સ્વતંત્રતાની વચ્ચે આવશે, તો ભારતીય જાહેરની સામે સૌ પ્રથમ ‘હું મારી જાતી ધરીશ.’ અને પછી ગાંધીજીએ એમને સ્વતંત્રતા વિશે પોતાની દબે સમજાવેલું. એમનાં કથાં જતાવીને કહ્યું કે જુઓ, કાગડ સૂધ્યાં બંદારથી લાવે છે તો તમે સ્વતંત્ર જાના ?

ઈલ્લાહી દાસ્તાનનો સરખાવતક ઇતિહાસ

પરંતુ સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાનના નેતાઓ, વહીવટકારો, લશ્કર બંધાએ જ નાગ લોકો સાથે એવા વહેવાર કર્યો કે એમની અલગતાની ભાવના પાકી થતી ગઈ. એ એક સરખાવતક ઇતિહાસ છે. ભારત સરકારે ક્યારેક નરમ વલણ લીધું, અને પછી લાંબા વખત સુધી નાગપ્રબં ઉપર સખત દમનનો કારકી વીંચ્યો. નાગ લોકોએ ખુબ હિંમતો માર્ગ લીધા. એમની ભૂમર્શ સરકાર રચાઈ. એ ભૂમર્શ સરકાર માસલોકો ખામેશી કવરેશ થયું ઉત્તરવતી. ધણા પ્રદેશમાં તેનો અંકુશ હતો.

એ ખૂબ ઈલ્લાહી દાસ્તાન છે. હુમલા, લખા મારવા, સામ-સામ ગોળીવાર, પુલ ઊંડાવી દેવા, ગામો અને નિર્દોષ ઘરોને જલાલી મુકવા, લશ્કરને વ્યવસ્થા ભળવવામાં મુશ્કેલી પડે તે ખાતર આખાં ગામોમાં ગામને એક જગ્યાએથી હલાવીને બીજી જગ્યાએ વસાવવાં, અને આના અનેક અત્યાચારોની આ કથા છે. બહાદુર નાગ પ્રબં માટે આ એક જગદસ્ત શારીરિક તે માનસિક વેદનાની કથા છે. ત્યાં તે દિવસોમાં કાયમનો કંકરું પડેલો. ‘સરજ રૂબરૂ નહીં’ કે કંકરું લાગી ગયો. નાગ લોકોને આવી અશાંતિભરી બિચ્છી લાગલાગટ સ્લોક વચ્ચે સુધી વિતાવવી પડેલી. સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાન માટે આ એક અત્યંત કલંકભર્યું પ્રકરણ છે. આપણા માથેથી આ કલંક સૂર્યો નાખવાનો લગભર પુરુષાર્થ ને કોઈ ભારતીય સપૂતે કર્યો હોય તો તે જેઓએ. એમણે શાંતિ મિશન સ્થાપીને નાગભૂમિના પ્રશ્નનો શાંતિમય ઉકેલ આણવા ખૂબ પ્રેમ, ધીરજ અને સહકારથી કામ લીધું.

જેઓએ ગાંધીના ભારતનું નાક સાચવ્યું

ધણી વાટાઘાટો અને સમામણને આંતે જેઓની ભારત સરકાર અને નાગલોંકા પાસે એટલું માન્ય કરાવી શક્યા કે હવે અમે શરૂનો આશરો નહીં લઈએ, અને વાટાઘાટો તેમ જ શાંતિમય સાધનો દ્વારા જ આ સવાલનો ઉકેલ રોધીશું. ૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૪ના રોજ નાગભૂમિમાં પહેલી વાર શસ્ત્રવિરામ થયો. સ્લોક વચ્ચે પાદ નાગપ્રબં કરી શાંતિનો ધાસ લઈ શકી. પહેલા તો આ શસ્ત્રવિરામની સંધિ માત્ર ૬ મહિના માટે જ થઈ. ખણુ પછી તે સુલત દર જ-જ મહિને લખાવાતી ગઈ. આખરે એ શસ્ત્રવિરામે કાયમની શાંતિનું સ્વરૂપ લીધું. શાંતિનાં પરિણામોએ તેમ જ માનવજલ્દમનાં શાંતિની અદ્યમ અખનાએ કામ કર્યું અને તેણે રાજનૈતિક ઉકેલ લાવવામાયે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. એક વાર ધણા વરસો પાદે ત્યાં કાયમના સંઘર્ષને સ્થાને શાંતિ સ્થપાઈ, તેની મનોવૈજ્ઞાનિક અસર થઈ, therapeutic effect—સ્વાસ્થ્યકર અસર થઈ. પ્રબંધે ધણા વખત પછી કરી શાંતિનો સ્વાદ ચાખ્યો, એટલે એ શાંતિ કાયમ રાખવા માટે પ્રબં તરફથી જ નેતાઓ વગેરે ઉપર ભારે છાણુ આવ્યું.

એક વાર શાંતિનું વાતાવરણ બિનું ધણું, પછી જેઓની અને એમનું શાંતિ મિશન નાગપ્રબંને ધીરે ધીરે પ્રેમ ને ધીરવધી

સંમળના ગયા કે નાગભૂમિની સ્વતંત્રતાની માગણીની કોઈ જરૂર જ ક્યાં છે? તમે પણ ભારતના બીજા કોઈ પ્રાંત જેટલા જ સ્વતંત્ર છો. આજે આસામમાં કોનું રાજ છે? બંગાળમાં કોનું રાજ છે? ત્યાંની પ્રજાનું જ ને? અને છતાં એ બધા ભારતમાં જ છે. તેવી રીતે અહીં તમારે ત્યાં નાગભૂમિમાં નાગલેન્ડ કોનું રાજ છે. એ અર્થમાં તમે સ્વતંત્ર જ છો. બાકી, સ્વતંત્રતા એટલે ભારતથી વિખૂટા પડી જવું, એ તમારા હિતમાં નથી. એ રીતે તો તમારી સ્વતંત્રતા ટકી શકશે કે કેમ એ જ સવાલ છે. બ્રહ્મદેશ, ચીન, પાકિસ્તાન તમારી કેટલા બધા નજીક છે! મારે ભારતની અંદર રહીને જ સ્વતંત્ર રહેવામાં તમારું હિત છે.

ગાંધીજી જેઓને પોતાના કોઈ પ્રકારના વારસદાર તરીકે બહાર ક્યાં નહોતા. બદ્દે, ગાંધીના જીવતાં તો એ ગાંધી-વિચારના અનુયાયી પણ ગણાતા કે મનાતા નહોતા. એવા જેઓએ ગાંધીના ભારતનું નાક સાચવ્યું. ગાંધીની જ વાત લગભગ ગાંધીની જ હોય એક અત્યંત ગૂંચવેલા મોટા પ્રશ્નને ઉકેલવા માટે એમણે પ્રત્યક્ષ અમલમાં આવરી જતાવી. સમાજમાં અહિંસાની શક્તિ વધારવી હોય તો સમાજના આવા મોટા મોટા પેઢીદા પ્રશ્નોને ઉકેલવાની અહિંસક રીતે પણ ગોઠવતા રહેવી પડશે. જેઓ ઉત્કટ લગનથી અવિરતપણે આવી ગોઠવમાં લાગેલા રહ્યા. બીજું વિચેતનામ સર્જવું અટકાવ્યું.

પરંતુ સાચી પરિસ્થિતિથી જનતા વાકેફ નથી હોતી. તે નારાબાજી અને જાપાની અથકચરી તેમ જ ક્યારેક તો વિકૃત એવી બાતમીઓથી દોરવાઈ બપ છે. નાગભૂમિની અસલ સમસ્યા વિશે જનતા લગભગ અધારામાં હતી. અને તેથી જ નાગભૂમિમાંના આવા અત્યંત ઉદ્વૃત્ત અને ચૂંચવળા કામ બદલ પણ જેઓને લોકોની ઘણી માળો ખાવી પડી. ઘણા કહેતા કે, ‘આ બપપ્રકાશ તો આપણા બધા પ્રેક્ષેનું ભૂદાન કરી નાખવા નીકળ્યા છે!’ વાસ્તવમાં બપપ્રકાશ અને એમના શાંતિ મિશને જ નાગપ્રજાનું દિલ છતી લીધું અને વિચારસંપાદન કયો. તથા છેવટે ભારતથી છૂટા ન પડવાની વાત પણ પ્રેમપૂર્વક નાગલેન્ડને ગળે ઉતારી. નાગપ્રજા સાથેની વાતચીતનો માર્ગ એમણે આખા દેશના જનમતની ખૂંચી વહેરીનેય ખોલી નાખ્યો.

આમ, નાગભૂમિ આજે ભારતના એક ભાગ તરીકે કાયમ છે. તેમાં સૌથી મોટા કાળો બે હોય, તો તે જેઓ અને એમના શાંતિ મિશનના કામનો છે. જ્યારેકારે બંને છે કે વિદેશી સરહદોના અત્યંત મર્યાદા સ્થાને આવેલા આ પ્રદેશની પ્રજાને બપપ્રકાશની શાંતિ ને પ્રેમની જીજ્ઞાસા સમયસર બે છતી લીધી ન હોત, તો ત્યાં બીજું વિચેતનામ સર્જવું હોત અને ભારતીય સैन्य ત્યાં ગોઝારી ગેરીલા લડતના કાળખમાં ખૂંપી જતું હોત.

જેઓએ આને શાંતિસેનાનું એક ઘણું જ અગત્યનું કામ માન્યું હતું. એક વાર એમણે કહેલું: ‘આવી બધી રાજકીય બાબતોમાં હું જે રસ લઉં છું, તેની ખાજી મુખ્ય પ્રેમજી એ રહી છે કે આવા પ્રશ્નો રાજનીતિ મારફત કદી ન ઉકેલી શકાય.

લશ્કરી તાકાતથી એ ઉકેલી શકાય છે, તો પણ બહુ મોટો ભ્રમ છે. અહિંસા અને શાંતિનાં પરિબળોને સક્રિય કરીને જ તેનો કાયમી ઉકેલ શોધી શકાય.’ જેઓ માટે આ બધું લોક-નીતિની અનન્ય ઉપાસના રૂપ હતું.

પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધ

પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધની બાબતમાં જેઓ આ જ વસ્તુની વરસા સુધી હિમાયત કરતા રહ્યા. એ કહેતા કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કાયમ સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે તેનું સૌથી મોટું વિધાતક પરિણામ બને દેશની પ્રજા વચ્ચે અળગાપણું વધતું બપ છે. બધાં સુધી એક દેશ પોતાની પ્રજા સમક્ષ બીજા દેશને સંપૂર્ણ કાળો જ ચીતર્યા કરશે ત્યાં સુધી આવા કાયમના સંઘર્ષ અનિવાર્ય જ રહેશે. મારે આ ગેરી કૂંઠાળાને ક્યાંક ને ક્યાંક તોડવું જ રહ્યું. બંને દેશની પ્રજાને નિકટ લાવવાના પ્રયાસ થવા નેઈએ. આ મારે ભેગા બેસીને પરસ્પર સહયોગનાં ક્ષેત્રો શોધતા રહેવા નેઈએ. બંને દેશનાં સમાન હિત શ્રેમાં છે, એ બેનું નેઈએ. દાં તં બંને દેશ વચ્ચે સળંગ રેલવે વહવાર શરૂ થઈ શકે. વોસા પદ્ધતિ ગઈ થઈ શકે. આયાત-નિકાસ, કરન્સી, બેન્કિંગ, જેવી આર્થિક બાબતોમાં પણ સહયોગ થઈ શકે. ભારતમાં કોલસા છે, પણ પાકિસ્તાનને છેક ઇન્ડોરથી તે મંગાવવા પડે છે. ભારતમાં શણૂંની મિલો છે, તેને મારે કાચો માલ પૂર્વ પાકિસ્તાન (હવે બાંગ્લા દેશ) પૂરો પાડી શકે. આવાં આદાન-પ્રદાન અને સહયોગ થાય, તો બંને દેશની પ્રજા એકમેકની નિકટ આવતી બપ અને ધીરે ધીરે સંબંધો સુધરે. સામાન્ય જનતાનો પરસ્પર સંપર્ક વધવો નેઈએ.

આ દિલ્હીએ જેઓનું હંમેશા કોશિશ કરતા રહ્યા. આ મારે ૧૯૬૨ માં એમણે ભારત-પાક સમાધાન મંજૂરી સ્થાપના કરેલી અને પાકિસ્તાનના પ્રમુખ અબુબાકા સાથે સંપર્ક પણ કાયમ કરેલો. પ્રમુખ અબુબાકાને ભારત-પાક મૈત્રી અંગેની જેઓની ધગશ ને તાલાવેલી નેઈ એમના આ ઉમદા બેયથી પ્રભાવિત થઈને એવા ઉદ્ગાર કાઢેલા કે, ‘પાકિસ્તાનમાં પણ આવો કોઈક બપપ્રકાશ હોત તો કેટલું સાડું!’

પરંતુ ભારત-પાક સંબંધોની બાબતમાં જેઓના પ્રયાસોને આગ્રી સળંગતા ન ગળી. તેનું મુખ્ય કારણ એ કે બંને દેશના નેતાઓ ‘લોકમતને યોગ દિશામાં કેળવવાનું’ પોતાનું કર્તવ્ય હિંમતસરે બળવી શક્યા નહીં. એટલે પછી લોકમત તો અપ-બારેમાં આવતાં મોટાં મોટાં શીર્ષકોથી જ વડાતા રહ્યા. પડિત નેહરુએ છેલ્લે છેલ્લે કંઈક નવી દિશામાં પહેલ કરવાની શરૂઆત કરેલી. પંતુ તુરંતમાં જ એમનું મૃત્યુ થતાં એ પ્રયાસ આરંભમાં જ સૂરઝાઈ ગયો. અને પછી પાકિસ્તાનમાં રાજકીય સ્થિરતા કદી આવી શકી નહીં. અને તેની એ અસ્થિરતા જ બંને દેશ વચ્ચે તંગદિલી વધારતા રહેવાનું કારણ બની. તેના પરિણામે દેશને ખુવાર કરતાં હુલો પણ નિવારી શક્યાં નહીં.

પરિવર્તનનાં એંધાણુ જેંપીએ પારખેલાં

જે કે જેંપીએ પોતાના પ્રયાસમાં કોઈ કસર રહેવા દીધી નહોતી. પાકિસ્તાનની અંદરની પરિસ્થિતિ અંગે પણ એ પૂરા માહિતગાર રહેતા, તેથી જ પાછળથી બ્યારે પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં ભારે પરિવર્તન આવતું બનું હતું, ત્યારે તેનાં એંધાણુ ઝાળાળવામાં અને તે અંગે પ્રબલે સાબીત કરવામાં અન્ય દેશ-નેતાઓ કરતાં બહુપ્રકાશજી જ સૌથી પહેલાં હતા. ૧૯૬૬ના અરસામાં જેંપીએ પોતાનાં ભાષણોમાં એ વાત ઘૂંટી-ઘૂંટીને સમજાવતા રહેતા કે ધર્મની એકતા છતાં પાકિસ્તાનના બે અડધિમાં એકબીજાથી દૂર ને દૂર ધકેલાઈ રહ્યાં છે, બ્યારે બે બંગાળની સાંસ્કૃતિક એકતા રાષ્ટ્રીય સરહદોને ઝોળાંગી બંદીનેય માથું બીજી રહી છે. તેથી પાકિસ્તાનની અંદરની પરિસ્થિતિમાં આવી રહેલ આ ઘણો મોટો ફેરફાર આપણી નજર બહાર ન રહેશે બેઈએ અને તે અનુસાર આપણી તીવ્ર અને વલકાળેયે ધટી વળાંકે આપણે બેઈએ એ તરફ જેંપીએ ભારે બળતાવું અને સત્તાધીશોનું ધ્યાન સતત દોગતા રહેલા. ત્યારે બંધુએ એમને ભોળાભોટ આદર્શવાદી માન્યા હોય તો તવાઈ નહીં. પરંતુ પછીના બનાવો જેંપીએ દૂરદેશીયોં વાસ્તવવાદી બુધ્ધાર કરી ગયા.

બાંગ્લાદેશની ઘટનાઓએ ભારતીય ઉપખંડના ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ શરૂ કર્યું. એ બધી ઘટનાઓ અત્યુત્પૂર્વ હતી. ગેય મુટાજીર રહેવાનની આગેવાની હેઠળ ત્યાં શાંતિય અસહ-ગેયનું આદેશન ચાલ્યું. શરૂઆતમાં એમની માગણી કેવળ પોતાના પ્રદેશ માટે સંપૂર્ણ સ્વાયત્તાની જ હતી. પરંતુ યાદાયાન અને બુદ્ધોએ એમને ક્ષો દીધો. અને પછી તે પાકિસ્તાનની લશ્કરે પૂર્વ પાકિસ્તાની વનતા ઉપર કબી ક્રે વતાંઓ. એટલે એ લોકો માટે પાકિસ્તાનમાં રહેવું અશક્ય બની ગયું. અને એમને બાંગ્લાદેશ સ્વતંત્ર જાહેર કરવા પહોં.

ત્યાર બાદ પાકિસ્તાની લશ્કર દ્વારા પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં જે દૂર અને ગણસી નરસંહાર ચાલ્યો તથા પાકીયી અબ્યાસાર થયો, તેવે નેત્ર કદાચ હિટલરના વખતમાંયે નહીં થયો હોય. ત્યાંની વનતાઓ આને બહાદુરીથી સામનો કર્યો. સમગ્ર એનાંને શરૂઆતી વનતાએ છુસાડીથી મુઠાળીયા કર્યા. રૂઢીચે લાક એવી એવા મળી, જેના હાથમાં નાન લાકી હતી. અને તેના વડે જ બંદુકોને માનમે કર્યાં કર્યાં તેઓ મળી હતા. લંડનના "એગાવર્થર" અને Majlis's Bamboo-stick Army— મુટાજીની લાકીની નેતા હતી. જેંપીએએ ત્યારે કહેયું કે આ લશ્કરનું હોલો જ છે. પાછળથી એક વાતનીતમાં એમને એમ પહોં કે જેંપીએ જેની મારફતે કાબજી એવા નહીં કે લોકો દેરાઈ કર્યાં કર્યાં હતા તિ, એ નેતા અન્યથા અને તમને લાગે થઈ ગય.

અંતર્યા જેમની અકિન માટે પ્રધાન મંત્રીએ

તેવી આપત્તિમાંયે વિનોબા પ્રસન્ન રહેતા હોય છે. પરંતુ ૧૯૭૧ની ૨૫ માર્ચથી બંગાળમાં પાકિસ્તાનના લશ્કરે જે નરસંહાર શરૂ કર્યો તેનાથી વિનોબા પણ અત્યંત વ્યથિત થઈ ગયા. ૨૭ માર્ચે એકે ભાષણમાં એમણે કહ્યું : 'બેન્ડા સ્વિસથી માનું' ઘણું બધું ધ્યાન પૂર્વ બંગાળની ધન્યતાઓ તરફ છે. દુનિયાની દષ્ટિએ આ બધું જ લય કર છે. આને લીધે અને એટલું બધું દુઃખ થઈ રહ્યું છે કે આને તો માંગે ગેયથી કાગિયો પણ બધું મુશ્કેલીએ જાતપો. સહજતાથી હું આને ભોળા ન કરી શકેય. આને મને બિલકુલ જ પ્રસન્નતા નહોતી ' બાંગ્લાદેશના આપણે પ્રશ સાથે વિનોબા પૂરેપૂરા સ કળાયેલા રહ્યા. અહિંસાની અને માનવતાની દષ્ટિએ શું કરી શકાય તે વિશે પણ એમનું ઘણું ચિંતન ચાલતું ગયું. એકે વાર તો વિશ્વની સહ-અસહ વિવેકયુદ્ધિ બંગાડવા ઉપવાસ કરવાનો વિચાર પણ એમને આવી ગયો. જેંપીએ જે કોઈ પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા તેમાં વિનોબા પૂરા દિલથી સહમત હતા.

જેંપીએ તો બાંગ્લાદેશની પ્રબલે સહાય કરવા પોતાથી બનતું બધું જ કરી છુટ્યા. એમની પાસે કોઈ સત્તા નહોતી કે પદ નહોતું. પરંતુ એક માનવની હૈયિયનથી, એક સામાન્ય નાગરિકના નાતે, માનવસ્વાતંત્ર્ય માટેના એક અદ્વિત લડવાના રંગે એમણે બાંગ્લાદેશની સુકિત માટે મથામણ કર્યાં કરી. ઈસ્ટાઈ અને ભારત સરકારની ધમ્મકથી અને સહાયથી જેંપીએ દોઢકે મહિને આખાં દુનિયાના દેશોની યાના પણ કરી. વિશ્વ લોકમત કેગલને અને દુનિયાના દેશોની સરકારોને સમજાવતે આ સમસ્યાને કોઈ રાજકીય ઉકેલ શક્ય હોય, તો ગોધવાની એ કાગિશ હતી. પણ કોઈ ન બન્યું. અને ગૂત ૧૯૭૧ માં બાંગ્લાધાનના નિર્દત્ત બાદ બ્યારે એમ નિશ્ચિત થઈ ગયું કે હવે બાંગ્લાદેશની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સિવાય આ સમસ્યાનો બીજો કોઈ રાજકીય ઉકેલ શક્ય જ નાતો, ત્યારે બાંગ્લાદેશની સરકારને તત્કાળ વિધિયત માન્યતા આપીને બાંગ્લાદેશની મુકિત માટે તેને બધી જ મદદ કરી છુટવાની જેંપીએ ભારપૂર્વક દિમાયલ કરતા રહ્યા. બાંગ્લાદેશની મુકિત-વાકિની તેમ જ આગ્રહી સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા, બનતી બધી જ મદદ કરતા રહ્યા. ઓપ્ટોગરના એક વાર વિષુસ સરહદો વડલીત પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં પ્રવેશીને મુકિત વાકિનીતા વડ મથકે પણ જઈ આવેયા.

જેંપીએ-વિનોબાની સમાન ભૂમિકા

જુનાઈ ૧૯૭૨ માં જેંપીએ દુનિયાની વાચકોએ પાછા કરીને પચનારે બે દિવસ નેચે. ત્યારે બાંગ્લાદેશના પ્રશ અંગે એમની અને વિનોબા વચ્ચે બધું વિચરે યાતનીત થઈ હતી. વિનોબા પાછું ત્ય જ એમ જ માનના હતા કે બાંગ્લાદેશને ભારતે તત્કાળ માન્યતા આપીને તેને પછી જ રાદ દેરાઈ બેઈએ. વાતનીત દુશ્મના વિનોબાને જેંપીએને એમ પછી કહ્યું કે 'હિંમત અને અહિંસા સામનનાં તમનું' જે વચન છે, તેમાં મને કોઈ ધરકા નહીં. મેં રાદ જ જોઈ એક છે, વીરની અહિંસા. બીજું જ, નહ. રાદની અહિંસા, રાદથી બેન્ડા પ્રશ સાથે તે હાથમાં

આ દરમ્યાન એમને જાતજાતની બેરસમજોના ચિકાર થયું 'પણ', ક્યાં વરસો સુધી તો લોકોને એ વાતની ગેઠ જ ન બેઠી કે જે માણસને સત્તા ન બેઠેલી હોય તે માણસ બહાર જીવનના પ્રયોગમાં આટલો બધો રસ જ શું કામ લે ? ક્યાં એવી ફરિયાદ કરતા કે આ માણસે રાજકારણ તો છોડી દીધું છે, છતાં રાજકારણ તેમ જ રાજકીય બાબતો વિશે અવારનવાર બેઠક-બેઠક શું કામ કર્યા કરે છે ? રાજકીય બાબતોમાં જે વાસ્તવિકતા માથું શું કામ માર્યા કરે છે ? ક્યાંને એવી આશંકા રહી કે આ માણસને નહીં આ હેશના વડાપ્રધાન થયું છે, નહીં તો આટલી બધી બેઠક કરે શું કામ ? માત્ર રાષ્ટ્રહિતથી પ્રેરાઈને નિસ્વાર્થભાવે કોઈ માણસ કર્તવ્ય રૂપે આટલી બધી બેઠક કરે, એ વાત જેઓના સંદર્ભમાં સમજૂતી લોકોને ક્યાં વરસો લાગ્યાં, પરંતુ છેવટે સત્તાથી નિરપેક્ષ એવા લોકનિષ્ઠ દેશસેવક તરીકેની યથાર્થ છાપ લોકોના મનમાં જેઓની કદી શક્યા હતા ખરા.

ખીજી બાજુ, વરસો સુધી ક્યાંને એમ જ લાગ્યા કદ્યું કે આ માણસ મોટ છે અને રાજકારણમાં કેમ વર્તવું તેની એને કદી ગતાગમ નથી, એમના એક મિત્રે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે જ્યપ્રકાશનું જીવન ખોચેલી તકોની કબ્બી જેવું છે, યુમા-વેલા અવસરોની કહાની છે, કેટલાક કહિતા કે જ્યપ્રકાશ તો બ્યારે ને લ્યારે બસ ચૂકી જ બપોલ છે. એક વાર એક મિત્રે કહ્યું કે જીઆમાં જીવી ગાદીના ઉમેદવાર તરીકે જ્યપ્રકાશ કાશમ ખોટા લોક પર શરત બંધતો આવ્યો છે. ક્યાં એમને વરસો સુધી પૂછતા રહ્યા કે તમે રાજકારણ છોડીને આમ રાષ્ટ્રજીવનના મધ્ય પ્રવાહમાંથી લાગી શું કામ ગયા ? તો કેટલાકે એવી ટીકા કરી કે તમે પરિસ્થિતિને પહોંચી વળે તેટલું મળ્યું નથી દાખવતા.

પરંતુ વાસ્તવિકતા એ હતી કે જ્યપ્રકાશ એ લોકોમાં કદી પડ્યા જ નહોતા. તેઓ કદી કોઈ તકની શોધમાં ગયા જ નહોતા. પરિસ્થિતિમાં આજેઆજ તક સામે આવી ત્યારે જાય તેનાથી પોતાને માટે લાભ લઈ લેવાની નિમિત્ત જ એમના મનમાં કદી બળી નહીં. સત્તા હાથમાં લેવાનું આકર્ષણ જ કદી એમને ન થયું, ૧૯૩૦ થી રાજકારણમાં પડેલા. તેમ જ્યાં કદી કયાંય ચૂંટણીમાં ઊભાના વિચાર સુધાં એમને નહોતો આવ્યો. તેઓ માનતા કે ખરું કામ તો જનતાની વચ્ચે રહીને કરવાનું છે. ધરતી વાર કહિતા કે, 'લોકોને હજી આજની પ્રયસિત પક્ષીય ને જાતની રાજનીતિ પર જલુ બરોસો છે, તે બેઠેઈને 'મને તો દયા આવે છે ! મારીતો સમગ્રમાં જ નથી આવતુ કે કેવળ સત્તામાં આવ્યા બાબતી દેશની મેવા કઈ મીને થઈ જવાની છે ! જનતાનું વિશ્વાસ રાજકારણ તો સત્તાની અને પાર્લિમેન્ટની બહાર પડ્યું છે.'

સત્તા મેળવવાની તક પાછી રહી

જેઓ પાંતે પ્રેરણા નહોતા ગયા છતાં સત્તાસ્થાન મેળવવાની તક ત્રણ વાર એમની સામે આવીને બેઠી હતી. ૧૯૫૩ માં રાજીને નેહરુએ એમને અને એમના સમાજશાસ્ત્રી માધ્યમોને કેન્દ્ર સરકારમાં બેઠકવા કહ્યું હતું. પરંતુ અત્યંત ગાંઠસ કાર્યક્રમ

બાબત સમિતિ સધાય તો જ એ અંગે વિચારવા જેઓ પાંતે તથાર હતા. તેમ ન થઈ શક્યું, એટલે તે વાત પડતી મુઠાઈ.

ખીજી આવી તક ૧૯૬૨ માં ચીનના આક્રમણ વખતે આવી હતી. ચીનના હુમલાને કારણે પંજિન નેહરુની નીતિ સામે વક્રી બળેલી હતો. પંજિન પોતે જાય પારસા હરમમ્મી ગયેલા. કૃષ્ણચેન બાબત ભારે વિગ્રહ બરેલો અને છેવટે એમને ભોજ પણ લેવાયો. તે વખતે એમ કહેવાય છે કે રાષ્ટ્રપતિ રાધાકૃષ્ણને પોતે પ્રવાસમાં હતા ત્યારે પટ્ટણ સરકારને સજન બિનું રાષ્ટ્રપતિ જેઓના મગવા બોલાવેલા, અને એમને ખાતરીમાં કહેલું કે 'જેઓ, મેઈક રેડી ટુ ઈઈક ઓવર !— જેઓ, સત્તા સંભાળી લેવા તૈયાર થઈ રહેલો !' કેટલાક સંસદસભ્યોએ જાય નેહરુને ખસડવાની યજ્ઞવળ ઉપાડેલી. જામમાં જય લખી નેહરુને ખસડવાની રાષ્ટ્રપતિને અપીલ થયેલી. આ અંગે સંસદસભ્યો અને ધારાસભ્યોને કેટલાક પરિપત્ર જાય મોકલાયેલા. આયુ માનનારાઓની એક એક પણ જેઓના એક સમાવવાની સાથી પીઠીને ત્યાં થઈ. તેમાં જેઓને જાહુ આગ્રહ થયો કે તમે નેહરુ લઈ દેશને નેહરુને વિકસ પૂરો પાડો. પરંતુ જેઓએ નમ્રતાથી પણ દબાપૂર્વક ના પાડી. બરચક પત્રકાર પરિષદ વચ્ચે બહાર કહ્યું કે હું સત્તાના મગવા કાળથી અધિન છું. બંને પંજિન નેહરુને મળી આવીને એમને પોતાનો ટેકો આપી આવ્યા. અને નવેમ્બરમાં વેલ્ડી સર્વેલ્ડ સંમેલનમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું : 'દિવ્દી બઈ છું તો ત્યાં સાલાણું છું' કે મારા જીવનના સૌથી મોટા અવસર હોઈ ચકે, તે હું આજે હાથે કરીને પોઈ રહ્યો છું. આ બધામાં મનમાં મારા વિશે જે બ્રમ હોય, જે માયા હજીયે રહી ગઈ હોય, તે હવે સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ બપોલ તે સાડું જ છે. અને ક્યાં લોકો જે કપમાં જ્યપ્રકાશને બેવા કબ્બી રહ્યા છે, તે ભાવના સરી પગારે તો તે માત્ર-તમારા માટે કલ્યાણકારી બનશે.'

ત્રીજો પ્રસંગ બીમો થયો ૧૯૬૪માં. રાજ્યોની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને પહેલી વાર જ્યપર હાર ખમવી પડી અને કેટલાંક રાજ્યોમાં અન્ય પક્ષોની સંયુક્ત સરકારો પણ બની. તે વખતે નવા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં બધા વિરોધ પક્ષો એઈ બનીને પોતાનો ઉમેદવાર બોલો રાજો, એવી હાલ લોહિયાએ કરેલી અને તેને માટે જેઓનું નામ જાય સુચવેલું. જેઓના નામને ધસ્યા પક્ષોને તેમજ કોંગ્રેસ પક્ષના કેટલાક સભ્યોના પણ ટેકો મળવા લાગેલો. તેમાં જ જેઓએ પટ્ટણથી નિવેડન બહાર પાડીને રાષ્ટ્રપતિપદ માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઓકિશ્વરજીને પોતાનો ટેકો બહાર કરી દીધો. એમના મિત્રોએ ફરી એકવાર આ 'નકશા' માણસ માટે બ્રહેન્ત ન કબાના કાશમ ખાધા હશે ! જેઓએ ફરી એક વાર સામે આવી બેઠેલી એક નકર તકને સાવ સરજતાથી પાછી રહી.

૧૯૬૬માં એક વાર જેઓને કોઈએ પૂછ્યું, 'તમે રાષ્ટ્રપતિપદનો અરસીકાર શું બન થઈ ?'

જેળીમાં બેસ્યા : ‘ શું ’ અપ્રધાન નારાયણ વડાપ્રધાનનાં લખી દીધેલાં ભાષણ વાંચવા માટે સપ્તપતિ બને ? ’

પાવર પાવરલેસ : અહિંસાની નિષેધ

આમ. કોઈ ઉતાવાળા માર્ગ જેળીમાં રાજકારણ નહોતું છેડતું, રાજકોણનું તેમ જ દુનિયાભરની ક્રાંતિઓનું પૂરતું અધ્યયન કર્યા પછી અને પૂરતો અનુભવ લીધા પછી એમણે વિચારપૂર્વક રાજનીતિનો માર્ગ છોડીને લોકનીતિનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો. સત્તાની અને પક્ષની રાજનીતિ છોડવાનો નિર્ણય એમણે ક્ષણિક આવેશમાં નહોતો લીધો. પરંતુ ‘ દુનિયાનો નફો પલટવામાં સત્તા (પાવર) અસ્મર્ય (પાવરલેસ) પુરવાર થઈ છે. ’ એવી દૃઢ પ્રતીતિ ધરા માફ જ એમણે આ ખગ્નું ભરું હતું. એટલે તેઓ વારંવાર કહેતા કે, ‘ પક્ષીય અને સત્તાની રાજનીતિમાં પાછા ફરવાનો વિચાર મને કદી સરનામાંમાં આવતો નથી.....’ સત્તા દ્વારા મેં ‘ના વિચારની અસાધ્યતા તેમ જ અસારતાનો પૂરતો અનુભવ આપણને થઈ ચૂક્યો છે.....લોકનીતિ વિકસાવવા માટે લોકસભામાં નહીં, લોકો વચ્ચે જવાનું છે, એમને સમજાવવાના છે, એમની શક્તિ નિર્માણ કરવાની છે. ’

પરંતુ જેળીની સત્તાનિરપેક્ષતા આનાદીયે વધુ જોડી અનુભૂતિ ઉપર આધારિત હતી. આત્મનિર્ભાસલતાથી અને તજજ્ઞતાપૂર્વક એમણે કહેલું : ‘ અહિંસાને માટે મારા ચિત્તમાં નિસા પેદા થઈ છે, તે ખાનમાં લેતાં હું આ પદોનો સ્વીકાર ન કરી શકું. ’

નેહરુ સાથેનો નાતો

પોતાને જે સાડું લાગે તે ખીજઓમાં વહેંચવાની માણસને હંમેશા ઈચ્છા રહેતી હોય છે. પોતે કાંઈક સરસ યાખ્યું, તો તે પ્રિયજનોને અપાડવાનાયે તેને હોંશ થતી હોય છે. અને તેમાં પણ જેળીનો તો થોડાક ભોળા. પોતાને જેની લગન છે તેવી જ ખીજને પણ હશે એમ માનીને ચાલે. તેથી આ લોકનીતિનો માર્ગ અપનાવવા એ વારંવાર અન્ય રાજદારી નેતાઓને પણ સમજાવતા રહ્યા. એમણે જુદા પંડિત નેહરુને કહેલું કે સત્તામાંથી બહાર નીકળીને લોકો વચ્ચે આવો અને દેશમાં જનતાનો અભિ-ક્રમ ગઝાડો, જનતાની શક્તિ કેળવો. એક વાર એમ પણ કહ્યું કે તમે તો ભારતના લોકનેતા છો. એટલે એક પક્ષીય નેતા તરીકે નહીં પણ રાષ્ટ્રીય નેતા તરીકે તમારે પર્તવું બેઠેલું.

પરંતુ નેહરુના વિચારો જુદા હતા, સૂર્યો જુદાં હતાં, આકાંક્ષાઓ જુદી હતી. તેથી જેળીના પ્રેમભર્યા ઈશબંને પ્રતિ-સાદ એ ચોડી શર્યા નહીં. એમનો માર્ગ જુદો હતો. ગાંધીજીના આર્થિક-રાજકીય વિચારો સાથે એમને કેટલાક પ્રામાણિક મતભેદો પણ હતા. ખીજ વિસ્ફુલ્લ વખતે, દેશના ભાગલા વખતે અને સ્વરાજ્ય પાદના રેખના આર્થિક આયોજન વખતે આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી. પોતે સત્તામાં રહીને નેટહું કરી શકશે તેનાથી વધુ સત્તાની બહાર રહીને કરી શકશે, એવું તેઓ માનતા નહોતા. જેળીમાં પાછળથી એક વાર એમ કહેલું કે

કદાચ નેહરુ બે હતા—સ્વરાજ્ય પહેલાંના નેહરુ અને સ્વરાજ્ય પછીના નેહરુ. સત્તામાંના નેહરુ સ્વરાજ્ય માટેના લક્ષ્યો તરીકેના નેહરુ કરતાં ઘણા બધા જુદા હતા. એમની દેશભક્તિ અને સ્વરાજ્ય માટેની લડત ઇતિહાસમાં ચિરકાળ સુધી વાદ કરાશે.

નેહરુ સાથેનો જેળીનો નાતો આત્મનિર્ભર પ્રેમ અને આત્મ-પ્રતાપમાં હતો. ૧૯૨૮ માં ગંને પહેલી વાર મળ્યા ત્યારથી જ ગંને વચ્ચે પ્રથમ દૃષ્ટિએ પ્રેમનો નાતો બંધાયેલો. જેળીમાં નેહરુને પોતાના મોટા ભાઈ ગંગુના. પત્નોમાં પણ છેવટ સુધી “ પ્રિય ભાઈ ” એમ જ સંબોધન કરતા. નેહરુને પણ જેળીમાં પ્રત્યે ઘણા રૂનેડ હતા. શરૂઆતમાં જેળીમાં નેહરુ પ્રત્યે ખૂબ જ આદરથી બોલા અને એમની પાસેથી માર્ગદર્શનનીયે અપેક્ષા રાખતા. જેળીના સમાજવાદી મિત્રો મળક પણ કરતા કે નેહરુ તો જેળીમાં ના boss—ઉપરી છે, સ્વામી છે ! બે કે ત્રણ નેતા એક વાર જેળીમાં કહેલું તેમ : ‘ કેઈ ખાસ વસ્તુ હું એમની પાસેથી શીખી હોઉં એમ મને નથી લાગતું. હું પાકા માર્ક્સવાદી હતો, અને મને એમ લાગતું કે નેહરુ ભારતની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ એવો માર્ક્સવાદનો અમલ નથી કરતા. એટલે ચિંપરીના ક્ષેત્રમાં મેં એમની પાસેથી કશું મેળવ્યું નથી. પણ મારે એટલું કહેવું બેઠેલું કે મારી રાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆતમાં જ મને અધ્યાપાદ લઈ ગઈને નેહરુએ કોણેસ જેવી સંસ્થા મારફત સ્વરાજ્યની લડતમાં ભાગ ભજવવાનો મને મોકો આપ્યો. ’

સરદાર વિશેની માન્યતા બદલાઈ

સમય જતો ગયો તેમ તેમ નેહરુ વિશેની જેળીની પ્રાર-લિક મુશ્કતા ઓસરતી ગઈ, અને ઘણી ગામતમાં બ્રમનિરસન પણ થતું ગયું. સમાજવાદ માટેની મથામથા દરમ્યાન જેળીમાં અને એમના સાથીઓ એમ માનતા કે નેહરુ તો સમાજવાદના સાચા પુરસ્કાર છે, પરંતુ સરદાર, રાજેન્દ્રનાથ વગેરેને કારણે કોંગ્રેસ સમાજવાદની દિશામાં આગળ વધી શકતી નથી. પાછળથી જેળીમાં અને એમના લગભગ બધા સાથીઓને પણ આ ખ્યાલ બદલાયો હતો. સરદાર પટેલને પોતે પોટી રીતે સમજેલા અને ઘણા પૂર્વગ્રહથી એમની સાથે વરતેલા, એમ કહીને જેળીમાં બેઠેલાં પોતાની ભૂલ કબૂલ પણ કરેલી. તિબેટ અંગે સરદારે નેહરુને લખેલ પત્ર પ્રસિદ્ધ થયો ત્યાર પછી તો સરદારની રાષ્ટ્રીય દૂરદેશી, વિદેશી સંજોગો અંગેની પણ મૂઝમ સમજ, અને રાજનીતિમાં તરીકેની કુનેહની પણ જેળીમાં ભારે પ્રશંસા કરતા થયા હતા. એકબે વાર તો ત્યાં સુધી પણ કહી દીધું કે ભારતના પહેલા વડાપ્રધાન પંડિત નેહરુને બદલે સરદાર પટેલ હોત, તો કદાચ સ્વતંત્ર ભારતનો ઇતિહાસ જુલો લખાત.

જેળીમાં એવો ખ્યાલ હતો કે નેહરુની જેમ સરદાર પણ બહુ મોટા ગંજાલામાં રહ્યા હતા. પણ ૧૯૪૭માં સરદારનાં પુત્રી મણિબહેને એમને પત્ર લખીને ખુલાસો કરેલો : ‘ સૌથી નાતું મકાન અમરું ’ હતું. ત્યાર સવાનાં ચોરડામાંથી અમે પિતાપુત્રી તો એક જ ચોરડાનો ઉપયોગ કરતા. એકમાં મળવા આવનારા

વેસતા. એકમાં મદદનીશની ઓફિસ હતી. એકમાં બધી જ બતની મિનિટો થયા કરતી. ભોજન ખંડમાં ઘણી મુશ્કેલીએ દસ પુરથી મુકાતી. નેહુ તીનમૂર્તિમાં રહેવા ગયા ત્યારે માઉન્ટેને સરદારને વિલિંગ્ડન કેસન્ટમાં રહેવા બધા કહેલું. 'પણ સરદારે ઘસીને તા પાડી. અમારા મકાનમાં પડદા વગેરે બધું ખાદીનું હતું અને અમાગ ખરચે તાપેલું હતું. સાત ઓફિસનું ફનિયર સરકારી હતું. ન અમે ક્યારેય ચપરાસીના ઘરના કાંઈ કામ માટે ઉપયોગ કર્યો. ન અંગત ટપાલમાં સરકારી કાગળ-પત્રિકાનો. અંગત વ્યવહારમાં સરદાર આટલા બધા બગત હતા. શ્રીપ્રકાશજી સરદારને વારંવાર કહેતા કે પ્રધાનને એવી સગવડ મળવી જોઈએ કે એ સરકારી ખરચે પતનીને કે બીજા કોઈ સંબંધીને પ્રવાસમાં પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે. પરંતુ સરદારે મન્યક ન આપી. કેબિનેટ મિશન ૩, ૨૦ થી ૪૦, રોજનું બધું સંસદસભ્ય માટે કરવા માગતું હતું. ત્યારે સરદારે કહ્યું કે તમે શું અમારા લોકોનું પતન કરવા માંગો છો? સરદાર હસાત હતા ત્યાં સુધી દૈનિક બધામાં બધારો ન થઈ શક્યો.'

સરદાર સાથેનો એક પ્રસંગ જે૦પી૦ પાછળથી ઘણી વાર વાદ કરતા : '૧૯૪૭ના ઓગસ્ટ કે સપ્ટેમ્બરની વાત છે. ગિરલા હાઉસમાં અમારો ભેટો થઈ ગયો. હું ગાંધીજીને મળીને વહાર આવતો હતો, અને સરદાર ગાંધીજીને મળવા અંદર આવતા હતા. ત્યારે સરદારે મારા ખભે હાથ મૂકીને અત્યંત સ્નેહભર્યા શબ્દોમાં કહ્યું કે 'જરની કાતિમાં તમે લોકોએ જે કાંઈ કર્યું છે, ત્યાર બાદ તમારી ને મારી વચ્ચે હવે કોઈ ભેદ નથી રહ્યો. આગળ એમણે કહ્યું કે તમે સમાજવાદીઓ કેંગ્રેસ સરકાર પાસે શું હાથે છે તે હું બહુવા સાચું છું. એમની જાણરતા જોઈ અમે લોકોએ કાર્યક્રમ અંગેનું એક નિવેદન તૈયાર કરીને એમને મોકલેલું. બાણ સમક્ષ તેના પર ચર્ચા થયેલી. તેમાં બવાહરલાલજીએ કોઈ ખાસ રસ ન લીધો. સરદારને અમારો ખગડો બિલકુલ પુસ્તકિયા અને શાસ્ત્રીય લાગેલો. આને આટલાં વચ્ચે હું વિચારું છું તે મનેમ્મે લાગે છે કે સરકારની વાત સાચી હતી. અમારું તે નિવેદન અમારી પોથી-પરિતાપના બંધનતા દર્શાવતું નહોતું. એકલાક તુરત અમલમાં લાવવા જેવાં વ્યવહારુ મંત્રનો ખમ્મ તેમાં હતાં.'

નેહુ અંગે મનમાં કેટલાક સવાલો

આમ, સરદાર વિનિમે જે૦પીને અભિપ્રાય પાછળથી સુધરેલો ગયો હતો. પણ બીજી બાજુ નેહુ વિનિમે અભિપ્રાય દિવસ દિવસ વિપરીત સતો ગયો હતો. કેટલાક બંદરે પ્રશ્નો અંગેની નેહુની નીતિ સાથે તે જે૦પીને વાંધા હતા. જ અને તે દેશ સમગ્ર જે૦પી૦ રજૂ પણ કરના રહ્યા હતા. પરંતુ આગળ જતાં નેહુના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ અંગે પણ જે૦પીના મનમાં કેટલાક સ્વપ્નકે કલ્પના લાગ્યા હતા. સરખાવે ક્ષેત્ર નેહુ જે રીતે વર્તતા તે જે૦પીને ધમ્મી ધાન મુનિકર નહોતું લાગતું. બધી જ સવા માતાના હાથમાં નાખવાનું નેહુનું ચલન છે અને બીજા કોઈને

એ દેશમાં આગળ આવવા દેવા માગતા નથી એવી એક જાણ જે૦પીના માનસ પર પડતી જતી હતી. આને માટે ઘણા પ્રસંગો બવાબદાર હતા.

૧૯૪૬ માં નેહુ કોંગ્રેસ-પ્રમુખ બન્યા ત્યારે એમણે લોહિયા-ને મંત્રી થવા કહ્યું. લોહિયાએ ત્રણ શરત મૂકી, જેમાંની એક એ હતી કે કોંગ્રેસ-પ્રમુખ પોતે સરકારની જાદાર રહે. પણ નેહુને તે મંજૂર નહોતું એટલે લોહિયા મંત્રી ન બન્યા. પછીનાં વરસોમાં નેહુએ વડાપ્રધાનના પદની સાથોસાથ 'કેંગ્રેસ-પ્રમુખ'નું પદ પણ કેટલોક વખત પોતાની પાસે રાખેલું. કેંગ્રેસ સંગઠન અને સરદાર વચ્ચેના સંબંધ બાગત નેહુ સાથે મતભેદ થવાને કારણે કૃપલાણી અને ટંકને પોતાનાં પ્રમુખપદના રાજીનામાં આપવા પડ્યાં હતાં. અને પછી તે સામાન્ય રીતે નેહુના કલામરા માલુસોને જ કેંગ્રેસ-પ્રમુખ બનાવાતા.

આ વિશે જે૦પીના મનમાં ધ્રોણ રાપ હતો. હોં શમાં સાથેની વાતચીતમાં એમણે કહેલું : 'આ જે કેંગ્રેસના હાલ થયા છે, બવાહરલાલજીએ જે રીતે કેંગ્રેસ-પ્રમુખને બિલકુલ એક-એક તો નહીં કહ્યું કે કલક બનાવી મૂક્યો, પણ તેને સાવ શત્રુ બનાવી દીધો, તે કેંગ્રેસ સંગઠન માટે જ બરાબર થયું. કેમ કે પક્ષના સંગઠનનો પોતાની ધારાસભાક્રમ પાંખ ઉપર અંકુશ રહેવો જોઈએ. એવો કોઈ અંકુશ કેંગ્રેસને પોતાની સરકાર પર નહોતો નહીં, બલકે, તેનાથી બિલકુલ થયું. રાજીનામાં પક્ષના સંગઠનની સ્થિતિ આવી નથી. ઈંગ્લંડના મજૂર પક્ષમણે આવી સ્થિતિ નથી. આ રીતે કેંગ્રેસનું સંગઠન બહુ નમણું પડી ગયું.'

૧૯૫૩ મા બ્યારે જે૦પીએ નેહુની સામે સમાજવાદી સમાજરચનાની દિશામાં બવા માટે ૧૪ મુદ્દોના કાર્યક્રમ મૂકેલો, ત્યારે પોતે આવી બાંહેધરી ન આપી શકે તથા આને માટે હજી સમય પાડ્યો નથી એમ કહીને છેવટે નેહુએ એ વાત પડતી મૂકી હતી. પણ ત્યાર બાદ લગભગ એકાદ-એ વરસની અંદર જ નેહુએ લોકસભા પાસે અને કેંગ્રેસ પાસે સમાજવાદી સમાજરચનાનો સ્વીકાર કરતો હરાવ પમાર કરાવ્યો. આ કાંઈ જે૦પીને સમજાનું નહીં. નેહુને એ સમાજવાદ માટે આટલા બધા અપુર હતા તો ૧૯૫૩ માં જ ૧૪ મુદ્દોનો કાર્યક્રમ સ્વીકારી કેમ ન લીધો ?

નેહુના વ્યક્તિત્વની શેષક આલોચના

એક અપ્રકટ ક્ષેત્રમાં જે૦પીએ નેહુના વ્યક્તિત્વની ઘણી શેષક આલોચના કરી છે : 'જે કોઈ સમાજવાદમાં માનવે લેવ તેને માટે નેહુનું વ્યક્તિત્વ એક આશ્ચર્યજનક વિરોધાભાસ છે. જુદુ-જુલુ કાયકાથી એ સમાજવાદની વાતો કરતા આવ્યા છે. પરંતુ સત્તા પર આવીને એમણે એવું કહ્યું નથી કહ્યું કે જે સમાજવાદમાંની એમની નિષ્ઠા પુરસ્કાર કરી બધા. એ પોતાને સમાજવાદી કહેવડાવે છે, અને સાથોસાથ અવારનવાર સમાજવાદની ટેકરી ખમ્મ ઉઠાવે છે ! આનું કારણ એટલું જ છે કે નેહુ

દેરકને રાજ રાખીને પોતે સત્તામાં ચીટી રહ્યા માગે છે. કશુંયે પરિવર્તન લાવવા માટે એ પોતે વધારે પડતા લીઝુ છે. આપણે નેહરુ સાથે બૌદ્ધિક ઈમાનદારીને સાંકળતા આવ્યા છીએ. પરંતુ વાસ્તવમાં એવું બહુતું નથી. એક કુનેદબાજ, પણું સિક્કાતરીતે ચલતા પુરઠાં જેવું બહુતું એમનું વ્યક્તિત્વ બન્યું છે. નેહરુની પ્રતિષ્ઠા તેમ જ સામાન્ય માણસોનો એમનામાંનો વિશ્વાસ બે વસ્તુને લીધે છે— એક તો એ સમાજવાદી છે તેને લીધે. અને બીજી વસ્તુ એ કે એ ગાંધીના રાજકીય વારસ છે. પરંતુ પોતાના વહેવારમાં નેહરુ આ બંનેનો ઇન્કાર કરે છે. એમને ન સમાજવાદ ખપે છે, ન ગાંધીવાદ. '૧૯૫૬માં એકવાર જે૦પી૦એ અકળાઈને ત્યાં સુધી કહી દીધેલું કે, 'ભારતમાં સમાજવાદ તરફ ઝડપથી અને નિષ્ણુક રીતે આગળ વધવામાં બે કાંઈ સીધી વધુ બાધારૂં છે એવું હોય તો તે જવાહરલાલ નેહરુ છે. જવાહરલાલના સંપર્ક લાન સાથે હું આ કહી રહ્યો છું.'

અને આમ છતાં જે૦પી૦ એક બર્ષલા રાખીને ચાલ્યા. બહેરમાં એમણે નેહરુની નીતિની આકરામાં આકરી ટીકા કરી, પણ એમના પર અંગત પ્રકારે કદી ન કર્યા. લોકોદિયાની જેમ લોકોની નજરમાં નેહરુના વ્યક્તિત્વને નીચું પાડવાનો પ્રયાસ પણ જે૦પી૦એ ન કર્યો. તેમ છતાં નેહરુની ઈમાનદારી વિશે જે૦પી૦ના મનમાં પાકી શંકા બની થઈ હોય એમ જરૂર લાગે છે.

૧૯૫૫માં રાજેન્દ્રપ્રાસુ રાષ્ટ્રપ્રતિષ્ઠા છોડીને જનતા વચ્ચે કામ કરવાનું વિચારતા હતા. જે૦પી૦ સાથે એમણે આની ચર્ચા કરેલી. આ સંદર્ભમાં રાજેન્દ્રપ્રાસુ પત્ની ૨૮ જૂનના પત્રમાં જે૦પી૦એ લખ્યું : 'આ અંગે જેટલું વિચારતો રહ્યો તેટલો જ મારો માત દૃઢ થતો ગયો કે દેશને માટે, ખાસ કરીને આદિવાસી ધર્મ અને સમાજરચના માટે તમારું આ પગલું ઇચ્છનીય છે. જવાહરલાલજી આ વિચારને સમજી નથી શકતા, એવું તો મને તથા લાગતું. હુદ્દિમાત માણસ છે. બાણુજીને એમના પર ખૂબ પ્રભાવ પડ્યો છે. પરંતુ, બે હું એમના પ્રત્યે અન્યાય ન કરી રહ્યો હોઉં તો, મને એમ લાગે છે કે સરકારની શક્તિ, એટલે કે પોતાની શક્તિ સિવાય બીજી કાંઈ શક્તિ દેશમાં વધે. એવું એ બેવા નથી માનતા. તમે બધાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ છો. એમનો જ જવાહર દેશમાં સૌથી હુલંદ છે. પણ તમે રાષ્ટ્રપ્રતિષ્ઠા છોડીને બહાર આવો, તો પછી આવું ન રહે. આને લીધે સરકારવાળાઓને ખતરો બહુલ છે. આ એમની અનુદરશિતા છે, પણ તત્વ છે.....મને લાગે છે કે બાણુજી એટલું જ નહીં છે. જે ચૂકવવા માટે તમારે પદ છોડીને જનતાની વચ્ચે આવી જવું બેઈએ.'

વિધિની કેવી વિચિત્રતા ! જે જવાહરની મુઠ્ઠા થઈને ૧૯૩૬ માં એકવાર આ જ રાજેન્દ્રપ્રાસુ ઉપર જે૦પી૦ છોડાઈ પડ્યા હતા કે, 'રાજેન્દ્રપ્રાસુ તો જવાહરલાલજીનાં જૂતાં સાફ કરવાને લાયક પણ નથી,' એ જ જવાહર વિશે બે કાલકા બદ આવું મંતવ્ય બુદ રાજેન્દ્રપ્રાસુ સમક્ષ જે૦પી૦ને આવતું પડ્યું.

‘પોતાની જાતને કેન્દ્રમાં રાખીને જ વિચારતા.’

બહુ પાછલાં વરસોમાં ડૉ૦ હરિદેવ શર્મા સાથેની વાતચીતમાં પણ જે૦પી૦એ આવું જ કહ્યું હતું : 'જવાહરલાલજી માટે મારા દિલમાં હંમેશા આદર રહ્યો. હું એમને મોટાભાઈ જ માનતો રહ્યો, પરંતુ મને એમ લાગતું કે પોતાની જાતને અજાણી કરીને સુકા ચિંતન તેજી નહોતા કરી શકતા. એ હંમેશા પોતાની જાતને વચ્ચે રાખીને જ વિચારતા. અને તેમાં કાંઈ ખોટુંયે નથી. રાજકારણમાં જો હોય તે આવી જ રીતે વિચારે. આને લીધે મને મન એમની મોટાઈ એટલી નથી થઈ જતી. ગાંધીજી આવી રીતે નહોતા વિચારતા. પરંતુ જવાહરલાલજી અવશ્ય પોતાની જાતને કેન્દ્રમાં રાખીને જ વિચારતા. હું તો સાવ નાનો માણસ છું, થોડો નાનો. પરંતુ મારી જાનને વચ્ચે રાખીને મેં કદી વિચાર્યું નથી. બે વિચાર્યું હોત તો જવાહરલાલજી પછી દેશનો વડાપ્રધાન થવાં મને કાંઈ મેકી શકતું ન હોત. કેમ કે તેના માટે શું કરવું બેઈએ. કેવી રીતે વર્તવું બેઈએ, તે ન બહુલ. જેટલો હું નહોતો.....અને મને લાગે છે કે આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ, લોકોદિયા. અચ્યુતમાંથી પણ કાંઈ પોતાની જાનને વચ્ચે રાખીને વિચારતું નહોતું. એર. મળ વાત હું એ કહી રહ્યો હતો કે પોતાની જાતને વચ્ચે રાખીને ન વિચારવામાં આવે તથા વિચારસરણીના કે સિક્કાતંત્ર. કાળજી આપણી આંખે ન હોય, તો મને લાગે છે કે નિયંત્રે વધુ સાચા થઈ શકે છે.'

અંગત સંબંધમાં થોડી તરફ

પટણુતા ગોળીખારવાળા પ્રસંગ પછી જે૦પી૦—નેહરુના અંગત સંબંધમાં પણ થોડી તરફ પડેલી. ૧૯૫૫ ના ઓગસ્ટમાં બસવાસકાના વધારાનો પટણુ હુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ કરેલો. તેમાંથી લારે મોટો સ્ફોટ થયો. પોલીસે આરોપક ગોળીખાર કર્યા. કોલેજની અંદર ઈલાકો પર પણ ગોળીમાં નિશાન પડી ગયેલાં. બે વિદ્યાર્થી મરાયા. મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો. બે-ત્રણ દિવસ બાદ વિદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રપ્રજ્વળ ગાળ્યો, સરકારી શામેલોચી એમ્પોગીયમને આગ લગાડી.

જે૦પી૦ ત્યારે સાંપોદેવળ આશ્રમમાં હતા. ત્યાંથી ગયા થઈને પટણુ પહોંચ્યા. થડતાનસ્થરે ગયા. હોસ્પિટલમાં જઈને લાયકોની ખખર-ખખર પૂછી. બહાર સલા કરી. એ દિવસોની પોતાની રોજનીશીમાં પ્રલાવતીજીએ નોંધ્યું છે : 'જે૦પી૦ અંદર આવ્યા અને પર્વજ પર બેસી હાથમાં માથું પકડી ખૂબ ગેતા..... બહાર સલામાં પણ લ પહોં શરૂ કરતાં જ રેણીખારની વાત આવતાં જે૦પી૦ની આંખમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગી. બે-ત્રણ મિનિટ ચૂપ થઈ ગયા.'

જે૦પી૦એ વ્યથાભર્યું નિર્દેશન બહાર પાડ્યું અને પોલીસ તરફથી થયેલ જુલમ અંગે તપાસની માગણી કરી. થોડા દિવસ બાદ પંડિત નેહરુ પટણુની મુલાકાતે આવી ગયા. તેનાંગે અને અધિકારીઓની વાત પર જ એમણે ઝાઝો વિધ્વસ રાખ્યો. વિદ્યાર્થીઓના અત્યંત દુઃખ છતાં કડતા-સ્થગની મુલાકાતે બંને

યતું આવશ્યક બને છે. ગાંધી મિત્રોની ઝંખના એક જ સાથે મૂલો ખૂલવાની હોય છે. તે શક્ય ન બનતું હોય તો પછી ગાંધી સૈન્યો નિલાવવાનું શક્ય બનતું નથી. જેઓના જુના સમાજવાદી મિત્રોની ખાબતમાંથી આ જ બન્યું અને નેહરુની ખાબતમાંથી આ જ બન્યું. નેહરુએ પોતાના પક્ષમાં છેલ્લે જે ગળા ચાવ્યા છે તે રમજી છે. જેઓના આનો મો જબાબ આપે ? એમણે થોડીક સૌપ્રસારિકતા દાખવીને વાતને વાળી લીધી. જે કે પોતાની રીસને છાવરવાને ઓછો પ્રયાસ ન કર્યો :

‘ મને હજો એક છે કે મારા કાંઈ કહેવાર્યા કે કરવાર્યા તમને ચોટ પડેલી હોય. છેલ્લાં કેટલાંક વરસોમાં તમારી નીતિ કે ખગલા સાથે હું કંઈથી વાર સંબંધ થઈ શક્યો નથી, અને કેટલીક વાર કર્તવ્યની લાવનાર્યા મેં મારી અસંમતિ બહાર પાડી છે. પણ તમને કશી ચોટ પડેલાંચાડવાનું તો મારા મનમાં કે ચિત્તમાંથી નહોતું. તમે મને ક્યારેય મળવા બોલાવ્યો, તો તેથી હું તો કદાચ મૂંઝવણમાં નહીં મુકાઉં —હા, તેનાથી બે તમે મૂંઝવણમાં મુકાતા હો. તો તે મારા કાલની વાત નથી. મને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી તો મારે કંઈયે કામ હોય ત્યાં તમને મળતાં હું કદી અચકાયો નથી. ’

જેઓનું મૃદુ-નિર્મળ હૃદય

આ પછી એકાદ વરસમાં નેહરુને તટવાને હુમલો આવ્યો. જેઓને જોવા ગયા. ‘પંડિતજીની હાલત જોઈને બહુ દુઃખી થઈ ગયા : ‘ એમને વ્યૂષ બેઠેલા જોઈને એક મિનિટ સુધી હું કાંઈ બોલી ન શક્યો. દિલ ભરાઈ આવ્યું. ’

૧૯૬૪માં ૨૭ મેના રોજ પંડિતજીનું અવસાન થયું, તે દિવસે જેઓના નાગાલેન્ડથી મદાસ જવા કલકત્તા પહોંચેલા. સમાચાર મળતાં તુરત મદાસને જાણે દિલ્હી પહોંચ્યા. ‘પંડિત’ વર્ણન પ્રભાવતીજીએ પોતાની ગૌરવીશીમાં લખ્યું છે : ‘ સીધા પંડિતજીને ઘરે ગયા. પછી ત્યાં બહુ જ લીક હોવાને કારણે બહારથી જ પાછા આવતા રહ્યા. બીજે દિવસ સવારે ફરી ગયા અને ત્યાં દોઢ-બે કલાક મૃગા બેઠા રહ્યા. પછી શાંતિવાટ ગયા. ભારે કરુણ દશ્ય હતું. જેઓને તે વખતે બહુ ગભરાઈ ગયા. ત્રીજે દિવસ બહિસસભામાં જેઓને પણ ગોલવા માટે ધમ્મો આપાદ કરવામાં આવ્યા. પરંતુ જેઓ ન બોલ્યા. એમનું મન શિદ્ધિમાં લાગતું નહોતું. બહુ જ ઉકાસી અનુભવતા હતા. ’

જેઓને—નેહરુના વ્યક્તિત્વની તુલના

જયપ્રકાશજીનું આ મૃદુ, નિર્મળ હૃદય જ એમને બીજાઓ કરતાં મૂકી ભિન્ન સ્થાનિત કરી બધું છે. આવા મૃદુ-નિર્મળ હૃદયને કારણે જ તેઓ કદી કોઈને મિકાડી શકતા નહોતા. ગમે તેવા મતભેદ છતાં જેઓને એ વ્યક્તિને તો માનવના નાતે પ્રેમ જ કરતા. બાકી, જવાહરલાલ અને જયપ્રકાશના રાહ બહુ જુદા હતા. હાઈ શિયરે પોતાના પુસ્તક “ This is our world ” માં ૧૯૫૬ ના અરસામાં જ તેનાં વ્યક્તિત્વની સ્પષ્ટ તુલના કરી છે :

‘ ગાંધી વિચારમાં કે ખ્રિસ્તી વિચારમાં કે એવા કોઈ મહાન વિચારમાં માણસને નિષ્કા છે કે નહીં તેની કસોટી થી ? માણસના અગત વહેવાર-વર્તન અને ચરિત્ર પરથી જ આનો નિર્ણય થઈ શકે. નેહરુ ઝંઝવાતી, અધીરા, લડાકુ, જલ્દી ચિડાઈ જાતે એવા, મિથ્યાભિમાની. અવગતપૂર્ણ અને વૃક્ષની સ્વભાવના છે. ગાંધીએ ૧૯૩૬ માં એક પત્રમાં નેહરુને લખેલું કે બીજા નેતાઓ તમારાં મહેસાં-ટોણાં, આપસુકી રીતભાત, ઉદ્દતાઈ અને ધર્મંદી ભારે ખિન્નવાયેલા છે. આવું જેઓના વિરો કોઈ નહીં કરે. જેઓના મૃદુ-લાવી અને સૌમ્ય, વિનમ્ર, વિનયશીલ, સંતુષ્ટિત, સમત્યુકત. હંમેશા બીજાનું બ્યાન રાખનાર, સમ્બાધન-કારી, માયાળુ તેમ જ શ્રદાવાન છે. નેહરુનાં ભાવો વારે વારે બીજા થઈ બધ છે, બ્યારે જેઓના મુખ પર મંદ મંદ સ્મિત લહેરાતું રહે છે. જેઓનું વ્યક્તિત્વ મૃદુત્વનું સુવાણું છે. બ્યારે નેહરુનું ભરખટ. જેઓમાં આંતરિક શાંતિ અને દૃઢતા છે. નેહરુમાં તેનો અભાવ બધાય છે. જેઓના સ્વસ્થતા શક્તિની ચરક છે. નેહરુનો મિલ્લજ એમની નળગાઈ અને બિનસલામતીની ચાડી ખાઈ બધ છે. જેઓને કોઈક જાંઠા સસની ખોળમાં છે, નેહરુ બહારમાં વિચારોના બેલ ખેલવામાં ગમે છે. પોતાના પશ્ચિમી શિક્ષણ અને પશ્ચિમ પ્રત્યેના પ્રેમ છતાં જયપ્રકાશ નારાયણ નરદમ ભારતીય છે, બ્યારે પૂર્વ માટેના પોતાના પ્રેમ-પ્રદર્શન છતાં જવાહરલાલ નેહરુ નરદમ વિલાયતી છે. “ નેહરુ એક અંગ્રેજ છે. ” એમ ગાંધીએ મને એક વાર કહેલું. આપણે જેઓને એક નાનકડા ગામડા-ગામમાં રહેતા જોઈ ચકાએ, કુલીન નેહરુ રાજમહેલમાં જ રહી શકે. જેઓની ઉપવાસ કરે તે હું કદાચ શકું, નેહરુ વિશે એવું ન કહી શકું. માણસોની નિકટ જવાનું અને આત્મીયતા જાળવવાનું જેઓને ગમે છે, નેહરુ મંચ ઉપર ક્રોધ દેખાવ કરી શકે છે. હેમલેટના નાટકમાં નેહરુ પાક ભગવી રહ્યા છે હેમલેટનો, પણ માણી રહ્યા છે જુમિકા રાજની. ’

બંને વચ્ચે આવું ભારે અંતર હતું. એટલે જ લોકનીતિની જેવી ઉપાસના જેઓની કરી શક્યા તેવી નેહરુ કદાચ ન કરી શક્યા. જેઓની એમને જે દિશામાં ખેંચવા મહેના પ્રવાસ પણ જેઓના લોભપણ, પ્રેમ અને હ્રમને સૂચક હતા.

લોહિયા સાથેના સંબંધ

એર, જેઓના ભારે હૃદયવાન વ્યક્તિ હતા. સૌહાર્દ અને સહૃદયતા એમનામાં ભારોભાર હતાં. ગમે તેવા મતભેદો છતાં એમની આ સહૃદયતા કદીયે કુટિત થઈ નહોતી. લોહિયા જેઓના હજારબંધ દોસ્ત હતા. પરંતુ ૧૯૫૦ બાદ બંનેના માર્ગ જુદા થતા ગયા. વિચારભેદ અને મતભેદ તો જોવા થયા જ, પણ મનદુઃખના પણ કમ્પ્રા પ્રસંગો બન્યા. બંને વચ્ચે ઘણી કલવાશ પણ જોવા થઈ. લોહિયાએ કરેલા કેટલાક આણેપોથી અને તોણા વર્તનથી જેઓને બહુ દુઃખ થયેલું. તે દિવસોમાં એ લોહિયા ઉપર બહુ નારાજ હતા. ભારે એમણે લોહિયાની આકારી ટીકા પણ

જવું' નેહ્યે. તેની શરૂઆત મ્યુનિસિપાલિટીથી થી શકાય. પક્ષીય રાજકારણને બિલકુલ વચ્ચે લાગ્યા વિના મ્યુનિસિપાલિટીનો વહીવટ અવશ્ય થવાથી શકાય. માટે સૌથી પહેલાં બધા પક્ષો એટલું તકીદ કરે કે ત્રામપંચાયત. તાલુકા પંચાયત. જિલ્લા પંચાયત અને મ્યુનિસિપાલિટીમાં પક્ષોના ધોરણે કામકાજ નહીં થાય. પક્ષને ધોરણે ચૂંટણી પણ નહીં લડાય અને પક્ષને ધોરણે વહીવટ પણ નહીં આવે. આ રીતે ધીરે ધીરે પક્ષવિહીન લોકશાહીની દિશામાં આગળ વધી શકાશે.

આ ઉપરાંત પક્ષાપક્ષીયું ક્ષેત્ર સ્થપાઈ શકે તે જાણી શકાય. પક્ષો વચ્ચે સંમતિયું ક્ષેત્ર વિસ્તારતા જવાની કોશિસ પણ નેંપીં કરતા રહ્યા. દેશમાં એક સામંજસ્યયું વાતાવરણ બીજું થાય અને રાષ્ટ્રની શક્તિઓની બાદમાંથી થતી રહેવાને બદલે તેનો સરવાળો થતો રહે, એવી પણ નેંપીંની તેમ હતી. આ માટે સમાજનાં બધાં ક્ષેત્રોના આગેવાનો સાથે નેંપીં સતત સંપર્કમાં રહેતા, અને એમાં મિલન, પરિપક્વ, સંમિલનો વગેરે પણ થોળા રહેતા.

સમાજજીવનના અનેકવિધ પ્રશ્નોમાં રસ

વિનોબા ઘણી વાર કહેતા કે માણસ મકાન બંધાયે તો તેમાં એક સવાનો ઝોરડો, એક અભ્યાસનો ઝોરડો, એક રસોઈનો ઝોરડો એમ રાખે, પણ એક હવાનો ઝોરડો એમ કોઈ અલાયદો ઝોરડો રાખે કે ? હવા તો સર્વાં હોવી નેહ્યે. તેમ સર્વોદયનું કોઈ અલાયદું ક્ષેત્ર નથી. જીવનના દરેકદરેક ક્ષેત્રમાં સર્વોદયનું સ્થાન હોવું નેહ્યે. દરેક ક્ષેત્રમાં સર્વોદયની લાવનાથી કેમ વરતી શકાય, તેનું સંશોધન કરતા રહેવું નેહ્યે.

નેંપીંએ આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અમલ કર્યો. સમાજજીવનના અનેકવિધ પ્રશ્નોમાં તેઓ રસ લેતા રહ્યા. બધાં જ ક્ષેત્રોના લોકો સાથે એ હંમેશા હળતાસળતા રહેતા. અનેક બિન-સરકારી સંસ્થાઓ સાથે પણ નેંપીં સંકળાયેલા રહેલા. એ સંસ્થાઓ મારફત સમાજસેવાનાં અને લોકશિક્ષણનાં કામે થતાં હતાં. જુદા જુદા પ્રશ્નો અંગે સેમિનારો, ગોપીઓ, કોન્ફરન્સો નેંપીં બોલાવતા રહેતા. આ રીતે સમાજનાં એક વિચાર-અંશ તાલવું રહેતું. સરકારનિરપેક્ષ લોક-અસિક્ષિતથી આ રીતે સમાજના પ્રશ્નોની છજીવટ થતી રહે અને તેના અમલ માટેયે કોશિસ થાય, તે લોકનીતિની ઉપાસનાવું જ એક અંશ છે.

આમાં ગાંધીજીના ટ્રસ્ટીશિપના વિચારને વેપાર-ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરાવવા નેંપીંએ ને પ્રયત્નો કર્યા તે ખાસ નોંધવાય છે. આમાં નેંપીંએ બંને રસ લઈને દૈનિક ક્ષેત્રમાં સંશોધન-કાર્ય પણ કરાવ્યું તથા વ્યવહારમાં આના પ્રત્યક્ષ પ્રયોગો થાય તેને પણ અનુમોદન આપ્યા કર્યું. પરંતુમાં અનેક વાર બાર વારેએ કરેલા પ્રયોગ સાથે પણ સંપર્કમાં રહ્યા. ભે કે ટ્રસ્ટીશિપના પ્રત્યક્ષ અમલ માટે કોઈ નક્કર થોળા હજી બની શકી નહીં. તેમ છતાં વેપાર-ઉદ્યોગની સામાજિક જવાબદારીના અપાલની ઠગી છજીવટ થઈ. દરેક વેપાર-ઉદ્યોગની પોતાના કાર્યદાક્ષિણ્ય પ્રત્યે, પોતાના પ્રાદેશ પ્રત્યે

તેમ જ સમગ્ર સમાજ પ્રત્યે જવાબદારી છે તથા કોઈ પણ ઉદ્યોગની સફળતાની એક કંસારી આ પણ છે કે તે પોતાની સામાજિક જવાબદારી કેટલી અને કઈ રીતે અદા કરે છે, આની સાથેસાથ ઇકોનોમી, વાતાવરણનું શુદ્ધિકરણ વગેરે વિચારોની પણ છજીવટ થતી રહી.

દુનિયાભરના વિચારપ્રવાહો સાથે સંપર્ક

વિદેશોના સમાજવાદી મિત્રો, શાંતિ આંદોલનના મિત્રો તેમ જ અન્ય આગેવાનો સાથે પણ નેંપીં સંપર્કમાં રહેતા. દુનિયાભરના વિચારપ્રવાહોથી પણ પૂરા માહિતગાર રહેતા. એક વિશ્વ શાંતિ સેના સ્થાપી હતી. તેના ત્રણ અધ્યક્ષોમાં એક નેંપીં પણ હતા. “કોમનવેલ્થ ઓફ વર્લ્ડ સિટિઝન્સ” નામની એક સંસ્થા લંડનમાં છે. ૧૯૬૩ માં આ સંસ્થાના પાંચ સભ્યોના સર્વેશ્વર્ય મંડળમાં નેંપીંની વરણી થયેલી.

વિદેશના મિત્રોના નિમંત્રણથી તેમ જ એમના પરચે નેંપીં વિદેશોની મુલાકાતે પણ ગયેલા. નેંપીંની પહેલી વિદેશયાત્રા ૧૯૫૮ માં થઈ. ૧૯૨૯ માં અમેરિકાથી લાહોરને પાછા ફર્યા બાદ નેંપીં આ પહેલી વાર વિદેશોના પ્રવાસે ગયા. વચ્ચે એક વાર એશિયાના દેશોની પહેલી સમાજવાદી પરિષદ નિમિત્તે ૧૯૫૩ માં થોડા દિવસ માટે રહેલુ જઈ આવેલા. ૧૯૫૮ માં સાડા ચાર મહિનાની વિદેશયાત્રા થઈ. પ્રલાવતીજ પણ સાથે હતાં. ઇંગ્લંડ અને યુરોપના દેશોની મુલાકાત લઈ કરંચી થઈને પાછા ફરેલા. આ યાત્રા દરમ્યાન ફ્રાંસમાં શાંતિદાસજી અને સિસિલીમાં કાલેનો ડાગ્બીને નેંપીં મળેલા. પોલેન્ડ સુધી ગયા હતા.

નેંપીંની બીજી વિદેશયાત્રા ૧૯૬૮ માં થઈ. ૭૦ દિવસમાં ક્રોમોડિસા, થાઈલેન્ડ, જાપાન, અમેરિકા, કેનેડા, ઇંગ્લંડ, પશ્ચિમ જર્મની, રશિયા અને અફઘાનિસ્તાન થઈને પાછા ફર્યા. વિવાદોદ્ધાગ બાદ ૩૬ વરસે ફરી અમેરિકા જતાવું થયું. લગભગ મહિને અમેરિકામાં જ રહ્યાં. રશિયા પણ જતાવું થયું. તાજેતર માં શાસ્ત્રીજીનું મૃત્યુ થયેલું તે સ્થાન ભેટું. મોસ્કોમાં લેનિનનો નિવાસ અને સમાધિ ભેટાં. લેનિન કેવા સામાન્ય નિવાસસ્થાનમાં સાદાઈથી રહેતા હતા, તે ભેળેને નેંપીંનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. અખેથી આંસુ વહ્યા. આ યાત્રા દરમ્યાન ખાસ કરીને સુઈ કિશર, શુમાખર, ચાર્લર કસલર, વિલિયામ્સ વગેરેને મળવાનું થયું. કાણકમાં બાઈશાહખાનને મળ્યા. આ યાત્રામાં પણ પ્રલાવતીજ સાથે હતાં.

ત્રીજી વિદેશયાત્રા ૧૯૬૯ માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં થઈ. ગાંધી શતાબ્દી નિમિત્તે ત્યાંના મિત્રોએ નેંપીંને ખાસ બોલાવેલા. પ્રલાવતીજ પણ સાથે ગયેલાં.

૧૯૭૧ માં જાંબા દેશના પ્રશ્ન નિમિત્તે નેંપીંને ફરી એક વાર વિદેશ જતાવું થયું. આ ૪૭ દિવસની યાત્રામાં દુનિયાભરના દેશોની મુલાકાત લીધી તથા વિશ્વ લોકોના જગતનાની કોશિસ કરી.

આ અધી વિદેશવાસી દુરસ્થાન જેઓએ ગાંધીનિયોગના અને સર્વેશ્વરને સંદેશ દુનિયાભરમાં પહોંચાડ્યો. માનવીય કાંતિ માટે દુનિયામાં જે અનેકવિધ પરિણામો કામ કરી રહ્યાં છે, તેમની સાથે આ રીતે સંપર્ક રહ્યો. દુનિયાના અદ્યતન પ્રવાહો સાથે સર્વોચ્ચ આદેશનવું અનુસધાન બનવાપડ્યું.

૧૯૬૫માં જેઓને કિલિપાર્શ્વનો લોકસેવા માટેનો મેગરોસ એવોર્ડ એનાયત થયો, તેમાં એમને “આધુનિક ભારતના લોકાત્માની રચનાત્મક અભિવ્યક્તિ” માટે બિરદાવવામાં આવ્યા. આ એવોર્ડના સ્વીકાર નિમિત્તે જેઓની મનીષા ગયેલા.

૧૯૬૬માં ગાંધી શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે સરહદના ગાંધી ખાદ્યશાળાઓને ભારત યોલાવવામાં જેઓએ આગળ પડતો ભાગ ભજવેલો. ત્યારે ખાદ્યશાળાઓ સન્માન સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે જેઓની જ રહેલા. આ રીતે એ ખુદાઈ બિરદાવવા અને રાષ્ટ્રની પ્રેમની અને સન્માનની લાગણી વ્યક્ત કરાઈ. દેશના ભાગલાને લીધે વ્યર્થિસાના આ ઉપાસકને અને એમના સાથીદારોને જે બેઠક સહન કરવું પડ્યું છે, તે માટે પણ ગણની હામદર્દી પ્રગટ થઈ.

બિહારમાં દુકાળ-રાહતનું અચંદ કામ

જ્યપ્રકાશજી હાગ જે અનેક કામે થયાં, તેમાં ૧૯૬૭ના બિહારના દુકાળ વખતે થયેલું રાહતનું કામ પણ ખાસ નોંધપાત્ર છે. ૧૯૬૭માં જગલજ આખા બિહારમાં દુકાળની પરિસ્થિતિ બિમી થયેલી. તેમાંથી અમુક જિલ્લામાં તો સ્થિતિ અત્યંત ભીષણ હતી. કુલ સાઠ ત્રણ હજાર માણસો દુકાળના વિકરાળ પંખમાં સપડ્યા હતા. જગલજને કહેતા કે ૧૯૭૦ પછી છેલ્લાં સો વર્ષમાં આવા દુકાળ ક્યારેય પડ્યો નથી.

આ અમૂલ્ય પરિસ્થિતિને પહેંચી વળવા જ્યપ્રકાશજીના અધ્યક્ષત્વે બિહાર ગિલ્ડ કમિટીની રચના થઈ. એકાદ વરસ જેઓની લગભગ આ જ કામમાં રૂબેરૂ ગયા. અનેક ભારતીય, ખંડા, મેક્ષો, વ્યક્તિગત સંપર્કો દારા એમણે દેશ-દુનિયાના લોકોની કૃપાને રચાડી. પરિણામે હજારો પ્રવાસ કર્યો. નાના-મોટા અનેક મનુષ્યોએ તેમ જ દેશ-દુનિયાની અનેક સંસ્થાઓએ મદદ કરી. પ્રત્યક્ષ ગાંધી કામ કરવા માટે દુનિયાના સ્વયંસેવકોએ મોટી સંખ્યામાં જાણી-અજાણી રીતેને પણ દેશ દોડાવ્યો. ગાંધીનાં સુધી પહોંચી દુનિયાભરના પ્રભુને મોટા બનેલા.

કામ થયું. જે ૭૦ લાખ બચેલા તેમાંથી પછી લઘુ ‘સિંચાઈ યોજનાઓ’ કામ ઉઠાડાયું, કે જેથી દુકાળની પરિસ્થિતિને કામને માટે નિવારવાની દિશામાં કાંઈક આગળ વધ્યો.

જ્યપ્રકાશજીએ પોતાની આભારની લાગણી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું : “ભગવાનની દયા અને એ દયાને કારણે જ દેશ-દુનિયાની સહાય સહાયતાને લીધે આવડું મોટું કામ થઈ ગયું. લોકોએ દિલ પોલીને મદદ કરી. ફરી એક વાર સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે અનેક વિધિયાઓ અને વિવાદ છતાં ભારતનો આત્મા એક છે. આ ગાંધીકાર્યમાં રાષ્ટ્રીય એકતાનાં દર્શન થયાં અને આ કામને લીધે ગણનો આત્મવિશ્વાસ ઉઠાવ થયો.”

રાહતકામ અંગે વિનોબાનો અભિગમ

આ દિવસોમાં બિહારમાં વિનોબાની તુકાનયાના ચાલતી હતી. એમણે પોતાના મૂળભૂત કાર્તિકાર્ય સાથે દુકાળના આ તાર્કાલિક રાહતકાર્યને સાકળી લીધું. ગામેગામ એ લોકોને સમજાવતા રહ્યા : “આ તો ઈશ્વર-દીધો અવસર છે. આ ધર્માચરણનો પ્રથમ છે. ૧૯૪૭ માં બંગાળમાં લાખો માણસો ભૂખે મરી ગયા. ત્યારે કોષ્ટનો ટોપલો આપણે અંગેએ પર હોળી દીધો. હવે બધી જવાબદારી આપણા ઉપર છે. આ કોઈ માત્રી દુકાળ નથી. પૂરતું ખ્યાન ન આપાયું તો લાખો લોકો તમારી ને મારી આંખ સામે ભૂખે મરના દેખાશે. હવે, દુનિયામાં જેણે મરવાનું છે તે તો મરે જ છે. ખાનાચોયે મરે છે અને ન ખાનાચોયે એટલે મરવાનો કોઈ ખાસ અવાલ નથી. હું તો મર્યા બાબતમાં સાવ “નિષ્કર”, અથવા વધુ સારો શબ્દ વાપરવો હોય તો “નિશ્ચિત” છું. પણ સવાલ એ છે કે દરેક દરેક નાગરિકે, દરેક દરેક ગ્રામજનને સ્વધર્મનું આચરણ કયું” કે નહીં ? દુનિયાની જવાબદારી છે, કેન્દ્ર સરકારની જવાબદારી છે, રાજ્ય સરકારની જવાબદારી છે, પગલું સૌથી પછી જવાબદારી બિં કોઈની હોય, તો તે ગામની છે. કોઈ ગામના કોઈ જગ્યા મરી જાય, અને વાકીના લોકો પૂર્વવત ખાતાં રહે, તે ખોટી વાત છે. માટે આજનો પરિસ્થિતિમાં ગામ-ગામ-દુનિયાને વિદ્યુત ચાલતા અને દુરત ચાલતા મળવી જોઈએ. મોં કહેવું કે ગામના એ બિરુદ-સ મેઝર” (ગરજાનું પગલું) છે, પગ આગળની પરિસ્થિતિમાં તે “ગીલિસ મેઝર” (રાહતનું અચર) થયું છે. રાહતનું કામ પગ સામસામા જનારોને તેને પૂરેપૂરું માંવવાથી જ સારના નાહું” થઈ ગયેલ. ગામ-ગામના વિના તે માથ નથી. નહીં તો વડો મેઝરના વિના ઉર્ધ્વસ્થ થા કે ન, ગામો પહલપહલી

અને બાળસહજ હતી કે તેવે વખતે લાંબું વિચારવા બેસવાનું એમનાથી બનતું નહીં. સહજ પ્રેરણાથી તેઓ પકકાર ઝીલી લેતા. તેમણે બ્યારે માણસ પ્રયેની કુરુણાની બાળત આવે, ત્યારે બીજે કોઈ વિચાર આવે તે પહેલાં જ એમની હાર્દિક સહાનુભૂતિ સક્રિય બની જતી. તેથી ક્યારેક એમણે વિનોબાને કહેલું 'પણ ખરું' કે, તમે જીડાણુમાં બેઠીને વિચારો છો, હું ક્યારેક તાત્કાલિક દ્રષ્ટિએ વિચારતો હોઉં છું.

જેઠીંગડો—વિનોબા વચ્ચે સામંજસ્ય

આવે ઘોડો સ્વાભાવભેદ, કાર્યપદ્ધતિભેદ, વલણભેદ જેઠીંગડો—વિનોબા વચ્ચે રહેતો. તેમાંથી ક્યારેક ક્યારેક કાંઈક નારાજ, કાંઈક ગેરસમજ, કાંઈક રીસ ને રોપ પણ ઊભા થતાં. તેમ છતાં સરવાળે ગ્રામસ્વરાજ આદોલનની સાથેસાથ લોકનીતિની ઉપાસનાના આ વ્યાપક કાર્યમાં પણ વિનોબા ને જેઠીંગડો વચ્ચે સારી પેઠે સામંજસ્ય અને એકચૂરતા રહી હતી. દેશના બહારે છત્રવનમાં જેઠીંગડો અવાજની કીમત વિનોબા બન્યું. એટલે એમણે જેઠીંગડોને લણીવાર કહેલું કે સર્વ સેવા સંધ અમુક બાળત વિશે બોલે કે ન બોલે, તમે દેશના જુદા જુદા પ્રશ્નો વિશે તમારા વિચારો બનતા સમક્ષ મુકતા રહો. એક વાર કોઈએ ફરિયાદ કરી કે અમુક બાળતમાં જેઠીંગડોને સમજાવવા બેઠેલો. ત્યારે વિનોબા તુરંત બોલ્યા, એમને શું સમજાવવાનું છે? એ બધું સમજેલા જ છે.

વિનોબા પોતે ગ્રામસ્વરાજ આદોલનના કામમાં એટલા ગળાડૂબ રહેતા કે બધા તાત્કાલિક પ્રશ્નોમાં રસ લેવાનું એમના માટે સંભવ નહોતું. વળી, એમનું વલણ તાત્કાલિક સમસ્યાઓ કરતાં દૂરગામી પાયાની બાળતો પ્રયે વધુ ધ્યાન આપવાનું રહેતું. તેમ છતાં કાશ્મીર, બાંગ્લાદેશ જેવી અલગ મહત્વની સમસ્યાઓમાં એમણે પૂરેપૂરો રસ લીધેલો. કાશ્મીરની બાળતમાં તો પોતે કણુ સક્રિય પણ રહેલા. ત્યાંની પદ્ધતિના ખાસ એ પ્રશ્નના અધ્યયન માટે જ કરેલી. એમ આબુદુલાને છોડવાની બાળતમાં પણ લાગતાવળગતાને સમજાવવાની કોશિશ એમણે કરેલી. અને આવે વખતે જેઠીંગડો સાથે બરાબર સંપર્કમાં રહેતા. ૧૯૬૨માં મુઘલા સારાણી મારફત કાશ્મીર પ્રથમ અંગેના પોતાના કેટલાક અસિદ્ધિપ્રાપ્ત પંડિતજીને પહેલ્યાડયા, તો તેની નકમ જેઠીંગડોને મોકલીને લખ્યું, 'તમને આ હું એટલા માટે મોકલું છું કે હમણું તમે પંડિતજીને મળવાના હશે, તો ત્યારે આને ઉચ્ચેષ્ઠ તમે કરી શકો.'

'જી'આ પ્રકારનું શાંતિકાર્ય'

નાગાલેન્ડના પ્રશ્નમાં પણ જેઠીંગડો ને કરી રહ્યા હતા તેનું મૂલ્ય વિનોબાને મન ઘણું હતું. પણ ક્યારેક આવાં બધાં અન્ય કામોમાં જેઠીંગડો અહુ ખૂબી જતા અને તેને લીધે આન્દોલનનાં કામોમાં વિક્ષેપ આવતો, ત્યારે વિનોબા બરીકે અકબાતા પણ, એક વાર આવી કોઈક ટીકા એવે તેવા સ્વરૂપમાં જેઠીંગડોના કાને પહોંચી. પોતાના સ્વભાવ મુજબ જેઠીંગડો એકદમ નારાજ થઈ

ગયા, કોહિમાથી તા. ૧૧-૧૧-૬૪ એ એક સાધીને પત્રમાં લખ્યું: 'પહેલાં તો મને થયું કે વિનોબાને યાદ દેવડાનું કે એમણે પોતે મને શું કહ્યું હતું. પણ પછી થયું કે એમને શું કામ નાંદકનું કદ આપવું? છેવટે તો દરેક જણે પોતાનો કુસ પોતે જ ઉપાડવો પડતો હોય છે. વિનોબા ભણે અસંમત હોય, પણ મને ને કીક લાગે છે તે હું કરતો જ ગડીશ.'

જે કે વિનોબાના મનમાં નાગચૂમિમાં ને કામ થયું તેનું ભારે ગૌરવ હતું. અને તે એમણે ૧૯૬૫ માં સર્વ સેવા સંઘના અધિવેશનમાં વ્યક્ત પણ કર્યું: 'શાંતિકાર્ય, શાંતિમના-કાર્ય અને મંત્રી-કાર્ય—આ ત્રણેય પ્રકારનાં કામ કરવાં પડે છે, ત્યારે દુનિયામાં શાંતિ થાય છે. મંત્રી-કાર્ય લોકજીવનમાં પ્રવેશ કરીને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દ્વારા કરવાનું છે. દીર્ઘદૃષ્ટિથી તે કામ થશે. શાંતિસેના સ્થાપી રહે, અશાંતિ ન થાય તેની કેશિશ કરે, અને અશાંતિ થાય તો વચ્ચે પડીને શાંતિની સ્થાપના કરે. શાંતિ-કાર્ય જીંદગી પ્રકારનું હોય છે. જેનું કે હમણું આપણા જળપ્રકાશજી દ્વારા નાગચૂમિમાં કામ થઈ ગયું છે.'

૧૯૬૭માં પણ એક વાર ભાવસભર શબ્દોમાં વિનોબા બહારે માં બોલેલા: 'જુશીની વાત છે કે જળપ્રકાશજી જેવા સેવક મળ્યા છે. હું બેઠું છું કે બ્યારે તેઓ વાત કરે છે, ત્યારે સમજવાની કોશિશ કરે છે. હું પણ એમના વિચારોને સમજવાની કોશિશ કરું છું. એ જુશીની વાત છે કે અમારી વચ્ચે વિચારોને કણુ મેળ છે.'

ખેર, આ આખાંયે દોહ-એ કાલકા દરમિયાન જેઠીંગડો—વિનોબા વચ્ચે ક્યો ઉકટ હાર્દિક નાતો રહ્યો. જેઠીંગડો અહુ દોહકામ કરતા ત્યારે વિનોબા એમને વારતા અને શરીરની પૂરતી કાળજી લેવા અને વચ્ચે વચ્ચે પૂરતો આગમ કરવા સમજાવતા. એક પત્રમાં વિનોબાએ જેઠીંગડોને લખ્યું: 'હિંદુસ્તાનના લોકોને આદત છે કે બધાં સુધી માણસ જાયતો હોય, ત્યાં સુધી એની પાસેથી ખૂબ કામ લે છે. એના પર કશી રહેમ નથી કરતા. પછી એના મરી ગયા આદ એનાં નામનાં સ્મારક બનાવે છે!'

રાષ્ટ્રના નયત સંઘી

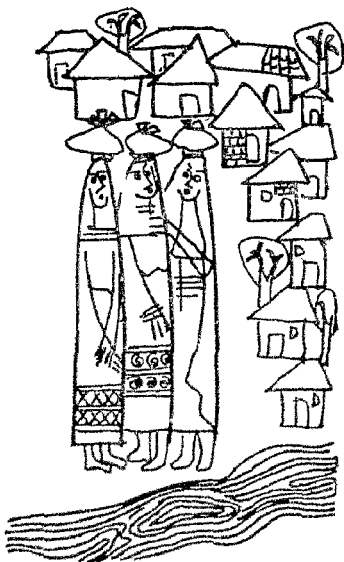
આ દેશની સેવામાં જેઠીંગડો પોતાની બત ધરી નાખી. સ્વતંત્ર હિંદુસ્તાનમાં ત્રણ દાયકા સુધી કોઈ પણ બહારે પ્રથમ જીએ થયો, તો તેમાં જેઠીંગડો રસ લીધો જ છે. કોઈ પણ બનના સ્વાર્થ વિના કે કોઈ પણ બનના પ્રલોભન વિના તથા બીજી કોઈ દૃષ્ટિએ નહીં, માત્ર લોકોના અને દેશના સિતની જ દૃષ્ટિએ જેઠીંગડો પોતાને બ્યારે ને સાચું લાગ્યું, તે લોકો સમક્ષ મૂકતું છે, તથા જે-તે પ્રથમ ઉદ્દેશ્ય પોતાથી બનતું બધું જ એ કરી દેરતા છે. એમના માટે આ બધું લોકનીતિની ઉપાસના કપ હતું. 'આજના પ્રચલિત પદ્ધતિ તેમ જ સત્તાના અને ધારાસભા-સંસદના રાજકારણ સિવાય પણ જનતાના અસલ રાજકારણનું કેવડું વિશાળ ક્ષેત્ર પડેલું છે, અને તેમાં કેટલું

બધું કામ કરવાનું રહે છે, તે જ્યપ્રકાશણના બહેર જીવન પરથી જોઈ જાય છે.

આપણા એક વારના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. અકિરકુસેને ૧૯૬૭ માં જેમ્સ બેન્ગોને એક પત્રમાં લખેલું: ‘માંધીજીએ એક વાર ટાગોરને રાષ્ટ્રના સત્તો કહેલા. મને લાગે છે કે આજે તમારા માટે પણ એ ભરાબર સાચું પડે તેમ છે.’

જ્યપ્રકાશણ સ્વતંત્ર ભારતને વિવેકજીવિનો અવાજ બની ગયા, લોકાત્માના બંધત રહેરી બની ગયા, લોકોના ચૂંટાયા વિનાના

સ્વયંસિદ્ધ પ્રતિનિધિ બની ગયા. એમને પોતે મશ્વવાળા (વશે કહ્યું હતું) એવા “ભારતનું” રાજકીય અંતઃકરણ” બની ગયા. કદાચ જેમ્સ બેન્ગો જ એક એવા રાજદ્વારી નેતા હશે કે જેમને સ્વરાજ્યની હાલત દરમ્યાનની પોતાની નતિક મુઠીમાં સ્વરાજ્યનાં વર્ગો દરમ્યાન વધારો કર્યા હોય તથા લોકલક્ષ્યમાં પોતાનું સ્થાન દઢતર બનાવ્યું હોય. આને માટે એમનું લાગ-તપોમય જીવન કારણભૂત છે અને લોકનીતિની એમની અનન્ય ઉપાસના કારણ-ભૂત છે.

વાવેલાં બીજને મૂળમાં જઈ જળ-સિંચન

રોજગીરમાં ૧૯૬૯ ના ઓક્ટોબરમાં સર્વોદય સંમેલન મળ્યું, ત્યાં સુધીમાં ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનો પહેલો તળાકો પૂરો થઈ ચૂક્યો હતો. બે દાયકા સુધી એકધારા ચાલેલા આ આંદોલન મારફત ગાંધીનિયારનો આર્થિક-સામાજિક ક્ષેત્રે પ્રવેશ કરાવવા માટે એક સમાવવ્યાપી પ્રયોગ ચાલ્યો. સમાજનુપરિવર્તન માટે અહિંસાની નવી પ્રક્રિયા સમાજ સામે આવી. લોહો સ્વયં એક સર્વોદય-દર્શન છતું થતું રહ્યું. સર્વોદયી સમાજરચનાની દિશામાં જવા માટે ભૂદાન-ગ્રામદાન-શાંતિસેના વગેરે નક્કર કાર્યક્રમે પણ ચાલ્યા. પ્રાથમિક પેઢાસુતું અને વ્યાપક વિચાર-પ્રચારનું કામ થયું. ગ્રામસ્વરાજ માટેની કોઈક આછી-પાતળી રૂપરેખા નક્કર સામે આવી. ગાંધીમાર્ગે સમાજના નવનિર્માણ માટે એક શ્રદ્ધા જન્મી.

બે દાયકાની નિષ્પત્તિથી સરવાળે સમાધાન

બે દાયકામાં જેટલું થયું હતું તેથી વિનોબાને સરવાળે સમાધાન હતું. રાજગીર સંમેલનમાં એમણે કહ્યું કે, ‘આટલું વ્યાપક કાર્ય કઈ રીતે થયું એમ વિચારીએ છીએ, તે ઈશ્વરની પ્રેરણા અને આશીર્વાદ વિના એ થયું હોત એવો ભાસ નથી થતો.’

બપોરના સમયે પશુ સંમેલનમાં આવો જ ભાર વ્યત્ન કર્યો : ‘તે કોઈ થયું છે અને કરવાનો સંકલ્પ થયો છે, તે ભગવાનની પ્રેરણા અને ભગવાનના આશીર્વાદનું પરિણામ છે. આપણું મોટું કામ થયું છે, તે કૃપાતાન છે.’

આંદોલનનાં નક્કર પરિણામો વિશે અવારનવાર ચર્ચા થતી, ત્યારે લેખીક એ વાત તરફ ધ્યાન દોરતા કે ભૂદાન આંદોલનમાં કુલ ૪૨ લાખ એકર જમીન મળી, તેમાંથી ૧૫ લાખ એકર જમીન ભૂમિહીનોને વહેંચી પણ આપાઈ. આ જમીન ઉપર દેશભરમાં ચાર-પાંચ લાખ કુટુંબો મહેનત કરીને પોતાનો રોટલો રળતા થયા. અને આટલી જમીન હમડીનાયે વળતર વિના કે કોરટ કચેરીના આંદોલક વિના ગરીબોના હાથમાં આવી. આની સામે હિંસા દ્વારા અથવા ટોચમર્ચાદાના કાયદા દ્વારા કેટલી જમીન ગરીબોના હાથમાં આવી ? ચિહ્નારમાં ટોચમર્ચાદાના કાયદા હેઠળ એક એકર જમીન પણ નથી વહેંચાઈ, બધાને ભૂદાન મારફત ત્યાં સાઠ ત્રણથી ચાર લાખ એકર જમીન ભૂમિહીનોને મળી છે. મહારાષ્ટ્રમાં સવા લાખ એકર જમીન ટોચમર્ચાદાની ઉપરની ભલેટ કરાઈ, પણ તેમાંથી માત્ર ૨૫ હજાર એકર જ વહેંચી શકાઈ. ત્યારે ત્યાં ભૂદાન મારફત એક લાખ છ હજાર એકર જમીન વહેંચી દેવાઈ. સુગરનાતમાં કાયદા દ્વારા માત્ર આઠ હજાર એકર જમીન મળી છે, અને તેમાંથી હચેક હજાર જેટલી વહેંચાઈ છે. બધાને ભૂદાન મારફત સુગરનાતમાં ૫૦ હજાર એકર જેટલી જમીન વહેંચાઈ છે. આમ, જમીન-વહેંચણીની વ્યાપકતા કાયદા અને કાલના રસ્તા કરતાં ઠરુલાના રસ્તે પરિણામ વધ જ આપ્યું છે. નક્ષત્રવાદીઓ આટલી ખૂનના મરજી થઈ, છતાં કોઈના હાથમાં જમીન નથી આવી.

આ બધા આંકડા રજૂ કરીને બપોરના સમયે કહેતા : ‘વાત એમ છે કે બીજની સાધનસંપત્તિ કોઈ બળજબરીથી છીનવી લે,

તો વધારે એકદમ એમ થઈ બધા કે મોટી ક્રાંતિ થઈ ગઈ. પરંતુ શાંતિથી અને સ્વેચ્છાથી મોટું પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, તો તે ધ્યાનમાં આવતું નથી. પંદર લાખ શુ, પંદરસો એકર જમીન ખજુ ને કાંઈ જળજળથી છીનવી લેવાઈ જોત, તો તે એક સીમાચિહ્ન રૂપ ક્રાંતિકારી ઘટના મનાત !..... થોડાં વરસોમાં વિનોબાએ જે કહ્યું છે, તે અદ્ભુત જ છે ! એમણે બહુ મોટું કામ કર્યું. એટલું મોટું કામ ગાંધીજી પછી આ દેશમાં કોઈએ નથી કર્યું. જનશક્તિથી, વિચાર-શક્તિથી, પ્રેમની શક્તિથી એમણે લાખો એકર જમીનની વહેંચણી કરાવી. આ કોઈ નાની વાત નથી. બહુ મોટી વાત છે. '

એવી જ રીતે આમદાનનો વિચાર ખજુ દેશભરમાં ઢોલકે લાખ ગામમાં સુધી પહોંચાડ્યો. તેમાંથી બે-ત્રણ હજાર આમદાનો કાપકા દેખ્યા ખજુ રવિવર્ત્તન થઈને સરકારી ગેઝેટમાં બહેર થઈ ચૂક્યાં હશે. અને ત્યાં લોકોની શક્તિ અને લોકોના અલિહાથી નવ-નિર્માણનાં નાનાં-મોટાં કામ ખજુ શરૂ થયાં. રાજગીર સંમેલનમાં દેશભરમાંથી આમદાની ગામના લોકો ખજુ સારી એવી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. એક બેઠકમાં ડોહ્યે કલાક સુધી એમનાંમાંનાં કેટલાક આમદાનોએ સંમેલનના મંચ પરથી પોતાના અનુભવ ખજુ જણાવ્યા. એમની સાદી સરળ ભાષામાં આમદાન બાદ થયેલ નાનાં-મોટાં કામોનું વર્ણન તથા આમદાન વિશેની એમની શ્રદ્ધા વ્યક્ત થતી સાંભળવી. એ એક લઘુવા હોતો. આખીયે એક બહુ શ્રવંત નહી.

મૂળમાં તો આમદાન કરના જે આમલાવના અને આમશક્તિ ખરી સાથ છે. તેનું બહુ મહત્વ છે. તે વાન ઉપર ભાર મૂકીને જેઓએ રાજગીર સંમેલનના પોતાના ભાષણમાં પહેલા આમદાની ગામ મંત્રાંદહની ઘટનાનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો : ' આમદાન થયું ત્યારે ગ્રામસેકોએ કહ્યું કે હવે તો આખળા ગામનો એક પરિવાર થયો. એટલે મહેસૂલ ગામ આવ્યાનું એક સાથે ગ્રામસભા ભરી દેતો. પછી આખળા ગામમાં વહેંચી લઈશું. ' ખજુ મહેસૂલ અધિકારી કહે છે કે અમે કોઈ તમારા આમદાનને આવના નથી, મને આ રીત લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. ગોવિંદ વલ્લભ પંતે તે વખતે ઉગર પ્રેરણના મુખ્ય પ્રધાન હતા. એમના સુધી વાત પ્રેર્યો. તેઓ સમજ ગયા કે આવી સારી વાતનો છાંયદા ફરીશું તો સરકારની યત્નામાં દેતો. એમણે દુરત આદેશ કાઢ્યો કે આખા ગામનું બધું મહેસૂલ સ્વીકારવું. આ લોકશક્તિનો ચમત્કાર છે. આમદાનને આવી અનેક અનુભવોમાંથી પડી છે. '

વિનોબાએ ત્યારે આમદાનનું તુલન આદિલન પૂરવેલમાં આવ્યું હતું. ત્યારે દેશના એક જગમોનવ ધરકર બીજાજી વર્તીત્ત આ કહ્યું હોવા. પાઠકથી ગોતના પ્રવલક " વિનોબા એ દેશના માં એકરે માનવજાતી દુઃખકર્તા પિતૃને સ્વર્ગે કરીને નામદે છે. ' આમદે ને અમદાનનું સામિક ને સામાજિક લાભધોનાં મનવજાતી સંલિહી પિતૃવજન સમજા મહેસૂલ નમકે સમેલે અમદે દેશનજીવેર મહેસૂલ કરના સરના નમકે અમદે પાઠકે હોવ. '

તો આમદાનના કાર્યક્રમના આવા વ્યાપક ફેલાવાની વરદ છે. આ એક ઉમદા આદર્શ છે. તેને વ્યવહારમાં લાવવો અત્યંત અથડો છે. તેમ જનાં આજે હવે તેને શેખચલીનું સમ્પત્ત કહી સાવ હસી કાઢી શકાય તેમ થયું નથી. બુદ્ધાન-આમદાન આદિલન દ્વારા સામુહિક લાવનાતું જે વાતાવરણ બીજું થયું છે, તેનો લાભ લેવો બેઠકોએ. દેશના વિઠાસમાં લોકોનો આલિહમ એક વાહું શક્તિશાળી પરિબળ બની શકે તેમ છે. '

આમસ્વરાજ આંદોલનનો બીજો તપાસો

ગાંધીનાર્ગે સમાજનું નવનિર્માણ કરવાનો આવા એક સમાજ-વ્યાપી પ્રયોગ આમસ્વરાજ આંદોલન મારફત આવ્યો. ૧૯૬૯ સુધીમાં તે એક સુક્રમે પહોંચ્યો. વિનોબાના મનમાં આ પ્રયોગને પૂર્ણતાએ પહોંચાડનાની કલ્પના હતી. તેથી રાજગીરમાં એમણે કહી દીધું : ' તુલન તો થઈ ચૂક્યું, હવે અતિ-તુલન ! વધુમાં વધુ એક વરસની અંદર આમદાનની શરતોનો વ્યવહારમાં અમલ કરાવવો છે. '

અત્યંત વ્યાપક પ્રમાણમાં એક વાર આમદાનના સંકલ્પો કરાવી લેવા, આખાયે પ્રદેશને આવરી લઈને લોકોની સંમતિ મેળવી લેવી અને પછી એક સાથે વ્યાપક પ્રમાણમાં તેનો અમલ કરાવેવો, આવી વ્યૂહરચના અપનાવવામાં આવેલી. તેથી હવે આંદોલનનો બીજો તપાસો શરૂ થયો. વિનોબા કહેતા કે, ' આ બધાં ગામોમાં આમદાનની પુષ્ટિ થઈ બધા તે વરસે છે. ત્યારે આમસ્વરાજની " રેલવે " ચાલશે. આમદાનનો સંકલ્પ થયો. એટલે " વે " બન્યો, હજી " રેલ " નાખવી બાકી છે. રસ્તો બન્યો છે, હજી તેના પર પાટા નખાયા નથી. આમદાનની શરતોની પુષ્ટિ થવાથી રેલ બનશે. પછી તેના પર આમસ્વરાજની રેલવે ચાલશે. '

જયપ્રકાશજી ખજુ કહેતા : ' આજે ખજુ સેકેકો ગામમાં એવાં છે, જ્યાં આમદાન થયા બાદ નૈતિક તેમ જ ભૌતિક બંને દૃષ્ટિએ ઘણી પ્રગતિ થઈ છે. કેટલાંક ગામોમાં આમસભા સક્રિય રૂપે કામ કરી રહી છે. પરંતુ હમણાં હબરોની સંખ્યામાં આમદાન થયાં, તેમાં આખંજે લોકો પાસે સંકલ્પબળો ભરાયાં છે. આમદાનના કાર્યક્રમના વ્યાપક ફેલાવાનો આ પહેલો તપાસો પૂરો થયો. તેનાથી આમસ્વરાજ આંદોલનની એક શક્તિ બની છે. હવે એ સંકલ્પોની પૂર્તિ કાવવાના બીજા મહત્વપૂર્ણ તપાસમાં આંદોલન પ્રવેશ્યું છે. આ બધું હવે વ્યવહારમાં ઉતારવાનું છે. અને ત્યાર બાદ મોંઝે તપાસો આવશે—ગામમાંથી મોંઝેને દુર સુધી આર્થિક, સામાજિક અને રાજનૈતિક વિકાસનો. આખળાં સમર્થ થરની પર ઉનારવાની કોશિષ કરવી જ રહી. આમદાન મારફત આમસ્વરાજની સ્થાપના કરવાની છે. '

વિનોબાનો બિહારનો તરુ તૂટ્યો : જેઓ નિમિત્ત

વિનોબાના મનમાં લાંબો નીચા કાંતો, તાકાદ હતો. દેશ-હિંમતની પરિસ્થિતિ ને રીતે વગમત રહી છે તથા બન્યો વિકાસકર પરિસ્થિતિ ને રીતે બગવાત બની રહ્યાં છે, તે જોનાં આખળે

ગાંધીમાર્ગે કહ્યું કે નક્કર સત્તર કરીને 'ખતાવવું' પડશે, તો જ પરિસ્થિતિને પહેંચી વળશે એમ તેઓ કાર્યકરોને વારે વારે સમજાવતા રહેતા. તેથી જ રાજગીર સંમેલન બાદ તુરંત વિનોબા અતિવૃક્ષાનનો મંચ લઈને જિહારમાં ગ્રામદાન-પુલિયા કામમાં લાગી બતાવતા હતા.

પરંતુ તેમ ન થઈ શક્યું. એક વા ખીબ કારણસર આમાં એક પછી એક વિરોધ ઊભા થતા ગયા. અને ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનને મળતું રહેતું વિનોબાનું પ્રત્યક્ષ નેતૃત્વ ધીરે ધીરે છૂટતું ગયું. સંમેલનોવશ આ માટે જ્યપ્રકાશજી પોતે ખબુ નિમિત્ત બન્યા.

ગાંધી શતાબ્દી નિમિત્તે બાદશાહખાન લાગત બન્યા હતા. જેઓ જ એમની સંગ્રાન સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. આમ તો કાર્યક્રમ એવો હતો કે બાદશાહખાન પોતે રાજગીર આવશે, સર્વોદય સંમેલનમાં લાગ લેશે અને વિનોબાજીને પણ મળશે. પરંતુ અમદાવાદમાં બીજા કોમી રમખાણો થયાં. તેને લીધે બાદશાહખાને સંમેલનમાં આવવાનું રદ કર્યું અને અમદાવાદ જ ગઈ ગયા. ત્યાંથી એ નવેમ્બરમાં સેવાગ્રામ બતાવતા હતા.

વિનોબાજી બાદશાહખાનને મળવા સેવાગ્રામ જવું બોઈએ એવા જ્યપ્રકાશજીને બહુ જ આગ્રહ હતો. વિનોબાજીના દિલમાં પણ બાદશાહખાન માટે અપાર પ્રેમ ને આદર હતો. અષાઠિ એક પત્રમાં વિનોબાજી એમને લખેલું કે તમારા પ્રત્યે ભારત તરફથી લેવે અન્યાય થયો છે, મિત્રદોષ થયો છે, તે માટે હું અલ્પ શરમિદા છું, અને તમારી ક્ષમા માગું છું. રાજગીરમાં પણ એમ કહ્યું કે બાદશાહખાનનું આ વખતે ભારતમાં આગમન એટલે ગાંધીજીનું જ સુનરાગમન. પરંતુ જિહારનું કામ છેડીને એકદમ સેવાગ્રામ બતાવે વિનોબાનો વિચાર નહોતો. એવી દોડધામ એમના સ્વભાવમાં નથી. એટલે બે-ત્રણ દિવસ સુધી વિનોબા ના પાડતા રહ્યા. આથી જેઓ ધણુ નારાજ થયા. એમનું મન કેટલીક બાબતમાં બળકે જેવું હતું. કોઈક વસ્તુ એમના દિલ-દિમાગને કબજે લઈ લે, તો ત્યારે પછી એમને બીજું કંઈ ન સૂઝે. છેવટે વિનોબાજી સંમેલનમાં બહાર કહ્યું કે, 'મેં એમ નક્કો કર્યું છે કે મારે અહીંથી સેવાગ્રામ જવું. બાદશાહખાનને મળવા માટે ત્યાં જવું બઝરી છે. વળી, ચાર વરસ પહેલાં ત્યાંથી જ અહીં વૃક્ષાભ્યાસ માટે જિહાર આવેલો. ચાર વરસ અહીં વિતાવ્યાં. તો એક વાર ત્યાં જવું લાભદાયી છે.'

જેઓ ભારે મંચ ઉપર સલા તરફ પીઠ કરીને વિનોબાની પુરશીની સામે બેઠેલા. વિનોબાની આ બહેરાત સાંભળીને એ એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે બાળકની જેમ તાળી પાડી ઊછા! જેમણે એ દૃશ્ય જોયું છે એમને તે ચિરકાળ સુધી યાદ રહેશે.

આવું એક નિમિત્ત બન્યું. અને વિનોબા સેવાગ્રામ ગયા. આ રીતે જિહાર છૂટ્યું. એક તંતુ તૂટી ગયો, જે ફરી કદી સાંધી શકાયો નહીં.

આમ, ગ્રામદાનના પુષ્ટિકામને આરંભ થવામાં વિરોધ પડ્યો. વરસોના એકધારા કામથી કાર્યકરો પણ થાકેલા હતા. વિનોબા સેવાગ્રામ અને ત્યાંથી પવનારમાં સ્થિર થઈને રહ્યા. ત્યાં રહીને પણ જિહારના કામને આગળ ધપાવવાની કોશિશ કરતા રહ્યા. ધીરે ધીરે પુષ્ટિકામની શરૂઆત તો થઈ, પણ તેને વ્યાપક અભિયાનનું સ્વરૂપ ન મળી શક્યું.

નક્ષત્રવાદી ધમકી-પત્ર : એક નવો વળાંક

૧૯૭૦ ના મે મહિનામાં વરસોના થાક ઉતારવા થોડા દિવસ દિમાકશમાં ગાળવાતું જ્યપ્રકાશજીએ નક્કો કર્યું હતું. પહેલાં ગંગોત્રી બંદીને પછી થોડો વખત એક સ્થળે આરામ કરવાના હતા. દીઠરીગટવાલના સર્વોદય કાર્યકર સુદરલાલ બહુચલાએ બધી વ્યવસ્થા કરેલી. પ્રભાવતીજીની રોગનીશીમાં આ યાત્રાનું વર્ણન બેવા મળે છે :

(તા. ૨૫/૫) ગંગોત્રી પહોંચ્યાં. મને બહુ જ પ્રસન્નતા થઈ. વરસોની મારી અભિલાષા પૂર્ણ થઈ.

(તા. ૨૬/૫) જેઓએ કહ્યું કે હવે આ શરીર એકદમ બળદેર થઈ ગયું છે. અંદર કંઈ જ નથી. તેવી શરીર ક્યારેય છૂટી બઈ શકે.

(તા. ૨૭/૫) આજે અમે જાને ગંગા-સ્નાન માટે ગયાં. ગંગાનું પાણી બરફ જેવું ઠંડું હતું. અમે બંનેએ મંદિરમાં ગંગામાતાની પૂજા કરી. જેઓએ ભારે શ્રદ્ધા અને લકિરથી બધી પૂજા અને આરતી કરી. આજે સવારે મેં પૂઠ ગાંધીજીની ભસ્મી (જે મેં મારી પાસે રાખેલી) ગંગામાં પ્રવાહિત કરી દીધી. તેનાથી મને ભારે શાંતિ અને ખુશી થઈ.

આ યાત્રા દરમ્યાન જ જિહારથી સર્વોદય કાર્યકર નિર્મળા દેગપોરેએ લખેલો તા. ૨૪-૫-૭૦નો એક પત્ર સુદરલાલજીને મળ્યો : 'અહીં જિહારમાં એક નવી હટના બની છે. સુઝફરપુર નિલસા સર્વોદય મંડળના અધ્યક્ષ શ્રી બીજીબાજી અને ગ્રામસ્વરાજ સમિતિના મંત્રી શ્રી ગોપાલ મિથ ઉપર નક્ષત્રવાદીઓની ચિઠ્ઠી આવી છે કે તમે મજૂરોના દુશ્મન છો. તમારી.....તારીખ હલા કરી નાખવામાં આવશે. ૫ અને ૬ જૂનની તારીખ બંનેને દીધી છે. એને જાને પોતાના ક્ષેત્રના મજૂરોમાં જણા લોકપ્રિય છે અને એમને બનીને પણ અપાવી છે. આજ સુધી આવી ચિઠ્ઠીઓ બનીનેદારો પાસે ગ્રેલેલી અને બરાબર નિશ્ચિત થઈને બતાવેલી થઈ છે. તમને થોડાં લાગે તો જેઓને બાની માહિતી આપજો. એમને પૂરો આરામ મળે અને ચિંતા ન થાય, એટલા વારસે મેં એમને લખ્યું નહીં. એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોય, તો હમણાં જાવુ ન કરશો. પૂઠ બાળાને મેં લખી દીધું છે.'

ફરી પ્રભાવતીજીની રોગનીશી નોંધે છે : આજે બચારથી સુદરલાલજીએ આ સમાચાર જેઓને આપ્યા, ત્યારથી જેઓ ચિંતિત થઈ ગયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે શું કરવું બોઈએ. (તા. ૨/૬) નાર્તા વખતે જેઓએ સુદરલાલજીને કહ્યું કે

મને લાગે છે કે મારે જલદી ગિદાર પહેંચવું જોઈએ. તેથી રાત્રીભોરામાં આરામનો બધો કાર્યક્રમ રદ કરી નાખ્યો. આજે જ હરિદ્વાર જઈને ટ્રેન પકડી લઈશું. (તા. ૩/૬) મુગ્ધકરપુર સ્થાન પર અમને લેવા આવનારાઓમાં ગોપાલજી મિશ્ર (જોમને ધમજી-પત્ર મળ્યો હતો) પણ હતા. પરંતુ જે-પી-એએ એમને ન ઓળખ્યા. અહીં અમે પટણમાં બધા લોકો પેલા પત્ની વાન બન્યા હતા. પરંતુ એ વાતને કોઈએ આટલી ગંભીર નહોતી માની, જેવી જે-પી-એએ માની અને તુરંત અહીં પહેંચી ગયા.

જે-પી-એની છુટ્ટા કારણે લાંબું વિચારવા બેસતી નહોતી. દિમાગ ચાલે તે પહેલાં જ એમનું હૃદય સક્રિય થઈ જાયું. માનવ અને માનવ-સ્નેહે જ એમને મન પરમ મૂલ્ય હતાં. ગોપાલજી મિશ્રને ઠીક ઓળખતાયે નહોતા હતાં તેવા તરીકેની પોતાની જવાબદારી સમજીને દોડી ગયા. કેટલાયે વરસે માંડ થોડો સમય કાઢીને આરામ માટે ગયેલા પણ જવાબદારીનો સાદ પડતાં વેલ તે છોડીને મેરણે પહેંચી ગયા.

ગંગાજીમાં નક્કશવાદી પ્રવૃત્તિ આ અરસામાં બહુ જોર પકડી ચી હતી. તેઓ કહેતા કે માંચો જે ચીનના ચેરમેન છે, તે અમારા પણ ચેરમેન છે. તેઓ માંધાનાં પુસ્તકો આપતા, માંધાના પૂતળાને નુકસાન પહોંચાડતા. જેડુતોનો સમસ્ત જળગેલો કરાવવા એ મથતા. ગિહારના ધામવિસ્તારમાં પણ હવે આ આન્દોલન ફેલાવા લાગ્યું હતું. મુગ્ધકરપુર જિલ્લામાં નક્કશવાદીઓ બધા સક્રિય હતા. એમણે સશસ્ત્ર ધોડા પાડી હતી અને કેટલાંક ખૂનો પણ કર્યાં હતાં. આખા વિસ્તારમાં આતંકનું વાતાવરણ પ્રસરેલું હતું. એસના તરફથી સર્વેક્ષ કાર્યકરોને મળેલા તા. ૧૬-૫-૭૦ નો ધમજી-પત્ર ત્રિયે મુગ્ધ હતા :

‘લાલ સલામ, ગિન્દાબાદ, બાદ બાત યહ હૈ કિ આપ મજદૂર પર આપાચાર કરને કે ફલ સ્વરૂપ હમરી પાટી આપ કા એવ લેખપાલ સે મિલને કા મજબૂર હૈ. હમ લોગ આપ કે પૈસા કા ભૂખા નહીં, ખૂન કા ભૂખા હૈ. ઔર ખૂન કા ભૂખ પૈસે કા પ્યાસ ને ખૂમતી નહીં. ઈસ કા કારણ હૈ સિક્કે મજદૂરોં કા દમન ને જોક્સર હૈ ઔર ઈસ કા નાસમતી સે આપ કાયદા કિલતે હૈ. ઈસ લિજે આપ ૫-૬-૭૦ કા તપાર હો બન્ય. મેં આપ કે ખૂન સે પ્યાસ ઉસી દિન છુડાઉંગા. મજદૂર એકતા કા ઉઠાહરણ પથ કરુંગા. બનતા કે બીચ અંતરૈવૈધ કા સહી દંગ સે હલ કરને કે બારેમે-નક્કશવાદી પાટી. માંચો ગિન્દાબાદ. મજદૂર એકતા ગિન્દાબાદ. ધન્યવાદ. લાલ સલામ.’

‘મારાં હાડકાં મુસહરીમાં પડશે’

તેલંગાણાના સામ્યવાદી આતંકને નિમિત્તે લુદ્ધાન આન્દોલન નો જન્મ થયેલો. એ જ આન્દોલનના આ ખીલ તંત્રકે કરી નક્કશવાદી આતંક સામે ખરો હતો. તે વખતે ત્રિભાષાએ સામ્યવાદી પકઠાર ઝીલી લીધેલો. આ સંખતે વ્યવસ્થાને પકઠાર ઝીલ્યા. મુગ્ધકરપુર જઈને ત્યાંના સૌથી આતંકકારન એવા મુસહરી પ્રખંડમાં કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો, તે ત્રિન એમણે કહ્યું : ‘પ્રભાવતી સાથે

વાત કરીને મેં નિર્ણય કરી લીધો કે મુસહરીમાં જઈને મેસવું છે. ત્યારે હું કોઈને પછવા ન ગયા. ત્રિલે ને ત્રિભાષા કોઠાકાર થઈ ગયાં તન્કાળ કઈક કરવાની યેચના થઈ. ત્રિલે ક્યું કે હમના માંધે એપસ છે, તેમની પાસે મંદ્રી ન. દિમાગે જોઈકાર ફીડ કરી કે નક્કશવાદી ધનકાઓ નક આપી છે. વિનોબાજીની શ્રમજ્ઞાન પ્રાચરવાગળી રચનાત્મક રીતે આ દિસાના પડકારને જ અદ્વિત્તક ગમાન-પરિવર્તનને ઝડપી બનાવવામાં કામે લગાડી શકાય, તે બતાવી આપવાનું છે. આવી ઓગળી ભાવનાથી વિનમ્ર કાર્યક્રમ સાથે હું મુસહરીમાં ગયો. મનસાં નિશ્ચય થઈ ચુક્યો હતો કે કાં તો આ કામ પાર પડે, કાં તો મારાં હાડકાં આ મુસહરીમાં પડશે, અહીંની માટીમાં ભળી ગરે.’

‘સલામતીની વ્યવસ્થા ન બચે’

જયપ્રકાશજીના આ ખગલાએ દેશમાં કીટ કીટ ઉત્થલ મચાવી. સરકારને પણ એમની સલામતીની ચિન્તા થઈ. તેથી ગિદાર સરકાર એમને માટે સશસ્ત્ર પોલીસ સાથે પૂરી સલામતીની વ્યવસ્થા કરવા માગતી હતી. પરંતુ જે-પી-એએ તેની ના પાડી દીધી. એટલું જ નહીં, એમણે ભારપૂર્વક એમ કહી દીધું કે મારી સલામતીના આ કામમાં હું લગીરે સહકાર નહીં આપું, સલામતી ઇળના કોઈ પણ સમયે હું મારા વાહનમાં મેસવા નહીં દઉં, કે મારા ઉતારામાં રહેવા નહીં દઉં, કે હું બધાં રહેતા કોઈકને તે જગ્યામાં પ્રવેશવા નહીં દઉં. મને કોઈ યથે, તો તેની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે મારી જ ગયુંથે, તેની હું સરકારને ખાતરી આપું છું.

જે-પી-એનું કહેલું હતું કે સલામતીની આટઆટલી વ્યવસ્થા છતાંયે બ્યારે માંધીય અને કેનેડી જેવાને ન બચાવી શકાય, ત્યારે ખૂન કરવા તબર બનેલા માણસ પાસેથી ખીજનો બચાવ થયાં સુધી થઈ શકશે કે એટલે બહેરે સલામતીમાં પણ જે-પી-એ સ્પષ્ટ કહેતા કે અમારી અદ્વિસામા પાકી નિષ્ઠા છે. શત્રો ઉપર અમને લરેસો નથી. અમે બહેરમા પુલ્લાપુલ્લા બનું કામ કરીએ છીએ. કોઈ એમ ન સમજે કે અમે ધમજીઓ કે ખૂનથી રવાના છીએ

પરંતુ દેશનાં છાપાંઓ અને મેડિયોએ બ્યારે જે-પી-એના આ ખગલાને કોઈક નાટકીય રંગ આપ્યો અને કહેવા માંડ્યું કે જે-પી-એ નક્કશવાદીઓની એવેન્જ સરીકારી લીધી છે અથવા તે એમની સામે લડી લેવાની ગાંઠ વાળી છે, ત્યારે જે-પી-એ ન ગમ્યું. એમણે કહ્યું : ‘જવાનીના તોરમા પણ એવેન્જને કેંકવી કે રાજકીય વિરોધીઓ સામે લડાઈ બહેરે કરવી, એ મારી ખાસિયત નહોતી. આ મારું કામ નકારાત્મક નથી, ઉકારાત્મક છે. તે મારે અન કોઈનીયે વિરુદ્ધની લડાઈ નથી. મુસહરીમાંના મારા આ કામને હું તો સામાજિક અને આર્થિક ન્યાય માટેનો સંઘર્ષ માનું છું, ખીલ જે માનતા હોય તે. સામી વાત એ છે કે મેં મારું આ કામ પ્રાર્થનાપૂર્વક અને જોડી નમ્રતાના ભાવ સાથે માંધે લીધું છે. કેટલાકે આને ક્રાંતિકારી પગલા તરીકે વર્ણવ્યું છે, તેનું પણ એ કોઈ નથી. પણ હા, એ સફળ થાય, તો

તિત્તિમય રચનાત્મક સામાજિક ક્રાંતિનું એક અદ્યત્ન કદમ થઈ પડે 'ખુરુ'. હું' તો ગ્રામસ્વરાજનું કામ કરી જ રહ્યો હતો. તેને હેઠળ વધુ ગતિશીલ અને અસરકારક બનાવવાની જરૂર જણાઈ. તેથી આ રીતે મુસહરીના કામમાં લાગ્યો છું.'

માર્ગ-મોજાનનું નવું પર્વ

જેઠ્ઠીના પગલાનું સૌથી મોટું મહત્ત્વ આ જ હતું. આને લીધે ગ્રામજ્ઞાનના પ્રવૃત્તિક્ષેત્રના અભિયાનનો આરંભ થયો, અને ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનું બીજું પર્વ શરૂ થયું. આ બીજા પર્વને ધીરે-ધીરે મહાન મુજબદાર માર્ગ-મોજાનનું પર્વ કહેતા. અને આ માટે આંદોલનના ક્રિયક પ્રતિભાશાળી નેતાઓએ કે પાયામાં પ્રસક્ત કામમાં લાગવું પડશે. એ વાત પર તેઓ જાણુ જ ભાર પડેતા. એમનું કહેવું હતું કે, 'આવાં આંદોલનોમાં શરૂમાં પ્રદર્શનાત્મક ધાર્મિક પ્રાર્થનિક ધ્યાન-આકર્ષણ માટે જરૂરી છે. હોલ બગાડવાનું ભાવનાત્મક ઉદ્દેશ્યાધન માટે સહાયક બને છે. આપણે અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે જપ-મળથી દેશનુનિવાનું ધ્યાન-કર્ષણ આપણા આંદોલન પ્રત્યે કરી શક્યા છીએ. ગમે તેવાં ગ્રામજ્ઞાનો થયાં પણ તેને લીધે "ગ્રામજ્ઞાન" શબ્દ તો પરિપુષ્ટ થઈ ગયો. પરંતુ અત્યાર સુધી તેનો મોટે ભાગે શબ્દસ્તરે જ થયો, હવે અર્થ-સ્તરે પણ થવો જોઈશે. ભાવનાત્મક ભરતીને રચનાત્મક દિશામાં વાળવી પડશે. ગ્રામસ્વરાજનાં મૂળભૂત તત્ત્વોનો લોકમાનસમાં પ્રવેશ કળવશે પડશે. તે માટે કેવળ જપ-મળ પૂરતું નહીં ધ્યાય, તપ-મળની પણ આવશ્યકતા રહેશે. તે માટે વનવાસમાં જવાની તૈયારી જોઈશે. હાડકાં ગાળી નાખવાની તૈયારી જોઈશે, દૈર્ઘ્ય અને સાતત્ય સાથે ગ્યાતવાસમાં રહીને જગતને ક્રાંતિપ્રદ પર એક એક ઝાણું આગળ વધારતા રહેવાની તૈયારી જોઈશે. આ માટે કાયાપોષ્યા કામ નહીં લાગે. આન્દોલનના ક્રિયક કાર્યકરોએ આ માર્ગ-મોજાનના કામમાં લાગવું પડશે.'

જયપ્રકાશજી લગભગ આવા જ માનસ સાથે મુસહરીના કામમાં લાગેલા. આન્દોલનની ક્રિયક શક્તિ આ રીતે પાયાના નવનિર્માણના કામમાં લાગી તે ગ્રામસ્વરાજ આન્દોલનના વિકાસની દૃષ્ટિએ એક અત્યંત મહત્ત્વની થતો હતો. તદુપરાંત, આટલા ઊંચા સ્તરનો કોઈ કાર્યકર કે હાલ ગ્રામસ્તરની સમસ્યાઓના મોટા-મોટા સંપર્કમાં આવે. તે પણ સમાજવિજ્ઞાનના વિકાસની દૃષ્ટિએ એક મહત્ત્વની યાગત હતી.

ગ્રામસ્તરની વાસ્તવિકતાનો મોઢામોઢ પરિચય

આમ તો અન્ય રાષ્ટ્રનેતાઓની જેમ જેઠ્ઠીના ગામમાંથી અળગા કે અપરિચિત નહોતા જ. જન્મથી જ ગામમાંથી સાથે એમનો સંબંધ રહેલો. સ્વત્ત ગ્રામજ્ઞાનને પણ એમને માટે આ કોઈ પહેલી અનુભવ નહોતો. ગયા વિજ્ઞાનમાં કિસન આન્દોલન વખતે, સૂદાન આન્દોલન વખતે અને ગ્રામજ્ઞાન આન્દોલન વખતે જેમણે ગામડાંઓમાં કામ કર્યું. કે કીડાણના મોખેદેરા ગામે પોતાનો આશ્રમ સ્થાપીને ગ્રામ ભજનની સાક્ષાત અનુભૂતિ પણ તેણે મેળવી ચૂક્યા હતા. અને તેમ છતાં ગ્રામસ્તરના કામમાં

આ રીતે એકદમ 'ખૂંપી' જવાનું પહેલી જ વાર બન્યું હતું. ગ્રામસ્તરની નરમ વાસ્તવિકતાનો આ રીતે એમને અત્યંત નિકટથી મોઢામોઢ પરિચય થયો.

આ કામ કરતાં જેઠ્ઠીને ઘણું કંટ સહન કરવું પડ્યું, અગવડ પણ વેઠવી પડી. એમણે કામી સહકા ખૂંદો. ધૂળધોવાં ગામડાંમાં એ રખાયા. કાર્યો, અવાવરુ મકાનોમાં અને કચારકે તો ખુલ્લામાં વાસો કર્યો. લોહો દારા બધે સ્વાગત જ થયું એમ પણ નહીં. શરૂમાં નક્કલવાદના ભયથી પણ લોકો સાથે આપવા ઝંટ તૈયાર નહોતા થતા. પરંતુ એ બધું સહન કરીને પણ જેઠ્ઠી આ પાયાના કામમાં લાગ્યા.

હવે પહેલાંની જેમ સલા થઈ, લાપણુ થયું અને પછી ચાલ્યા ચાલ્યા, એવું નહોતું. લાપણુ તો થતાં, પણ તેનાથી વિશેષ ગામલોકો સાથે હળવા-મળવાનું થતું, ગામના પ્રશ્નો અંગે વાત-ચીત થતી. ત્યાં ગિહારમાં એક એક પંચાયત હેઠળ પંચ-સાત ગામો હોય છે. સરેરાશ વસ્તી સાતેક હજાર. જેઠ્ઠી દરેક પંચાયતમાં પંદર-ત્રીસ દિવસ ગાળતા. ગામડે ગામડે જતા. ગામમાં જઈનેય ઘરેઘરે પહોંચતા. સૌને મળતા. સાથી કાર્યકરો સાથે પણ ચર્ચા-વિચારણા થયા કરતી. અહવાડિયામાં એક વાર બધા કાર્યકરો ભેગા મળે. ભજન-ગીતન કરે, મનોરંજન કરે, ગોપી કરે, એવું પણ ગોઠવ્યું હતું. કાર્યકરો સાથેનું જેઠ્ઠીના આ સહજનન પણ ઘણું મહત્ત્વનું હતું.

કામનું સ્વરૂપ

મુસહરી એ ગિહારના મુજબદારપુર જિલ્લાનો એક પ્રખંડ છે. તેમાં કુલ ૧૨૧ મહેલ્લી ગામો છે, જે ૧૭ પંચાયતોમાં વહેંચાયેલાં છે. શરૂઆતમાં એક એક પંચાયતમાં કામ ઉપાડતા. કાર્યકરોની સંખ્યા વધતાં એક સાથે બે કે ત્રણ પંચાયતમાં પણ કામ ચાલતું.

ગામેગામ જઈને ગ્રામજ્ઞાનની શરતોનો અમલ કરાવવાનો હતો. ગામમાં ગ્રામસભાની સ્થાપના કરવી અને તેનું કામ સ્વનિર્મુલતિએ ચાલે તેમ ગોઠવવું. આ ઉપરાંત ગામમાં ગાંધિજીના સ્થાપના કરવી. અગાઉ સૂદાનમાં મળેલી જમીન હજુ ન વહેંચાઈ હોય. તો વહેંચી દેવી. ધણાણની જમીન અપાવવી અને તેના પક્ષ અપાવવા. ભૂમિપૂર્ણ મજૂરોના સંપાદોમાં ઊંડા લેવાની ધવતું કરવું. અન્યાય અને હુકમના કિસ્સાઓ હાથમાં લેવા. ગરીબોના અને ગામલોકોના લાભાર્થે જે કાયદાઓ થયેલા હોય તેનો અમલ ન થયો હોય તો અમલ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ગામમાં ગ્રામસભા રચાવી ત્યારે જેઠ્ઠી કહેતા કે 'ખુરુ' જેવા જઈએ તો આ જ સાચી લોકસભા છે, જેમાં પ્રત્યક્ષ લોક દેક્ષન કરે છે, કામ કરે છે. એક પ્રતિનાયક થઈને. અંદર સભામાં જેઠ્ઠીને તે વાંચીને લોકો પાસે પ્રતિના લેવડાવવા. ગ્રામજ્ઞાનની ધારને ઉપગત બીજા ૧૧ સંકર્ષના પણ આમજનો પાસે લેવડાવવા. ગ્રામને કોઈ અંગેના અદાલતમાંથી પાછા ખેંચીને, નાત-વંશ-ધર્મ અન્ધારે ઢળે તે કેસ અદાલતમાંથી પાછા ખેંચીને, નાત-વંશ-ધર્મ

આદિના બેદલાવ મિટાવીશું', દાઝ વગેરે વ્યસનોથી દૂર રહીશું', ગામમાં કોઈ જુલુપું ન રહે, બેકાર ન રહે, ઘરગાર વિનાનું ન રહે, તે માટેની જવાબદારી ગ્રામસભા ઉપાડશે વગેરે.

મુસદ્દરીમાં આ બધાં કામો જેઠાંપીંઓ ઉપાડ્યાં હતાં. વળી તેઓ કહેતા કે, 'ગ્રામસભા ચર્ચાઈ વર્ષ કે આ બધું આપમેલે થઈ જવાનું નથી. ગ્રામસભાને સારું દેખાડવા પડશે, જરૂર પડે મદદ કરવી પડશે, અને ધીરે ધીરે તેને ગ્રામસ્વરાજ્યની દિશામાં આગળ વધારતા જવી પડશે. પ્રત્યક્ષ અને જેમાં લોકો સીધા ભાગ લઈ રહ્યા હોય એવી લોકશાહી ભૂલી કરવાનું આ કામ છે. તેને થોડાં રીતે ચલાવવા માટે ખીલું ઘણું કરવાનું રહેશે. ગ્રામ-સભાની નૈતિક શક્તિ અને કૌશલ્ય પણ ખીલવવાં પડશે. ગ્રામ-મહાસામાં આજ ને આજ આ બધું કરવાની શક્તિ નથી. પણ એ શક્તિ તેનામાં આવે એ હપ્તે તેને તૈયાર કરવી પડશે.'

મુસદ્દરીમાં જેઠાંપીંને ગામડાંની કેટલીક વસ્તી વાસ્તવિકતાં પણ નિકટથી દર્શન થયાં : 'આ બધાં ગામડાં નૈતિક તેમ જ ભૌતિક દૃષ્ટિએ દયનીય દશામાં સળડે છે. સમુદ્ધવન ભાગીને ભૂંડા થઈ ગયું છે. ગામડે ગામડે દુષેધનના ઘરગાર ભગ્યા છે. ટ્રીપરીનું ચીરડસુ થઈ રહ્યું છે, ભીખ, ડોલુ, વિદુર વગેરે ચૂપ બેસા છે. ગામડાંમાં અનેક અન્યાય ચાલે છે, પણ કોઈ કોઈ બોલતું નથી.'

ધીરજભરી સમજાવટ, હૃદયને સ્પર્શવાનો પ્રયાસ

એટલે ગામડાંની અત્યારની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ નિજે જેઠાંપીંના મનમાં કોઈ ભ્રમ નહોતો. એ પરિસ્થિતિને ધરમળથી પસંદાવવાનો પુરુષાર્થ તેઓ કરી રહ્યા હતા. મુસદ્દરીમાં કામ કરનાં જેઠાંપીંએ જેઓ કે ગ્રામસભા સંકલ્પવપ પર પોતે સહી નથી કરી એમ કોઈ કહેતું નહોતું, પણ એ પછીનાં કામોમાં, વીસસા ભાગની જમીન ઠાઠવી વગેરેમાં બાંધાનાં બનાવતા અને ટાળવાની કોશિશ કરતા. તેમ છતાં ટુંકા સમયના પોતાના અનુભવ એમણે જેઓ કે 'અખાંડ મિત્રસભા અને સોની સલાઈ માટેની ટિકર સાથે ધીરજભરી સમજાવટ છેવટે સફળ થયા વિના નથી રહેતાં.'

ધીરે ધીરે કેટલાક ભૂમિવાને આગળ આવ્યા. એમને પોતે ગ્રામસભાની શરતોને અમલ કર્યો. અને અન્ય ભૂમિવાનોને પણ તેમ કરવા બોલે અપીલ બહાર પાડી. કેટલાક ભૂમિવાનો બીજાં એકાને સમજાવવા સંલગ્ન થઈ કંઠોની સાથે પણ થયાં. એમને જળા અમરીકોને કહ્યું કે જલપ્રકાશના બધાં આપનને સાચો રસ્તો દેખાડી રહ્યા છે.

જેઠાંપીંએ 'નંદુ' કે મોટા ભૂમિવાનેને મુખ્ય બે વાત નોંધે છે : એક, જમીન પરનો ભૂમિવાન હક દેવડો પડે તે, અને બે, ગ્રામસભાની મેળાકે દેવડામાં લોકો પડે છે. એમને અનુ-વચન અને ઉપચાર દર્શાવે. ભૂમિવાનપણાં અન્ય ભૂમિવાનની મન નહા સ્વીકૃતિ અને અપકારના દવા. એટલે જ રીતે ભૂમિવાનને

મજૂરો એકબીજા વિશે કૃપિયાદ થયાં કરતા. માલિકો કહેતા કે મજૂરો પૂરું કામ નથી કરતા, અને મજૂરો કહેતા કે અમને પૂરતી રોજ નથી મળતી.

આવા બધા પ્રશ્નોમાં જેઠાંપીં અનંત કુશળતાથી કામ લેતા. માણસના હૃદયને સ્પર્શવાનો એમનો પ્રયત્ન રહેતો. એમના મનમાં હવું કે બને સામસામે બેસે અને એકબીજા સાથે વાત કરે, એમ થતું જોઈએ. આ રીતે મોઢામોઢ બેસીને એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવાથી જ સમસ્યાઓ ઊકેલશે અને સમાન સ્તરે બેસવાની ભૂમિકા રચાશે, એમ જેઠાંપીંનું માનવું હતું.

તેથી એ દિશાના એમના પ્રયાસો ગણા. અને તેમાં એમને સફળતા પણ મળી. બે માંહેનાની સમજાવટ બાદ જોગરટ ૧૯૭૦ ના માસિક અને મજૂરને જેઠાંપીં આવી રીતે એક સાથે બેસાડી ગયા. એ વિસ્તારના અગ્રણી જમીનદાર અને ભૂમિહીન મજૂરોના પ્રતિનિધિઓ સામસામે બેસા, અને ખુલાસાથી વાતો કરી. પૂરા ચૌદ ભૂમિહીનોએ ઊઠીને કશા ભય કે કાવાશ વિના પોતાની વાત રજૂ કરી. માલિકોએ પણ પોતાની વાત કરી. બે બેકરના અંતે કેટલીક બાબતો વિશે એકમતી સંધાઈ, કેટલીક મતભેદની બાબતો ખીલ ગોઠી માટે સુલતની રખાઈ. ગોઠી બાદ બંનેર સભામાં વાતચીતનો હવાલો અપાયો, ગ્રામસભા હોળ મળેલ વીસમા ભાગની કેટલીક જમીન વહેંચાઈ. સહુના દિલમાં થયું : 'આજે એક મોટું કામ થયું.'

સહજભાવે સુઝતું ગયું

આવી રીતે પાયામાંથી એક નવા સમાજના તેમ જ નવા માનવ-સંબંધના નવનિર્માણનું કામ મુસદ્દરીમાં ઊઠ્યું થઈ રહ્યું હતું. જેઠાંપીં આ કામ સાથે પૂરેપૂરાં એકત્રિત થઈ ગયા હતા. એમની પાસે કોઈ પ્રશ્નના તૈયાર ઉકેલ નહોતા. જેમ જેમ પ્રશ્નો સામે આવતા ગયા તેમ તેમ તેના વિશે વિચારતા ગયા અને અંતરમાં જેમ સુઝતું ગયું તેમ આગળ વધતા ગયા. અગાઉથી વિચારીને કાંઈ નથી થયું, સહજભાવે મુઝતું પડે કહ્યું.

એક ગ્રામે જેઠાંપીંનો પકાવ હતો. ત્યાં હળ વીજળી પહેંચી નહોતી. ગામની નંદક સડક સુધી પહેંચી ચૂકી હતી. સરકારી અધિકારીઓને 'થળું' કે આટલી ગરમીમાં જેઠાંપીં પંખા વગર શી રીતે રહેશે. એટલે એમણે ૧૬ હમર રૂપિયાના અંદાજ સાથે એક ચેરના બનાવી, જેથી જેઠાંપીંના પકાવ સુધી વીજળી લાવી શકાય. પરંતુ આ વાતની જેઠાંપીંને જેથી ખબર પડી કે એમને આ કામ એકદમ અટકાવી દીધું. 'આટલા બધા બેઠા પંખા વગર ઊંબે છે, તો હું થોડા સ્વિચ નહીં પડી શકું ?'

ગામવાસ કહેવા લાગ્યા કે આ તે કયા નેતા ! બીજા કોઈ મોટા માનુસ આવે તો એમના બહાને ગામમાં વીજળી ચાલી નથી, પછી સડક બની જાય, બતારે આગળે તો સામેથી વીજળી ગામવાસે હતી ને પછી અટકાવી દીધી !

‘નેન્પી’એ ગામલોકોને સમજાવ્યું કે ‘મે’ તો કેવળ મારા પૂરતી ના હોઈ છે, ગામમાં વીજળી પહોંચે તેની ‘મે’ ના કંપી નથી. જુઓ, સરકારનો એવો નિયમ છે કે ખેતીની સિંચાઈ માટે ઝોજામાં ઝોજો ઉપ હોસ‘પાવર’ નેટરો વપરાશ હોય. તો વીજળીની લાઈનને તે ગામ સુધી પહોંચાડાય છે માટે તમામમાંથી મોટા જમિનારોએ આ માટે તૈયાર થવું જોઈએ. તો તુરત તમારા ગામમાં વીજળી આવે. આ કામમાં હું પણ તમને મદદ કરીશ.

ખસ, આ રીતે પછી મોરિય કરાવવાનું, વીજળી પહોંચાડવાનું કામ જિલ્લા, સિંચાઈની યોજના અને નેન્પીએ મહારની અસુક સંસ્થાઓને આ કામમાં રસ લેતી કરી. બેન્કોને કહ્યું કે હવે તો બેન્કોનું રાષ્ટ્રીકરણ થયું છે, તો ગ્રામવિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં ધોરણ કરવા તમારે તૈયાર થવું જોઈએ. આમ, ઘણા ટયુગવેલ થયા, ઘણાં ગામે વીજળી પહોંચી. લોકો નેન્પીને ઉદ્ઘાટન માટે બોલાવતા.

વિકાસને બદલે કૃષ્ણતાને બચાવવાનું અર્થશાસ્ત્ર

પરંતુ નેન્પીએ જ્યેષ્ઠ કે આ રીતે તો હજી માત્ર મોટા ખેડૂતોને જ કાલ પહોંચે છે. નાના ખેડૂતો પોતાની ટૂંકી જમીનમાં ક્યાંથી ટયુગવેલ કરાવવાના અને પંપ મૂકવાના? જો નાના ખેડૂતોને પણ પાણીની સગવડ મળે તો એમનું ઉત્પાદન વધી શકે. અને સરખામણીમાં એમને તો પહેલી જગ છે.

તેથી નેન્પીએ બેન્કોને, ગિલ્ડર રીલીફ કમિટીને, સરકારી તંત્રને આ પ્રશ્નમાં રસ લેતા ક્યાં. અને પછી પોતાના કાર્યકરો મારફત આની એક મોટી બુંદો બેજાવ કરાવ્યા. નાના નાના ખેડૂતોની જમીનમાં હેન્ડપંપ બેસાડવાનું મોટું અભિયાન ચાલ્યું. થોડા વેપલની અંદર હજારેક હેન્ડપંપ બેસાડી દીધા. સરકારી તંત્ર મારફત નેટરું કામ થતું, તેનાથી કેટલાય ગામું કામ ઝોજા પડ્યું અને ગણ ઝોજા સમૂહમાં પાર પડ્યું. આ જોઈને ગિલ્ડરના ત્યારનાં મુખ્ય મંત્રીએ પણ ભારે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. સિંચાઈ મોટેના હેન્ડપંપોની સાથેસાથ હરિજનો અને મજૂરોની વસ્તીઓમાં પણ પીવાના પાણી માટે હેન્ડપંપ મુકાવ્યા. એવોડાં સંસ્થાએ કેટલાક સામુદાયિક ટયુગવેલ પણ બનાવ્યા. તેની માલિકી ગ્રામસભાની રહેતી અને તેમાંથી નાણાં જોતરોને પાણી મળતું. ઘણું ગામોમાં સામુદાયિક ગ્રમધી પણ કેટલાંક કામે ઉપારવામાં આવેલાં. ગરીબ-લોકોને તકનીક સહાય પહોંચાડવાનું કામ પણ કેટલીક ગ્રામસભાઓએ ઉપારવ્યું.

નેન્પી કહેતા કે વિકાસના કાર્યક્રમે વગર ગામમાંની આજની ગરીબી તાજાં થવાની નથી. એટલે તે તરફ પણ એમનું આસ ધ્યાન રહેતું. વિનેભાટલે જગત્પરે વીજળીનોએ ઉપયોગ કરીને ગાંધી પોતાની જરૂરિયાત પૂરતું કાપડ ગામમાં જ તૈયાર કરી લે. એવી વાત કરી હતી. નેન્પીને પણ પસંદ પડી હતી. મુસહરીમાં ગામડાઓમાં કાંતણની વર્કશોપો ભેલી કરવાનું નેન્પી વિચારતા હતા. ઉપરાંત ગામની કાપડની કુલ જરૂરિયાતના ઉપ થી ૮૦ ટકા નેટરું કાપડ ગામમાં જ પેદા થઈ શકે

એવું આયોજન કરવાની એમની નેમ હતી. આથી ગ્રામ-આધારિત ખાદીની યોજનાથી અસુક લોકોને ગામમાં કામ મળે અને ગામની કાપડની જરૂરિયાત પણ ગામમાં પૂરી પડે.

મુસહરીમાંના પોતાના પ્રયત્ન અનુભવને આધારે ત્યારે નેન્પી કહેતા હતા કે, ‘બેકારી નાખી કરવાની યાતનામાં હું ગિલ્ડરના મુખ્ય મંત્રીને અને ઇન્દિરાજીને પણ કેટલાંક સૂચનો કરવાનો છું. વિનોબાજી વારંવાર કહે છે કે ઉદારમાં ઉધારી ન આવે. માણસ ડૂબી રહ્યો હોય, ત્યારે તેને તુરત બચાવવો જોઈએ. તેમાં વાકેફ કોઈ ન આવે. એટલે આને હવે economic of operation rescue—ફગતાને બચાવવાનું અર્થશાસ્ત્ર ખબરું થવું જોઈએ. આને દેશના હજારમાંથી અસુક-આરસો કુટુંબો એવાં છે, જે બૂખમાં કે અધબૂખમાં રહે છે. તેને વખતે આપણે માત્ર development economics—વિકાસના અર્થશાસ્ત્ર પ્રાજ્ઞ પડીયું, તે નહીં આવે. એ રીતે તો પરકોલેશન થવા થનાં સીધી નીચેના સ્તર સુધી ક્યારે પહોંચાય તેના કોઈ ભરોસા નથી.’

દરિયાવ દિલમાં બધાં માટે કરુણ

આ રીતે એક સમગ્ર દિવસ સાથે મુસહરીનું કામ ગોઠવવાની કોશિશ નેન્પી કરી રહ્યા હતા. સાથેસાથ હિંસાથી કદાપિ લોકોની કંતિ નહીં થઈ શકે એ વાત પણ ઘૂંટી-ઘૂંટીને નેન્પી સમજાવતા હતા. નેન્પીના આખા મુસહરીમાં આવતું પાનાવરણ ઘણું ઘટાવ લાગ્યું હતું. તેમ છતાં નેન્પીના ગયા પછી પણ હાં બે-ત્રણ હવાઓ ઘડી. તેમાંથી ન્યાના એક મોટા જમીનદાર બેચુપાણીની હત્યા તો અત્યંત કરપીણ હતી. રાત્ર સરસ દોષાએ એમના કપ ખોડી માર્યા કરીને એમને પકડ્યા, શાહુકારીના લોચ-લેખના ગળા કાગળપત્ર ધરમાંથી કાઢીને એમને સાથે મુક્યા, પોટોલ છાંટ્યું અને જીવતા ગાળી મુક્યા. ધરને આગ લગાડી. આ બેચુપાણીને નેન્પી થોડા દિવસ પહેલાં જ મળેલા. ત્યારે એમણે વારો તો-ઘણી સારી સારી કરી હતી, પણ કામમાં કોનો સહય નહોતો આપ્યો, બધેકે આમદાનના ભજનારા લોકોને કરજ આપવાનું બંધ કરી દીધેલું.

તેમ છતાં બેચુપાણીની હત્યાથી નેન્પીને ભારે વ્યથા થઈ. તુરત ઘટનાસ્થળે જઈને બધાંને મળી આખ્યાન ગણ દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા. રાતે પ્રભાતીજીને કહે કે આજથી હું પગ નહીં દળાવડાવું. આ ઘટનાનું મને ભારે દુઃખ છે.

એમના દરિયાવ દિવસ બધાંને માટે એમ જ હતા; કરુણ જ હતી. ને નસલવાદીઓ માર્યા ગયા હતા કે ‘બુધ્ધિમાં રહેલા હતા કે નેલમાં હતા, એમના પરિવારો પણ ગણ દુઃખી હતા. નેન્પીએ પરિવારોમાં પણ જવતા, સાંત્વન આપતા, ગમની સહાય કરતા. પ્રભાતીજી આવા પરિવારોને મદદ પહોંચાડવાની ખાસ કોણ રાખતાં. એમને અનાજ તેમ જ ખીણ ચીંચવરનું પણ પહોંચાડતા. એક પરિવારની હાલત તો અત્યંત ખરાબ હતી. તે જોઈને પ્રભાતીજીએ ત્યાં ખાવા માટે અનાજ આપ્યું અને

એની બે છોકરીઓને લગ્નપાયા માટે મહિલા ચરખા સમિતિમાં પાછળ રાખી.

આમસ્વરાજની દિશામાં નક્કર પગલાં

જેઠીબીના કામને પરિણામે મુસલમાની વાતાવરણમાં પરિવર્તન અવશ્ય આવવા લાગ્યું હતું. પહેલાં ત્યાંનાં ગામડાંઓમાં લાલ સલામ, કતલ, ધમકી-પત્રો, નક્સલવાદી ઉધમાત વગેરેની જ વાતો ઘેરઘેર થવા લાગી હતી. અંધારું થયે બહાર નીકળતાં લોકો ડરતાં. ખજુ હવે એ આતંકી વાતાવરણ દૂર થયું હતું, અને ગામેગામે આમદાન, આમસ્વરાજ અને સર્વોપની વાતો થવા માંડી હતી. લોકોની ચર્ચાને વિષય બદલાઈ ગયો. ગામઝે ગામઝે આમસલાની રચનાથી ખજુ લોકોમાં નવી ચેતના જગાડી હતી.

લગભગ એક વરસના ગાળામાં મુસલમાની પ્રખંડતાં આશરે અડધાં જેટલાં ગામેમાં આમસલાઓ રચાઈ ગઈ હતી અને નાના મોટા કામે કરતી થઈ હતી. આમદાનના બધા કાગળો તૈયાર કરીને આમદાનને સરકારને ચોપડે રજિસ્ટર્ડ કરાવવાનું કામ ખજુ શરૂ થયું હતું. ૧૯૭૨માં બુદ્ધાન જયંતીના દિન ૧૮ એપ્રિલે રાહુઆ ગામે એક વિશાળ સભા ધઈ. આખા મુસલમાની પ્રખંડતાંથી ગામે ગામથી લોકો સૂરો પોકારતાં, ગીતો ગાતા, હોલનગારાં, ધબક પતાકા, પોસ્ટરો-બેનરો સાથે પગપાળા આવ્યા. એક લખ્ય દ્રશ્ય હતું. રચનાત્મક લોકશક્તિનાં ત્યાં દર્શન થતા હતા. એ વિશાળ સભાને સંબોધન કરતાં જયપ્રકાશજીએ આગવજીને સમબળ એવી સાદી ભાષામાં આમદાન અને આમસ્વરાજનો મર્મ સમજાવ્યો. વસ્તેકમાં પોતે જે કામ કરી શક્યા તેનું સંક્ષેપમાં વિવરણ કર્યું અને ભવિષ્યના પોતાના કામનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું.

આ જ સભામાં જેઠીબીએ નક્સલવાદીઓનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું : 'તેઓ જે હાકુ અને લૂંટારા ન હોય, અને આ બધું એમણે જે કાંતિના નામે કર્યું હોય, તે હું કહેવા માગું છું કે એમની આવી કાંતિથી જે માનવ બનશે, તે માનવ નહીં, રાક્ષસ હશે. આ પ્રકારના કામથી સમજામાં જે વિકાર પેદા થશે, તેનું પરિણામ આમાનવીય સંસ્કૃતિમાં જ આવી શકે.'

અને પછી આમસ્વરાજના આ કામને તેની ચરમ સીમાએ પહોંચાડવાનો પોતાનો સંકલ્પ જેઠીબીએ સભામાં ફરી દોહરાવ્યો તથા આખા પ્રખંડતાં આમજનતા સામે બંદુકમાં પ્રતિજ્ઞા કરી કે, 'આવતાં પાંચ વરસની અંદર આ પ્રખંડતાં એક ખજુ માણસ બેઠાર ન રહે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવી છે, અને તે ખજુ જનતાનો અસિક્ષમ વળાંકો. અલગત, જેઓ હાથથી કામ કાપા માગશે, તેને જ આવી ખાતરી આપી શકાશે. જેઓ માત્ર ટેબલવર્ક કરવા માગતા હશે, તે બધાને આવી ખાતરી નહીં આપી શકાય. આમસલાઓ ને જરાબર કામ કરે તો પાંચ વરસની અંદર ગામમાં 'કોઈ બુધ્ધ' નહીં રહે, નાનું નહીં રહે, કામ વગરનું નહીં રહે.' આ રીતે જેઠીબી મુસલમાની કામ સાથે પૂરેપૂરાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. તેઓ ખજુના હતા કે બીજા ખજુ આગેવાન હાઈ દરે આ રીતે જ એક એક ક્ષેત્ર લઈને કામમાં લાગી ગયા.

હાલુ મુસલમાની આવીને જેઠીબીને મદદ કરવા માગતા હતા. એમને ખજુ જેઠીબી કહેવા 'તમે પોતાપોતાના ક્ષેત્રમાં આધુ' જ કામ ઉપાડો. મેં મારા માટે આ એક ક્ષેત્ર વર્ક કર્યું છે નમ નમે ખજુ તમારું ક્ષેત્ર પર્ક કરીને કામે લાગી જાઓ. ગિહારના ખીજા ગિલ્લાઓમાં ખજુ આવી જ રીતે કામ ઉપાડવું એઈએ એમ જેઠીબી કહેતા.

ગિહારના કામ અંગે ચિનોખાની છટપટાહટ

પરંતુ બીજે બધું આમદાનનું યુદ્ધિકામ બરાબર ગોઠવાતું નહોતું. તેથી ચિનોખાને ભારે ચિંતા થતી હતી. ગઝનીર વાદ એમની કલ્પના તો અતિનૂશાની હતી. આમદાનના તૃદાન અલિ-યાન દરખાન જે પરતિ આપનાવવામાં આવેલી, તે જોતાં આમ કરવું અનિવાર્ય હતું. લોકો પાંચ જે સંકલ્પો કરાવેલા, તેનો અમલ કરાવવા ઝટ ન જઈએ અને પછી બે પાંચ વગર પછાં-ચીએ, તો તેનો દોષ અર્થ નહીં. અને આમદાનની શરતોનો અમલ કર્યા વિના આમસ્વરાજની દિશામાં આગળ ન વધી શકાય. વળી, જંગાળમાં જેમ જેમ હિંસાનું વાતાવરણ વધતું જતું હતું, તેમ તેમ ચિનોખા ગિહારના કામ માટે વધુ ને વધુ તીવ્રતા અનુભવતા રહેતા. તે દિવસોની એમની છટપટાહટ આ શબ્દોમાં પ્રગટ થાય છે :

'મારા મનમાં બે વાત આવે છે : એક તો ગિહારમાં કામ પૂરું કરીને જંગાળ ઉપર અસર પડીએ, અથવા સીધા જંગાળમાં જઈને આપણું નસીબ અજમાવીએ.....આપણી રજૂક્રમિ ગિહારમાં છે. ત્યાં સિદ્ધિ નહીં મળી, તો જંગાળમાં અનાચારનું આક્રમણ ગિહાર પર થશે. એટલે અહીં બેઠાંબેઠાંયે મારું ધ્યાન ગિહારમાં છે.....નક્સલવાદીનો બજાબ ગિહાર જ આપી શકે. ગિહાર જ બજાબી શકશે જંગાળને અને હિંદુસ્તાન ને. ખજુ ગિહારમાં આટલું જે કામ થયું, તે જો કાલે માત્ર કાગળ ઉપરનું સાપિત થાય, તો ખુદા હાફિજ ! (ઈશ્વર જ તમને બચાવે !).....જુલો દરી બશે તો રસોઈ નહીં બને. સાચો રસોયો ગરમ ગરમ ચૂલે જ રસોઈ બનાવી લે છે.....અહીં નહીં પાર કરી ચૂક્યા, એ કીક છે; પરંતુ બહુ તરી લીધું એમ માનીને બે વરસનું બંધ કરી દેશો, તો આટલી મહેનત પછી મજબૂરમાં જ રૂખી મરશો.'

આમ તો ચિનોખા હવે ૭૫ વરસના થઈ ચૂક્યા હતા. તેમ જ સ્વૃષ્ટ હર્ષેમાંથી પોતાની જાતને સંકેરતા બઈ સૂક્ષ્મ-અવેશની સાધના એમણે શરૂ કરી હતી. જતાં ગિહારના અધૂરા પ્રયોગની બજાબદારી એ સતત અનુભવતા. તેથી જેઠીબીએ બધારે મુસલમાની જઈને કામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે ચિનોખાએ ખજુ કહ્યું કે, 'બજપ્રકાશજી મુસલમાની દોડી ગયા, તો હુણે વિચારી રહ્યો છું કે જરૂર પડ્યે મારે ખજુ ચૂપ બેસવું એઈએ નહીં, મારે ખજુ જરૂર બેઠીશ. જંગાળના ઉપદ્રવનો ઉત્તર આપણે ગિહારનો મેરઝો આપ્યો હતો. પરંતુ ગિહારમાં જ ગરબ શરૂ થાય અને તે વધે, તો મારાથી ચૂપ બેસી રહેવાય નહીં.'

જેઠીબીએ વિનોબાને શેક્યા

વિનોબાજી આતુ' કાંઈક વિચારી રહ્યા છે એવી જાણ ઠાકુર દાસ ગજે જયપ્રકાશજીને કરી. પરંતુ એમણે તુરંત વાગંતે લખ્યું : 'વિનોબાજીના હૃદયમાં ગિહાર આવવાનો વિચાર ઊભો છે, એ ઉત્સાહપ્રદ છે. પરંતુ અત્યારે તેમણે અહીં ન આવવું' નોંધ્યો, એમ મને લાગે છે. ગિહારના અમે બધા સાથીઓ અત્યારે સરાણે ચઢ્યા છીએ. જો બાળા અત્યારે અહીં આવશે, તો એમના તેજમાં અમારા બધાનું છુટકાપણું (ભોયગપન) કેંહાંકી જશે. જો અમારું લોકું પાણીદાર હશે, તો સરાણે ચઢીને અમે બધા પશુ તેજ પાનીશું. જો અમે બધા કાચા હઈશું, તો ગાળાના ઉધાર તેજથી કયાં લાગી કામ ચાલશે ?'

અને વિનોબા ગિહાર જતા અટકી ગયા. ગિહાર છોડતા માટે પશુ જયપ્રકાશજી ન નિમિત્ત બનેલા. હવે ફરી ગિહાર ન જવા માટે પશુ એ જ નિમિત્ત ગયા. એક તરેલા તંતુ ફરી સાંધી શકાયો નહીં. ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનને મળતું વિનોબાનું પ્રત્યક્ષ નેતૃત્વ ધીરે ધીરે છૂટતું ગયું.

જો કે આ પછીયે એકાદબે વરસ સુધી ગિહારનો અધુરો પ્રયોગ પૂરો કરવા માટેની વિનોબાની તીવ્રતા ચાલુ જ રહી હતી : 'જયપ્રકાશજીએ જાનની બાજુ લગાવી છે. મારું ધ્યાન પશુ ગિહારમાં જ છે.....મને વારંવાર થાય છે કે તો પછી હું જ કેમ ગિહાર ન જઈ ? પરંતુ હું' મારી જાતને 'ગેડું' છું.....હું' જો ગિહાર જઈશ, તો જેમણે સહીશો કરી છે, તેઓ ધનકાર નહીં કરે. એાછામાં એાછું જે કેટલીક જગ્યાએ મેં એકાદ ચઈને ખાસ પ્રથન કરેલા, ત્યાંના લોકો તો જરૂર જમીન આપશે. ના કેાઈ નહીં કહી શકે. પરંતુ જયપ્રકાશજી હમણાં મને શેકે છે. અને તે જરાબર જ છે. તેમાંયે કાંઈક તત્ત્વ છે. વળી, હું' પશુ એમ જ ચાલ્યો જઈ, તો સંક્રમ-પ્રવેશમાં તે ખેસતું નથી. તે પ્રક્રિયા કુટિલ થાય છે.'

જેઠીબી પોતે સરાણે ચઢેલા

જેઠીબીએ વિનોબાને ગિહાર આવવાનાં શેક્યા, કેમ કે હવે એ પોતે સરાણે ચઢ્યા હતા. ગ્રામસ્વરાજના આંદોલનને તેના ખીન્ન તાલકામાં આગળ વધારવા માટેના પ્રયત્નમાં તેઓ જીજ્ઞાસુ સાબી હતા. પાયામાંથી નર્મનમાંથી કરવાના લાગીચ કામ સાદે જેઠીબી એાતપ્રાત ઘઈ ગયા હતા. દેઃ મૂળમાં જઈને જગસિયન કરવાનું આ કામ હતું. અને એ જ તો ગાંધીશીતિ છે. સમાજને કાચાકપ્પ કરવાનો કામિયો તેમાં જ પડેલો છે. આવી રીતે ગિલકુલ grass roots માં પહોંચીને-જરૂમાં પહોંચીને કામ કરવાથી કામ કરનારને પશુ આંતરિક શક્તિ મળે છે, એના વિચારો અને ચિંતન પર પશુ તેની અસર પડે છે. જયપ્રકાશજીના આ ગાળાના વિચારો અને ચિંતનમાં આવો પ્રકાર સ્પષ્ટ બેવા મળે છે, તેમાં એકે નવી તાજગી અને નરવાઈ પરતાય છે.

કાગળ ગ્રામદાન વિશે કણેા જીહાપોહ થયો છે. જો કે જેઠીબીએ તો તુરંત અભિપ્રાય દરમ્યાન પહેલેથી છેડે સુધી તે કાર્યપદ્ધતિનું લારપૂર્વક સમર્થન જ કર્યું હતું. અને અભિપ્રાય દરમ્યાન થયેલા કાચા કામનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મુસહરીમાં થયો ત્યાર પછીયે એમનો આ અભિપ્રાય કાયમ રહ્યો હતો : 'અત્યાર સુધી ગ્રામદાનનું જે આંદોલન ચાલ્યું, તે ન ચાલ્યું હોત તો મારા મુસહરી જવાથી શું થાત ? હું તો જોઈ છું કે કાગળ ગ્રામદાનથીયે એક ભૂમિકા જરૂર પાતી છે. આજ સુધી જે કાંઈ થયું છે તેનું ધણું મહત્ત્વ છે. એક વાતાવરણ બન્યું છે એ બેકાર કામ નથી થયું. તેને લીધે ગામેગામનો પ્રવેશ ચાસાન થયો છે.....ગિહારનાં ગ્રામદાન બેગસ નથી. એ ગ્રામદાન ડેક્લેરેશન જોઈ ઇન્ટેન્ટ—લાવનાની અભિવ્યક્તિ છે, આશમની લેખણા છે.'

સત્યાગ્રહ આપતત્તમાં ગિલકુલ વિનોબાને મળતો દરિદ્રકોણ

એવી જ રીતે વિનોબા સત્યાગ્રહ નથી કરતા એવી ફરિયાદ પશુ વારે લીધેા જીજ્ઞા કરતી. જેઠીબી હમેશાં વિનોબાના બચાવ કરતા અને વિનોબાની કાર્યપદ્ધતિનું જ સમર્થન કરતા. મુસહરીના કામના પ્રત્યક્ષ અનુભવથી એમની આ પ્રતીતિ વધુ દઢ થઈ હતી. તે દિવસોમાં સત્યાગ્રહના સંદર્ભમાં એમણે જે કહ્યું છે, તેમાં આમ પ્રતીતિનો અનરો રજુકો સાંભળવા મળે છે : 'એક નવસમાજના નિર્માણના કામમાં આપણે લોકો લાગ્યા છીએ. આ કામ કરતાં કરતાં કાઈ એવી જગ્યાએ પશુ પહોંચીએ, જ્યારે સીધાં પગલે લેવામાં પડે. ગાકી, હું' તો મુસહરીમાંના મારા કામને સત્યાગ્રહ જ માનું છું. આપણે સત્યાગ્રહ નથી કરતા એટલે આપણી કોઈ અસર નથી થતી, એ દરિદ્રએ સત્યાગ્રહના મોકા ગોષ્ઠતા કરવું એ કાંઈ આંદોલનની રીત મને નથી લાગતી. સત્યાગ્રહ તો આપરે પરિસ્થિતિમાંથી પેદા થાય છે. આપણે એક કામ કરી રહ્યા હોઈએ, તેમાં એક એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય કે આપણને સત્યાગ્રહનો માર્ગ લેવો પડે. ગાંધીજી કહી મારે સત્યાગ્રહ કરવો છે, સત્યાગ્રહ કરવો છે, એમ ગોષ્ઠતા-ગોષ્ઠતા મોકા ગોષ્ઠતા નહોતા ગયા. હું' સત્યાગ્રહ ન કરવો નોંધેએ એમ નથી કહેતો. વખત આવે કરવાયે પડે. પરંતુ એ પરિસ્થિતિમાંથી જ પેદા થશે. આપણું પાસાતું કામ કરતાં કરતાં એવો પ્રસંગ આવી પડે જ્યારે સત્યાગ્રહિક જ સત્યાગ્રહની પરિસ્થિતિ જન્મે. હું' મુસહરીમાં જઈને બેઠો ન હોત, તો આ વાત આટલી નક્કતાપૂર્વક અને વિશ્વાસપૂર્વક ન કહી શકત. '

અલગત, મુસહરીમાં જેઠીબી ખાસ કરીને નવસવાદીઓને હેઠેથીને કહેતા કે, 'જોઈ એમ ન સમજે કે આંદોલન લાશમાંથી ગધાં તીર નીકળી ચુક્યાં છે, વધરાઈ ચુક્યાં છે. હજી ખીન્નથી તીર છે. ક્યારે શું થયે એ તો હું' નથી જાણતો. અમે લોકોની સેવા કરીશું. એમને સમજાવીશું, અનેક રીતે પ્રયત્ન કરીશું. અંતેનોજન સત્યાગ્રહનું ચત્ત્રાસ પશુ છે જ. '

પરંતુ મુસહરીમાં હતા તે દરમ્યાન જેઠીબીએ સત્યાગ્રહ અલે હજીયે વધુ જોડાણથી જરૂર કરી હતી : 'હું' તો જોઈ શું

નેતૃત્વ હેતુ આલેલા આંદોલનથી આ વિલાવનાને પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ઉતારવા માટેની એક ભૂમિકા ભીણી થઈ છે એમ પણ ત્યારે તેણે માન્યતા. એટલે આ માટેના પુરુષાર્થમાં એકાગ્રતાપૂર્વક સાતત્યથી લાગી જવું નેહંએ એવી હિમાયત એ પોતાના બધા સાથી કાર્યકરોને કર્યા કરતા. એ પોતે કહેતા કે મુસહરીમાં હું આને પરીક્ષામાં બેસા છું, આજ સુધી ને કોઈ કહેતા આવ્યો છું, તેની પરીક્ષા થઈ રહી છે, ‘મુસહરીમાં મેં ને રીતે કામ ઉપાડ્યું’ છે, તેની પાછળ મારી દષ્ટિ સમગ્ર ક્રાંતિની છે. એક પ્રખંડના સ્તરે આનંદ-સ્વરાવની દિશામાં નેટલું થઈ શકે તેટલું કરવાનો મારો પ્રયત્ન છે. અહિંસાના માર્ગે આપણે કેટલા આગળ વધી શકીએ છીએ, તે મુસહરીમાં મારે નેવું છે.’

ખાસ કરીને પોતાના સાથી કાર્યકરોને ઉદ્દેશીને નેળીએ એવા પ્રાથમ અધિવેશનમાં કહ્યું : ‘અને નથી લાગતું કે સાંકો પાંજાની માફક જ્યોત્ષી તરીકે તલવાર વીંચે રાખવાથી કોઈ કામ થયે. નેમને એવી તક હોય તે કડી જુએ. આપણે ને મૂળભૂત કામ હાથમાં લીધું છે, તે છોડવાનું નથી. આ પાયાનું કાર્ય છે.’

નરસિંહજી ગોડામાં ફરી ગયું : ‘આપણા કાર્યનો સમાજ ઉપર ધમપેક્ટ નથી, તેનો કોઈ પ્રભાવ નથી પડી રહ્યો, એવું એવું ચિંતન મારું તો નથી ચાલતું. આપણે કેવું મેકું કામ લઈને બેસા છીએ, તેનો આપણને હંમેશાં ખ્યાલ રહેવો નેહંએ. અત્યંત અધરું કામ છે. ભારે પુરુષાર્થ માગી લે તેવું કામ છે. પણ સમજ-સોચીને આપણે આ કામના લાગ્યો છીએ. હજીયે હામ ન થતી હોય, તો આ કામ છોડીને કોઈ બીજા સહેલા કામમાં લાગી જવું નેહંએ. બાકી તો આ એક એવું નવું ને ભારે કામ છે કે ઇમ્પ્રોવિઝેશન વિચાર કર્યા વિના તેમાં તમારી ભંત સંપૂર્ણપણે ખૂંપાવી દીધે જ છૂટકો છે.’

નાસિક સંમેલનમાં હજીયે વધુ તાત્પર્યથી બોલ્યા : ‘મિત્રો ! આપણો ને પ્રભાવ છે તે તમને “ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા” મા નહીં નેવા મળે, ચૂંટણીના પરિણામોમાં નહીં નેવા મળે..... આપણાથી આ કામ નહીં થઈ શકે એમ લાગે તો છોડી દઈએ. અને પછી આ દેશમાં અન્યાય, નેરજીવન વગેરેની તો કોઈ કંઈ નથી. અનેકે પ્રશ્નો લઈને દેખાવો ને પ્રતિકારો ને સત્યાગ્રહો થઈ શકે છે. અને તો પદ્ધતિને બદલે તમારી અથથાના નીકળશે ! .....મિત્રો ! ખરી વાત એ છે કે આપણા હાથમાં ને કાર્યક્રમ છે. તેના પ્રત્યે આપણે ન્યાય નથી કર્યા. વિનોબાજીને આપણે ધોખો દીધો છે. સંખ્યાઈ અને ઈમાનદારીપૂર્વક આ કાર્યક્રમ પાર પાડવાની પૂરેપૂરી કોશિશ આપણે એક વાર કરી છૂટી નેહંએ.....આ કેવળ દેખાવો કરવાથી કે જેલમાં બંધાવી થઈ બચ એવું કામ નથી. આ તો પરમજીવી સમાજ-પરિવર્તન કરવાનું કામ છે. એ મૂળમાં જઈને જ થઈ શકે.’

સમાજ-વિજ્ઞાનની દષ્ટિ

જયપ્રકાશજી કાયમ એક નોંધક નહા હતા. એમની દષ્ટિ હંમેશાં એક સમાજ-વિજ્ઞાનની ગંધી હતી. માનવીય સમાજરચનાનું

નિર્માણ કઈ રીતે થઈ શકે તે માટેની એમની યોગ હતી. કોઈ પણ કામ એમને માટે આ યોગના પ્રયોગરૂપ હતું. એટલે એમનું વૈજ્ઞાનિક ચિંત દરેક કામ કરતાં-કરતાં પોતાના પ્રયોગોનાં તારણો કાઢવા મથતું અને તેના પર ઊંડાણથી વિચાર કરતું. વળી, આખા સમાજને એ પોતાની આ યોગમાં સામેલ કરવા માગતા. તેથી પોતાના તારણો અને પોતાનું ચિંતનમંત્રન એ મમાજ સમક્ષ કાયમ રખા કરતા રહેતા.

મુસહરીનું કામ પણ નેળીએ માટે સમાજ-વિજ્ઞાનના આવા એક પ્રયોગ રૂપ જ હતું. ત્યાં ચાર-પાંચ મહિના કામ કરતાં ને અનુભવ આવ્યો તેનો નિયોઝ નવેમ્બર ૧૯૭૦ માં નેળીએ સમાજ સમક્ષ મૂકી દીધો હતો. ‘ને નામ આપેલું—“Face to Face” (આમને-સામને).’ હેઠ ગામકાના સ્તરે કામ કરતાં વાસ્તવિજ્ઞાનો ને મોઢામોઢ સાક્ષાત્કાર થયો, અને તેના આધારે ને ચિંતન ચાલ્યું, તેનો નિયોઝ તેમાં રચ્યું થયો. આ લાંબો લેખ દેશના વ્યક્તિ દૈનિકો અને સામયિકોમાં પ્રગટ થયો. ઇંગ્લેંડ, ઇટાલી અને લેટિન અમેરિકાનાં કેટલાંક સામયિકોએ પણ તે પ્રસિદ્ધ કર્યો.

કામ આગળ ચાલ્યું. નવા નવા પ્રયોગો થયા, અનુભવો મળ્યા, તારણો નીકળતાં રહ્યાં. એ બધું પણ સમાજ સમક્ષ મૂકી દેવાની ઇચ્છા હતી. મનમાં તેનું માળખું તૈયાર થઈ ચૂક્યું હતું. નામ સુધીમાં મનમાં રમતું હતું—“Musabari in a Test-Tube” (ટેસ્ટટ્યુબમાં મુસહરી). એપ્રિલ ૧૯૭૧ માં આ વાત કરતાં-કરતાં નેળીએ હાથ નજીક ટેસ્ટટ્યુબ જાંચી કરીને ન જતાવતા હોય તેમ આંખ સામે સહેજ ઊંચો પણ થયેલો (ને કે પાછળથી જાંચલા દેશના પ્રશ્નોમાં પડી જતાં આ કહી લખી શકાયું નહીં). એ દશ્ય નજર સામેથી ખસતું નથી.

પૂર્ણ એકાગ્રતા અને અખંડ સાતત્યની તાલાવેલી

ખેર, એક વિજ્ઞાનની લગનથી નેળીએ ત્યારે મુસહરીની પ્રયોગ-શાળામાં ખૂંપી ગયેલા. પોતાના પ્રયોગ માટે એમને પૂર્ણ એકાગ્રતાની જરૂર હતી. અખંડ સાતત્યની જરૂર હતી. મુસહરીમાં પ્રવેશતાં જ જૂન મહિનામાં એમણે મુજફ્ફરપુરની સલામાં કહી દીધેલું કે, ‘હાલ તુરત શહેરમાં આ મારી આખરી સલા હશે.’ થોડા પૂર્વનિશ્ચિત કાર્યક્રમો માટે એમને જૂન-જુલાઈમાં બે વાર પટણા-દિલ્લી જવું પડ્યું, પણ એમણે બહાર ફરી દીધું કે, ‘હવે પછી બહારનો કોઈ કાર્યક્રમ હું સ્વીકારવાનો નથી. આગસ્ટથી ક્યાંય બહાર નહીં ભળું.’ જુલાઈમાં થોડા દિવસ બહાર જવાનું થયું ત્યારે પણ જનતા એક બહાર પગ લખ્યો, ‘જરૂરી કાસસર બહાર બંદી છું.’ પણ માગ સાથીકારો તો તમારી વચ્ચે કામ કરતા રહેજે.

મુસહરીના કામના લીન થઈ જવાની તાલાવેલી આમાં સ્પષ્ટ નેહં શકાય છે. આ તાલાવેલી નેળીએ આગસ્ટમાં પોતાના નજીકના મિત્રો અને સાથીઓને લખેલા પત્રમાં પરાકાણાએ પહોંચેલી ગજીય ક્રે : ‘કાંઈક દુલાવેલી લાગણી સાથે આ પત્ર

હું તમને લખી રહી છું. બ્યારથી મેં મારી બન અહીં ખૂંચાવી દેવાનું નહીં હતું, બ્યારથી મારા ઉપર અભિનંદનોના વરસાદ વરસ્યો છે. તેમ છતાં મને બળે એમ લાગતા મારું છે કે આ બધું માર ઉપરજીવું જ હતું. મેં એવી આશા રાખી હતી કે આ જે કામ મેં ઉપાડ્યું છે તેમાં હું એકામ થઈ શકું તે માટે પ્રયત્ન કરવામાં તમે બધા કોઈ જ વાણી નહીં ગયો. પરંતુ તમે પણ મારી એકામતામાં ખલેલ પાડી રહ્યા છો અને હું મારું આ કામ છોડીને હજી દેશ આખામાં અહીંથી તહીં ધૂમતો રહું, એવી આશા રાખી રહ્યા છો ! આના ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે અન્યારે મેં આ જે કામ ઉપાડ્યું છે, તેની અગત્યતા ને તીવ્રતા હજી બધાંને મન વસી નથી. હું એટલી ઈચ્છા તો બહાર રાખું કે થોડાક મહિના મને એકલો મૂકી દેવામાં આવે, કે તેથી હું એકચિતે મારા આ કામમાં મારું સમય ધ્યાન પડેલી શકું.’

આ જ માળામાં પોતાના ચિત્ત જેને જે સિંહને એમણે લખ્યું : ‘હમણાં મેં જે સક્ત અને બહુમણું કામ ઉપાડ્યું છે તેને માટે મારે અહીં જ મારો વધમાં વધુ સમય આપવો પડશે. તેથી મને લાગે છે કે પક્ષના નેતાઓ સાથે કાશ્મીર પ્રશ્ન અંગે વિચારણા કરવા આટલે દિવસ આપવાનું જે નહીં કરેલું તે રદ કરીને એ દિવસો પણ હું અહીં જ આપું. આજના સંતોષોમાં આ કામ મારા માટે સૌથી વધુ મહત્વનું બની ગયું છે.’

કરી જેને જે સિંહને ૧૯૭૧ના ફેબ્રુઆરીમાં મુસહરીથી લખેલા પત્રમાં હતું : ‘મને ખબર નથી, અમે ફરી ફિફ્ટી કમારે આવી કશીશું, તે બંધાને હું ચિકકારું છું. જો કે તમને સહુને મળવાનું તો મને અને પ્રસાને ક્ષણ મન છે.’

‘બીબી’ બધાં કામોમાંથી અને છોટા !’

જેમ જેમ કામ વધતું ગયું તેમ તેમ જેને જેની આ તીવ્રતા વધતી જ ગઈ હતી. એટલે બહારનાં બધાં જ કામોમાંથી એ પોતાની બાંને સંકારી લેવાનું વિચારના હતા. ઘણી સંસ્થાઓમાંથી રાજીનામું આપવા મરડેલા. શાંતિસેના મંડળના અધ્યક્ષ પંડેથી પણ કૂટા થઈ બંધાની ઇચ્છા દર્શાવી : ‘હવે અધામાંથી મને છોડો. એકામના પૂર્વક કામ કરવા માટે આ બઝરી છે.’

પોતે જે અહિંસાત્મક ક્રિતિને માટે હવન સ્પર્ષિત કરેલું તે ક્રાંતિની આરાધના માટે પોતાનું મુસહરીનું આ કામ અભિનંદનું છે એવું જેને જેની આત્મા ગામમાં ગરાયર વસી ગયું હતું. એટલે મેં ૧૯૭૧માં નાસિક સંમેલનમાં એમણે કહી દીધું કે, ‘આજે હું મુસહરી કોનમાં બઝીને બેઠો છું, તે કામ મારાં અન્યારે બધાંનાં બધાં જ કામો કરતાં વધારે મહત્વનું કામ છે, એમ હું માનું છું.’

પ્રસાનીકાએ આ ગાળાની પોતાની યેવનીશીમાં એક વચ્ચાએ લખ્યું છે : ‘અમરેશ મેન વચેરે સાથે મુસહરીન કામ અંગે વાતચીત કરતાં જેને જેની કાનું કે આ મારા હવનને નવી

વળાંક છે. જો આને અમલ બગાળ રીતે ન થયો, તો બધું જ બચી જશે.’

આ દિવસોમાં જેને જેની વિનોયા વચે સંપૂર્ણ એક વાક્યના પ્રવર્તની હતી. મુસહરીના અનુકરણો જેને જેની લેખ “કેસ કુ કેસ” વાંચીને વિનોયાજીએ લખાવ્યું કે ‘તેમનાં એકાએક વિચાર સાથે હું સમત છું.’ વિનોયા હવે પતનારમાં બેસા હતા, મુશ્કમરેશ કરી ચુક્યા હતા. જેને જેની એમને ગિહાર જતાં રોક્યા હતા, અને પોતે સરણે ચડ્યા હતા. તેથી આંદોલનની વ્યાવહારી સ્વાભાવિક રીતે જેને જેની માથે આવતી બતી હતી. ડિસેમ્બર ૧૯૭૦ માં ગિહારના કાર્યકરો સાથેની વાતચીતમાં વિનોયાજીએ કહ્યું કે, ‘આંધ્રી સરકારને મારો મૌખિક સંજ્ઞો કહેલો કે બૂદ્ધાન કમિટી રચી શ્રેષ્ઠ તો બંધ પ્રકાશણની સલાહ પ્રમાણે રચ્યો. સર્વે મેરા સંબંધી સંબંધિ લેવી જોઈએ, પણ સર્વે મેરા સંબંધ હજી દૂર છે. માટે વ્યવસ્થાકરણ કહે તેમ કરો.’

હિલની એકામતા

આંદોલન વિશે, સંચાલક વિશે, લોકનીતિ વિશે વ્યવસ્થાકરણ ચિંતન વિનોયાજીના ચિંતન સાથે કેટલું એકબંધ હતું તે આપણે આ પહેલાં જોઈશું. પણ મુખ્ય તો બનેલાં દિવસો હતાં. બંને પરસ્પર ઉકેલ પ્રેમ ને આદર અનુભવના. વિનોયાજીને ૭૫ વરસ પૂરાં થયાં તે નિશ્ચિત એક ગ્રામસ્વારજ કોષ એકવ કરવામાં આવેલો. તેના અધ્યક્ષ તરીકે જેને જેની હતા. આ કોષનો સમર્થનવિધિ ૧૯૭૦ ની બીજી ઓક્ટોબરે સેવાગ્રામમાં થયો. તે વખતે જાહેર સમાજમાં વિનોયાજી લાવવિભાર કરે લેવાયા :

‘આપણા સહુ વચે અન્યત સનેહ લેવો જોઈએ. ખૂબ કામ હતું, પણ જો સનેહ ન મેળવ્યો, તો કશું જ ન મેળવ્યું. આને માટે કોનો કામગીરી આપું ?—વ્યવસ્થાકરણનો. એકા મેનજર મહિનાથી એમની મુક્તિ હંમેશાં મારી નબર સામે આવે છે. એમનું શરીર થાકેલું હતું. લોહિના આશરેથી તેઓ કિમા-લયની ગોદમાં ગયા આરામ માટે ગયા હતા. તેવામાં ખબર આવ્યા છે. આ ખબર મળ્યાં જ વ્યવસ્થાકરણ આરામ-આરામ છોડીને એકદમ દોડી ગયા અને તે વિસ્તારમાં પોતાના બંધનની આજી લખાવી...’ આટલું બોલ્યાં બોલ્યાં તેનો વિનોયા દૂરકે સરાયા. આંધ્રીથી અનુકરણ વહેરા લાગી. માંડ માંડ લાવાવગરને કામમાં ગાળી આગળ ઉમેર્યું—

‘.....કોઈ કહે છે કે ક્રાંતિની દિશામાં નવું પગલું ભરેલું છે. કોઈ કહે છે કે ગ્રામજાનની નવી રેકનિક હાથ આવી રહી છે. કોઈ કહે છે કે સંચાલકનું નવું પાસું ખુલી બેઠો. આ બધું તો થયે, જો કંઈક છોડ્યું તો. પણ એ બધું ગૌણ છે. મુખ્ય તો એ જે સનેહ છે, તેની શક્તિ છે. હમણાં થયું દિવસથી મારી એવી આદત છે કે વહેલાં ચર્ચ બંધે છું. મંજરાને બગી બંધે છું, અને એકદોક કલાક ધ્યાન

છું' છું.' ફરી પાછો બીધી બંધી' છું.' બાનામાં બ્યપ્રકાશજીના દાખલાની વાદ આવતાં મારી આંખોમાંથી આંસુ વહેવા મારે છે. તો, આપણા સહુમાં આવો રનેહ પાંગરવો બેઠેછો.'

વિનોબાજીના આ રનેહથી બ્યપ્રકાશજી પણ ગદગદિત થઈ ગયેલા. એમણે કહ્યું 'કે, 'બાબાની આંખેથી આંસુ વર્ષા, તેની સાથે આપણા સહુની આત્મશુદ્ધિ થઈ ગઈ.'

આ દિવસોમાં એક વાર એવું બન્યું કે વિનોબા સાથેની મુલાકાતમાં ઝાઝી વાતો ન થઈ. ધોળા વખત બંનેનું મૌન સાંનિધ્ય રહ્યું. સાથીદારે પૂછ્યું, 'તમે તો' કહેતા હતા ને કે ધણી વાતો કરવાની છે, ફરી તો નહીં.' સારે મલકાતા મેઝે જેન્ડીએ જવાબ દીધો, 'બેસવાથી જ વાતો થાય છે એવું ઘેઠું છે? નજીક બેસવાથી પણ વાતો થઈ જાય છે.' આવો નિકટનો હાર્દિક સંબંધ બંને વચ્ચે હતો.

ફરી એક વાર વિનોબાજી અને વિનોબાજીના કામ સાથેનું તાદાત્મ્ય બ્યપ્રકાશજીના મોઢેથી આ શબ્દોમાં મુખરિત થઈ બેઠું : 'જીવન જ અર્પણ કરી દીધું છે, સારે (વિનોબાને) શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાની શી વાત? આને સૌથી મહત્વનું કામ ન માનતો હોત, તો જીવન શું કામ આપત?'

આંદાલન સાથેની એકાત્મતાના યુલ્લેહ ઉદઘાટે

બ્યપ્રકાશજીના જીવનદાનનું આ ચરમ બિંદુ હતું. અહિંસાત્મક ક્રાંતિના આ પાયાના કામ સાથે તેમણે કેટલા એકત્રિત થઈ ગયેલા, અને આગળની હલચલ માટે કેવા તૈયાર થઈ ગયેલા, તેનું દર્શન આ દિવસે દરમ્યાનના એમના એક વક્તવ્યમાં આપણને થાય છે. એ વ્યક્તવ્ય એક સહજ ઘટનામાંથી નીપજ્યું હતું. કલકત્તાના કલાલયનમાં ૧૯૭૦ના નવેમ્બરમાં એક સમારંભ થયો, જેના અધ્યક્ષસ્થાને જેન્ડી હતા. ઘણા ખ્યાતનામ સાહિત્યકારો ને કલાકારો આવેલા. તેમાં જેન્ડીએ વર્તમાન રાજકારણ પાસેથી હવે પોતાને કશી આશા રહી નથી એવી વાત કરેલી તથા કોઈએ અધ્યાત્મનો પથ ઉલ્લેખ કરેલો. સારે હિંદીના પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર બ્યમનજીએ કહ્યું કે જેન્ડીએ હું ૩૦ વરસ પહેલાં મળેલો. હવે એ અને હું બંને છુટ્ટા થયા. જુઓને, એ નિરાશ છે અને હવે અધ્યાત્મની વાત કરવા લાગ્યા છે. એ છુટ્ટાપાનાં લક્ષણ છે, વગેરે.

ત્યારે તો જેન્ડીએ કોઈ ન બોલ્યા. પણ રાતે એમને બંધ ન આવ્યા. બ્યમનજીની વાત પર વિચારતા રહ્યા. પોતાની મનસ્થિતિ વિલકુલ એવી નહોતી. એમનાથી ન રહેવાયું. રાતે જ છોડીને એ વક્તવ્ય લખી નાખ્યું. સામાન્ય રીતે જેન્ડીએ લખતાં વાર લાગતી, એક વાર લખીને તેમાં ઘણા સુધારા-વધારા પણ કરતા રહેતા. પરંતુ આ વક્તવ્ય વિશે જેન્ડીએ કહેલું કે, 'એ મનાસ્થિતિમાં કલમ આપોઆપ ચાલતી ગઈ.' એ વક્તવ્યમાં અત્યંત યુલ્લેહ સ્વરે જેન્ડીએ કહ્યું છે :

'દેશના વર્તમાન રાજકારણ પાસેથી હું કશી આશા રાખી શકતો નથી. તેનો અર્થ એ નથી કે હું નિરાશાવાદી છું. તેનો

અર્થ એ છે કે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તેનાથી કશું નીપજવાનું નથી. કશું નીપજશે તો માત્ર વાનરપણું નીપજશે, વિનાશકપણું નહીં. લોકનીતિથી વિનાશક બનશે, જરૂર બનશે એવો મને ભરોસો છે.

'વર્તમાન રાજકારણ પાસેથી હજારો જે લોકો આશા રાખે છે, તેમણે સુધાં હાડતાં ચૂસી રહ્યા છે, અને પોતાના જ રક્તને આસ્વાદ લઈને તૃપ્ત થઈ રહ્યા છે. આજની રાજનીતિનું પતન થવું જાય છે, હજારો વધારે થશે. આજની રાજનીતિ તૂટી રહી છે, હજારો વધારે તૂટેશે, છિન્નભિન્ન થઈ બશે. સારે તેના કાટમાળ પર, નવા પાયા પર નવી રાજનીતિ બનમશે. એ સાવ ભિન્ન હશે. એ રાજનીતિ નહીં, લોકનીતિ હશે. એ ઈમારત ઉપરથી નહીં, નીચેથી સ્થાપશે. દિક્ષીથી નહીં, ગામે-ગામથી, મહોલ્લે-મહોલ્લેથી એનાં ચલુતર ચલુશે. એને માટે કોઈ એક નવીન પદ્ધતિ પાટિયું ટાંચી દેવાનું પડીત નથી. રાજકારણના રંગમય પર કોઈ એક નૂતનતમ નેતાનું આવવનું પણ આ માટે પૂરતું નીવડવાનું નથી. એ લોકનીતિ બનશકિતના ગર્ભમાંથી પેદા થવાની છે. એ લોકનીતિનાં બીજ આજે ભારતની માટીમાં ઘેર તાપમાં બેઠાં પડેલાં છે. એ બીજ પેદા કર્યાં હતાં ગાંધીએ અને પોતાની પદ્ધતિ દ્વારા વારંવાર ભારતની ધરતીને ખેડીને એ બીજ વાવ્યાં છે વિનોબાજી. હજારો સેવકની સેવા એ બીજને પાણી સીંચી રહી છે. આ દેશના સરસ્વતીપુત્રોએ એ બીજનાં ગાણું ગાયાં હોત તો? પશુ ગીત તો ગવાય છે પલ્લવોનાં અને પુષ્પોનાં. હજુ દૂંપણેય ફૂટી ન હોય એવાં બીજનાં ગીત કોણ ગાય?

'વાત રહી હવે છુટ્ટાપાની અને અધ્યાત્મની. આ દેશનું અધ્યાત્મ ઘરડાંની ચીજ નથી, જુવાનોની ચીજ છે. બ્યારે હકિકતે જીવનના કુટુંબમાં અપૂર્વ અધ્યાત્મનો પાંચજન્ય શ્રમ ફૂટેલો હોતો, સારે એ વૃદ્ધ નહોતા પણ જુવાન હતા. ત્યારે ભારતની ઉદ્ભૂત તરુણાઈના રથના એ સારથિ હતા. પોતાની પ્રિયાની ગેદમાં નયનત રાહુલને સુરેલો છોડીને સિદ્ધાર્થ અહિંસાત્મક સંસ્કૃતિ ક્રાંતિના પથ પર ચાલી નીકળ્યા હતા, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહીં, જુવાન હતા. અહિંસાત્મક અનન્યતા શોધક શકેરે બ્યારે પોતાની કિયજન્યનારી કરી હતી ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા, જુવાન હતા. વિવેકાનંદે શિકાગોના મંચ પર બ્યારે વેદાંતા સાર્વભૌમ ધર્મની ઉદ્દેશવણ કરી, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા, જુવાન હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રંગભેદના દાવાનળમાં ફૂટીને અધ્યાત્મના આગનેય ચરુનો ગાંધીએ પ્રયોગ કર્યો, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા પણ જુવાન હતા. ના, મિત્રો! અધ્યાત્મ એ કોઈ કપજીની પ્રવૃત્તિ નથી, એ તો તરુણાઈનો બિયાગાં બિચો ફૂટકા છે.

'એ સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ વિના ભારતનો અને ભારતીયતનો બચાવ દુષ્કર લાગે છે, તેના સૈનિકો ને સેનાપતિ તરુણ જ હોઈ શકે. અને એની માનવીય ક્રાંતિ અવશ્ય થશે, વ્યક્તિવ્યક્તિના જીવનમાં ભારતના અધ્યાત્મનો રંગ લાગી જાય એવી ક્રાંતિ

અન્યથા થશે ત્યારે સમાજના હિતમાં વ્યક્તિ પોતાનું હિત જોગ આવી ક્રાંતિ વિના ન તો મમાવવાદ આવશે, ન તો આમ્યવાદ મરોહિય તો એ ક્રાંતિનું ખીજું નામ જ છે

મુસહરીના જયપ્રકાશનું યથાતથ ફર્ગન આ વખતેમાં થાય છે ગ્રામસ્વરાજ આદેશનના અથ પા ત્યારે એ જગજગ પલા છીને બેમા હતા એમની એ કાંતિયાના બે અખડ ચાલી હોત, તો ગ્રામસ્વરાજ આદેશનના ગર્ભમાં રહેલી ઘણી સલાવનાઓનો સાક્ષાત્કાર થઈ શક્યો હોત તથા આદેશન પર ખીજ પાણુ નના નવા પુટ ચઢ્યા હોત આગળનું જે ઢાઈ કામ બિહુ થયું હોત તે આજ સુધીના આદેશનના મદર્ભમાં અને એના આગલા હદમ કપે થયું હોત

૫૨૬ હુલાઈએ પ્રયોગ અધૂરો રહ્યો

૫૨૭ આવું ન બની શક્ય બાગના દેશની અશૂતપૂર્વ સમસ્યા બિલી થઈ, અને જેઓની એની ધનાઓના પ્રવાહમાં અવશપણે તાણાતા ગયા પરિણામે મુસહરીના ઠાનમાંની એમની એકાગ્રતા ટૂંકી માનસ અહિં થયું, પ્રયોગ અધૂરો રહ્યો

બાગના દેશના પ્રશ્નથી જેઓની ખૂબ જ રૂપ દિત થયેલા તેમ છતાં એને લીધે પોતાના મુસહરીના કામને લગીએ આય આવે અથવા તેમાં કોઈ વિલેપ બિલો થાય એમ તેઓ હરગિજ નહોતા ધન્યતા એ પ્રશ્ન નિમિત્ત પાણુ અનિવાર્યપણે એમને બાગ જવાનું થતું, તો તેનો એમને ધોગ રજ રહેતો નહોતો કે હુ ત્યાં નથી હોતો, ત્યારે કામ હીન પડી બન છે અને મુળમાં તો એમની પોતાની એકાગ્રતા તૂટતી, તે એમને નહોતું ગમતું એપ્રિલ ૧૮૭૧માં જેઓની મુસહરી હતા, ત્યારે બાગના

દેશના પ્રશ્ન અંગે એક મીટિંગ માટે કલકત્તા આવવાનો ૫૧ એમને મળ્યો જેઓની ના લખી દીધી મુસહરી બાગવાનો એમનો ધંદા નડાવો ૫૨૭ પછી તારકેલિન વગેરે કાગ આગ્રહ થયો અને જેઓની ઠવડતા જમુ પડ્યું, ત્યારે જેઓની એટલા બધા નારાજ હતા ૧ આ ભેડો બમ, આ કામનું મહત્ત્વ સમજતા જ નથી ૧ સ્ટેશને જરા છપ્પમાં બેમના-એસતાથે બેલેલા કે કલકત્તાથી બે દિનસની અદ પાછો આવે બે બે છુ, આપણુ કામ અડનું ન જોઈએ

૫૨૮ કનડાની એ મીટિંગમાં જ બાગનાદેશના પ્રશ્ન અંગે જેઓની વિલેપનાનું ગોચાય વલડતાથી દિ હી જમુ પડ્યું અને દિલ્હીથી દુનિયાભગના પ્રવાસે ત્યાં બાદ તો બાગના દેશનો પ્રશ્ન વધુ ને વધુ ઉઘ અને જટિલ બનેતો ગયો તથા જેઓની પાણુ તેમાં વધુ ને વધુ આમેન થતા ગયા એ ધનાઓ જ એની અશૂતપૂર્વ હતી તથા જેઓની પાણુ તેનાથી એટલા બધા આન્દોલિત થઈ બેટલા કે ત્યાર પછી તો તે બનાવોમાં જ એ ખૂંપી ગયા બાગનાદેશનો પ્રશ્ન ૫૪૦ તે પછી બીજા ઠામે આવતા ગયા પછી એમની બાગી સમર્પણની ધના બની પોતાની તેમજ પ્રલાનતીઓની મલ્લર બીસારી આવી પડી પ્રલાનતીઓનું અવસાન થતું પરિણામે મુસહરીના કામને જેઓની તત્તુ તૂટ્યો, એ પ્રયોગ અધૂરો રહ્યો ઘર્ષકરો માગ્જત પછી ત્યાં કામ તો ચાલુ ગયું, જેઓની થોડો વખત દૂર ગયું-ગયું પાણુ ધાન આવતા રહ્યા ૫૨૭ મુખ્ય વિસ્તાનીની ગેઢાજરીમાં અમાજવિજ્ઞાનનો એ અનંત મહત્ત્વનો પ્રયોગ આગળ વધી શક્યે નહીં ગ્રામસ્વરાજ આદેશનનો ખીજો તગકો આ રીતે લગભગ વણખકાયેનો રહ્યો

ચંબલના બાગીઓનું આત્મ-સમર્પણ

પહેલી ઓક્ટોબર ૧૯૭૧. પરણાવું જયપ્રકાશજીનું નિવાસ-સ્થાન. પાંત્રીસેક વરસનો એક બીચો કદાવર જુવાન જેઠાણ પાસે આવ્યો, ‘માડું’ નામ રામસિંહ.’

‘હા, શું કામ છે?’

‘ચંબલની ખીણમાં હું જન્મ્યો છું. ત્યાંના ડાકુઓ તરફથી તમારા ઉપર સંદેશો લઈને આવ્યો છું.’

‘શું સંદેશો છે?’

‘ડાકુ લોકો તમારી પાસે આત્મ-સમર્પણ કરવા માગે છે.’

‘એને માટે તો તમે વિનોબાજી પાસે જાઓ. હું એ કામ હાથમાં ન લઈ શકું.’

‘બાલુજી, મારી વાત તો સાંભળો! આ વખતે દસ-ગાર નહીં, ત્યાંના બધા જ ડાકુઓ આત્મ-સમર્પણ કરી દેશે અને એ વિસ્તારની ડાકુ સમસ્યાનો જ અંત આવશે.’

‘જુઓ, મને તમારી વાત ઉપર વિશ્વાસ નથી બેસતો. વળી, હું આજે મારાં હાથ પરનાં કામો પણ એક પછી એક છોડી રહ્યો છું, એટલે હવે મરી કોઈ જવાબદારી લેવાની મારી ભેગી નથી. આ માટે તમે વિનોબાજી પાસે જાઓ!’

‘જી. ડાકુઓનો એક પ્રતિનિધિ વિનોબાજી પાસે ગયેલો. પણ એમણે તમને ગળવા મનાવ્યું.’

‘પણ હું આ કામ નહીં ઉપાડી શકું.’

‘બાલુજી, આ પણ એક સર્વોચ્ચનું જ કામ છે.’

‘એ ભલે, પણ મારાથી નહીં થઈ શકે, જેઠાણને ધસીને ધનકાર કર્યો.’

‘બાલુજી, આપના ઉપર જામને પૂરો વિશ્વાસ છે.’

તેવામાં એકાએક એ યુવાન જેઠાણની સામે આવીને બોલ્યો, ‘બાલુજી, હું પોતે જ માધોસિંહ છું.’

કાણ વારમાં જે નાટકીય ઢગે આ બન્યું, તેનાથી જેઠાણ સ્તબ્ધ બની ગયા. એમના મોઢેથી નીકળી ગયું: ‘તમારા મથે દોઢ લાખનું ઈનામ છે, છતાં મારી પાસે આવવાનું જોખમ તમે શું કામ ઉઠાવ્યું?’

‘બાલુજી, આપના ઉપર જામને લોકોને પૂરો વિશ્વાસ છે, તેથી આવ્યો છું,’ માધોસિંહે કહ્યું.

એકદમ મોટી જવાબદારીનો ભાર પોતાના ઉપર આવી પછો હોય એવું જેઠાણને અનુભવ્યું. હવે આનાકાની કરવાનું અણકય બની ગયું. અને જેઠાણને આ કામ સ્વીકારી લીધું. માધોસિંહે એ જ વખતે જેઠાણ સામે આત્મ-સમર્પણ કરી લીધું. જેઠાણને એને પોતાની પાસે જ રાખ્યો. ગ્રભાવનીશ સિવાય બીજા કોઈનેય ખજાર પડ્યા ન હોય કે આ રામસિંહ કોણ છે.

માધોસિંહે પાછળથી કહ્યું કે પોતે માનેા હતો ન્યારથી જેઠાણના કામમાં એને વિશ્વાસ હતો. એમને જોયેલા, એમનાં ગાથણું

સાંભળેલાં, એટલે જ છેવટે એસની પાસે આવ્યો. જેંપીએ માથાસિંહે બધી વાત કરી : ' છેલ્લાં છ વરસથી હું આને માટે પ્રયત્ન કરતો રહ્યો છું. ' મેં ' પ્રધાનો અને ખીલ ધણા નેતાઓને પત્રો લખ્યા, પણ કોઈ તરફથી થોડા બવાબ ન મળ્યો. રાજદારી નેતાઓ સાથેના મારા અનુભવ ઉત્સાહબળનક નથી. તેથી હું કોઈ એવા માણસની શોધમાં હતો કે જેને રાજદારણ સાથે કશી લેવાદેવા ન હોય અને જેની વાતમાં ભરોસો રાખી શકાય, અને કાકુઓના આત્મસમર્પણમાં જે પોતાનો સ્વાર્થ ન જોતો હોય. '

આ રીતે આ કામ જેંપીએ ઉધ્ધાર્યું હતું. બાર વરસ પહેલાં ૧૯૬૦માં ચંબલના વીસ-બાવીસ બાગીઓએ વિનોબાજીને બિનશરતી આત્મસમર્પણ કરેલું. પરંતુ જેંપીએ માથાસિંહે કહ્યું : ' જુઓ, વિનોબા તો સંત છે, હું એક અદનો સેવક છું. આટલો લાર હું ન ઉઠાવી શકું. એટલે તમારી જે માગણીઓ હોય, અપેક્ષાઓ હોય, તે જણાવો ! '

માથાસિંહ બોલ્યા, ' આત્મસમર્પણ કરનારા બાગીઓને, સળ ગમે તેટલી લાંબી થાય, પણ ફરિસી ન દેવાય એટલું જ અમે ઇચ્છીએ છીએ. '

' આ બધું વાજબી શરત છે. કમ સે કમ હું તો કોઈની ફરિસીની બંધાબંધારી ન લઉં શકું, ' જેંપીએ બોલ્યા.

માથાસિંહે આગળ કહ્યું : ' અગાઉ લોકમન વગેરે સાથે થયું, તેવું અમારી સાથે ન થાય. કેસો એક જ બજાએ ચલાવવામાં આવે, પોલીસ છ સહિતાની અંદર બધા કેસો રજૂ કરી દે અને અદાલત વધુમાં વધુ જણ વરસમાં બધા કેસોનો નિર્ણય કરી નાખે, પછી જેલમાં અમારી સાથે રહેતા વતન રાખવામાં આવે. બાગીઓના ન થાય, હાથકડી ન પહેરાયે, બંધા સુધી અમે જેલમાં હોઈએ, ત્યાં સુધી અમારાં બાળબચ્ચાંની સંભાળ લેવાય. '

સમાજશાસ્ત્રીય દષ્ટિકોણ

જેંપીએ આમાં કશું ચેરવાળેની ન લાગ્યું. આટલી અપેક્ષાઓ બરાબર જ હતી. આ પછી એમણે માથાસિંહે પોતાના સેવકોદયના આગ્રહમાં છુપાવી રાખવાની વ્યવસ્થા કરી. ત્યાં પણ એ કાલુ છે, તે કોઈ જાણતું નહોતું. ત્યાર બાદ જેંપીએ કેન્દ્રના શ્રદ્ધપ્રધાન તથા મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના મુખ્ય મંત્રીઓને પત્રો લખ્યા અને અગ્રણી વાતચીત કરી. બધાંતું વલણ ઉત્સાહવર્ધક અને સફાળુચિંતનનું હતું. એ બધાંએ આ કામમાં સરકારનો પૂરો સાથ આપવાનું સંકલ્પનું.

જેંપીએના દષ્ટિકોણ સમાજશાસ્ત્રીય હતાં. તેથી એમણે આ બધું બાગી-સમસ્યાને અવગણ્ય કરવાનું કામ લાગુ પડતીના સંકલ્પના દિશ્ટિરૂપેના એક બાઈને સંતરડું. એમણે ચંબલ પ્રદેશમાં બંધ અવગણ કરીને એકદમ તૈયાર કરી. તેને નક્કર સમસ્યા અને જેંપીએના સંકલ્પના કામની ચોખ્ખા બતાવવા.

ચંબલ ખીણ શાંતિ મિશનની સ્થાપના કરી. ૧૫ ડિસેમ્બરે જેંપીએ બાગી બાઈઓને ઉદ્દેશીને અપીલ બહાર પાડી. તેની ઉભરા નહતે જવાવેને ચંબલ વિસ્તારમાં વહેંચી. પછી બાગીઓનો સંપર્ક સાધ્યો. પોલીસ પણ આમાં સહકાર આપ્યો. એ વિસ્તારને અધોપિત શાંતિક્ષેત્ર બનાવી દીધું. આ શાંતિક્ષેત્રમાં બાગીઓને મળવા-ઉભવા, સમઘર્ષણ માટે સગવડ કરી આપી. જેંપીએની વિનંતીથી ઉત્તર પ્રદેશની સરકારે અખ્યાત બાગી માનસિંહના પુત્ર તહેસિલદારસિંહેને દેશુચારી ૧૯૭૨માં જેલમાંથી છોડી મૂક્યા. એમને જુદા જુદા કેસોમાં બધી ગણને ૨૪૦ વરસની સજા થયેલી ! ૧૭ વરસે એ લેખમાં બહાર આવ્યા. આ તહેસિલદારસિંહે ૧૯૬૦માં જેલમાંથી વિનોબાજીને પત્ર લખેલા અને એમની વિનંતીથી જ વિનોબાજી ૧૯૬૦ માં ચંબલ પ્રદેશમાં પધ્ધાત્રા કરેલી. આ ઉપરાંત ૧૯૬૦ માં વિનોબાજીને આત્મસમર્પણ કરનાર અને પછી જેલની સળ ભોગવી સારી વર્તણૂક બદલ વહેલા છૂટનાર પંડિત લોકમન (અખ્યાત બાગી છુટકા) પણ આ કામમાં લાગ્યા. તહેસિલદારસિંહે અને લોકમન બંને બાગીઓનો સંપર્ક સાધી એમને સમઘર્ષણના કામમાં ખુબ જ ઉપયોગી થયા.

૧૯૬૦ નાં માર્ચમાં એ તો મુખીમાં થયેલાં પ્રદેશના બધા જ મોટા બાગીઓનો સંપર્ક થઈ ગયો અને તેમણે બધાંએ આત્મસમર્પણની તૈયારી બતાવી, જેંપીએ વડાં પ્રધાન મંત્રીશ્રીએ મળ્યા. એમનું વલણ પણ ધણું સાડું હતું. સરકારે બહાર નહોતું કહ્યું, પરંતુ જેંપીએની એ વાત તેણે માન્ય કરી લીધી હતી કે અદાલતમાં આ બાગીઓને જે ફરિસીની સજા થયે તોયે પાછળથી એમની એ સળ હળવી કરી દેવામાં આવશે, અને એમનામાંના કોઈનેય ફરિસી દેવામાં નહીં આવે. બાકી બીજી કોઈ આશાસન આપવામાં આવ્યું નહોતું. કેસ અદાલતે અને જેલની સળ ખજ ભોગવવી જ પડશે, એમ બાગીઓને સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું હતું.

' એક એકનો બાન મારા બાનની બચાવે '

૧૧ એપ્રિલે જેંપીએ આ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા. ત્યાં બસા ગામ નજીક પંચાયત કેમના વિશ્રામગૃહમાં એમનો નિવાસ રાખવામાં આવેલો. ત્યાં જ આ બધાં બાગીઓની મુલાકાતે શરૂ થઈ. પહેલાં મળવા આવનાર વિષ્ણુભાઈ બાગી મોહરસિંહે હતા. તેની ટુકડી સીધી મોટી અને તેના સાથે ઇનામ પણ સીધી વધારે બે લાખ રૂપિયાનું હતું. મધ્ય પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન, પોલીસ અધિકારીઓ વગેરે કોઈને વિશ્વાસ જ નહોતા કે મોહરસિંહે આત્મસમર્પણ કરે. પરંતુ સીધી પહેલું આત્મસમર્પણ તેણે જ કર્યું.

૧૧મીએ ગતે જ મોહરસિંહે જેંપીએને મળ્યા. જેંપીએ એને બહુ પૂછ્યું કે તમારી કોઈ માગણી કે શરત હોય તો બતાવો. પણ મોહરસિંહે એટલું જ કહ્યું કે, ' અમારી નથી કોઈ માગ કે નથી કોઈ શરત. અમે તો અમારું માથું આપને ચાંપે પરી દીધું છે. આપ વસે કામીએ લટકાયા કે પછી બચાવી દો. અમે કોઈ નહીં બોલીએ. '

નેળી બોલ્યા : 'કોઈ પણ વાગી મારી આગળ આત્મ-સમર્પણ કરે અને એને ફાંસી થાય એ એવા હું' લેવા નથી. તમારો એકએકનો જન મારા જનની 'વરાળ' છે. કોઈને પણ ફાંસી થશે, તો હું ઉપવાસ કરીને મરીશ.'

નેળી બોલતી ચમત્કારિક અસર થઈ. વાગીઓનાં દિલ પીથળા થયાં, નેળી બોલ્યા બાદ મોહરસિંહ નાચી ઊઠ્યો હતો. એ ગદ્યાને કહેતો કરતો કે 'વાલુજીને કહ દિશા દે દિ હમમે' એ એક એક કી જન ઉન કી જન કે વરાળર દે !'

આવી જ રીતે બીજા એક વાગી સરદાર નાથુસિંહ પણ નેળી બોલે ત્યારે લાવે કહેલું : 'અત્યાર સુધી પકડવાવાળા અને મરાઈ નાખવાવાળા ગળ્યા, પણ ગણવાવાળા તો આપ જ નીકળ્યા. આપે પ્રેમથી બોલાવ્યા અને અમે ચાલ્યા આવ્યા. હવે ભલે અમને ફાંસીએ લટકાવવામાં આવે કે પછી જમે તે થાય.'

આમ એક પછી એક વાગીઓની ટોળી આવતી ગઈ. એમને એવા લોકોની તો કદ જોઈ હતી. મહાત્મા ગાંધી, સંત વિનોબા અને બપ્પાચંદ્ર નારાયણની બન્યા પોકારો થાય એટલે કોણ નવા વાગી આવ્યાં એ એવા પોકાર એકલા થઈ જતા. વાગીઓ મકાનના ઊપરા ઉપર કે ગઢાર છત્તમાં બેસા રહેતા, નેથી મોટા માનવમહેરામણ એમને બેઠાં શરૂ. વાગીઓ આત્મ-સમર્પણ કરવા આવ્યા છે, એમ સાંભળીને દૂર દરથી એમનાં સગાંવહાલો પણ મુગ્ધા આવતાં.

'અમારા પરિવારમાં તમને સમયેલ ક્યાં છે.'

૧૩.મી એપ્રિલે પારિવારિક સ્નેહ-મિલનનો સમારંભ ચાલ્યો. બહેર સમારંભ તો બીજો દિવસ હતો, પણ નેળી બોલે મન આ મિલનનું મહત્વ વધારે હતું. છેલ્લી ઘડીએ કહે, 'ગાંધી-વિનોબાના ટોડાએ જોડ્યા !' જગતમાં ગાંધી-વિનોબાના ટોડા ક્યાંથી કાઢ્યાં જ એક સાધી પામ્યાં ગાંધી શતજીવી વખતે ગઢાર પહેલ ગાંધી-વિનોબાનાં ચિંત્રની એક એક નકલ મળી. તેને પૂઢા ઉપર ચોંટાડીને મુક્યા.

"આપા કાર દુમકારે રામો, આપા કાર દુમકારે !" ના લગ્ન સાથે રહેલ મિલનનો આરંભ થયો. પ્રભાતનીજીએ દરેક વાગીને તિલક કર્યું, બપ્પાચંદ્ર એક એકને ભેટ્યા. બહેનેએ દરેકને રાખડી બાંધી. નેળી બોલે કહ્યું : 'અમારો એક નાનકડો પરિવાર છે—ઉંચડમાં માનનારા, પ્રેમ અને અહિંસાના માનનારા, ગાંધી અને વિનોબાના માર્ગે ચાલનારા લોકોનો સવેશ્ય પરિવાર. અમે તમાને આજે અમારો આ પરિવારમાં સામેલ કર્યા છે. આ પરિવારની લાજ ગમવાની જવાબદારી તમારી છે. એ તમારું કર્તવ્ય છે.'

એક સવાલ બીજો થયો. વાગીઓ કહે, બહેન રાખડી બાંધે એટલે એને પેસા તો ચોપવા જ પડે ને ! હવે, જો આ ચાલુ થાય તો કોઈ સોની નોટ કહે અને કોઈ એકની, એ સાતું ને દેખાય. તેમાં પ્રતિસ્પર્ધા બપ્પાચંદ્રને પણ સંભવ હતો. છેવટે કાચ-

કસોએ વાગીઓને સમજાવ્યા કે આપણા પરિવારનાં મુખ્ય માણસ બપ્પાચંદ્રનામણ. એમણે કહ્યું છે કે હું જ ગદ્યા વતી દરેક બહેનને એક એક રૂપિયા આપીશ. આ વાત વાગીઓને ગળે ઉતારનાં આસ્તી વાર લાગી. પણ પછી 'સવેશ્ય પરિવારની રીત ન્યારી !' એમ કહીને માની ગયા.

આ મિલન વખતે મધ્ય પ્રદેશના ડીઆઈઓનાં પત્ની આવી ચડેલાં. એમને પણ રાખડી બાંધવામાં ભાગવાનું નિમંત્રણ આપ્યું. એકદલ ક્ષણ એ બપ્પાચંદ્રનાં, પણ પછી પ્રેમથી એમને પણ રાખડીઓ બાંધી.

આત્મ-સમર્પણનો બહેર સમારંભ

૧૪ એપ્રિલે અને ૧૬ એપ્રિલે બહેર સમારંભમાં વાગી-ઓનું આત્મ-સમર્પણ થયું. ગાંધીજીના ચિત્ર આગળ લાખે રૂપિયાનાં રાત્રી ખડકાંયાં, સ્તેનગન, મશિનગન, ઓટોમેટિક રાઈફલ, ટેલિસ્કોપિક રાઈફલ, કારતૂડાં, કટલાંક વિદેશી શસ્ત્રોનો હમણાં થયો. માધોસિંહે કો વાગીઓ વતી સમાજની ક્ષમાચમના કરતું નિવેદન વાંચી સંભળાવ્યું : 'અમે અમારી જાતને સમાજની સંધા માટે સમર્પિત કરીએ છીએ. બાપા વિનોબાજી અને બાપુ બપ્પાચંદ્રના આશીર્વાદથી અમે અમારી નવી જિંદગી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અમારી ઘણી બૂલો થઈ છે, જેને માટે અમને દિલથી પસ્તાવો થાય છે. અમારે કારણે જેમને-જેમને દુઃખ-તકલીફ થઈ છે, તેમની અમે માફ માગીએ છીએ.'

આત્મ-સમર્પણ કરનાર દરેક વાગીને "ગસાયણ" અને વિનોબાજીના "ગીતા પ્રવચનો" ની એક એક નકલ ભેટ આપવામાં આવી. મોહરસિંહ સાવ અણધારે માણસ. તેણે બપ્પાચંદ્રને કહ્યું, 'હું જેવગાંધી બહાર આવેશ, ત્યારે આખી સામે આપે આપણું આ રામાયણ વાંચી જતાવીશ.' કેવી ભાવના !

બપ્પાચંદ્રના પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું : 'તમારી પાસે માડું એટલું જ નિવેદન છે કે જે, માર્ગ આપે તમે સ્વીકાર્યો છે. તેને હવે કદી છોડશો નહીં. ઘણી ઘણી જાતનાં વિનોબા, તોયે આ માર્ગથી હવે કમગી નહીં. જેલવાસને તમારા નૈતિક તેમજ આંતરિક વિકાસ માટેનો આવસર માનવો અને જેલમાંથી છૂટીને સમાજના સારા સેવક બની રહેજો.'

વાગીઓના આત્મ-સમર્પણની આ ઘટનાની દેશદુનિયામાં અખબારોમાં ઘણી પ્રસિદ્ધિ થઈ. ઈંગ્લેન્ડના બીબીસીઓ અને અમેરિકાના "ટાઈમ" મેગેઝિનના પ્રતિનિધિ પણ અંતરમાં હાવર લતા. "ટાઈમ"ના પ્રતિનિધિ કહે, 'એક જમાનામાં અમારા દેશમાં લોકો માનતા કે ગાંધીનો અહિંસાનો મતો અત્યવહારુ છે. પણ હવે અમારે ત્યાં પણ લોકોને સમજવું બપ્પાચંદ્ર કે અહિંસા સાવ અત્યવહારુ વસ્તુ નથી.'

અખલ શાંતિ મિલનની કાચગોરી

અખા વાગીઓને જાણિયર જેલમાં લઈ જવાયા. કોઈને હાથકડી ન પહેડવાઈ. એમની સાથેનો વત્તેલ પણ સાંગે રહ્યો.

કેસ પણ ઝડપથી ચલાવાયા. ફેટલાકને ખુલી જેલમાં પણ રાખવામાં આવ્યા. આત્મસંસ્કાર પણ પછી પણ ચળવળ ખીણ શાંતિ મિશને પોતાનું કામ ચાલુ રાખ્યું. બાગીચોના સમયો ઉઠેલા, અદાલતોમાં એમને મદદ કરવી, જેલમાં પણ એમના શિબિરો ચલાવીને સંસ્કાર-સંચય કરવું, બાગીચોના પરિવારોની ફેબ્રુઆરી રાખવી, જેલમાંથી છૂટે ત્યારે એના પુનર્વસવાટની વ્યવસ્થા કરવી, એમને જમીન આપવી, ખીજ કામધંધાની ખતતી સળવડ કરવી, વગેરે કામો આ મિશન દ્વારા થતા રહ્યાં. શાંતિ મિશનના પ્રમુખ પછી બંધાવદારી બંધપ્રકાશજીએ જ વહન કરેલી. જેઓના એક સાથી સુખારાવે બેસા પામે જ આશ્રમ સ્થાપીને ત્યાં યાત્રુ જમાવ્યું. આ બધા પ્રયત્નને લીધે આત્મસંસ્કાર કરનારા બાગીચોને સમાજના નાગરિક બનાવવાની દિશામાં ધણું સાધુ કામ થઈ શક્યું છે. એપ્રિલ ૧૯૭૨ માં તેમ જ ત્યાર બાદ આ વિસ્તારમાં કુલ ૧૪૪ બાગીચોએ આત્મસંસ્કાર કર્યું. ૧૯૮૦ના અંત સુધીમાં આમાંથી ૧૪૦ બાગીચો જેલમાંથી પોતાની સ્વળ ભોગવીને મુક્ત થઈ ચુક્યા છે અને સમાજમાં શાંતિમય જીવન વિતાવતા થયા છે.

એમને જેમને બાગીચોના નજીકનો અનુભવ થયો એમને લગભગ બધા બાગીચોમાં બાળક જેવી નિષ્કપટતા, સરળતા અને પ્રેમ જણાયું. તેમના મોટા ભાગના નિયમિત સ્નાનસ્નાન, પૂજાપાઠ વગેરે પણ કરતા. રામાયણ વિશે બધાને પ્રેમઆદર. જેઓએ પોતાના અનુભવ પરથી એક વસ્તુ એ પણ નોંધી કે આ બાગીચોનું માનસ સાધારણ અપરાધીઓનું માનસ હોય છે એવું નથી. તેમાંથી મોટા ભાગના સામાજિક અન્યાયનો શિકાર થયા હોય છે. પછી એક વાર હતાશામાં કે રોષમાં કંઈક કરી મેણ અને બગાવતના મારને ચઢી ગયા.

એપ્રિલમાં બાગીચોને વાંચિયર જેલમાં લઈ ગયા ત્યાર પછી તુરંત એમની એક મિથિ બંધપ્રકાશજી ઉપર આવી તેમાં એમની માગણી એ હતી કે, “અમારા જે દુશ્મનો કહેવાય છે,—હવે અમે તો કોઈને દુશ્મન માનતા જ નથી, કેમ કે અમે અમારા જીવનનું પરિવર્તન કરી દીધું છે, પરંતુ હજી તેઓ જો અમને દુશ્મન માનતા હોય, તો અમારી વિનંતી છે કે તેવા લોકોને અહીં જેલમાં લાવીને અમને મળવા દેવામાં આવે. તેમને અમે પ્રેમથી ભેટી બધી દુશ્મનાવટ ખતમ કરીશું. અમે પહેલાંનું બધું ભૂલી જઈશું” અને એમનેય બધું ભૂલી જવા આશંકા કરીશું.”

આ લોકો આમેય પોતાને ટાકુ નથી કહેવાડાવતા, પણ “બાગી” કહેવાડાવે છે. બાગી એટલે કે રાજદ્રોહી. અને ચળવળ પ્રદેશની સામાન્ય જનતા પણ મોટે ભાગે એમને રાજદ્રોહી રૂપે જુએ છે. સાવંતશાહી સમાજવ્યવસ્થા, દોષધૂણી જુમિત્યવસ્થા, ભાટનાદારી પોલીસનંત્ર, સમાજમાં થતા રહેતા અન્યે અન્યાયો વગેરે આ લોકોને બાગી બનાવવા માટે બળાળદાર છે. વળી, આસોનનમો વગલ જૂની આ સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવવા

દેવામાં ફેટલાંક સ્થાપિત હિતોનો પણ હાથ છે. પોલીસ તંત્ર, સિદ્ધાંતીન રાજદ્રોહીઓ, અસોનો જૂથો વેપાર કરનારઓ, દાણચોરો, જંગલના ઈન્કલાબી વગેરેને પોતપોતાના સ્વાર્થ ખાતર આ સમસ્યા કાયમ રહે તેમાં રસ છે. એમ બતાવવા મળ્યું કે બાગીઓને હથિયાર આપનારાઓમાં પોલીસ અને ફોર્સ લોકો હતા. આ સમસ્યા બિઠકી બધ, તો એ બધાનો નો ધંધા ખતમ થઈ બધ !

“હીરો નહીં, લાઈ બનાવ્યા છે”

એટલે ૧૯૬૦ માં વિનોબાજી સમઠ થયેલ આત્મસંસ્કાર વખતે આ બધાએ જ મળીને બીહામોદ કરેલો અને એ ધટનાનું મૂલ્ય ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરેલો. બુદ્ધિજીવીઓ અને વહીવટીતંત્રે પણ તેમાં ભળીને ફેટલાંક અર્થહીન વિવાદ બેલા કરેલા, આ વખતે પણ પાછળથી વાતાવરણ ચોટું કહ્યું પિત ઘટું હવું અને આશ્રજનું કામ બરાબર થયે કે કેમ તે વિશે શંકા બીધી થઈ હતી. પરંતુ સફલાએ ધીરે ધીરે બધું થાળે પડ્યું.

ભણી વાર એક અનાજ એવો લેખા કરે છે કે જેઓ-વિનોબાજી તેમ જ સર્વેદયવાળાઓએ આ ડાકુઓને “હીરો” બનાવી દીધા છે, “એમરાઈજ” કર્યા છે, આવી વાતો થતી ત્યારે જેઓ-રુપરૂપ શબ્દોમાં કહેતા કે, “હું આનો બિલકુલ કનકાર કરું છું. હું એમ કહેવા માશું છું” કે અમે તેમને હીરો નથી બનાવ્યા, લાઈ બનાવ્યા છે, માણસ બનાવ્યા છે. હા, સમર્પણ પછી તેઓ અમારે મન ડાકુ નથી રહ્યા. “તમે ડાકુ છો, ડાકુ છો.” એમ કહેતા રહેવાથી કોઈ વ્યક્તિ સુધરે છે કે માણસ બને છે કે એટલે આમાં હીરો બનાવવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. અમે તો એમને ગળે લગાડી લાઈ બનાવ્યા છે, માણસ બનાવ્યા છે, અમારા માંધી-મતિવારમાં એમને સામેલ કર્યા છે. તેઓ ખોટો રસ્તે ચાલ્યા ગયા હતા. હવે એ રસ્તો છોડીને આવ્યા છે, તો એમને સમાજના મારા નાગરિક બનાવવાની તક આપવી જોઈએ.”

લખા લોકો વિનોબાને પૂછતા કે શું ખરેખર આ બાગીઓનું હલ્લખરિવર્તન થયું છે કે ત્યારે વિનોબા બવાળ આપતા : “બિગ્ગી જનમ અનેક કો, સુધરત પલ લગે ન આધ-દોષ હોય અનેક જન્મેના, પણ તેને સુધરતાં અડધી પણ જણ નથી લાગતી.”

આ જ સંદર્ભમાં બંધપ્રકાશજી એક સમાજવિજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ કહેતા : “અપરાધ અને સજા બાળતના આપાને પ્રથ વિશે જ નવેસરથી વિચારણા થવી જોઈએ. અપરાધીઓ પ્રત્યે સમાજની કડુણા દ્રષ્ટિ બગે અને તે એમને સજા કરવાને બદલે એમને સુધારવાની દૃષ્ટિએ વિચારે. વળી, એ સામાજિક પરિસ્થિતિઓનો વિચાર થવો જોઈએ, જેને કારણે સામાન્ય માણસ અપરાધી બનવાને મજબૂર થાય છે. સમાજવ્યવસ્થા જ એવી છે કે જેને કારણે અસુક અપરાધો થતા રહે છે. એટલે સમાજની મૂળ રચનામાં પરિવર્તન કરવાનું છે. ઉપરાંત, અપરાધીઓ સાથેના આપણા વર્તનમાંથી ધરુણથી પરિવર્તન કરવાની બકર છે. અપરાધીઓ

સાથેના વ્યવહારની આજની પદ્ધતિ તો એવી છે કે જેમાં હજારો નહીં, લાખો અપરાધીઓને સજા કરવામાં આવે છે, જે કેડાને ફાંસી અપાય છે, તેમ છતાં હુનાઓનાં પ્રમાણ વધતું જ નય છે, ઘટતુ નથી !'

વિનોબાજીએ વાવેલ બીજનાં ફળ

આવી રીતે જ્યપ્રકાશજી આખીયે ઘટના પ્રત્યે સમાજશાસ્ત્રીય દૃષ્ટિકોણથી જોતા. ઉપરાંત, એમની ભૂમિકા અત્યંત વિનમ્ર હતી. જેની વારે વારે કહેતા કે 'માર વરસ પહેલા ૧૯૬૦માં વિનોબાજીએ જે બીજ વાવ્યાં હતાં, તેનાં જ આ ફળ છે.' તે વખતે ૨૦ બાગીઓએ આત્મ-સમર્પણ કરેલું. 'આ વખતે હસો નેટલાએ આત્મ-સમર્પણ કર્યું. આ બગાઉની જ ઘટનાનું' વિસ્તરેલું હતું એમ જેની માનતા. એમણે કહ્યું કે, 'વાદમીકાના કાળ, પછી વિનોબા આગળનું એ સમર્પણ સ્થાન પામશે. ઉપર-ઉપરથી તો એમ લાગતું હતું કે એ કામ ત્યાં જ અટકી ગયું. પરંતુ વાસ્તવમાં એ ઘટનાનો પ્રભાવ બરાબર પોતાનું કામ કરતો રહ્યો. એમણે એ વખતે જે એક નાનકડું બીજ વાવેલું, તે ત્યારથી લઈને આજ સુધી બાગીઓનાં, જનતાનાં અને હું જૂલ ન કરતો હોઈ' તો સરકારમાં કામ કરી રહેલા માણસોનાં દિલમાંથી પોતાનું કામ કરતું રહ્યું. ત્યારે વિનોબાજીએ મોટા સાહસ સાથે એક પ્રેમનો પ્રયોગ કર્યો હતો. વીસ બાગીઓના હૃદયનું એમણે પરિવર્તન કરેલું. અને એમ કરીને ભલે ને થોડા જ વખત માટે જેમ ન હોય, તેમ છતાં વિનોબા વ્યવહાર રીતે એ સાબિત કરી શક્યા હતા કે અપરાધોની બાળતમાં કામ કરવાની એક માનવીય અને વધારે સઘન રીત પણ છે.'

વિનોબાની આ વાતને આગળ વધારવામાં પોતે નિમિત્ત માત્ર બન્યા એમ જ જેની માનતા. આ કામનું ક્રેવ પણ તેઓ બીજાને જ આપતા રહ્યા. અને તેમ છતાં એ વિશેષે નાના માણસો તરફથી ઠીક ઠીક ઊઠાપોઠ થયો. થોડો વખત મધ્યપ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી વગેરેએ અજીવતાં ચર્ચા પણ ચલાવી. એ બધું જોઈ જેનીએ થયું દુઃખ થયું. તા. ૧૨-૭-૫૨એ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીને એક પત્રમા જેનીએ લખ્યું : 'મારો તથા મારા મુખ્ય સાથીઓનો પ્રારંભો જ એવો પ્રયાસ રહ્યો છે કે બાગીઓના આત્મ-સમર્પણનું ક્રેવ શેઠીલા અને બીજા બે રાજ્ય સરકારોના તેમજ તમારા તથા તમારી સરકારના યુક્ત સહયોગને જ દેવું. મેં હંમેશા આને ઈશ્વરની લીલા જ કહી છે—એટલા વાસ્તે કે હું એક આસ્તિક છું. અને મેં પોતાને નિમિત્ત માત્રથી અધિક ન માન્યો છે, ન કદી કહ્યો છે.'

ઈશ્વરની જ લીલા, બીજું શું ?

જ્યપ્રકાશજીના દિલને ભાવ આવો જ હતો. એમણે આને એક ઈશ્વરીય કાર્ય જ માનેલું. આ ઘટનાનો એમના ચિત્ત પર યોગ પ્રભાવ પડેલો. તેઓ કહેતા કે, 'આ એક અસાધારણ ઘટના છે, ઐતિહાસિક ઘટના છે. અને કદાચ ભારત સિવાય દુનિયાના બીજા કોઈ દેશમાં આવી ઘટના સંભવિત નથી.

ભારતની જમીન અને હવામાં એવું કોઈક તત્ત્વ છે કે તેમાં આવી અદ્ભુત ઘટના સંભવી શકે. એટલે આ બધું આ દેશની માટી અને ઈશ્વરની કૃપાથી બન્યું છે.'

જેની બરાબર જણાતા હતા કે એમણે પોતે તો આ કામને દૂર ઠેકવા ક્ષેત્રે પ્રયત્ન કરેલો. બે એમનું 'વાલ્યું' હોત, તો એ આ કાર્યમાં પડતું પળુ નહીં. 'પરંતુ આ કામ આસ-માનથી મારા માથે આવી પડ્યું.' તેથી આમાં પોતાનું કોઈ જ કર્તૃત્વ નથી એવી લાગણી એમને થતી. જેની ફરી-ફરીને કહેતા કે, 'કયુ આને "ચમત્કાર" વગેરે શબ્દોથી નવાજે છે, અને આ ચમત્કારમાં મારો હાથ છે એમ પણ કહે છે. પરંતુ હું એમ માનું છું કે આની પાછળ કોઈ અદૃશ્ય શક્તિએ જ કામ કર્યું છે. આમાં હું નિમિત્ત માત્ર છું. અને તો સમજતું નથી કે આ ઘટના કી રીતે બની. મને તો આમાં ઈશ્વરની જ લીલા દેખાય છે. એની જ અગ્રગ્ર યોજના અનુસાર એણે આપણા આ માર્ગે જુલેલા ભાઈઓને સાચા માર્ગે આવવાની પ્રેરણા આપી. હું તો' આ આખાથે કામમાં નિમિત્તમાત્ર બન્યો છું. તેનાથી વિશેષ આમાં અને કોઈ ક્રેવ નથી.'

ઈશ્વરની લીલા, અદૃશ્ય શક્તિનો હાથ—આવી દક પ્રતીતિ જેનીએ ધણેલી. ૧૯૬૦ની બાગી-સમર્પણની ઘટના વખતે વિનોબાને પણ આવી જ પ્રતીતિ ધણેલી. આમ તો વિનોબાની ક્ષણેક્ષણ ઈશ્વર-સમર્પણની રસાયેલી રહે છે. અને છતાં એમને પણ એ ઘટના પાછળ ઈશ્વરના સીધા હોરી-સંચારની કંઈક વિશિષ્ટ અનુભૂતિ થઈ હતી. તે વખતે એમણે કહેલું : 'The whole atmosphere was surcharged with God's presence—સમસ્ત વાતાવરણમાં ઈશ્વરની હાજરીનો વિયુત-સંચાર થઈ ગયો હતો.' દીવાસળીમાં આગ અવ્યક્ત રૂપે રહેલી હોય છે, સળી ધસે કે પ્રગટ થાય છે. અવ્યક્ત રહેલી વીજળીનું કાર્ય પણ સૂક્ષ્મ હૃદિ જ જાણી-સમજી શકે છે; પરંતુ તે પ્રગટ થાય એટલે તેનું સામર્થ્ય જેને જોવું હોય તે જોઈ શકે. માણસાઈના દીવા અગમગાવતી આવી ઘટનાઓ અવ્યક્ત રૂપે નિરંતર વિલસી રહેલા ઈશ્વર તત્ત્વને વ્યક્ત કરતી જાય છે.

અનુભૂતિની અઢોલિક ક્ષણો

જ્યપ્રકાશજીને પણ આવી માટે અનુભૂતિ ધણેલી. ઈશ્વરની લીલા વિશે એમણે કહ્યું તે કોઈ માત્ર ભાવાવેગમાં આવી જઈને નહોતું કહ્યું, પણ પોતાની સાક્ષાત્ અનુભૂતિને આધારે કહેલું. તેઓ કહેતા કે, 'એ એક અદ્ભુત ઘટના છે. એ વાદ આવે છે ત્યારે સાનું હૈયુ ભગઈ આવે છે.' અને લારે એમને ઈશ્વરની અમીમ કૃપાનું જ સ્મરણ થતું. કહેતા કે, 'ઈશ્વરની કૃપાએ જ મારા જેવી એક અયોગ્ય વ્યક્તિને આમાં નિમિત્ત બનાવી. આ પ્રકારના કામ માટે હું મને પોતાને સાવ અયોગ્ય માનું છું. હું આને માટે કોઈ નૈતિક કે આધ્યાત્મિક ગુણનો દાવો નથી કરતો. આ ઘટના પાછળ મારી કોઈ શક્તિ છે, સાનું કોઈ તપ કે સાત્રય છે, એમ હું નથી માનતો.'

આમા લશીરે ઔપચારિકતા નહોતી આવી ધન્યાઓ વખતે નિમિત્ત રૂપ ગનેલ વ્યક્તિને તેમા ઈશ્વરને હાથ હોવાની જે સાક્ષાત્ અનુભૂતિ થતી હોય છે એવી જ આ જેઠીબીની અત્તર તમની અનુભૂતિ હતી તેથી તેઓ હ મેશા ઉમેરતા 'આ હ વિનમ્રતા બતાવવા નથી કહી રહ્યો, પરંતુ મે જોગ, પરાશ ને વાલિશમમા આ ધન્યા વખતે જે અનુભવ્યુ, તેથી હું છુ અનુભૂતિની આ અલોહિત અને અદ્ભુત ક્ષણોમા મને એ વાતની સાક્ષ પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે કે માગ નિમિત્તે આ જે જન્મુ છે, તે જનવામા કેટલાયે સ્તરે ઈશ્વરની લીલાએ જ કામ કર્યું છે એક આસ્તિકના નામે પૂરી શ્રદ્ધાથી હુ વહુ છુ કે આ બધી ઈશ્વરની જ લીલા છે જે કાઈ થયુ, તે એની જ દુષાથી, એની જ પ્રેરણાથી થયુ ઈશ્વરની પ્રેરણાથી જ આટલા બધા ભાઈઓએ એક નવો રસ્તો, પોતાની આત્મશુદ્ધિનો રસ્તો પકડ્યો'

૧૯૬૦ ની બાગી-સમર્પણની ઘટના બાદ વિનોબાજી કહેતા કે, 'આ ધન્યાથી બાગીઓનું હૃદય પરિવર્તન થયુ કે નહીં, મને ખગા નથી પરંતુ એમના એ શસ્ત્ર સમર્પણથી માત્રુ તો હૃદય પરિવર્તન થઈ જ ગયુ પહેલા હુ બહુ કહોગ હતો પશુ આવી ધન્યાઓ પછી હુ ચુદ્ધ જનતા ગયો

આધ્યાત્મિક યજ્ઞનુ ચરમ ધિન્દુ

અમુ જ કાંઈક પરિવર્તન બાગી-સમર્પણની ધન્યા બાદ જેઠીબીમા પ્રભુ જોવા મળે છે એ પહેલેથી આસ્તિક હતા વચ્ચે ચાર્મવાદના પ્રલાવ હેઠળ નિર્ધારવાહી બન્યા ૧૯૫૨મા ૨૧ જિલ્લાના ઉપવાસ બાદ 'કોઈએ માર્વલોમ શક્તિ છે, જેને સક્ષેપમા ઈશ્વર કહીએ' એમ ફરી કહેતા થયેલા ૧૯૭૨મા બાગી સમર્પણ વખતે આ આસ્થા તેના ચરમ ધિન્દુએ પહોંચી ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિશે જ નહીં, દુન્યવી ધન્યાઓમા ઈશ્વરના અદ્યથ દોરીસચાર વિરોધે પશુ એમને સાક્ષાત્ અનુભૂતિ થઈ આ અનુભૂતિ ઘણી જીડી અને પ્રગાદ હતી આદિસા દરખાસ, માનવતા પાછળની પૂછું આધ્યાત્મિક લુભિકા આમા બહુાય છે, પીડી ઈશ્વરનિમના દર્શન થાય છે

જેઠીબીની દષ્ટિ હ મેશા એવ સમાજ વિજ્ઞાનીની રૂઢી છે તેથી તેઓ 'આ ધન્યા પાછળ અદ્યથ શક્તિને હાથેઈ' એમ કીને અટકી ન ગયા એમણે તો સમાજ વિજ્ઞાનીની 'એ આમાથી સામાજિક ગતિવિધિઓના સ્વલોકમા એવ તારણ કાઢીને પશુ સમાજ ગમક્ષ મુકયુ 'ઈશ્વર આપણુ સહના હૃદયમા બેસે છે તે આપણને મળે પ્રેરણા આપે છે અને તેજ જ આ બાગી-ભાઈઓને આની પ્રેરણા આપી છે લોકોને જે આ પ્રેરણા થઈ, એમને જે આ એક નવો પ્રદાશ મળે, તે અદ્યથી અભ્યા આખો સમજે એવો વિચારન રાખવો જોઈએ કે આપણુ મામમ ૧૮૦૦ શુદ્ધનમા, આપણુ મહાપ્રાય ૫૦૦૦નમા જોવા મોટ આનંદ છે, બધા પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર આપણને પ્રેરણા આપ છે, અને મનમાર્ગે લઈ લેત જ ત ચિગમ્ બારી તમલડી હુદિવી ૫ તો સમજ નવી નહતે કે આ ધન્યા કેવી રીતે બની'

૧૯૫૮ મા બાધયગ સંવેત્તમ મ મનનમા અદિ સાતમો જાગી માટે પાતાનું શવન સમર્પણ કરી ધમત જેઠીબીએ કર્યુ કે 'મારા માટે આ એક આધ્યાત્મિક યાત્રા છે' જાગી સમર્પણની ધન્યા એ જેઠીબીની બાની આધ્યાત્મિક યાત્રાનુય અભ્યા પ્રિ, 'એવા પ્રસંગ આવે છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર આપણને સમમાર્ગે લઈ લેત છે'—આમા જેઠીબીની ઈશ્વરનિદા તેમ જ આધ્યાત્મિકતા સુખગિત થઈ છે અનેક લતા અને મેટોને જેવી અનુભૂતિ થઈ છે કે અમુક ધન્યામા પોતા ઈશ્વરના હાથનું જોળાગ બન્યા તેવી જ અનુભૂતિ જેઠીબીને પશુ થઈ

જુના બધાઓ માટેનો વિરલ ઉપદાર

જેઠીબીના એવ સાવિત્રી એમને બાગી-સમર્પણની ધન્યા વખતે એવ પન વળેગો, તેમા આ આપણે ધન્યાનુ સ્વાર્થ મૂલ્યાકન જોવા મળે છે 'આ બધાઓ એવ દિવ્ય પ્રમગ હતો પૂરુષ બાધાએ જે બીજ વાવેતા, તેના મુકેગ આ રીતે એવન કરવાનું સફલ્યાર તમને મળ્યુ, તે ધણુ બગેરોગ ગિલકુલ ઔચિત્યપૂર્ણ' જ હુ તમારુ કહેતુ માયુ છે કે તમે કાઈ સત નથી તોયે તમારા વ્યક્તિત્વમા અમુક માનવીશ શુણેનો એવો પ્રવર્ત જોવા મળે છે કે તમને સત ભલે ન લીધે, તમની ગણના એવા કેટલાક ગુણગ્રાયા માનવોમા થયે, જેમણે પોતાના જીવન કાગ માનવજાતને સહાર-સ પાન બનાવી છે અને ઈશ્વરીય જીવાઈની ગ્રમક વખાડી છે તેથી માનવજાતના એક ઐતિહાસિક વિરલ અધ્યાયમા તમે નિમિત્ત બન્યા, તેમા ભારેભાર ઐતિહાસિક તેમ જ દિવ્ય ઔચિત્ય છે બીજ કઈ ગીતે નિમિત્ત તમને સન્માનિત કરી એકે કે દેશના ડહાપ્રધાન બનાવી દેવ, લોક પ્રિયતાની તલ તેમ જ અસ્થાયી ભવિષ્ય થીડી વાર માટે સેગ કાવવી, તોબલ પારિતોષિક જેની દુન્યવી ઉપાધિઓથી વિશુષિત કર્યા—આ બધુ જ કિંકુ કિંકુ તેમ જ બુ-બુક માર્ફમ પડે છે પોતાના પસંદ કરેલા બધાઓ માટે જુદા પાસ અદ્યથ જ પ્રદાગેનું ઉમહાગ રહે છે એટલું જ વારતે પગમ કુપણુ પરમાત્માએ માનવજાતના ઈતિહાસમા આવા એવ દિવ્ય અધ્યાયમા નિમિત્ત બતાવીને તમાગ ઉપ પોતાની અપાર દુષા વગ્ગમવી છે આ પ્રગથેથી હિંદુસ્તાનની જનતાના દિલમા તમે એવ પગમ રનેહ આદર તેમ જ પ્રતિષ્ઠાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ભારતીય જનતા પોતાના સર્વોચ્ચ માનવરૂતોને સત્તા કે અન્ય દુન્યવી સ્થાનોને બદલે આવા જ મ્યાનો પા જોવા માગે કે

ગ્રમપ્રદાશજીની જીવનપાનામા બાગી-સમર્પણ ધન્યાનું આનુ એવ સર્વોચ્ચ શિખરરૂપ સ્થાન છે એ શિખર પહોંચીને એમને પોતા ઈશ્વરના હાથના જોળાગપ બન્યા એવી દિવ્ય અનુભૂતિ થઈ અદ્યથ પરમ શક્તિના પ્રત્યક્ષ મચાગેને એમને સાક્ષાત્કાર થયા, એવ પગમ ધન્યતા અને કાન્યવતતા એમને અનુભવી આ પછીનું એમન જીવન જમી લીલા રૂપ બની ગયુ.

કાળની થપાટો અને નવો વળાંક

કંઠ કાળતુ કામ કરતો ગહે છે અમર ઉમર માઠ કાળાતુ ક્રમે ગરીબની શક્તિઓનો ક્ષય થતો. દે છે મનથી નિસ યવા એના જયપ્રકાશજીને ખુ હવે શારીરિક દૃષ્ટિએ ઉમર વર્તાવા લાગી હતી એમને ભિત્તેરેક વગમ થવા આવ્યા હતા જીવન આપુ ખૂબ જ પ્રવૃત્તિમર અને પાછવા બે એક કાપકા બાદ કરતા તો કી. કી. કમ્પ થલુ વીસુ હતુ આ ગરીરે નેમવાસ દમ્યાન ઘણી ઘણી ચાતનાઓ ખલુ સહન કરી હતી ક્યારેય ક્યારેય સ્ત્રીગમ થઈને બેસવાતુ થય તહોતુ આરામના દિવસો તો જૂજ મળ્યા હતા કામ પ્રવૃત્તિના ચાકરે ચરેલા જ ગયા ખા હવે ધીરે ધીર થાક વર્તાવા લાગો હતા શરીર જૂજ થવા લાગુ હતુ વગરોથી કાયાગિરીમની તપનીક શય થઈ હતી ને કે દઢ મનોબળને કારણે એમની પ્રવૃત્તિએ હજી એમની તેમ આતુ જ હતી તેન જા હવે ઘડી વિનામે તેમની કાઈક નિવૃત્તિનો કાગ માગ વની, હમ ને આ વગરોથી ચાલી આવતી પ્રવૃત્તિઓના સ્વરૂપમાં માર્કિક પરિવર્તન કરવાની ઇચ્છા નેંખીએ થવા કરતી હતી એટલે ૧૮૭૨ માં ૭૦ વરસ પગ થાય ત્યારે એકાદ વરસ માટે ગયા જ કામોનાથી છુટી દેવાની નાત એ ૧૮૭૩ થી કરા લાગના હતા પર ત ગરીરે તે પહેલા જ છુટી માગવા માંડી

શારીરિક અસ્વસ્થતા

બાળના દેખા પ્રથ એકે વિષય લોકમત અમત હવા દુનિયા લરના દેશની ગમત કીને નેંખીએ ૧૮૭૧ના જૂનમાં તા ત

પાછા ફરી પવનાગ્મી વિનોબાને મળીને મુસહરી ગયા ખલુ ત્યા એકાએક બીમાર પડી ગયા શરીરનો થાક તો હતો જ તે ઉપરાત બાંસલા દેશની ઘટનાઓની નાનસિક લાલુ ખલુ ઘણી હતી હવે ગંગાને એ હાલો હમયો હતો પાછળથી એક નિર્માન થય કે હવે નમગ ખલુ બન છે કલુ દિવસ ખુધી નેંખીએ બહુ અસ્વસ્થ ગયા આ બીમારી દમ્યાન નેંખીએ એક વગ પ્રલાવતીજીને કીલુ અવાજે બહુ 'મને નારી ચિંતા છે હ જતો ગીગ પછી શું થો ?

પ્રલાવતીજી તુરત બો યા 'મગી ચિંતા ન કરા હ તમારી પહેલા બવાની છુ

અને ખગમર નેંખીએ માંબીને ભુલાવી દે એવી માલગી પ્રલ વતીજીની બાવી ખડી એમને કલુ વખતથી રકતઆવની તકલીફ ગયા ફેરતી ખપુ એમને ઝાંઝુ ગજુગાઈ વડી બધાં તકલીફ વધતી ગઈ તમરે ગાગરુઆ હેડે દિ-હીની મેડિકલ ઇન્સ્પેક્ટરનાં તપાસ કરાવી લા ડે મને શય થઈ કે કયા નર ગઈ શકે એને એમને તુરત મુખઈ બદલે તપાન કરાવનાની સલાહ આપી તે દિનબની પ્રલાવતીજીની ગતીચીના બાવી નોવ છે

(તા ૧૮-૮-૭૧) નેંખીએ ખગર પડી ગમર હોને તલગતી લાલગામને ના કરી કીધ એમે નિમાનમાં મળઈ ગોમવા મગી બીમ રીવી નેંખીએ બહુ ચિનિત હતા સતા તો થૂપ હતા

કદાચ આગોમાંથી આંસુ પડ્યું નીકળ્યાં. હું સમાન વ્યવસ્થિત કરી રહી હતી. સૂતા, પછી ઘણી વારે જિંદગી આવી.

સુખઈમાં તાતા હોસ્પિટલમાં ફરી ગઈ તપાસ થઈ. ૧૬૨ દિવસ હોસ્પિટલમાં રાખ્યાં. ૧૨૬ જુદા જુદા તપાસ છતાં કેન્સર છે એમ પકડી શકાયું નહીં. નેંઝીંગ તથા બીજા સહુને ત્યારે તો રાહત થઈ, પણ રોગ અંદર ને અંદર વધતો ગયો, આજુબાજુ પ્રસરતો ગયો.

એક વરસની નિઃશ્વસિની ઝખત

૧૧ ઓક્ટોબર ૧૯૭૧ એ નેંઝીંગ ૬૯ વરસ પૂરા કરી ૭૦મા વરસમાં પ્રવેશ્યા. તે વખતે એમણે એક બહેન નિવેદન બહાર પાડીને ૭૦ વરસ પૂર્વે ક્યાં બાદ એક વરસ બહેન કામોમાંથી નિઃશ્વસિ લેવાનો પોતાનો નિઃશ્વસિ જણાવ્યો :

‘મારી પત્નીની સંપૂર્ણ સંમતિ સાથે મેં આ અંગત નિઃશ્વસિ લીધો છે. આવતા વરસે ૧૧ ઓક્ટોબરથી હું એક વરસ માટે બંધી જ બનતાં બહેન અને સામાજિક કામોમાંથી મારી બનતે પેંચી લઈશ. બંધી સંસ્થાઓના સામાન્ય સભ્યપદેથી પણ રાહનાસું આપીશ. આ નિઃશ્વસિકાળ દરમ્યાન હું શું કરીશ તેની મને ખબર નથી. પરંતુ આ ગાળો સંપૂર્ણ આરામ અને એકાંત વાસનો હશે. હું કોઈ બહેન સભા, સંમેલન, સેમિનાર કે મિશનમાં ભાગ નહીં લઉં. મિત્રો મળવા આવી શકશે. પણ એમની સાથે હું કોઈ સંસ્થાગત ચર્ચા નહીં કરું, અથવા બહેન બાળતો વિશે હું એમને કશી સલાહ નહીં આપું. મને ઇચ્છા થશે તો હું લખીશ અને પ્રકાશિત પછી કરીશ. એક વરસના આ નિઃશ્વસિકાળ બાદ હું શું કરીશ, તે હું આજે જાણતો નથી. મને એટલી ખબર છે કે જ્યાં સુધી શરીર અને મન કામ કરે છે ત્યાં સુધી હું મારા ડેશની અને ડુનિયાની સેવા કરતો રહીશ. હું એ પણ બહુ હું કે લાવિષ્કા માગ કામના પ્રકાર ને શૈલીમાં ધરમળથી ફેરફાર કરવો પડશે. કેમ કે આજની મારી કાર્યશૈલી તો શારીરિક અને માનસિક બંને દૃષ્ટિએ સમય અને શક્તિના એક વ્યય સમાન પુરવાર થઈ છે. આનાથી વિશેષ તો ભવિષ્ય અંગે કંઈ શકાય તેમ નથી. ખરેખર તો એ ઈશ્વરના હાથની વાત છે.’

વાસ્તવમાં એ ઈશ્વરના જ હાથની વાત પુરવાર થઈ.

૧૯૭૧-૭૨ દરમ્યાન નેંઝીંગની અવસ્થાના ચાલુ રહી. વચ્ચે વચ્ચે તબિયત વધુ બગડી જતી, અને ત્યારે પથારીમાં પડ્યા રહેતું પડતું. છતાં જુદાં જુદાં કામોમાં એ રસ લેતા રહ્યા. સંમલના બાગીચોની આત્મ-સમાર્પણની ધટના આ ગાળામાં જ બની, બાંઘલાન્દેશ અંગેનું પાકિસ્તાન સાથેનું યુદ્ધ થયું અને એક સ્વતંત્ર દેશ તરીકે બાંઘલા દેશનો જન્મ થયો. આ બધા બનાવોમાં નેંઝીંગ અવસ્થા તબિયતે પણ ધણા સક્રિય રહ્યા.

અમલકારોના પ્રભાવ હેઠળ

આ દિવસે દરમ્યાન એને “અમલકાર” કહે છે એવી દેહલીક ધટનાઓના પ્રભાવ હેઠળ પણ નેંઝીંગ આવી. દાદાજીના નામે

ઓળખાતા શ્રી અમીમ રામ ચૌધરીના સંપર્કમાં નેંઝીંગ અને પ્રભાવતીજી આવ્યાં. એમના દારા થતા કેટલાક ચમત્કારોનો જાનને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. પ્રભાવતીજીનું એલ્યુમિનિયમનું લોકેટ દાદાજીના હાથમાં બતાવે એકાએક આંદોનું થઈ ગયું. દાદાજીએ ખાલી હાથમાં એકાએક પકિયાંગ લાવીને આપ્યું. નેંઝીંગના બનેલીને ત્યાં દાદાજીએ પૂબ કરી અને આપ્યું પે ધર સુખંધી મનમઘી કાઢ્યું નાંખિયેના. પાણીનું દુધમાં રૂપાંતર થઈ ગયું. આ બધું જોઈ રીતે અને છે એમ પૂછ્યું, તો દાદાજીએ કહ્યું કે મને ખબર નથી. પોતે કોઈ જાણતા નથી અને પોતે કંઈ કરતા નથી. નેં કોઈ કરે છે તે ઈશ્વર કરે છે, પરમ શક્તિ કરે છે. દાદાજી જ્યાંતે એમ પણ કહ્યા કરતા કે આવી બાળતોને ઝાઝું મહત્ત્વ ન આપવું, આવા અમલકારો બાહ્ય તથા ઉપરજીવા હોય છે. તેઓ કહેતા કે ઈશ્વર દરેકના હૃદયમાં વસેલો છે. આ કહે જ આશ્ચર્ય, અંદર છે. નામ-સ્મરણથી એ પરમ શક્તિ સાથેનું તાદાત્મ્ય અનુભવાય છે. અહંશન્ય થઈને ઈશ્વરની ઉપાસના રૂપે આપણું કામો કરવાથી માનવહૃદય દિવ્ય બને છે.

નેંઝીંગ દાદાજીથી ઘણા પ્રભાવિત થયેલા. એમણે “સત્યની શોધ” એવા શીર્ષક હેઠળ એક લેખ પણ લખ્યો. નેંમાં આ બધું વલૂન કરેલું. માક્સવાદ હેઠળ પોતે ઇતિહાસના ભૌતિકવાદી અર્થઘટનને જ અંતિમ સત્ય માનતા અને ધર્મને વર્ચ્વ લેખતા તેનીયે તેમાં ચર્ચા કરી હતી. અંતે, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેના વિસંવાદ દૂર થશે એવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.

આવી જ રીતે નેંઝીંગ અને પ્રભાવતીજી સત્ શ્રી સાંઈબાળાના સંપર્કમાં પણ આવેલા અને એમનાથીયે પ્રભાવિત થયેલા. તા. ૨૭-૩-૭૨ એ દિહીમાં એમને મળ્યા તેનું વલૂન પ્રભાવતીજીએ આપુ ક્યું છે : ‘મોહનલાલજીને ઘરે અમને લોકોને અંદરના ઝોરકામાં લઈ ગયા. થોડા વખત પછી સત્ શ્રી સાંઈબાળા હસતાં હસતાં પ્રવેશ્યા. અમે જાનેએ ભીડીને પ્રણામ કર્યાં. બાળાએ અમને પોતાની પાસે સોંપા પર પેસાઆ અને રામનાં હિંદીમાં વાત કરવા લાગ્યા. બાળાના જ્ઞાંત અને પ્રસન્ન મુખ પર ભ્યોતિ યમગી રહી હતી. અખિમાં ભ્યોતિ હતી. મને એમના દર્શનથી બહુ જ શાંતિ અને આનંદ મળ્યા. બાળાએ કહ્યું, મેમ, સેયા, સસ જ ભગવાન છે, ઈશ્વર છે.’

સાંઈબાળાએ નેંઝીંગને વારંવાર કહેવું કે ‘તમારું’ હૃદય અસત શુદ્ધ છે.’ એમણે નેંઝીંગને એક વીડી પણ આપેલી અને તે વીડી નેંઝીંગ પહેરતા. આગળ બતાવે તા. ૧૫-૯-૭૨ ની પ્રભાવતીજીની રોજનીશીમાં આ સંદર્ભમાં આવી નોંધ છે : નેંઝીંગએ આજે દ્રેનમાં મને કહ્યું કે, ‘સત્ સાંઈબાળાની આપેલી વીડી મેં હાથમાંથી કાઢીને એટલેમાં રાખી દીધી છે. દાદાજીનું લોકેટ પણ તેમાં જ રાખી દીધું છે. વિનોબા કહે છે કે વીડી પહેરેલી એમની પાસે હતી. આને લીધે મનમાં બ્રમ પેદા થાય છે.’

મેં કહ્યું કે, 'દાદાજીના લોકેટની વાત જુદી છે, અને પીંટીની વાત જુદી છે. તમારો અંતરાત્મા ને કહે, તે જ માનવું નેહજી.'

ત્યારે નેંપીંઓએ મને ઉત્તર આપ્યો કે, 'મારા અંતરાત્માએ તો આજ સુધી આવી બાબતોનો ક્યારેય સ્વીકાર નથી કર્યો. ખીમારીના દિવસોમાં કદાચ મારા મનમાં કાંઈક કમજોરી આવી ગઈ હતી, જેને લીધે મેં સ્વીકાર કર્યો. હવે થાય છે કે આ અંતરમાં મારે ન પડ્યું નેહજી.'

કેન્સરની કોર તાવણી

૧૯૭૨ની ૧૧ ઓક્ટોબરે નેંપીંઓને ૭૦ વરસ પૂરા થયાં. અગાઉ નહીં કર્યાં મુજબ હવે એક વરસ સંપૂર્ણ આરામમાં ગાળવાનું હતું. એવા વિચારથી નેંપીંઓ પોતાને ગામ સિતાવ-દિશારા ગયા. પરંતુ આરામ એમના નસીબમાં લખાયો જ નહોતો. બે-ત્રણ અક્ષાંશમાં માંડ શાંતિમાં વિતાવ્યાં હશે, ત્યાં નેંપીંઓને બજલમાં બામલાઈ (કારચકલ)ની ગાંઠ નીકળી. ભારે પીડા થતી હતી, અને નાનું ઓપરેશન કરવું પડે તેમ હતું. તેથી તુરત વારાણસી આવવું પડ્યું. ત્યાં ઓપરેશન થયું અને ધીરે ધીરે નેંપીંઓના ઘા રૂઝાઈ રહ્યો હતો. પણ તેવામાં પ્રભાવતીજીને કેન્સર થયું છે, એવી શંકા ફરી ઊભી થઈ.

પ્રભાવતીજીની તકલીફ વધતી જતી હતી એટલે નેંપીંઓ વારાણસીની હોસ્પિટલમાં હતા તે દરમિયાન એમણે ફરી પોતાની તપાસ કરાવી. બાયોપ્સી લેવાઈ. કેન્સર જ છે, એમ ડોક્ટરોને લાગ્યું. અને નવેમ્બરના અંતમાં નેંપીંઓ અને પ્રભાવતીજી મુંબઈ ગયાં. તાતા હોસ્પિટલમાં ફરી બધી તપાસ થઈ. ગર્ભા-શયનું કેન્સર છે, એવું નિદાન થયું.

આ રોગ પ્રભાવતીજીને બે-ત્રણ વરસથી અંદર ને અંદર વધ્યા કરતો હતો એમ લાગે છે. એમની મેલનીશીમાં તા. ૭-૪-૭૦ના દિને આવી એક નોંધ છે : 'રાતે ટ્રેનમાં એકાએક બે વાગે મારા જમણા પડખામાં ભારે દુખાવો શરૂ થઈ ગયો. ત્યાં સુધી કે હીડીને બેસવું, જગાં હલનચલન કરવુંથે સુષ્કેલ બની ગયું.' - પંખો જોરથી ચાલી રહ્યો હતો. બારી ખુલ્લી હોવાથી હવા પણ જોરથી આવી રહી હતી. હું બંને બંધ કરવા માગતી હતી. પણ દર્દને કારણે તેમ કરી શકતી નહોતી. ગમે તેમ કરીને બંધ કરી. દવા ખાધી. અને બેઠી ગઈ, કેમ કે દર્દને લીધે સૂવાનું તો અશક્ય હતું. નેંપીંઓ પોતાની મેળે જાણ્યા. 'જેયું, મેં કહ્યું, કાંઈ નહીં થઈ શકે, મેં દવા ખાધી છે. એ ફરી સઈ ગયા. અડધા કલાક પછી મેં ફરી દવા લીધી. જરા દુખાવો ઓછો થયો કે હું હાથે પડખે સૂતી અને ઘોડી વારે જાય આપી.'

સંભવ છે, આ દિવસોથી જ અંદર કાંઈક ગરગટ શરૂ થઈ હોય. પછી રક્તસ્રાવ વગેરેની પણ તકલીફ રહી. નેંપીંઓને ચિંતા થશે, એમ માની પ્રભાવતીજીએ કહ્યું વખત સુધી કહ્યું જ નહીં. ૧૯૭૧ ના ઓગસ્ટમાં દિલ્હી અને મુંબઈમાં તપાસ કરાવી ત્યારે

કણી શંકાને અંતે કેન્સર નથી એવું આશ્વાસન મળ્યું. અને હવે એક વરસ બાદ રોગ ખૂબ જ પ્રસરી ચૂક્યો હતો.

છેવટે ૧૯૭૨ ની ૪ ડિસેમ્બરે મુંબઈની તાતા હોસ્પિટલમાં પ્રભાવતીજીના ગર્ભાશયનું ઓપરેશન થયું. ત્યારે તો એવું આશ્વાસન મળ્યું કે રોગની હજી શરૂઆત જ હોવાથી કાંઈ ખતરો નથી. પરંતુ આ આશ્વાસન ક્યારું નીવડ્યું. ઓપરેશન બાદ પ્રભાવતીજીના ભાઈને ત્યાં કલકત્તા ગઈ. ત્યાં તથિયત વધુ ને વધુ બગડતી ચાલી. દર્દ વધતું જતું હતું. કણી નળખાઈ વર્તાતી હતી

ફેણ્ઝારીમાં પડણા ગયાં. પણ તથિયતમાં કાંઈ સુધારો ન થયો. માર્ચમાં ફરી મુંબઈ ગઈને તાતા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયાં. કેન્સર પેટમાં ફેલાઈ ગયું હતું. હવે કાંઈ ઇલાજ નહોતો. મુંબઈથી દિલ્હી થઈ ફરી પડણા આવ્યાં. દિલ્હીમાં બધા મિત્રોને એક સાથે મળાય તે માટે મિલન ગોઠવેલું. ૨૭ માર્ચે પડણા આવી ગયાં.

પ્રભાવતીજીની આંતરિક સ્વસ્થતા

માંછી દરમિયાન પ્રભાવતીજી ખૂબ જ સ્વસ્થ રહેલાં. આમ તો કેન્સરનું નામ પડતા જ માણસ અડધો મરી જતો હોય છે. પરંતુ પ્રભાવતીજી હિંમત હાર્યાં નહોતાં. કેન્સરની અસલ પીડા પણ હવતા મેંએ સહન કરતાં રહ્યાં. આ વિશે નેંપીંઓએ કહેલું : 'પ્રભાવતીજી બહુ હિંમત દાખવી છે. ડોક્ટરે ત્યારે કેન્સરનું નિદાન કર્યું ત્યારે મને કહેલું કે એને ન કહેશો. પણ એમ હું કેવી રીતે કરી શકું? જીવનમાં ક્યારેય એવું બન્યું નથી કે મેં પ્રભાવતીજીને હુખાવીને કાંઈ કર્યું હોય. અમારો નાતો ડોક્ટરોને કઈ રીતે સમજવું? મેં તો તુરત પ્રભાને બચાવી દીધું. એણે સાંભળ્યું તો એક ક્ષણ, કદાચ એટલીયે નહીં, અસ્વસ્થ થઈ હતી. પરંતુ ત્યાર બાદ મને જ હિંમત આપવાનું કામ કરતી રહી છે.'

છેલ્લા પાંચ દિવસને બાદ કરતા ૧૦ એપ્રિલ ૧૯૭૩ સુધી પ્રભાવતીજીની રોગનીશી લખાયેલી છે. તેમાં તાતા હોસ્પિટલમાં તા. ૧૨ માર્ચે એમનું માનસિક ચિંતન આવ્યું નોંધાયેલું છે : 'આજે બપોરે બપોરે મારી પીડ અને કમરમાં અસલ દરદ થવા લાગ્યું, ત્યારે જરા મન ઘેરેલ થઈ ગયું અને ગલરાઈ ગયું. મારાથી બોલાઈ ગયું, ભગવાન આપણું કર શું કામ આપે છે? મને હવે જલ્દી બોલાવી દે. પછી એક ક્ષણમાં જ એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં આપણા હાથમાં શું છે? જેવી ઈશ્વરની ઇચ્છા હશે, કરશે. ગલરાવાથી શું થવાનું? હવે તો કેન્સરની ખીમારી પેટમાં ફેલાઈ ગઈ છે. બીજું ઓપરેશન થઈ ન શકે. કોબાલ્ડોનો રેડ પલ્ક ન આપી શકાય, કેમ કે હવે એક બગ્ગાએ તો ખીમારી છે નહીં. તેથી સારામાં સારી આવળી દવા અને ઇન્જેક્શન આપે છે. પરિણામ તો ઈશ્વરશક્તિ છે. કાંઈ કહી નથી શકવું, શું થશે. જે ધવાનું હશે, થશે. હું તેની ચિંતા નથી કરતી. "આનંદ" સિનેમા નેચો

હતો. તે વખતથી મારા મન પર તેની બહુ અસર પડી. આનંદ પોતાની ખીમારી બાંધ્યો હોતો અને એમ ખુબ બાંધ્યો હોતો કે પોતે બહારી મરવાના છે. તેમ છતાં બાગ્યર પ્રસન્ન મહેરો અને સહુને હસાવતો. મૃત્યુ વખતે ષણુ લગ્ન સાંભળતો રહ્યો. ઈશ્વર એવી શક્તિ અમુને આપે. મને જેઓને માટે ચિંતા છે કે મારી ખીમારીથી એ બહુ ચિંતિત અને ગભરાઈ ગયા છે. ઉપરથી મહામ નથી પડતું.

જેઓના લાઈ રાખ્યાછેના દીકરા અનિલના લગ્ન પોતાની આપ સામે કરીને બવાની પ્રભાવતીજીની ઇચ્છા હતી. તેથી લગ્ન પટથામા થાય એમ મોઢવેલું. ખીમાર હાલતમાં ષણુ તેની બધી ડીંઘી ડીંઘી વ્યવસ્થા એમણે કરી. છેલ્લે દિવસે હાલત વધુ બગડી એટલે લગ્નની વિધિ બે દિવસ આગળથી શરૂ કરી. ષણુ તે પૂરી થાય તે પહેલાં જ ચાલ્યાં ગયાં.

૫૨ વરસના સહજવનની સમાપ્તિ

૧૪ એપ્રિલની રાતે હાલત બહુ બગડી ત્યારે જેઓએ એમને કહ્યું કે, 'હવે મારી ચિંતા છોડ, લગ્નની ચિંતા પણ છોડ, બીજી બધી ચિંતા પણ છોડ. બસ, રામનામ લે.' પ્રભાવતીજી બોલ્યાં, 'બરાબર છે. તમે પણ મારી સાથે રામનામ લો.' અને બંને સાથે નામસ્મરણ કરતા રહ્યાં.

૧૫મીએ સવારે એક બીલી થઈ પછે નાડી મંદ પડતી ગઈ. છેલ્લી થયીએ જેઓ પોકરને ઝેન કરવા બાજુના ચોરડામાં ગયા, આ બાજુ પ્રભાવતીજીએ કસ્ટુરના ટ્રસ્ટની એક સેરિકાના ખોળામાં સદાયને માટે આંખ ઢાળી દીધી.

મૃત્યુ બાદ જેઓએ બધાને બહાર બવા કહ્યું. ૧૫-૨૦ મિનિટ સુધી પ્રભાવતીજીના શબ પાસે પોતે એકલા રહ્યાં. એકાત્મક અંતરમતમા સંઘર્ષથી અંતિમ વિદાય લીધી. બચ-પ્રભાના ૫૨ વરસના સહજવનની સમાપ્તિ થઈ. શયને સ્નાન કરાવવામાં આવતું હતું, તે વખતે જેઓએ મનોમન સંકલ્પ કર્યો : 'એ બધા હશે ત્યાં સાંભળશે એવા ભાવ સાથે મારા અંતરના ઉદ્ગાર પ્રગટ થઈ ગયા. મેં કહ્યું કે તું રામાવળ, ગીતાઈયું અધ્યયન તેમજ હનુમાનચાલીસા, વિષ્ણુહરનામનો પાઠ કરતી હતી તે હું આજ રાખીશ.'

પ્રભાવતીજીના મૃત્યુના સમાચાર મળતા વિનોબાજી બોલેલા : 'એક પવિત્ર જીવનની સમાપ્તિ થઈ. આ અક્ષરસઃ સાચું છે. માધીજીએ એમને રોજનીશી રાખવાનું શીખવ્યું હતું. તે સુખજ ૧૯૨૯ થી લઈને ૧૯૭૩ સુધીની એમની લખેલી ગદ્યરીત્તે મળે છે. એ ગદ્યરીત્તેમાં સ્વૃણ દિવચર્ચા તેમજ સૂક્ષ્મ મનોભાવ તોધા-યેલા છે. ખુબ તેમા કથાંય મનોમાલિન્ય જેવા મળતું નથી. નિર્વાન નિર્મળ જીવન. કથાંય કશી આંદોલન નથી. સરળ, સ્વચ્છ, પ્રાંતલ હૃદય. અને અન્યતાની બહુ પ્રતિભા. જીવનખર અન્યતા રહ્યા. લોકોને માટે કેટલેલી આધના કરવી પડે છે ! ૫૨ પ્રભાવતીજી માટે એ અદર્શ હતું.

હિંદીના પ્રસિદ્ધ કવિ દિનકરે કહેલું : 'પ્રભાવતીજી હાંની પ્રતિભા હતાં, દયાની ગુપ્તિ હતાં, ખીમારોને સુખી રાખવાના પ્રયાત્નમાં એ પોતાનું સુખ બહારી બતાવે. માધીજીના વિદ્યાળ ક્ષિપ્ર-કલાપ પાછળ બહુ લોકોના ઉદય હતાં, જે માધીજીને અનેક ચિંતાઓથી મુક્ત રાખતા હતા. તેમાં પ્રભાવતીજીનું ધ્યંન બિનુ સ્થાન હતું. ૫૨ વૃ જયપ્રકાશજીનાં તે એ પત્ની કરતાં વધિક માતા બની ગયા હતાં. એટલે જયપ્રકાશજી તે પ્રભાવતી વિના વિધુર નહીં, અનાથ થઈ ગયા હતા.'

રિક્તતાની લીંસ, ચિરહ, વેરાગ્ય, શહીદી

પોતે ન હોય ત્યારે જેઓને રાંધીને ખવડાવવા-ખીવડાવવા, એમની બધી સાર-સંભાળ ગાખવા પ્રભાવતીજીએ યુલાગ નામના એક ડોકરને બરાબર તૈયાર કરેલા. જેઓનાં છેલ્લાં વરસોમાં યુલાબે બહુ સારી રીતે એમનું આન રાખ્યું, દિલ્થી સેવા કરી. છતાં પ્રભાવતીજીના બવાથી જેઓના જીવનમાં ભારે મોટી રિક્તતા બીધી થઈ. મહિનાઓ સુધી તે જેઓને પ્રભાદીકોને વિધોય બહુ જ સાચો. બધાં બધાં બતા ત્યાં 'એકલો જઈ રહ્યો છું. આજે સાંચે પ્રભા નથી,' એમ યાદ કરી-કરીને એમનું દિલ રડતું રહ્યું, આખેથી આંસુ પણ વહેતાં રહ્યાં. એક વાર કહ્યું, 'લાગે છે કે મારી અંદર કશુંક છુટાઈ ગયું છે.' બહુ કે એમની પોતાની જીવવાની ઇચ્છા મરી પડવારી.

જેઓના એક સાથી રામનંદન મિશ્રે નોંધ્યું છે : 'આ ચિરહ-વેરાગ્યને જયપ્રકાશના જીવનમાં વેરાગ્યને જન્મ આપેલો, અને ત્યાર બાદ બાવનારી દેશની રાજનીતિ પર આ વેરાગ્યની ખરે જ બહુ જોડી અસર પડી. એ દિવસોમાં જયપ્રકાશ હિંદુ-શ્રાન્ત જેવા ઘટ્ટને કોઈ અસરકારક રસ્તા ખોળ્યાં મર્ચામણ કરતા હતા માકસંવાદી નેતા બેપોતિ યજુએ જેઓની મળીને આવ્યા બાદ કહેલું કે જેઓ સાથે વાત કરતાં મને લાગ્યું કે એમના દિલમાં શહીદીની આગ લોકે બળે છે, હવે એમને કોઈ રોક્ષી શકે તેમ નથી. દેશની આ અવદશાની સાથે પ્રભાવતીજીની ચિરહ-ભાવનાએ લગી જઈને જયપ્રકાશના હૃદયમાંથી જીવન માટેના મોહનો બહુ લોપ જ કરી દીધો હતો. અને એ હૃદય પૂર્વક બહુ શહીદ બનવા માગતા હતા.'

એમના ખીન એક સાથીએ પણ નોંધ્યું છે કે, 'પ્રભાવતીજી મો દેહાંત થઈ ગયો, તે પછી શુ બન્યું અને કેમ બન્યું, તે કોણ બહુ, પણ જેઓનાં પલટો આવી ગયો.'

લોલા ગેરજીએ પણ જેઓ સાથેની વાતચીતમાં કહેલું કે, 'તમારા પત્નીના ચતુર બાદ તમારા જીવનનો માર્ગ એકાએક બદલાઈ ગયો, એમ નથી લાગતું ?'

આનો કોઈ સીધો જવાબ જેઓએ નહિતો આપ્યો વાત બીજી બાજુ મળી મેંથી. ૫૨ વૃ તે વાત દરમ્યાન પ્રભાવતીજીને અન્યંત ઉઠક ભાવે બાદ કરીને જેઓ ત્યારે બોલેલા કે, 'એક લાંબા સમય સુધી એવું મારા ઉપર પ્રભાવ પડ્યો, મારી

જનતાને યોગવામાં અને આજે હું જે છું તે જનવામાં એટલે મને મદદ કરી. મારા ઇશ્વરમાં એણે જે કાળો આપ્યો છે તે હું ભૂલી શકું તેમ નથી.

ખેર, પ્રભાવની છાના મુલ્ય પછીતું એક વરસ જે ૦૫૦ માટે ઘણી અસ્વસ્થતામાં પસાર થયું. એમની તબિયત પચુ ઘણી નરમ રહી. હૃદયની ખીમારીને કાળે વારે વારે અસ્વસ્થ બની જતા. વચ્ચે એમને મુખમાં પંદરેક દિવસ હાસિપટલમાંથી રહેતું પડ્યું. એટલે જે વરસ એમણે સંપૂર્ણ આરામ અને નિષ્ક્રિય લેવાનું નક્કી કરેલું, તે વર્સ તે એમને માટે અત્યંત ખરાબ થયું. તે વર્સ પ્રભાવની છાના વિરોગનું વરસ, શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક તાણનું વરસ બની રહ્યું. વિપાદની છ યા એમને લેરી વળી.

દેશનુનિયાના બનાવો પ્રત્યેની એમની તીવ્ર સંવેદનશીલતા અને સહાનુતાને લીધે તેમ જ સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારીની ઉત્કટ ભાવનાને લીધે જ તેઓ એટલે આ મનાસ્થિતિમાંથી ધીરે ધીરે બહાર આવ્યા શક્યા. અને પછી જીવનમાં છેલ્લાં વરસોમાં એમના હાથે ફરી પાછું પ્રયત્ન સામાજિક કાર્ય, થયું. છેવટના વરસોનું આ કાર્ય જે ૦૫૦માં ૧૯૪૨ના મિળનનું ફરી દર્શન કરાવી ગયું. તેમાં અપેક્ષા કરી કાંતિકારીની “પાણીમાં પેરેલા અગ્નિ” જેવી દુર્ગી તાકાતને બદલે કેસરિયા કરવા નીકળેલ ચોદાતું મળ્યાપાછું અને ઉચ્ચત વિશેષ લેવા મળે છે. એમ પચુ કહી શકાય કે દેશની પરિસ્થિતિ એમને આમ કરવા માટે મજબૂર કરી ગઈ.

અનાસ્થા-અને નવા માર્ગની શોધ

આ અપસર્ગી દેશની રાજકીય પરિસ્થિતિ ઘણી કથળવા લાગી હતી. સત્તા આંતરે સંઘર્ષ માઝ મુઠી રહ્યો હતો. નીતિ-મતવાનું ધોરણ ઘણું નીચું જતું થયું હતું. પક્ષાપક્ષીના રાજકારણની નિર્ણયકતા દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ છતી થતી જતી હતી. મુસહરીની પ્રયોગશાળામાં આમસ્વરાજના પ્રયોગમાં મેળાદૂગ હતા ત્યારે તો જે ૦૫૦એ છુલંદે રણકાર સાથે કહી દીધેલું કે દેશના આ વર્તમાન રાજકારણ પામેથી હું કશી આશા રાખી શકતો નથી. તેનાથી કશું નીપજવાનું નથી. જે લોકો હજીયે આ રાજકારણ પામેથી આશા રાખે છે, તેઓ મૂકાં હાકાં ચૂસી રહ્યા છે. આ રાજનીતિના કાટમાળ પર, નવા પાયા પર નવી રાજનીતિ જનમશે. એ રાજનીતિ નહીં, લોકનીતિ હશે.

અને આવી લોકનીતિના ઘટારના પાયાના કામમાં પોતે લાગેલા છે એવી આત્મપ્રતીતિ ત્યારે એમને હતી. જડમાં પહેર્યોને ઠામ કરવાથી એક અતેરી આંતરિક શક્તિને અનુભવ એમને થઈ રહ્યો હતો. એટલે તે વખતે એ કહેતા કે એક નવા સમાજના તેમ જ નવા માનવસંવિધાના નવનિર્માણના પાયાના કામમાં અત્યારે આપણે લાગેલા છીએ, આ પ્રયત્ન લોકશાહી ભીલી કરવાનું કામ છે. આ આમસ્વરાજની વાત લોકશાહી માટે

પાયાજ છે સક્રિય આમસભા વિના લોકશાહી માટે કોઈ આધારશિલા નથી જનતી.

પગલું એક વાર મુસહરીતું કામ હાથમાંથી છૂટી ગયું અને ચિત્ત ખીજ વાતાવરણમાં અને ખીજ કામોમાં ખુપ્ત થયું તેમ તેમ જે ૦૫૦નો આ છુલંદે મુશ્કાર અને દહ આત્મપ્રતીતિ એકસરતાં ગયા. તેમાં વળી અંગત જીવનની અસ્વસ્થતા, વિગ્રહ, વિપાદ વગેરે ભથ્થા. એવી જટલાયેલી પરિસ્થિતિમાં તેમ જ મનાસ્થિતિમાં પછી દેશની કથળતી પરિસ્થિતિને આમસ્વરાજ આંદોલન મારફત પહેર્યો વળાંકે એવી આસ્થા હવે જે ૦૫૦ને ન રહી. તેથી પાછળથી ચંડીક નેલ-કાચરીમાં એમણે નોંધ્યું છે તેમ : ‘વિનોબાજીના માર્ગ જે અદિષ્ટક ક્રાંતિની સિદ્ધિ માટે છેલ્લાં ૨૦ વરસથી અમે મથી રહ્યા હતા, તે ક્રાંતિનું ધ્યેય આમ સ્વરાજના આંદોલન દ્વારા સધાતું શક્ય નથી એમ મને બ્યારે લાગ્યું, ત્યારે ૧૯૪૪ના અરસામાં હું ‘કેક નવા માર્ગની શોધમાં પડ્યો.’ વસ્તુસ્થિતિની વચ્ચે વિસ્મૃતિ

જે ૦૫૦ની પોતાની મનાસ્થિતિનું આ વલ્લન માયું છે. પચુ હકીકતની દૃષ્ટિએ આવી એ વસ્તુસ્થિતિની મોંઘ લેવી જરૂરી છે કે આમસ્વરાજ આંદોલનની યથાર્થ શૃંખલ અને સંભાવનાને પૂરી નાણી લેવામાં આવી નથી. આમસ્વરાજ આંદોલનના વિનોબાના પ્રયોગને સાવ અધવચ્ચે જ એકાએક રૂઝગો મુઠી દેવામાં આવ્યો હતો, અને તે માટેની જવાબદારી જે ૦૫૦ની પોતાની પચુ ઘણી બધી હતી. મિહાઠ આંદોલનના-દિવસો દરમ્યાન વિનોબાના આંદોલનની છણપટ કંઠતાં જે ૦૫૦એ કહ્યું કે, ‘મારા માનવ પ્રમાણે આ આંદોલનની સૌથી મોટી નળગાઈ રહી તે એક કે તેમાં ભળેલાં ગામડાઓને આગ્રહાનના આદર્શ પ્રમાણે સ્વયંન્યાસિત એકમરૂપે વિકસિત કરી શકાય નહીં. આ ગામડાઓને સ્વયં-શાસિત અને સ્વયં-પરિચાસિત સમાજ બનવાની દિશામાં દોરી જવા આપણે અસમર્થ રહ્યા. તેને લીધે આ આંદોલનના મૂલ્યમાં રહેલી ક્રાંતિકારી સંભાવનાઓના સાક્ષાત્કાર થઈ શક્યો નહીં. આપણને અપેક્ષિત હતી એવી સમાજજનના લાવવા માટે આ ગામડાંએ આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી નીચે અને એક સ્વયં-શાસિત એકમ તરીકેના પોતાના ચારિત્ર્યને ટકાવવા માટે જરૂરી એવો આત્મ-વિશ્વાસ એમનામાં જન્મે એ સારુ પ્રથમ થવો જોઈતો હતો.’

જે ૦૫૦ના આ કથનનો અક્ષરે અક્ષર સાચો છે. આંદોલનની નળગાઈ કહીયું એમણે કરેલું પ્રયત્નગળ યથાર્થ છે. આને લીધે જ ગામસ્વરાજ આંદોલનની ક્રાંતિકારી સંભાવનાઓના સાક્ષાત્કાર થઈ શક્યો નહીં. પચુ વાસ્તવમાં રાજનીતર સમલન પાદ આંદોલનની આવી સંભાવનાના સાક્ષાત્કાર માટે જ તે મથવાનું હતું. રાજનીતર એ પૂણ્વિરામ નહોતું, મોન અપ-વિરામ હતું. આંદોલનને કંઠળ પહેલો, અતિ પ્રાથમિક તબક્કો જ હજી પૂરે અમે હવો. હજી મોટા ભાગનું વધુ કાળ પર હતું, વાતોમાં હવું. તેને જમીન પર ઉતાવળ માટે ખીજ તબક્કાના ભગીરથ પુરુષાર્થની જરૂર હતી.

અને મુસહરીમાં આપેા ભગીરથ પુરુષાર્થ જ નેંખીએ
આર ભેલો. ત્યાં ગ્રામદાનના આદર્શને ધરતી ઉપર ઉતારવા જ
તો એ મથના હતા. ત્યાંનાં ગ્રામદાની ગામોને આર્થિક રીતે
સ્વ-નિર્ભર બનાવવા અને ગ્રામસભાઓને સક્રિય કરી સ્વ-શાસનના
પાયાના એકમરૂપે એમનો વિકાસ કરવાની દોશિયમાં જ એ
લાગેલા. જેમ જેમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળતો જતો હતો તેમ તેમ
આગળતું સંસ્કૃત જતું હતું. તેમાં એકાએક વિશેષ પડવાથી બહુ
પેારવાઈ શકું.

વિનોબાને વારવામાં આવ્યા હતા

એવી જ રીતે આવા ભગીરથ પુરુષાર્થ માટે પોતાની ૭૫ વરસની
હંમરે ખણુ હજુ એક છલંગ ચૌર મારવાની વિનોબાની ખણુ તૈયારી
હતી. રાજગીરમાં જ એમણે આ પ્રયોગને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવાની
કલ્પના રજૂ કરી દીધી હતી. એમણે ત્યાં ગ્રામદાનના પુરિષ્કામ
માટે “આંતિ વૃક્ષાન”ની હાલક કરેલી, તથા અસાર સુધીની
“લગણ મૂક એકાગ્રતા” છોડીને હવે શહેરોમાં, મજૂર સંગઠનોમાં,
વેપાર-ઉદ્યોગમાં, ચૂંટણીમાં આ આંદોલનના વિસ્તાર કરવાની ભગ
વ્યૂહરચના સામે મૂકેલી. બાદશાહવાનને મળવા જવાને નિમિત્તે
ગિહારનો એમનો વતું એક વાર તુટ્યો તે પછી પણ કરી ગિહાર
જઈને એક વાર પૂણે પ્રવર્તન કરી એવા માટેની વિનોબાની
છટપટાહટ ચાલુ જ હતી.

પરંતુ નેંખીએ જ એમને રોકેલા, કેમ કે ત્યારે એ પોતે
બરાબર સરાણે ચઢેલા. અને સાવ સ્વાભાવિક ક્રમમાં ગ્રામસ્વરાજ
આંદોલનના આ બીજા તબક્કાનું પ્રત્યક્ષ નેતૃત્વ નેંખીએ
હાથમાં આવતું જતું હતું. એ પોતે પણ તે વખતે ગ્રામસ્વરાજ
આંદોલનના અન્થને બરાબર પલાણી રહ્યા હતા. તેને લીધે જ
ત્યારે એમના ચિંતનમાં અને ઉદ્દેશોધનમાં એક નવી તાજગી, એક
નવો રંજુશર અને એક નવી આતમપ્રતીતિ દેખાવા લાગી હતી.
પરંતુ આપણે આગળ જોયું તેમ સંજોગનાં માર્ગો નેંખીએ
પોતાના આ અત્યંત મહત્વના પ્રયોગમાં એાતપ્રોત રહી શક્યા
નહીં.

હા, પ્રયાગ પૂરો કરીને તેનાં પરિણામના આધારે નેંખીએ
કોઈ અન્ય નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા હોત તો જુદી વાત હતી. પણ
હકીકત એવી નથી. એમને મુસહરીમાંના પહેલા એક વરસનો
અનુભવ તો વંચો આશરુપદ હતો. તેથી જ એમણે ૧૮ એપ્રિલ
૧૯૭૧ના રોજ મુસહરીની ગ્રામસભાઓના ગ્રામજનો સમક્ષ ગ્રામ-
સ્વરાજના આ કામને તેની ચરમ સીમાએ પહોંચાડવાનો પોતાનો
સકલ દોહડાવ્યો હતો તેમ જ આવતાં પાંચ વરસની અંદર
મુસહરી અખંડમાં એક ખણુ માણસ એકર ન રહે એવી પરિસ્થિતિ
પેદા કરવાની બંધેર પ્રતિજ્ઞા ખણુ કરી હતી. અને આ પછી તો
નેંખીએ મુસહરીની પ્રયોગશાળામાં રહ્યા જ નહોતા. વચ્ચે વચ્ચે
માત્ર મુલાકાત લઈ આવતા એટલું જ. તેથી મુસહરીના પ્રત્યક્ષ
પ્રયોગનો એમને કોઈ અનુદા અનુભવ હતો, એમ કહી શકાય
તેમ નથી.

ગેર, હકીકત એટલી છે કે અનેક સંજોગોને કારણે નેંખીએ
મેા મુસહરીનો પ્રયોગ તેમ જ ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનો પ્રયોગ
અધકચરો જ છૂટી ગયો હતો, અને આ પ્રયાગની સંભાવનાઓને
યથાર્થ પળું નાણી એવામાં આવી નહોતી. પ્રયોગ અધૂરો રહ્યો
અને ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનો બીજો તબક્કો લગભગ વણખેખેરો
જ રહ્યો.

ધાચું” ધણીલું” થાય !

દળની ઘણી સમસ્યાનો ઉકેલ ગ્રામસ્વરાજની પરિપૂર્તિમાં છે,
એવી વિનોબાને દૃઢ પ્રતીતિ હતી. તેથી જ ગિહારમાં ઉપાડવા
ગ્રામદાન-નૂકાનનો પ્રયોગ આગળ વધારવા એમણે મથમણુ તો
ઘણી કરી. દુર રહ્યા રહ્યા પણ ગિહારના કામને આગળ વધા-
વવાની કોશિશ કરતા રહ્યા. નેંખીએ એમને ગિહાર આવતાં
રોક્યા તે પછી પણ ૧૯૭૩-૭૪ સુધી વિનોબાએ ખૂબ પ્રયત્ન
કર્યો. કામ આગળ પણ વધ્યું. પરંતુ આ તો એક સાવ નવી
જ સામાજિક પ્રક્રિયાની ખોજતું કામ હતું. આ માટે કોઈ
હિર્ષા ચિત્તું અનુસંધાન પ્રત્યક્ષ વાસ્તવિકતા સાથે થાય,
આમને-સામને ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા ચાલે, માનવીય પ્રયોગશાળામાં
સમાર્જવિજ્ઞાનનો પ્રયોગ પૂર્ણ એકાગ્રતા સાથે ચાલે તે જરૂરી હતું.
આ કોઈ સામાન્ય રીતન કામ નહોતું. તેથી વિનોબા-નેંખીએ
જેવા કોઈ નેતૃત્વના અભાવમા કાંતિ-ખોજતું એ કામ થઈ
શક્યું નહીં.

હવેર વિનોબાએ બહુ કૃણાપણુ કરી દીધું. આંદોલનના
નેતાને હાલે એવી ગૌરવપૂર્ણ પામોશી સાથે એમણે આખાંયે
પ્રયોગની બધી જ બવાબદારી નીકળે બનીને પોતાના માથે
લાઈ લીધી. ગિહાર અને ગાળા બંને. “ડ” થી શરૂ થાય
છે અને ડ એટલે “લોગસ” એમ કહીને ઘૂંટણ ગળી ગયા.
ગિહારની વૃક્ષાગ્રાજના આરંભે એમણે કહેલું : “આ લગણનું
કામ છે, માનું નહીં. પરમાત્મા મને ને પ્રેરણા આપે છે, તે જ
પ્રેરણા સહુને આપશે, તો કામ થઈ જશે.” એવી પ્રેરણા નેટલી
આપી તેટલું કામ થયું, અને તે કૃણાપણુ વધારે પ્રેરણા
ન આપી, તો તે પણુ કૃણાપણુ !

બહુ વરસો પહેલાં ૧૯૫૬ માં કાશ્મીરનામાંથી પ્રસાવતીજી
ને લખેલા એક પત્રમાં વિનોબાએ કહેલું : “મે જોયું છે કે
કોરી જોળનાઓમાંથી અકથી યોગનાઓમાં ભગવાન સફળતા
આપે છે, અકથી નિષ્ઠળ બનાવે છે. આપું કાચણ પણ મેં જોઈ
લીધું છે. જે પૂરી સફળતા આપે, તો ભક્ત અહંકારી બની
અપ, જે બંધી જ યોગના નિષ્ઠળ બનાવે, તો ભાન નિરાશ
થઈ ભપ. એક બાજુ અહંકાર, બીજી બાજુ નિરાશા. બંનેથી
બચાવવા માટે એ આપું કહે છે.”

૧૯૭૨ માં એક વાર ગિહારના કામ અંગેની પોતાની
તીર્થતા વ્યક્ત કરતાં વિનોબાજી બોલેલા : “આખરે હાથપુર
હોમ છે. કાલાના કહે છે કે ‘કાલોરિસ’—હું કાળો છું.”

લોકોના પ્રલય માટે પ્રવૃત્ત થયો છું'. માટે હવે ગિહારમાં કામ ન થયું' તો હું' કહીશ કે હે ભગવાન, હવે તારે જે લીલા કરવી હોય તે કર. આ ગિહાર તને સમર્પણ છે !'

ગિહારનો પ્રયોગ અધૂરો છૂટ્યો તેમાં જે ૦૦૫૦ પૃષ્ઠ નિમિત્ત બનેલા. એવા ઉલ્લેખ વિનોબાએ ક્યારેય નથી કર્યો. હા, એ કામ માટે એમના મનમાં બ્યારે અલગ તીવ્રતા હતી, ત્યારે પોતાના અંતરગ વર્તુળમાં એકાદબે વાર રાજગીર સંમેલનનો પેલો પ્રસંગ એમણે યાદ કરેલો, બ્યારે બાદશાહખાનને મળવા ગિહારથી સેવાગ્રામ જવાની વિનોબાની નજરેતાર પર જે ૦૦૫૦ સામે બેસીને એકદમ તાળી પાડી ઉઠેલા. ગિહારનો તંત્ર વૃદ્ધમાં એ પ્રસંગ નિમિત્ત બનેલો તેટલા કારણસર તે વિનોબાના માનસમાં ચોંટી ગયો હોતો.

અધૂરા પ્રયોગની માહી અસરો

અધૂરા પ્રયોગની ભારે માહી અસર આંદોલન ઉપર અને આંદોલનમાં કામ કરતા નાના-મોટા કાર્યકરો ઉપર પડી. વિનોબાએ અગ્રાઉ કહેલું જ કે ગિહારમાં આટલું જે કામ થયું, તેને કાલે માત્ર કાગળ ઉપરનું સામિત થાય, તો ખુદા હાફિઝ ! નાના-મોટા કાર્યકરોના માનસ પર એવી છાપ પડતી ગઈ કે અત્યાર સુધીનું ક્યું-કારવ્યું બધું પાણીમાં ગયું. કાગળ ગ્રામદાનના પ્રયોગમાં આપણી શક્તિ નાહકની વેડફાઈ. આની એક માનસિક પછાટ લાગી, જેણે કાર્યકરોની શ્રદ્ધા અને શક્તિ ક્ષીણ કરી. વિનોબાએ કહેલું કે આ ગ્રામદાનનું કામ એવું છે કે કાં તો તેનું પરિણામ અનંત આવશે, કાં શૂન્ય. પરંતુ પરિણામ બ્યારે શૂન્યવત્ આવ્યું હોય એમ લાગ્યું, ભારે એ શૂન્યની ભીંસ બહુ ઝોઝા ઊભી શક્યા.

જે કે આ ક્રાંતિ-દૃષ્ટિને અભાવ જ કહેવાય. ક્રાંતિનાં કામોનું મૂલ્યાંકન આ રીતે ન થઈ શકે. ક્રાંતિમાં તો આવા અનેક પ્રયોગો કરવા જ પડે અને સંજોગવશ આવી પડતા આવાં પરિણામો પણ સહન કરવાં પડે. વિદ્વાનમાં પણ અનેક પ્રયોગો થાય છે તે વધા જ કાંઈ સફળ થતા નથી. અને એવા અનેક અસફળ પ્રયોગોના આધારે છેવટે કોઈ પ્રયોગ સફળ થાય છે. અરે. ચૂંટણીએ કરીએ છીએ તેમાં ક્યારેક કોઈને સ્પષ્ટ બહુમતી ન મળી તો આપીયે ચૂંટણી નકામી બળ અને ફરી ચૂંટણી કરવી પડે એવું થયે બને. ત્યારે આમાં તો કામ અધૂરું રહ્યું એટલું જ. બાકી ગ્રામસ્વરાજની એક સમગ્ર રૂપરેખાના આધિભાવનું, લોકશિક્ષણનું અને નૈતિક વિચારના વ્યાપક પ્રચારનું એક બહુ મોટું કામ તો થયું જ.

પરંતુ આવી પ્રતીતિ નાના-મોટા સહુ કાર્યકરોને ન કરાવી શકાઈ. આંદોલનનું નેતૃત્વ અને સંગઠન એ દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ નામકયું, પશ્ચિમને કણબાદ કાર્યકરોની નજર સામે પોતાના કામનું એક સમગ્ર સ્વરૂપ ન રહ્યું. સર્વોદય આંદોલનનો કોઈ એકકેન્દ્રી કાર્યક્રમ ન ચાલી શક્યો. તાત્કાલિક પરિસ્થિતિનાં

મેળ' કાર્યકરોને અહીં-તહીં ફગોળતાં રહ્યાં. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સર્વોદય આંદોલનની વ્યૂહરચના નર્વસરથી ન થઈ શકાઈ.

આવા સંજોગોમાં વિનોબાજીનું વલણ ઉપસંહાર અને બીજા સંજોગન તરફ વિશેષ ટળવું ગયું, એમ બજાય છે. બ્રહ્મવિદ્યાની સાધના, નામસ્ત્રી લિપિ મારફત દેશની ભાવાત્મક એકતાની પ્રુષ્ટિ, બનશક્તિ, સજ્જનશક્તિ, વિકલગ્ન શક્તિ, મહાજન શક્તિ અને શાસનશક્તિ એવી સમાજની મુખ્ય પાંચેય શક્તિઓનો સહયોગ, શુદ્ધ નૈતિક પાથ પર લોકસેવકોનું સંગઠન—ગ્રામસ્વરાજ્ય, શાંતિસેના અને આચાર્યકુળના કાર્યકરની સાથેસાથ વિનોબાજી હવે આ બાબેવા પર વધુ ને વધુ ભાર મૂકતા જતા હતા. એમના મનમાં એમ હતું કે આધ્યાત્મિક ભૂમિકા સાથે કામ કરતા સેવકોનો એક એવો સમૂહ હોય જે સમાજ-પરિવર્તન માટે નિરંતર સંજોગન અને પુરુષાર્થ કર્યા કરતો હોય.

સંગઠન સમસ્યાઓની ભીંસ

પરંતુ બધાપ્રકારનું મન હવે કાંઈક જુદી દિશામાં વળવા લાગ્યું હતું. આ અસરમાં એક વાર એમણે કહેલું : ' જે સામે છે, જે તકાળ છે, એ જ કામ છે. હવે સર્વોદયને એ જ અર્થ આપવો છે. ' અને એમનું ધ્યાન દૂરની વાતો કરતાં તાત્કાલિક પ્રશ્નો ઉપર વધુ ને વધુ કેન્દ્રિત થતું ગયું. તુરંત અભિધાન, મુસદ્દાવીરું સઘન કાર્ય અને ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનું જે વાતાવરણ જીજ્ઞાસેથી તે હવે લગભગ વિખેરાઈ ગયું હતું. આંદોલનના કામમાં એક પ્રકારનો ગતિરોધ પણ અનુભવાવા લાગ્યો હતો. ખીજા બાજુ તાત્કાલિક પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસતી જતી હતી કે જે ૦૦૫૦ જેવા ભૌમિયીલ માણસ માટે હાથ ભેડીને બેસી રહેવાનું સંભવ નહોતું. નહિર જીવનમાં બહુધારા મારા મૂકી રહ્યો હતો. રાજકારણીઓની સત્તા પાછળની આંધળી દોટ પર કોઈ અંકુશ રહ્યો નહોતો. લોકોના ચૂંટલા પ્રતિનિધિઓ અને લોકોની સરકાર લોક-અભિમુખ અને લોકોને જવાબદાર રહેવાને બદલે સ્વચ્છંદી અને નિરંકુશ બનતા જતા હતા. આમ, પરિસ્થિતિની ભીંસ વધતી જતી હતી.

૧૯૭૨ના જુલાઈમાં મેંડોર તરફ દીપુ ચુટાનાહલી ગામે જે ૦૦૫૦ થોડા વખત આરામ માટે રહેલા. ભારે એમણે પોતાના કોટલા સાથેઓને ત્યાં બોલાવ્યા. ૨૫-૩૦ મિત્રોની સાત દિવસ સુધી ગોપી ચાલી. તે ગોપીમાં જે ૦૦૫૦એ દેશની કથનતી જતી પરિસ્થિતિ અંગે પોતાની ઉત્કટ ચિંતા વ્યક્ત કરેલી. ત્યારે એમણે એ વાત ઉપર પણ ભાર મૂક્યો કે આપણું આંદોલન એક રાજ-નૈતિક force—શક્તિ પણ છે. એ વસ્તુનું ભાન રહેવું નેઈએ. રાજકીય પરિસ્થિતિ વિશે બિલકુલ બેધ્યાન રહીએ તે ન બાંધે. આપણા મૂળ કામ સાથે આજુબાજુની પરિસ્થિતિનેય ખ્યાલ રાખવો જ રહ્યો. આ સાથે એમણે પોતાની સીધી મોટી ચિંતા લોકસાહીના ભાવિ વિશે વ્યક્ત કરી : ' આને એક જ વ્યક્તિના હાથમાં લગભગ બધી સત્તા કેન્દ્રિત થતી બધ છે. અને આમુખે માળખું એવું બનેસલાક બનાવાણું બધ છે કે કોઈ ચૂકે

આં ન કરી શકે. કોણેસ પક્ષમાંથી એક જ વ્યક્તિની આજીવન પ્રવર્તે છે. રાજ્યોના મુખ્ય પ્રધાનોને પણ પટવારી જેવા બનાવી મુકાયા છે !'

આ ઉલ્લેખ ઇતિહાસ વિશે હતો. ઇતિહાસના વ્યક્તિત્વ તેમ જ એમની કાર્યશૈલી વિશે જ્યપ્રકાશજના મનમાં જે ખ્યાલ આ ચરસામાં બંધાતો જતો હતો, તેણે હવે પછીના બનાવો ઉપર ઘણી અસર કરી. આસ તો ઇતિહાસ જેની પાછળના મન મોટા ભાઈની દીકરી સમાન હતી. જ્યાંકરલાલજી સાથેના ક્ષીનક નાતાને લીધે છેક બાળપણથી ઇતિહાસને પરિચય એમને હતો અને એના માટે એમના કિલ્લામાં સ્નેહભાવ જ હતો. પત્રોમાં પણ ' પ્રિય ઇન્દુ ' એવું જ સંબોધન કરતા.

ઈતિહાસ સાથેનો મીઠો-ઝડવા પરિચય

ઈતિહાસ પહેલીવાર વડાં પ્રધાન બન્યાં સારે તા ૨૦-૧-૬૬ ના રોજ જેનીએ એમને ઉઘાડાઓ પત્ર લખ્યો : ' મારાં હાકિ અભિનંદન ! એક ભારે મોટા મેળા તે માથે લીધા છે, અને આ ઠસોડીની અને તાણુની વેળાએ મારું હૃદય તને સર્વ શુભેચ્છા યાંછે છે.....તારે તારી પોતાની આંતરિક શક્તિઓ ઉપર જ નિર્ભર રહેવું પડશે, અને મને ખાતરી છે કે તું ભીતર બેળાશ, તો એ શક્તિઓ તને છેલ્લે નહીં દે. મને લાગે-વળગે છે ત્યાં સુધી, આ દેશની આસ પ્રબળોં સુખ-શાંતિ માટે તુ જે કંઈ કરીશ તેમાં મારો તને પૂરેપૂરો ટેકો-રહેશે ' -

બંનેના સંપર્ક કાચ રહ્યો હતો કળક મળવાનું થતું. પરત્વચહાર થતો. નાના-મોટા પ્રશ્નો વિશે થોડો ઘણો વિચારલેદ પણ રહેતો. છતાં પરસ્પર પ્રેમભારે હતો. મુસહરીના પોતાના અનુભવનું ઘણું ન કરતી પુરિસ્કા ' Face to Face ' જેનીએ મેક્લેલી, તે વાચી બંનેને ઇતિહાસજે તા. ૬-૧૨-૭૦ ના રોજ જેનીએ લખ્યું : ' મુસહરીની પરિસ્થિતિ વિશેનો તમારી સમીક્ષા સ્વચ્છવંક વાંચી ગઈ. તમારો પ્રશ્નોજ છેક પ્રાથાના સ્તરે અહિંસક પરિવર્તનની સંભાવના બેળાવાનો એક શાહસપૂર્ણ પ્રયાસ છે. હું તમારી સાથે સંમત-શાહે, છું કે નક્કલવાદ મુખ્યત્વે તો ગરીબી અને શોષણ દુઃ કરવાના અહિંસક માર્ગે બેળાસ માટેનું આપણી સામેનું એક આહવાન છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન તો તેની ગોણ આજુ છે. ધરકાણની જમીન, ભાન બઝાઈ અને ખેત-અજીરના પ્રશ્નો તમે ઉઠાવ્યા છે, તે ઘણું મહત્વના છે.....'

આસ, વિચારો અને મંતવ્યોતું આદાન-પ્રદાન પણ થતું. કોંગ્રેસમાં ભાગલા પક્ષ અને ત્યાર બાદ ૧૯૭૧ ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ઇન્દિરાજીને પક્ષ સ સહયા ૨/૩ જેટલી બહુમતી સાથે ચૂંટાઈ આવ્યો, ત્યારે અર્ચના હરખલેદ જેનીએ ' પ્રિય ઇન્દુ 'ને તા. ૧૩-૩-૭૧ ના રોજ પત્ર લખ્યો : ' આ પત્ર ભારતના પ્રધાનમંત્રી શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને નીચે જતું ' ઇન્દુ 'ને લખી ગયો છું. મોથી પહેલાં હું અને પ્રસા તને ઘણી ઘણી વખાઈ આપીએ છીએ. આ વિષય શ્રી જગજીવનરામની

અધ્યક્ષતાવાળી કોંગ્રેસનો નહીં, જનકે એકલા તારો છે. આ હજી ભારતના લોકટાણી ઇતિહાસમાં એક અજીવનપૂર્વે થતો છે, જેનું બધું પ્રેય તારું છે.....દેશની જનતાની મંદા કળ્યાનો આ અપૂર્વ અવસર તને પ્રાપ્ત થયો છે. તને કહેવાની બદલ નથી કે ભારતની સમસ્યાઓ ઘણી બહિલ અને બેડી છે. સમાજવાદનાં સૂત્રો અચળા કેટલાંક ચમત્કારી કાર્યોથી તેના ઉકેલ નહીં આવે. આશા રાખું છું કે તુ ઇંડાણમાં જરો અને ધૈર્ય તેમ જ નમ્રતાપૂર્વક વર્તમાન પડકારોને સામનો કરશે.....રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી વખતે તારા રાજકીય આચરણને મેં ' પસંદ નહોતું કર્યું. એ કે હું જાણતો હતો કે એ તારા માટે રાજકીય જીવનમંચજીની ઘડી હતી. હવે બ્યારે તને અનુસિત સના પ્રાપ્ત થઈ છે, ત્યારે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે એ તને નિર્મળ વિવેક બક્ષે તથા આ મહાન ભારને વહન કરવાની પૂરી શક્તિ આપે તેમ જ પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘ જીવન પ્રદાન કરે.'

પરસ્પર અપરિચયની ફરિયાદ

આગળ ઉપર ઇન્દિરાજી વિશેનાં મૂલ્યાંકનમાં જે વસ્તુ મહત્વનો ભાગ ભજવવાની હતી, તેનો સ્પષ્ટ આજીસાર આ પત્રમાં છે. બંનેનાં મૂળ અભિગમમાં જે ફરક હતો તે અનાધાસ જ સામે આવી ગયો. આ પત્રના ઉત્તરમાં ૧૪મીએ ઇન્દિરાજીએ લખ્યું : ' તમે લખ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી વખતે, તમે મારું આચરણ પસંદ ન કર્યું, એ કે તમે મારા રાજકીય જીવન માટે તેને આવશ્યક માન્યું હતું. આ વાંચીને મને કુત્તમ થયું, અને ખાસ કરીને તો એ વિચારથી કે તમે મને આટલી ઓછી ભજો અને સમજો છો. રાજકીય કે કોઈ પણ પ્રકારના અસ્તિત્વ માટે મેં કદાપિ ચિંતા નથી કરી. તે વખતે જે સવાલ હતો, તે મારા ભવિષ્યનો નહીં, જોકે કોંગ્રેસ પક્ષના ભવિષ્યનો અને એટલાં માટે, દેશના ભવિષ્યનો મવાલ હતો.....' આ પછી સિંકેડરી નેતાઓના ડેંગિસની નીતિ વિરુદ્ધનાં વલણ, વગેરે વિશે લખી અંતમાં લખ્યું : ' તમે ગમે તે રીતે આ થતોઓ તપ્ક નેતાં હો, એટલે વિશ્વાસ રાખજો કે મને જીવનસા જેવી કોઈ આકાંક્ષાઓ નથી જે મને મારા સિદ્ધાંતોથી વિચલિત કરે. '

એક વધાર્થનાં પત્રમાંનું એક વાક્ય આવી રીતે ચર્ચાસ્પદ બની ગયું તેના જેનીએ ખેદ થયો. જના સ્પષ્ટતા ખાતર એમણે તા. ૨-૫-૭૧ એ આની છજાવટ કરતો લખ્યો : ' .....મારા એ વાક્યનો અર્થ નોંધો એવો નથી કે તારા એ આચરણને મેં તારા રાજકીય જીવન માટે આવશ્યક માનેલું. જે બીજા ઉચિત નથી, તેને હું આવશ્યક કઈ રીતે માની શકું ? મારો મનલગ એવો હતો કે એમ જાણવા છતાં કે એ ઘડી તારા રાજકીય જીવન માટે આટલી મહત્વની હતી, તેણે તારા આચરણને મેં ' પસંદ નહોતું કર્યું.....ઇન્દુ, એ ઠીક છે કે રાજકીય અભિનેત્રીનાં રૂપમાં તને ગહુ ઓછી, અથવા નહીંવત જ ભાવું છું. તને તો હું બીજા રૂપમાં જ જાણતો અને માનતો રહ્યો છું. અને આજે તને એ જ રૂપમાં

બેઠે છે. તેથી જ તારી સફળતાઓને લીધે હૃદયથી પ્રસન્ન થઈ છે' અને ભવિષ્યમાં પણ તારી સફળતા હૃદયથી ધન્ય છે. પરંતુ ઇન્દુ, મારેયે રાજનીતિનો લાભો અનુભવ છે અને તેનાથી અળગો થતા પછી પણ તટસ્થ રીતે તેનું અધ્યયન કરતો રહ્યો છે. પક્ષમાં પડતી કૃતનોયે ઘણા અનુભવ કરી ચૂક્યો છે. એ બધા અનુભવો પરથી એમ કહેવાની કૃષ્ણતા કડું છે' કે બ્યારે પણ કોઈ પક્ષમાં કૃત પડે છે, ત્યારે બંને તરફના નેતાઓનો દાવો એ જ હોય છે કે અંડો સિદ્ધાંત અને નીતિનો છે. કોઈ એમ નથી કહેતું કે અંડો વ્યક્તિગત સત્તા કે પદનો છે. દરેક કૃતમાં થોડાં ઘણાં વિચારભેદ તો હોય જ છે, પણ સાથેસાથ નેતૃત્વનો, પદનો અંડો ઓછો નથી હોતો.....અંતમાં એટલું ઉમેરવું જરૂરી સમજું છું કે આરેક આરેક તાત્ત્વ રાજકીય ન્યાયરણ પસંદ ન પડ્યું હોવા છતાં બંનેમાં તારી વિરુદ્ધ આરેક ઠાંઈ નથી કહ્યું.....આ તને ખુશ કરવા કે તારી પાસેથી કેઈ અપેક્ષા આપતો નથી લખતો. જાહેર, એટલા માટે કે મને લાગે છે કે તું પણ મને બહુ ઓછો ઓળખે છે.'

વધતી જતી આશંકા

“મને તમે ઓછો કે ઓછી ઓળખો છો.” એવી ફરિયાદ કદાચ બંને પક્ષે છેવટ સુધી રહી. પરસ્પર વિશ્વાસનીયે ઠમી રહી. ઈન્દિરાજીની બંને કાંઈ પદ્ધતિનો તેમ જ નીતિરીતિનો જેમ જેમ વધુ પરિચય થતો ગયો તેમ તેમ પંડિત નેહરુની બાબતમાં બનેલું તેનું જ ઈન્દિરાજીની બાબતમાંયે બન્યું. ઈન્દિરાજીના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ વિશે જ નેપીળાના મનમાં કેટલાંક સવાલો ઊભા લાગ્યા હતા અને આશંકા ઊભી થવા માંડી હતી. બાંગ્લાદેશના પ્રશ્ન વખતે શક્ષ્મતામાં બાંગ્લાદેશને માન્યતા આપવા બાબત બંને વચ્ચે થોડો મતભેદ રહ્યો. પરંતુ મૂળ વલણ બાબત બંને વચ્ચે ઘણું સામ્ય હતું. ઈન્દિરાજીની ઇચ્છાથી અને સહાયથી જ નેપીળો વિધિ લોકમત કેળવવા દુનિયાના દેશોના પ્રવાસે ગયેલા, ત્યાર બાદ પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધ વખતે ઈન્દિરાજીએ દેશને જે દુરદેશી, સંઘર્ષને હિંમતભર્યું નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું તેની નેપીળીએ ભારોભાર પ્રશંસા કરી, પણ આ બાંગ્લાદેશની ધટના વખતે જ કેટલાંક એવા અનુભવ થયા જેને લીધે નેપીળાના મનમાં ખટકા ઊભા થયા. નેપીળીએ પણ તનતોડ મહેનત કરીને બાંગ્લાદેશની આરતી હૃદયમતને મદદ કરેલી. પણ આ આપણી ધટનાનો જરૂરે જશ નેપીળો ન ખાટી ભય તેની ખાસ કાળજી લાગતાવળગતાઓએ લીધી! ક્યાંયે જ્યેષ્ઠકાશ્યું નામ ન આપી જવું બેઠેલું. તે ત્યાં સુધી કે એક વાર બાંગ્લાદેશ સ્વતંત્ર થયો તે પછી નેપીળો સાથેનો સંબંધ બળવતાયે બાંગ્લાદેશના તેતાઓ હવે અચકાવા લાગ્યા. મહામના સબજન નેપીળીએ કશી ફરિયાદ ન કરી. પણ રાજકારણીઓના સંકુચિત ને સ્વાર્થી વલણથી એ વ્યથિત બન્યા.

દેશનાં બધાં ક્ષેત્રોના આગેવાનો સાથે નેપીળોનો સંપર્ક રહેતો. બધા પક્ષના રાજદારી નેતાઓ પણ એમને મળતા

રહેતા. વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અમલદારો સાથે પણ મળવાનું થતું. આમ, અંદરની ઘણી માહિતી એમને મળ્યા કરતી. એ માહિતીના આધારે નેપીળોને એમ લાગવા માંડ્યું હતું કે પક્ષમાં, સરકારમાં તેમ જ વહીવટીતંત્રમાં લોકશાહી રીતરસમોનો ધીરે ધીરે ક્લાસ થઈ ગયો છે, અને સત્તાનો મનસ્વી ઉપયોગ વધતો જાય છે. આને લીધે નેપીળો બહુ જ ચિંતિત હતા. ઈન્દિરાજીનાં જુદાં જુદાં પગલાં અને વલણને લીધે નેપીળીની આશંકા વધુ ને વધુ પાકી થતી ગઈ અને ચિંતા વધતી ગઈ.

નિરાશાજનક અનુભવ

૧૯૭૩ના જુલાઈથી નેપીળીએ “એવરિમેન્સ” નામનું અંગ્રેજી સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું હતું. તેમાં પોતે પણ લખતા રહેતા. દેશની પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરીને જુદા જુદા પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધવાનો તેમાં પ્રયત્ન રહેતો. ખાસ કરીને દેશમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા ભણત્યાર પ્રયે નેપીળો લોકોનું ધ્યાન દોરતા. તેમાં જ રાજકારણમાંના ભણત્યારની અસર સમાજનાં બધાં જ ક્ષેત્રો પર ઘણી પડે છે. એ ભણત્યારને અંકુશમાં આણવાનાં કેટલાંક પગલાં પણ નેપીળીએ સૂચવેલાં. ચૂંટણીના કાયદામાં અને ચૂંટણીની પદ્ધતિમાં દેશકર કરવાનાં સૂચનો પણ કરેલાં.

નેપીળો આ બધું ઈન્દિરાજીના પણ ધ્યાન પર લાવતા. એમને ક્યારે મળીને પણ કોઈક ચોક્કસ પગલાં ભરવા વિશે આગ્રહ કરતા. પરંતુ નેપીળોનો અનુભવ બહુ નિરાશાજનક રહ્યો. એમણે બેઠું કે આ બધી વાતો તરફ કોઈ ધ્યાન જ નથી આપતું. કોઈ કોઈ કરવા જ નથી માગતું. ધીરે ધીરે નેપીળોને ઈન્દિરાજીના આશય વિશે જ શંકા ઊભી થવા માંડી હતી. ૧૯૭૩ના મે માસમાં સર્વેચ્છ અઘલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક બાબત ઘણા ઊઠાપોઠ થયા. નેપીળીએ એક ચોક્કસ સૂચન કર્યું કે જે સિનિયોરિટીની પરંપરા પછી મૂકવી હોય, તો સંવદની એક સર્વપક્ષીય સમિતિ રચવી, જે બધી બાજુનો વિચાર કરીને ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક બાબત અસુક ચોક્કસ પદ્ધતિની ભલામણ કરે. વડા ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક સંપૂર્ણપણે વડા પ્રધાનના જ હાથમાં રહે, એ ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતાની દૃષ્ટિએ હિતાવહ નથી.

આવો જ બીજો વિવાદ બધારણમાંના નાગરિકના મૂળજૂત અધિકારો વિશે ચાલ્યા કરતો. તે વિશે પણ નેપીળીએ સમજન્યું કે અત્યારે આપણા બધારણમાં મિલકત અંગેના અધિકારોને વાણીસ્વાતંત્ર્ય વગેરે મૂળજૂત અધિકારો સાથે નાહકના સંકળે દેવામાં આવ્યા છે. તે બંનેને જુદા પાડી નાખવા બેઠેલું. મિલકત એ આખરે એક સામાજિક વસ્તુ છે. તેથી મિલકતની ખાનગી માલિકાને સ્થાપિત કરી શકાય, તેના પર નિયંત્રણ મૂકી શકાય, અને જરૂર પડે તો તેને સાવ રદ પણ કરી શકાય પરંતુ નાગરિકના અન્ય મૂળજૂત અધિકારો તો કદી પણ રદ કરી શકાય જ નહીં, એવી સ્પષ્ટ ભોજપાઈ બધારણમાં કરી દેવી બેઠેલું. માત્ર અત્યારની વ્યક્તિઓ અને સ્થિતિને નબંદ સામે

રાખીને નહીં, પણ લાખા ગાળાની દૃષ્ટિએ આવી બાબતો વિશે વિચારતું નેહરું.

નેપીળને લાગતું કે આ તો સાવ સાદીમીઠી વાત છે, અને મનમાં બે ખરેખર ઇચ્છા હોય તો આનો અમલ કરવામાં કશી આતંકાની થતી નેહરું નહીં. પરંતુ એમણે 'નેપું' કે ઈન્દિરાજી આવી સાદીમીઠી વાતને પણ ગૂંચવી દેતા. સીધી ચર્ચા કરવાને બદલે ગોળગોળ અને નારાખાણમાં જ બોલે ચાખતાં, તથા સામેવાળા ઉપર એકદમ આક્રોશપાણમાં બેઠી જતા.

આ બધું નેપીળને રુચતું નહીં. એમને એ સમજતું જ નહીં કે લોકશાહીના મૂલ્યમાં માનનારી કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી સીધીસાદી બાબત સાથે શી રીતે અનુમત થઈ શકે. ઉપરાંત બંને બાબત અંગેના પોતાના નિવેદનમાં નેપીળએ ‘વડાપ્રધાનને અંતઃક્રમપૂર્વકની અપીલ’ કરેલી. પણ તેના ઇન્દિરાજીએ જે જવાબ વાળ્યો, તેથી નેપીળને ભારે નિરાશા અને બેઠી વેદના થઈ.

અકળાવનારી પરિસ્થિતિના મૂંઝવણ

આ દિવસોમાં નેપીળ અસંત મૂંઝવણમાં હતા. પરિસ્થિતિ દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ અકળાવનારી બનતી જતી હતી. પણ શું કરવું તે એમને સંજોગું નહોતું. વિનોબાજી તરફથી કોઈક માર્ગદર્શન મળે એવો એમના મનમાં અપેક્ષા ખરી. પરંતુ એવું માગદર્શન મળતું નહોતું. વિનોબાજીનું ચિંતન જુદી રીતે ચાલતું હતું. તા. ૨-૩-૭૪ના એક પત્રમાં નેપીળએ લખ્યું : ‘આજે જે પરિસ્થિતિ છે, જનતામાં જે હાલત છે, તેમાં જનતાની નાક ઉપર હાથ રાખીને બાબા કોઈ કરવા માગત, તો મારો પણ ઉપયોગ કોઈક મોટા કામમાં થઈ શકત. ખૂબ તેમ ન થયું ત્યારે મને જે સૂઝે છે તે કહું છું. મારા સ્વાસ્થ્યની જે હાલત છે તેમાં ઝાંઝું તો કોઈ નહીં કરી શકું. તેમ છતાં થશે એટલું કરીશ. આ બધું બાબાની દૃષ્ટિએ બેકાર હોઈ શકે છે. પરંતુ દરેક માણસે પોતાની જીંદગી અનુસાર વરતવું પડે છે.’

દૃષ્ટિકોણ અને મૂલ્યાંકનમાં ફરક

ઈન્દિરાજીની બાબતમાં નેપીળ અને વિનોબાજી દૃષ્ટિકોણમાં અને મૂલ્યાંકનમાં પણ ફરક પડતો જતો હતો. આ અરમામાં એક વાર ઈન્દિરાજી વિનોબાજીને મળવા ચર્ચા ત્યારે વાતવાતમાં વિનોબાજી કહી દીધું કે ‘તમે સર્વ સેવા સંઘના સદસ્ય જ છો.’ આ અંગે સારો એવો જીહાપોહ થયો. ત્યારે વિનોબાજીએ કહ્યું કે, ‘આનો અર્થ એ છે આપણા જે મુખ્ય મુખ્ય આધ્યાત્મિક વિચારો છે, તે એમને માન્ય છે. એટલા માટે મેં એમને સર્વ સેવા સંઘના સદસ્ય કહ્યાં. મેં કોઈ શરૂ પોતાનો ટોચસરો સદસ્ય તો નથી માન્યા.....’ અંતર્યામીનો સંકેત એ મન્ય છે. તેમાં આપણે શાસ્ત્રમંત્રિનો નિર્દેશો પાળ્યો છે, બધા શાસ્ત્રમંત્રી બધા હતા ત્યાં આપણે એમને એટલાથી પણ આપીશું અને એમનો વિરોધ ખરું કરીશું. આપણું વલણ ન વિરોધનું હશે, ન એમના

પક્ષનું. શક્ય હશે એટલે મહાયોગ આપણે એમની સાથે કરીશું અને એમનો સંદેશો લઈશું.’

પરંતુ જ્યપ્રકાશજીના ગળે આ વાત ન બેઠી. એટલે તા. ૨-૩-૭૪ના એક પત્રમાં એમણે લખ્યું : ‘ઈન્દિરાજી બાબાને આ રીતે મળતાં રહે, તો બહુ સાડું થશે. તેનાથી એમના પર સારો પ્રભાવ પડશે અને દેશરૂપે વાતું થશે..... પણ બાબાએ જે કહ્યું તે મને વિચિત્ર લાગ્યું. ઈન્દિરાજી પ્રત્યેના બાબાનો ભાવ— મી નો ઇન્દિરા, દિગ્ગ નો ઇન્દિરા, રૂપીક નો ઇન્દિરા — એવા માણસ પડે છે, જે એક સંત મારે તો કીક છે, પરંતુ વાસ્તવિકતાને સમજવામાં બાધક બની શકે છે..... બધાં મુઠી આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રશ્ન છે, મારી સમજમાં તેનો બંનિષ્ટ સંબંધ નૈતિકતા સાથે છે. રાજનૈતિક અને શાસકીય નૈતિકતાનું નેહરું બેઠું પતન ઇન્દિરાજીના શાસનકાળમાં થયું છે એટલું ક્યારેય નહોતું થયું. એમનું પોતાનું આચરણ આ દૃષ્ટિએ દૃષ્ટિત મળ્યું છે. સત્તાની લડાઈમાં ગમે તેવું સાધન ક્ષમ્ય છે, એવું ઇન્દિરાજીનું રાજનૈતિક દર્શન હોય એમ જણાય છે. હું તો આને સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો સ્વીકાર નથી માની શકતો.’

આમ, દૃષ્ટિકોણમાં અને મૂલ્યાંકનમાં અસરો ફરક હતો પણ તે વિશે સામસામે ખેતીને ચર્ચા કરી લેવાનું અને એકબીજાની શ્રીમંત્રી વિષયે એકબીજાની સમજ લેવાનું ન જન્યું. એવો મોઠો જ ન આમ્યો. તથા તેની અનિવાર્યતા પણ જનને મન ન વસી.

સંવાદમાં ઊંચો થતો વિલેપ

વળા, નેપીળ અને વિનોબાજી સંવાદમાં હવે વિલેપે આવવા લાગ્યો હતો. એક વખત એવો હતો, બ્યારે બોલવાથી નહીં, નહક બેસવાથીયે વાતો થઈ જતી. પરંતુ હવે બોલીવખાનેય વાતો બેઠેએ તેવી નહોતી થઈ શકતી. તા. ૨૬-૧૦-૭૩ના એક પત્રમાં સર્વોચ્ચના એક સાધીને નેપીળએ લખ્યું : ‘બાબા સાથે ચર્ચા કરવામાં મને જહુ મુશ્કેલી પડે છે. એ give-and-take નથી કરી શકતા. સામેવાળાને એવું જ લાન નથી કરાવી શકતા કે તેઓ એને બરાબરીના દરબજા પર રાખીને વાતચીત કરી રહ્યા છે. બીજાઓએ શું કહ્યું, લખ્યું, કહ્યું છે તેની ન તેઓ બજીકારી રાખે છે, ન બજીકારી મેળવવા ઇચ્છે છે. કમ સે કમ મને તો એવું જ લાગ્યું છે. પ્રથમ સમિતિ સાથે એમની જે હમણાં વાતચીત થઈ, તેનો ટિપ્પટ વાંચીને મારા મન પર સારી અસર નથી પડી. એમણે પ્રથમ સમિતિના સભ્યો સાથે એવો જ વહેવાર કર્યો છે જેવો પુરાણી પદ્ધતિનો કોઈ સ્કેલ માસ્ટર નાનાં બાળકોના ક્લાસ સાથે કરે. એ કે વ્યક્તિગત રીતે મારો તો તેઓ કળીયા આદર કરે છે.’

આ જ અસરમાં એક મળતો પત્ર જ્યપ્રકાશજીએ વિનોબાજીના અતિવાસી કુમુદમળદેવ પર લખેલો : ‘મારો એવો નમ્ર વિચાર છે કે આપણી જમાનામાં “કટુસલાપન” ઉપર સખન નહર રાખવી નેહરું. કટુસલાપન એટલે બાબા વતી અથવા એવો

દાઈઠ બરાબર શન્ય જેમ બાળાએ “ ગાંધી વત્તા દાઈઠ (ગાંધી ૧૫૫ સમયિય) તુ ઉમેરણુ ડીને ગતિગેવ હૂ કો અને ગાંધીના વિચારને તેમ જ કાર્તને આગળ વધાયા, તેમ બાળા પછીયે થતુ નોઈએ અલગત, બાળાધી લિન્ન મન પ્રગ્ન થયે, ત્યા તે હમેશા “ બાળા વત્તા ” જ છે, એતુ દાઈ નવી મલન છે કે બાળા પછી “ બાળા એાછા ૪ વધારે થાય પરતુ એ ખતરે ઉત્તવા લાયક છે અને પેલા જમુદ્યાપન ઠગત તો તે વધારે મારુ જ છે એ ૪ પ્રદાનના વિચારમુત્તતાન વત્તા વચ્ચુમા “ બાળા વત્તા દાઈઠ ” પછુ ઉદ્ભવી શરૂએ “ બાળા વત્તા અથગ એાછા દાઈઠ બરાબર શન્ય ” તો sterile—વાંચિતુ જ નીનડને ’

આના બવા રા કુસુમબહેને લખ્યુ કે ‘ બાળા ૨૧ મયી મના, અને બોલ્યા—મુદ જ મુદ લખ્યુ છે ઉત્તમ પન છે જપછને લખને કે ૪ બાને તમારો પન જુદ મારો વાગ્યો તેમા જે વિચાર વ્યવન થયા છે, તેની માથે બાળા મહમન છે, તે વિચાર બાળાને ખચ છે ’ તેમ છતા જેંપીન મન દાઈઠ આણુ થતુ ૪તુ હતુ

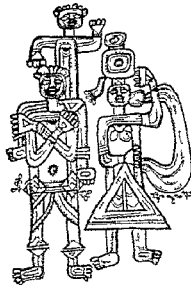
કાંઈઠ નવા માર્ગની શોધમાં

જે, મુખ્ય તો એમના મનના વર્તનન પર્ગિસ્થિતિ અને સમસ્માઓ વિને છાપટાહા ચાલતી હતી દેશની વર્તમાન પારિસ્થિતિ ઉપર અમર પાડી શકે એતુ કાંઈક નવની એમને

તાલાવેલી હતી અત્યાર સુધીમા મેમિનાગ, સમેલન ગોપી વગેરે તે અને ઠગી ચુક્યા હતા સમિતિઓ અને સરવે પછુ થઈ ચુક્યા હતા અગત સ પર્વ બાળી નીતિરીનિઓ પર અમર પાડવાના પ્રયાસ પછુ જેંપીએ એાછ નહોતા તમા દળના મહમન પાતાવણુ ૪ન્માવવા થયુ ત્ત મથા હતા અનેક લેખો, લાપડો, મકનઓ કાગ લોભત કેળવવાની ડેગિશ પછુ એનાં વ્હી ૪ી હતી પરતુ આતુ મધુ ઠગી ઠરીને એ હવ થાન્યા હતા આતી કોઈ અસર નાગતાવળગનાંને ઉપર નવી પડતી, તેઓ આમાન વધુ વાને ૪ નથી વત્તા એમ જેંપીને નાગતુ હવ

આરે છેવટે પછી જેંપીએ એવા નતીભ પર પહોચ્યા કે આતો બીજે કોઈ રમેતા નથી હવે તે ૪નના પોતે પોતની શરિનથી બે દાઈ ઠર તે થન આપ મૂઆ વિના સ્વર્ગે ૪વાતુ નવી તેમ જે જ્ઞન નન હેળ આને ૪નના પીકાઈ ગ્હી છે, તેની ચાતનાઓમાધી ડૂટ ૪ લે ડેએ પેતે ૪ નડુ પડને આના પ્રજાચાર, ચૂખમરો, બેઝારી, કૂંગાએ તેમ ૪ દ વ પ્રદાન આમાર્ગિજ્ઞાર્થિક અન્યાયો તેમ ૪ ગોપણુ મામે લડવા લોકોએ તૈયાર થતુ પડો

બે કે હવે લોકોએ થુ વગ્નુ નોઈએ તે દાઈ જેંપીને સજ્જત નહોતુ એ પોતે અધારામા હન દાઈઠ નવા માર્ગ બોળી ગલ હતા

લોકશક્તિ જગાડવાનો એક પ્રયોગ

ચંડીગઢની પોતાની નેલ-રાયરીમાં ન્યપ્રકાશજીએ તોંધ્યું છે : ‘પ્રજાના અવસાન પછી જીવન તીરસ પની ગયું હતું. જો સાવ-જનક કાર્યેત્ર આકર્ષણ ન રહ્યું હોત, તો કદાચ હું હિમાલય ભણી વળી ગયો હોત. અંદર દિલ રડતું હતું, બહારથી કામમાં મર્યાદા રહેતો હતો. મારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે ધીરે કથળતું જતું હતું. આવી જ વિપાદની ઘડીમાં એક અણધારી ઘટના બની. અને અંતર ફરી પાછું ખીલી બેઠ્યું, જીવનમાં ફરી પાછો જાણે કાંઈક રસ બાગ્યો. સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરતું થયું. એક નવી જ શક્તિ, નવા જ ઉમંગનો અનુભવ થવા લાગ્યો.’

યુવાશક્તિને આવાહન

૧૯૭૭ ના ડિસેમ્બરની વાત છે. ન્યપ્રકાશજી વિનોબાજીને મળવા પવનાર આવેલા, ત્યાં એન્ચર દિવસ રહ્યા હતા. દેશની પરિસ્થિતિ વિશે એમના મનમાં ચિંતા થયા કરતી હતી. વળી, તે વખતે ઉત્તર પ્રદેશમાં વચગાળાની ચૂંટણી થવાની હતી. ચૂંટણી-માંથે અનેક પ્રકારની ગેરરીતિઓ, બળજબરી વગેરે થવા લાગ્યાં હતાં. એની પરિસ્થિતિમાં લોકશાહી મૂલ્યોની રક્ષાનો કાયદેસર ઉપારખાનો વિચાર નેંપીએ આવ્યો. અને તે માટે માધ્યમ ક્ષેત્રે ગળે ને એમની નજર વિદ્યાર્થીઓ અને તરુણ પર પડી. એમને માટે પક્ષનિરપેક્ષ ભૂમિકામાં કામ કરવું સહેલું અને એમ એમને લાગ્યું. તેથી યુવકોને આવાહન કરવાની યેરવાની નેંપીએ દિલમાં બાંધી. “યુથ કોર ડેમોક્રસી” નામે લોકશક્તિ માટે યુવકોને

આવાહન કરતી એક અખીલ એમણે પવનારથી જ બહાર પાડી. યુવાનોને ઉદ્દેશીને કરેલી એ અખીલમાં નેંપીએ કહેલું :

‘વડાં પ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ “વર્ડ્સ યુનિયન પાર્લમેન્ટ ઓફ યુથ”ને સંદેશ આપતાં કહ્યું કે, “એક નવી શક્તિ” અવતરણ થઈ રહ્યું છે—યુવાશક્તિ.” દુનિયાભરના યુવકોમાં અજબો છે. અને તેઓ એક વા ખીળ પ્રકારનો વિરોધ કરવામાં નેકાયા છે.....અજબો થાય અને પ્રતિકાર કરવા પડે એવું થયું છે.” વિરોધના વિષય તરીકે એમણે યુદ્ધ, રંગભેદ, વર્ચસ્વ બનાવવાની વૃત્તિ, અસ્માનતા, ઇત્યાદિને ઉલ્લેખ કર્યો છે.

‘આપણા દેશના યુવાન માટે પણ વિરોધ કરવા નેંપું થયું છે. શિક્ષણ મંસ્ત્રાલયમાં હમણાં વિદ્યાર્થીઓના વિવિધ પ્રકારના વિરોધના દર્શનો નોંધવા મળે છે. પરંતુ તેમાં સામાન્ય રીતે સ્થાનિક, સંકુચિત અને તાત્કાલિક પ્રશ્નોની ધેરી અસર હોય છે.....આજે શિક્ષણમાં ક્રાંતિકારી પવિત્તન લાવવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય મહત્વનો છે. પરંતુ હું જે કારણસર આ અખીલ કરું છું, તેમાં હજી ઊંડી અને પાયાની સમસ્યાઓ સમાયેલી છે. એ છે લોકશાહી. લોકશાહીનો અર્થ એ થયો નેંદરે એ લોક-તાંત્રિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાની લોકોને સૌથી વધુ તક મળે.

‘દુલાંએ, નાગરિક જીવનની આ પૂર્વશરત પર વિવિધ દિશાઓમાંથી ભય અટકાવી રહ્યો છે. સૌથી વધુ બંધાર ભય ચૂંટણીની પ્રક્રિયા દ્વિપ થવાને કારણે ભલે થયો છે. આને

ચૂંટણીઓનું કેન્દ્રિય બનતા અને લોકશાહીની પ્રક્રિયામાંથી ખસી ગયું છે. આતું કારણ એ છે કે ચૂંટણીને અર્થ અને અર્ક પૈસા, જૂઠાણું, લાય તથા શારીરિક લયના પરિણાથી ધીમે ધીમે ખવાઈ રહ્યો છે. ચૂંટણીને ખર્ચ માઝા મૂકી રહ્યો છે. એ જ રીતે માથાભારે રાજકીય તેમ જ જ્ઞાતિના સ્થાપિત હોતોના કેશથી પાંગરતા પશુબળને ઉપયોગ લેવજનક રીતે વધતો જાય છે.

‘લોકશાહીની પ્રક્રિયાના જન્મકાળે જ તેનું ગળું લોટી દેવામાં આવતું હોય, ત્યારે શું આપણે યુવાન વર્ગ આગસુની જેમ માથે ભેંસા કરશે? એને અને અત્યારે જ સક્રિય બનીને પગલું ભરવાનો વખત છે. એમના આ પગલાનું સ્વરૂપ કેટલું હોય તે યુવકોએ જાતે નક્કી કરવાનું છે. મારી લલામણ માત્ર એટલી જ છે કે લોકશાહીના આત્મા અને મર્મને અતુરૂપ એવું એમનું વર્તન ચુસ્તપણે શાંતિમય અને નિષ્પક્ષ હોવું જોઈએ.

‘વિવાદીઓનો એક નાનકડો વર્ગ પક્ષોમાં વહેંચાઈ ગયો છે. પરંતુ તેનો વિશાળ સમુદાય—શાળામાં ન જનાર યુવક વર્ગ પણ—કંઈએ બેઠાં નથી. હું આ વિશાળ સમુદાયને અપીલ કરું છું. મારી સલાહ એ છે કે આને માટે કોઈ પહેલ કરે તેની રાહ જોઈને બેસી ન રહેવું. બધાં જરૂર હોય ત્યાં “લોકશાહી માટે તરુણ” નામે સંગઠનો આપોઆપ ઊભા થવાં જોઈએ. સહજિતકા અને સ્વતંત્ર સ્થાનિક પગલાં આ આંદોલનની વિશેષતા બનવી જોઈએ.

‘દુનિયાના ઘણા દેશોમાં વિવાદીઓએ પોતાના દેશની રાજકીય લાગણીઓ અલગલામાં નિયુક્તિ લાગ લગવ્યો છે. ભારતમાં પણ રાષ્ટ્રીય રંગમય પર નિયુક્તિ લાગ લગતી યુવાચારિકાએ લોકોની સર્વેપરીતાની સ્થાપના કરવાની તથા પૈસા, જૂઠાણું અને પાસતી બળની બેલબેલા ઉપર વિજય મેળવવાની ઘડી પામી ગઈ છે.’

છેલ્લાં વરસોમાં જેઓ માન્યતા ને પ્રયત્ન લોકકર્મ થયું, તેનાં બીજા યુવકોને નામે બહાર પાડેલી એમની આ અપીલમાં રહેલાં છે. તેમાં મૂળ આવતો છે—યુવાચારિકા, લોકશાહી મૂલ્યોનું સંરક્ષણ-સ્વર્ધન, શાંતિમયતા, નિષ્પક્ષતા, લોકોનો સ્વતંત્ર અલિક્ષમ અને લોકોની સર્વેપરીતા. પવનારમાં હતા એટલે આ અપીલ એમણે વિનોબાજીને પણ બતાવેલી, અને એમણે તેના પર “ઠીક છે” એમ લખીને તેમાં પોતાની સહમતી દર્શાવેલી. જેઓને તેથી ખુશી થઈ હતી.

ક્ષિતિજ પર ફરી ૧૯૪૨નાં એધાણ

યુવકોને કહેલા જેઓના આ આવાહનનો પ્રત્યુત્તર જેઓની પોતાની અપેક્ષા કરતાંયે વધારે મળ્યો. એ દિવસોમાં એમને વિવાદીઓ સાથે વધુ ઊભા-અળવાતું થયું. ખાસ કરીને પઞ્ચા યુનિવર્સિટીના વિવાદીઓની રૈયીઓ સમક્ષ જેઓનાં ભાષણો થયાં. ઉત્તર પ્રદેશનાં કેટલાંક વિવાદી જેઓમાં પણ જેઓએ વિવાદીઓને સંબોધ્યા. ઉત્તર પ્રદેશની વર્તમાન ચૂંટણીના

સંદર્ભમાં પોતાની અપીલના ફલિતાયોં પણ જેઓએ એમને સમજાવતા.

યુવક સાથેના આ નવા સંપર્કથી જેઓના દિગ્માર્ગમાં પોતાના અગાઉના જીવનની રોમાંચિક સ્મૃતિઓ ફરી સળવળવા લાગી હતી. ૧૯૪૬માં એ બ્યારે બેઠાંથી બહાર આવેલા, ત્યારે જેઓએ લેક્ષમાં તેમ જ ખાસ કરીને યુવકોમાં ને અદ્યત્ન ઉત્સાહ અને ઉમંગકા બોધેલા, તે જાણે એમને ફરી નગર સાથે સજીવન થવાં લાગ્યું. તે વખતે જેઓ ૧૯૪૨ના આંદોલનના “હીરો” બની ગયેલા અને યુવાહૃદય સંપ્રાપ્ત ગિરુદ પામેલા. ૧૯૪૪માં ફરી જેઓને યુવાહૃદય સાથે પોતાના હૃદયનો તાલ મળતો લાગ્યો. મેંતુ જ’ધાતો લાગ્યો. યુવકોના ઉત્સાહ ને ઉમંગ જોઈને જેઓને પોતાને પણ નવી ગ્રેસણ થવા લાગી.

આ દિવસોની સભાઓમાં જેઓ વારંવાર ૧૯૪૨ની ક્રાંતિની યાદ અપાવતા. એ કહેતા કે આને હું ફરી ૧૯૪૨ની પરિસ્થિતિ ક્ષિતિજ પર જોઈ ગયો છું. ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થાય પણ છે અને નથી પણ થતું. પરિસ્થિતિ નહીના પ્રવાહની માફક પ્રતિક્ષણ બદલાતી રહે છે. એટલે ૧૯૪૨ની ને સ્થિતિ હતી, તેની તે ફરી આવી રહી છે, એમ તો કોઈ નહીં કહે. પરંતુ મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે દેશમાં ભારે અશાંતિ છે, લોકો બેઠક પરેશાન છે. એ અર્થમાં દેશમાં એક ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિ ઊભા થઈ રહી છે. ફરી એક વાર ૧૯૪૨ની ક્રાંતિના એધાણ વર્તાઈ રહ્યાં છે. આમાંથી કાં તે અચળતા અને તેમાંથી સરસખતારી જન્મશે, કાં ક્રાંતિ જન્મશે.

જુલરાતના વિવાદીઓની પહેલ

જેઓના આ નવા જુસ્સા અને નવા રણકારે ઘણા જુવાનોમાં મન પર લેરી અસર નિપજળી હતી. તેવામાં એકાએક જુલરાતમાં વિવાદીઓનું આંદોલન શરૂ થયું. તે આંદોલન પહેલાં જેઓને જુલરાત જવાનું થયું ન હતું. પણ એ આંદોલનના કેટલાક અગ્રણી હુવાનોએ એમ કહ્યું કે અમે જેઓના આવાહનને અનુસરીને એ ચળવળમાં ભાગ લીધાં હતા. જુલરાતનું આંદોલન મહિનેખાસ ચાલ્યું ત્યાર બાદ તેના અગ્રણી યુવક-નેતાઓ જેઓ જુલરાત આવીને પોતાને માર્ગ-દર્શન આપે તે માટે બહુ હુલ્લેક હતા. જુલરાતના સર્વેક્ષના તેમ જ અન્ય સાથીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૪માં જેઓને મળવા દિલ્હી ગયું ત્યારે કેટલાક જુવાનિયોએ કહેલું કે જયપ્રકાશને હાઈનેક કરીનેય અહીં તો આવ્યો જ! રવિશંકર મહારાને પણ જેઓને જુલરાત આવવા સંદેશો મોકલ્યા.

આથી ફેબ્રુઆરીમાં જેઓ જુલરાત ગયા. ચાર દિવસ અમદાવાદમાં રહ્યા. વિવાદીઓ, વેપારીઓ, રચનાત્મક કાર્યકરો વગેરે સમક્ષ એમાં ભાષણો થયાં. ત્યારે હિંદીના કવિ બચ્ચન-જીની એક પંક્તિ જેઓ યાદ કરતા: “આજ લહરેં મેં નિર્મત્રણ, તાર પઠેં રુકું મેં?” જેઓ કહેતા કે આને

લહેરો નિમઝ્યુ દઈ રહી છે' અને હું કિનારે કેમ બેસી રહી શકું? સમાજમાં આ જે નવા તરંગો ઊઠી રહ્યા છે તેમાં ફૂટી પડવા માગું છું', પણ સ્વાસ્થ્યને લીધે લાચાર છું. છતાં મારી શારીરિક મર્યાદા સાથે જેટલું થઈ શકશે તેટલું કરીશ.

પછી યુવકોને એમજે પૂછ્યું કે નમે નવનિર્માણ સમિતિ એવું નામ આપ્યું છે, પણ નવનિર્માણની કોઈ રૂપરેખા છે તમારી પાસે? ન હોય તો બનાવવી જોઈએ. અને ખીજા વાત જેઓએ એ મૂકી કે પારાસલાનું વિસ્તરન થઈ ગયા માદ નવી ચૂંટણી થશે, તો શું? એની એ ધરેડમાં બંધો? માટે ચૂંટણીની પદ્ધતિમાં પરિવર્તન કરવું જરૂરી છે. આના અનુસંધાતમાં જેઓએ નવી ચૂંટણીમાં મહાદાતા પરિષદ તથા ગ્રામસભા-પ્રતિનિધિ પરિષદ મારફત લોકઉમેશ્વર ભોલા કરવાની હિમાયત કરેલી. ત્યારે એમણે ભારપૂર્વક કહેવું કે આમે ઉમેશ્વર કોઈ રાજકીય પક્ષને ન હોવો જોઈએ, નહીં તો તેની ચોટલી તેના પક્ષના હાઇકમાન્ડના હાથમાં જ રહેશે. જેઓએ ત્યારે એમ પણ કહેવું કે અત્યારે બનતામાં રોષ છે તેથી ઈસ્ટિરલના કોંગ્રેસ પક્ષને નવી ચૂંટણીમાં એાજા વોટ મળશે એમ ધણી કહે છે. પરંતુ અત્યારે તેના સિવાય ખીજા કયા પક્ષે છે? સંસ્થા કોંગ્રેસ, બનસંઘ, સ્વતંત્ર પક્ષ, એ લોકો છતાંને આમે તો તે પ્રગતિની દિશાનું પગલું થશે કે પીછાંકિત? જેઓએ એમ પણ કહેવું કે સ્વાતંત્ર્યક કાર્યકરો ભણા મળીને એક પક્ષ બનાવે અને તેના તરફથી ચૂંટણીમાં ઉમેશ્વરો ભોલા રાખે, તો તેનોયે હું ઘોર વિરોધ કરીશ. વળી, સ્વાતંત્ર્યક કાર્યકરોને તો એમજે કહ્યું કે હવે તો કોઈ પણ સ્વાતંત્ર્યક કાર્યકરે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે સંબંધ ન રાખવો જોઈએ, નહીં તો નાહકના પક્ષાપક્ષીમાં ફસાશે. ઉપરાંત, યુવકોને તેમ જ ખીજા સહુને એમજે ઉત્કટતાપૂર્વક કહ્યું કે ગ્રામભારતના નવનિર્માણનો મુખ્ય કાયદો આપણી સામે આજે છે. સામાજિક-આર્થિક સમતા સ્થાપવાની મુખ્ય સમસ્યા છે. દેશમાં શાંતિમય ક્રાંતિ લાવવી છે.

યુવરાતના આંદોલનના સંકેતો

યુવરાતના આંદોલનને આવી કોઈ સ્પષ્ટ દિશા મળે એવી જેઓએ ધણી ઇચ્છા હતી. પણ યુવરાતનું આંદોલન પૂરેપૂરું શાંતિમય પણ રહી શક્યું નહીં, અને તેને વ્યાપક ફેલક પર આગળ વધારવા માટે હિંમત નેતાગીરી પણ મળી નહીં. થોડા વખતમાં આંદોલન કચળા ગયું, તેમ છતાં જેઓના મનમાં આ આંદોલનનું મહત્ત્વ ભલે જ વસી ગયું. એમજે એવું કે વિલ્લાર્થિઓએ પહેલી વાર પાતાના વર્જની માગણીઓથી ઉપર ઊઠીને બનનાની વ્યાપક માગણીઓ માટે સંધર્ષ કર્યો. એમજે સામાન્ય પ્રજાની લાગણીને વાદ આપી. જેઓએ એ પણ નોંધ્યું કે સ્વરાજ્ય પછી આવું પહેલી વાર બન્યું કે એક ગાંધીતિક પરિવર્તન-પ્રધાન નંદગણ નંદગણ અને પારાસલાનું વિસ્તરન-હવાશક્તિ તેમ જ સ્વરાજ્ય કળાથી કહ્યું. આ પદ્ધતિ અંતરગત બનાવો હવે તેવે આ લોકશાહીની વિરોધી નથી. બધારે બધાને જ પદ્ધતિ અને સ્વ વિન લોકશાહી સંસ્થાઓ લોકોમાં

વાતાનાઓને ઉદ્દેલ કરવામાં અચિવા લોકોના ઇચ્છાઓને થોડા પ્રભુત્વ વળવામાં નિષ્ફળ બને, ત્યારે લોકો ખીજું કરી પણ શકે?

આમ, જેઓનું ચિંતન એ રીતે ચાલ્યું કે યુવરાતના આ આંદોલને ભારતમાં પ્રથમવાર લોકશાહી નંત્રમા લોકોનું મહત્ત્વ પ્રસ્થાપિત કર્યું, અને તેમ તમામ રાજકીય પક્ષોની ઉપવટ બંધીને. આ આંદોલનથી મુખ્ય વસ્તુ એ પ્રતિપાદિત થઈ કે બનશક્તિ રાજ્યશક્તિ કરતાં સર્વોપરી છે, રાજ્યશક્તિ બનશક્તિને આધીન છે. આવા ચિંતનના આધારે જેઓએ નિષ્પાલસતારી કહી દીધું કે, 'યુવરાતના આંદોલને મને પ્રકાશ દેખાડ્યો. દેશની પરિસ્થિતિ વિશે હું ભારે ચિંતિત હતો. પણ મને કોઈ માર્ગ સ્પષ્ટો ન હતો. હું અધારમાં ખંખેળોતો હતો. ત્યારે યુવરાતના વિલ્લાર્થિઓએ આ આંદોલનની મશાલ મેળાવી, અને તેમાંથી મને પ્રકાશ મળ્યો.'

વિનોબાનો ભિન્ન પ્રતિભાવ

પરંતુ આ વિશે વિનોબાજીને પ્રતિભાવ પહેલેથી ભિન્ન રહ્યો. એમનું કહેવું એમ હતું કે આપણી ચૂંટણી સરકારની પ્રતિષ્ઠા બળવવી જોઈએ. આપણે પોતે જ તેને ચૂંટી હોય અને આપણે જ તેની પ્રતિષ્ઠા ખંડિત કરીએ, તો તે લોકશાહી માટે સાારું નથી. એમ કરવાથી દેશની શક્તિ ક્ષીણ થાય. આજે તમારા માર્ગ પર રેમેકસીને બચાવવાનું ભૂત સવાર થઈ ગયું છે, તેને પહેલાં લગાડી મૂકવા વિના તમારું મુક્ત ચિંતન થઈ શકશે નહીં.

વિનોબાજીએ વધુ ઊંડાણમાં બંધીને એમ સમજાવવાનોયે પ્રયત્ન કર્યો કે લોકનાતિ સિવાયની બધી જ રાજ્ય-પદ્ધતિઓ 'દેસોવાલ' અને લશ્કર ઉપર આધારિત છે. તેની બચાએ આપણે તો સ્વસ્થાવન આણુવાનું છે. એ આપણું મુખ્ય કામ છે. તે માટે સહુની શક્તિ પેદા કરવાની છે—ગ્રામશક્તિ, નગરશક્તિ એ બધાની સંમિલિત શક્તિ.

યુવરાતના સર્વોદય કાર્યકરોને વિનોબાજીએ કહ્યું : 'લોકોને પક્ષમુક્તિની વાત મળે ઉતારવામાં જે આનાથી મદદ નજીકે હોય, તો એવું જોઈએ, અને તેટલા વધુ લોકોને પક્ષમુક્ત બનાવો. ગ્રામસભા બનાવીને તેની મારફત લોકોનો ઉમેશ્વર ભોલો કરો. ગ્રામશ્રામ તમારા એક સેવક ખરો કરો. દરેક ગામમાં આપણી ધંધિકા પહેાચાડો.

વિનોબાજી આ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં સર્વોદય આંદોલનનું વલણ કેવું છેવું જોઈએ, તે વિશે પાતાના સ્પષ્ટ વિચારો અધારનવાર સ્પષ્ટ કરતા રહ્યા. તેમ છતાં એ પોતે હવે પ્રત્યક્ષ કાર્યકરોમાં નહોતા 'તથા એમની બુમિકા પણ હવે ભિન્ન થતી જતી હતી. આ દિવસોમાં, એક વાર વાતચાતમાં વિનોબાજીને પાતાની બુમિકાની સ્પષ્ટતાપૂર્વકતા, કાર્યકરોને એક વાત કરેલી : 'એક વાર આપણી બાજીમાં મનો મણી કે અપણા આંદોલનમાં એક છે 'સંત' અને 'પ્રજેક

છે ખેલિટિવિયન. તો કેવું સંન અને કોમું પેલિટિવિયન ? એક વિનોના છે. એક વ્યવસ્થાશીલ છે. બહુનો મન એવો રહી કે વ્યવસ્થાશીલ સંત છે.....વ્યવસ્થાશીલ આત્મી આવ્યા ત્યારે નહીં કહેવું કે લોકગણને ગમ્યાવધા માટે વિદ્યાર્થીઓની સેના ભીની કરીશું. મને પડ્યું. તો મેં હા કહી દીધી. ત્યાર પછી ખીન લોકો આવ્યા. એમને પૂછ્યું. તાઉક અને આ એકાગ્રામાં પડીએ, તે હીક કહેવાય કે મેં કયું. ના, તેમાં પડ્યું હીક નથી. ત્યાર પછી ત્રીન આવ્યા. પૂછ્યા કાગ્યા. પૂછ્યું કોઅરિય મહેર ક્યા છે. તો અમે લોકો શું એ બધું લેવા કરીએ કે તેવે વખતે એવા લોકોને અને ધોરા મેધીપાક આપી શકીએ કે નહીં ? તો મેં કયું, જરૂર આપી શકો. સામે વ્યવસ્થાશીલ થઈ રહ્યું લાય. ત્યારે શું આપણે હાથ બેડીશું અને ઉપવાસ કરીશું ? હાં તો તત્કાળ કાંઈક કરવાની જરૂર છે. આમ, મેં ગ્રંથવને સંજોગે આપી દીધી. ડી ડી. આને વૃક્ષા રામ્બું પણ સ્વચ્છ ન છે. વૃક્ષામ ગિયારો ભોળા સાધુ. દેખવ હોતો. અધિકાર નેતા કયું ઉપદેશ ? જેનો જેવો અધિકાર, તેવો તેને ઉપદેશ !

આ બધાં વરસોમાં વિનોનાજીની ખુશિયા કાગ્યા આવી જ રહી છે. અને તેને કારણે એગતા વિશે અનેક ગેરસમજો પણ ભીની થઈ છે. જેવો પ્રસંગ અને સામે જેવો માહુસ, તેવું એમને મોટાથી નીકળી ગય છે. અલગત, એમના પોતાના સ્પષ્ટ વિચારો અને અભિપ્રાયો પણ વચ્ચે વચ્ચે ભેદા મળે છે. છતાં પ્રત્યક્ષ લેખનાં સાંપ્રતિક કામની વ્યવસ્થારી લઈને એક મોટા લોક-આંદોલનનું નેતૃત્વ કરનારા વિનોના અને ચક્રમંત્રેય કરીને નિર્ગતિપર્યાયણ અને હંધર-પર્યાયણ અનેક વિનોનાઓ જલક છુદી છુદી છે.

નવા લોક-અંતરણની ઉચ્છેદ

જે, જેઓ પોતાના ચિંતન અનુસાર આગળ વધતા રહ્યા. શુભરાતના અદોલને એમને માર્ગની કાંઈક આંખી કરાવી હતી અને આગળ વિચારવાની તક પૂરી પડી હતી. ક્ષિતિજ ઉપર ૧૯૨૨ની જે પરિસ્થિતિ એમને દેખાઈ રહી હતી, તેને એક લોક-આંદોલનનું સ્વરૂપ આપી નવું લોક-અગ્રણી કરવાની એમને ઉમેદ હતી. અને તેમાં ઇસ્ટિજ અને એમની સરકાર તેમ જ અન્ય સારવારી નેતાઓના પણ સાથ પોતાને મળી રહેશે એવી એમને આશા હતી.

‘ઈસ્ટિજની રીતિનીતિ વિશે જેઓ ધણા નારાજ હતા તથા ઇસ્ટિજના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ વિશે પણ એમના મનમાં થકા બેધા લાગી હતી, તેમ છતાં ઇસ્ટિજ માટે એમના કિલમાં ધ્રોણ પ્રેમ હોતો. તા. ૨-૨-૭૪ નો એક પત્રમાં જેઓને લખ્યું હતું : ‘ ઇસ્ટિજ સાથેના મારો સંબંધ બંધો જુનો છે, અને અમારી વચ્ચે વ્યક્તિગત રુદ્ધ અને પ્રેમ છે. પ્રકારને પણ એ. બધું પ્રેમ કરતી. પરંતુ ઇન્દુ બંધો છે કે હું. મારા આપને પણ દોડી નથી શકતા. ન્યારે, પણ ક્યારેય દેશના હિતમાં મને કાંઈ

કહેવાની પ્રેરણા થાય છે. તો હું કહું છું અને કયું. છું. તેને લીધે એ નારાજ જરૂર થાય છે. પણ હતાયે એ સમજે છે અને હુંએ એની ગવનીતિને અને એના રંગદંડને સારી ધેરે સમજું છું. એને ખબર છે કે એની ઘણી વાતો મને વાપરદ છે. પરંતુ તે એક તથ્ય છે, જેના વિશે ન તો એ કાંઈ કરી શકે છે અને ન હું. પણ એ ખબર વ્યારે ને ત્યારે મારું નામ લીધા વિના મારા પર આપણું કરે છે. ખબર તેની મારા ઉપર કોઈ અસર નથી પડતી, બધાં મુખી એના માટેના મારા પ્રેમને સંબંધ છે. આ બધું હોવા છતાં હન્દુ મારી પાસેથી મદદની અપેક્ષા રાખે છે, અને હું પણ મારા વિચારો સાથે તાજેકે ક્યાં વિના એને થયાશક્ય મદદ કરું છું અને કરતો ગીમ.

જને વચ્ચે આવે એક સંબંધ રહેશે. આ જે નવું લોક-આંદોલન બધું થાય તે ઇસ્ટિજની મોટી રીતિનીતિને પણ ફેલાવે લાવે એવું જેઓના મનમાં જરૂર હતું પણ એ આંદોલન ઇસ્ટિજની વિરુદ્ધ લેવા અને એમને કાઢવા માટે હેવા, એવું તો જેઓના મનમાં કે ચિંતામય નહોતું. વચ્ચે ઇસ્ટિજનો પણ આમાં સાથ મળશે એવી એમને અપેક્ષા હતી. એક લોક-આંદોલનના વાતાવરણમાં દેશમાં કાંઈક સામંજસ્યનું રાજકારણ બેધું કરવાની જેઓની કલ્પના હતી.

સામંજસ્યના રાજકારણ માટે પ્રયાસ

અમદાવાદથી ૧૫ ફેબ્રુઆરીએ પાછા ક્યાં તે રાતે જ જેઓ ઇસ્ટિજને મળ્યા. બધું પ્રેમથી વાતો થઈ. શુભરાતની પરિસ્થિતિ વિશે જેઓએ એમને બતાવે કરી. ઇસ્ટિજએ જેઓને કહ્યું કે વિરોધી પક્ષોના સહકાર મેળવવામાં મને મદદ કરો. જેઓ એ હા પાડી. બીજે દિવસે એ બધું બીમાર થઈ ગયા. પણ ધોડુંક સારું થયું કે એમણે અટલભિહારી બાગપાઈને મોલાવ્યા અને વાતચીત કરી. આ અંગે તા. ૪-૩-૭૪ના રોજ જેઓએ ઇસ્ટિજને પત્રમાં લખ્યું : ‘ બીમારીની હાલતમાં મેં આ કામ શરૂ કરી દીધું છે. વનસંધ કોમિસને સૌથી કટ્ટર વિરોધી છે અને તું પણ એમની એવી જ કટ્ટર વિરોધી છે, એટલે મને થયું કે પહેલાં અટલજી સાથે વાતચીત કરું. અને એમની પ્રતિક્રિયા બહુને મને બધું પ્રસન્નતા થઈ.....સામંજસ્યની પક્ષના મિત્રો સાથે પણ વાત થઈ. માર્ચના છેલ્લા અઘ્યાયકામાં દિલ્હી આવીશ ત્યારે અન્ય પક્ષોના નેતાઓ સાથે પણ વાત કરીશ. તે વખતે ૧૫-૨૦ દિવસ દિલ્હીમાં રહીશ. અને તે દરમિયાન તારી સાથે પણ ઘણી વાર મળવાની જરૂર પડશે.’

દિલ્હીમાં આવી સામંજસ્યની લાવના હતી. પણ દુર્ભાગ્યે, સંજોગો આનાથી સાવ બેલટી જ દિશામાં ગંનેને ધસી ગયા. જાને વચ્ચે આવી કામની વાતો ઉપરાંત બીજી પણ વિચારોની આપણે થયા કરતી. તેથી ઉપરાંત પત્રમાં જ આગળ જેઓએ લખ્યું હતું : ‘ એક વાર મેં તને હિંદોના એક પુસ્તકની વાત કહેલી— ‘માનસ કા હંસ, ’ જે ગેરવામી તુલસીસજીની આત્મકથા રૂપે લખવામાં આવ્યું છે. અર્થતંત્ર સુંદર પુસ્તક છે.

જે તું તુલસી રાગાયણ અને તુલસીદાસજીની અન્ય કૃતિઓથી પરિચિત હશે, તો તને આ પુસ્તકમાં રસ પડશે, લેખક છે, લખનઉના શ્રી અપૂતલાલ નાગર. આટલી વ્યવસ્થા રહેતી હોવા છતાં વાચન માટે તું થોડો સમય કાઢી લે છે, તો હું આશા રાખું છું કે આ પુસ્તક પણ આવશ્ય વાંચી બચે. તુલસીદાસજી તું જે વ્યક્તિત્વ તેમાંથી બપસે છે, તે અત્યંત માનવીય છે અને એમનું જે ચિત્ર જનમાનસમાં પ્રચલિત છે તેનાથી બહુ સિનન છે. આ પુસ્તકની સાથે માત્ર એક પુસ્તક “મારી વિચારવાના” તને મોકલવાની કૃપા કરી રહ્યો છું. તું માને છે કે મારા વિચાર કાંઈક અટપટા છે, અને હું ક્યારેક કાંઈ અને ક્યારેક કાંઈ બોલી હેતો હોઈ છું. જે તુ માત્ર આ પુસ્તક બોઈ બઈશ, તો તને મને સમજવામાં મદદ મળશે—હા, જે તુ મને સમજવા માગતી હો તો. આ પુસ્તક મારા લેખો, વક્તવ્યો આદિ એક બહુ બુદ્ધિશાળી સંકલન અમારા ગુરુત્તમના એક ચિત્ર શ્રી કાન્તિલાલ શાહે કર્યું છે. પરંતુ બહુ લાંબા થઈ ગયો. ક્ષમા કરજો. તારી તબિયતનું ધ્યાન રાખજો.

પણ પરસ્પરને સમજાવતો ઝાઝો મોકો જ ન મળ્યો. બનાવો એક પક્ષી એક એટલા અડધી બનતા ગયા અને સાચો એટલો ચૂંચવતો ગયો કે સ્વસ્થ ચિંતન માટે ઝાઝો અવકાશ જ ન રહ્યો. પરિણામે, સામંજસ્યના રાજકારણને બદલે બિલકુલ સંઘર્ષના રાજકારણમાં જેઓ અને ઇન્દિરા તેમજ દેશ આખો ફસાઈ ગયો.

શાસનનાં અબળીતરારં કરવું કે

માર્ચની શરૂઆતમાં જેઓ બચારે દિલ્હીથી પટણા આવ્યા ત્યારે ત્યાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ કેન્દ્રીયારીથી એક આક્રોશન શરૂ કરી દીધું. એમની કુલ ૧૨ માગણીઓ હતી. આઠ શિક્ષણ સંબંધી અને વિદ્યાર્થીઓને લગતી, જ્યારે બીજી ચાર રાષ્ટ્રીયન સાથે સંબંધિત—ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરો, મોકદારી દૂર કરો, બેઠારી દૂર કરો, શિક્ષણમાં આત્મલ પરિવર્તન આણો. ગિહાર સરકારે તેના તરફ ખાસ ધ્યાન ન આપ્યું. ૧૮ માર્ચના એક અત્યંત ઘોઝોશ દિવસ પુરવાર થયો. તે દિવસે ગિહાર વિધાનસભા સામે સત્યાગ્રહ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પોલીસે આડેપડ લાદીઓ વીઝી, ગોળીગાર કર્યા. બીજી તરફ પટણા શહેરમાં રેલ્વે આગ ને જુટકાટ ચાલી. ત્યાંના “સર્વિસાઈટ” અખબારનું મકાન કલોકો સુધી બળાઈ રહ્યું. આખા શહેરમાં ભાદૂતી ઉખળી તરવાનો દોર રહ્યો. દિલ્હીથી જળજળનરસ અને લેખકાઈ દીક્ષિત આવેલા તે પણ કહેતા હતા કે વાત તો સાચી હતી. તે દિવસ દોઢ કલાક સુધી પટણામાં કોઈ સરકાર નહોતી, ગુંડાઓનું જ રાજ હતું.

સરખાન ગિહારની સરકારમાં પ્રધાનોની અદેશવંદરની લકાઈ ચાલુ હતી. એક બાજુ ગિહાર સળગી રહ્યું હતું અને એ લોકો બસ, પટણાથી નિહી અને દિલ્હીથી પટણા ક્યાં કયા હતા !

શાસક પ્રધાના કેલ્લાક લોકોએ જેઓને બદલામ કરવાની પણ જુબોશ આપેલી. આ બધા કુવંદાની આશાને પાછળ જેઓને જે બાધ છે, અને જેઓની નબર તો દિલ્હીના સિંદાસન પર છે, એવી વાતો, તેઓ વરેલી મૂંઝી રહ્યા હતા. ભાગલપુરના ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાનમાંથી બંધન અને અન્યત્રે ભયાં છે, એવી સાવ ચિનપાયાદાર વાતો એ લોકોએ કાવામાં જાપાવી. પાછળથી તપસમાં જવાનું કે તે એક નરદમ જુલમ હતું અને જેઓ અને એમની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ અને પ્રજાઓ ઉપર કાલ ઉડાવવાને બાલિય પ્રધાન હતો.

એ લોકોએ એવી અદના હિડાવી કે ગિહારની ઘટનાઓ પાછળ વિદેશી પશ્ચંન છે અને એક વિદેશી એજન્ટને ગિરફતા કરવામાં આવ્યો છે. આ બધું નરદમ જુલમ જ હતું. જે કુવંદાને વિદેશી એજન્ટ બનાવી દેવાશે હોતો, તે તો ચતુર્યાર વચ્ચેથી ગિહારના મહારાજા ગિલ્લામાં રહીને ગ્રામસ્વરાજનું કામ કરનાર કિમોર શાહ નામનો સુવાન હતો. તે કેન્યામાં જઈને વસેલા એક ભારતીય કુટુંબમાં જન્મેલો તેટલા પરથી તેના પર વિદેશી એજન્ટનું આળ મઢાવી દેવાનું !

પટણામાં મીન સરખસ માટેની પરવાનગીમાં પણ સરકાર ટાળટાળ કરતી રહી. હિલ્લાના કેલ્લાયને ગિરફતા કરી લીધા અને ગિરફતાર કરાયેલ બે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ માર મારવામાં આવ્યો.

માંલોલો થોદો ફરી નરો

શાસનનાં આ બધાં અબળીતરારં કરવું કે જેઓની સમજના જ નહોતાં આવતા. કોઈ પણ પ્રમુદાય સરકાર આ રીતે કેમ વર્તી શકે ? ૩૦ એપ્રિલે એમણે એક નિવેદન બહાર પાડીને સરકારને બવાબદારીપૂર્વક વર્તવાની અપીલ કરી : ‘ગિહાર સરકારને મારી સાચા દિલ્લી સલાહ છે કે સરકાર જે આ રીતે જ વર્તતી રહેશે અને અળના શાંતિમય આંદોલનોને દબાવતી જ રહેશે, તો પછી હિંસક વિરોધ કદાપિ ટાળ્યો ટળાશે નહીં.’

સાથે જ આ નિવેદનમાં એમણે પોતાની ભૂમિકા પણ સ્પષ્ટ કરી દીધી હતી : ‘જેઓ એમ માનતા હોય કે સર્વેસરમાં તો બધા સારું સારું ચોલનારા જ હોય છે, તેઓ કાંઈક કસમાં છે. મારા પૂરે પૂરું હું તો હું તો હું પણ પટણા, દિલ્હી કે બીજે ક્યાંય ચાલતા ગેરવહીવટ, ભ્રષ્ટાચાર વગેરેનો મુક સાક્ષી રહી શકું નહીં. સ્વતંત્રતાની ચળવળ હું કાંઈ આને માટે નહોતો લાગ્યો. ક્લાયુ પ્રધાનમળને સ્થાને લીઝું પ્રધાનમળ આવે તેમાં મને કશો રસ નથી. પરંતુ બહુચાર, ગેરવહીવટ, કાળાં બનક, નકાબોરી અને સંકારાબોરી સામે લડી લેવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે. ખરા અર્થમાં જનતાનું રાજ, જનતાની લોકશાહી લાવવા માટે લડી લેવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે.’

ઈંદિરાજ કાસ મમંદિત

આમ, જેઓની નારાજ વધતી જતી હતી અને એમની અંદર રહેલો થોદો ફરી ભગી રહ્યો હતો. તેવામાં અનુચિત

રીતે જ મળતાં ઘી હોવાથી. પહેલી એપ્રિલે સુવનેશ્વરમાં બોલતાં ઈસ્ટ્રાજીએ કેટલીક એવી વાતો કહી જેથી જેઓને મનાઈ થયો. જેઓની નામ લીધા વિના ઈસ્ટ્રાજી બોલ્યાં : ‘ કેએસીએ ઉપર બહુઆતના આક્ષેપો કરવામાં આવે છે. વિરોધ પક્ષવાળા આવા આક્ષેપો કરે તે તો હું સમજી શકું છું; પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે સર્વોચ્ચવાળા પણ હવે આવા આક્ષેપો કરવા લાગ્યા છે! પૈસાદારો સાથે કાયમનો સંબંધ રાખનારા અને એમની કૃપાદ્રષ્ટિની અપેક્ષા રાખનારા આવા લોકો બહુઆતની વાત કરવાની હિંમત શી રીતે કરતા હશે ? ’

એ દિવસ માદ દરી દિલ્હીમાં ગિહારના સંસદસભ્યો સમક્ષ ઈસ્ટ્રાજી બોલ્યાં : ‘ કેટલાક માણસોને એક જિંદગી નૈતિક સ્તર પરથી સલાહ આપવાની ટેવ હોય છે. જો કે એ પોતે તો મોટા ઉદ્યોગપતિના બહેનબહેન અતિથિગૃહોમાં જ રહેતા હોય છે. એમનો પ્રવાસનપથ તો જ ખીલે ખર્ચ પણ એ ઉદ્યોગપતિ જ ઉપાડતા હોય છે. ’

આમાં જેઓની નામ નહોતું લેવામાં આવ્યું, પણ આ પ્રકાર જેઓ ઉપર જ હતો. તે આજત કોઈ શંકા નહોતી. છાપાવાળાઓએ તેમ જ વીજળીઓએ પણ આમાંથી એ જ અર્થ તારવેલો. આ વસ્તુ જેઓને ડાંખી ગઈ. ગમે તેવા મતભેદો છતાં એમણે ઈસ્ટ્રાજી સાથે જે ગ્રેમ-સંબંધ બાળવી રાખેલા તેમ જ જરૂર પડય એમને યથાવશ્ય મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો, તે બેતાં આવી હીન કક્ષાના આક્ષેપોની એમણે કંપના જ નહોતી કરી. દેશની સેવામાં જેઓની પોતાની બત કસી નાખેલી. તેના પક્ષમાં સત્તા, સંપત્તિ કે ખીલું કંઈ એમણે પકડ્યું નહોતું. એમણે બહાર જીવન પણ પુલ્લી કિતાબ જેવું હતું. છતાં એમના ઉપર આવો આક્ષેપ કરાય ? જેઓને અસંત દુઃખ થયું.

આની સાથેસાથ ઈસ્ટ્રાજીએ સર્વોચ્ચ વર્તુળમાં ફૂટ પડાવવાનો પ્રયાસ કરેલો. સુવનેશ્વરમાં એમણે એમ કહેલું કે દુર્ભાગ્યની વાત છે કે કેટલાક સામાજિક કાર્યકરો ગ્રામ-વિકાસના કામોમાંથી પોતાની રુચિ ખેંચી બેઠા છે અને સક્રિય રાજનીતિમાં અંતર્યામી વાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આચાર્ય વિનોબા ભાવે પણ પોતાના કેટલાક અનુયાયીઓના આવા આંદોલનકારી પક્ષલુધી દુઃખી છે.

આને લીધે જેઓની ઊંઘળા જિંદગી. નીજ એપ્રિલે એમણે ગરબાઓના આવા બખડોતર સામે સખત શબ્દોમાં એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. આ પહેલાં જ એમણે ‘ એવરીમેન્સ ’માં પોતે પોતાનો અંગત નિર્વાહ કઈ રીતે ચલાવે છે તેની પૂરતી વિગત આપી હતી. તેને હવાલો આપીને નિવેદનમાં એટલું જ ઉમેર્યું કે, ‘ જેની પાસે આપકને પોતાનો કોઈ સ્વતંત્ર ઓટ હોય નહીં એવા પૂરા સમયના કોઈ પણ સામાજિક કાર્યકર માટે અંગત મિત્રો પાસેથી આજીવિકા પૂરતી આર્થિક મદદ લેવાનું અનિવાર્ય થઈ પડે છે. બાકી, ઈસ્ટ્રાજીને માપદંડ સાથે પાઠ-વામાં આવે, તો તો ગાંધીજી સૌથી વધારેમા વધારે બહુઆતની

સાબિત થાય, કેમ કે એમનો યધો જ ખર્ચ એમના ધનિક પ્રશંસકોની મદદમાંથી જ નીકળતો ! ’

સર્વોચ્ચ આદિલત અંગે જેઓની નિવેદનમાં કહ્યું : ‘ જે વ્યક્તિઓના સંબંધમાં કાયર મારવાની કળામાં ઈસ્ટ્રાજી પારંગત છે. પરંતુ પોતાની એ કળાનો ઉપયોગ કરી મારી અને વિનોબાજીની વચ્ચે કોઈ કાટકૂટ જોવા કરવાની ચેષ્ટાથી તેમણે દૂર રહે તો મહેરબાની. મારી અને વિનોબાજી વચ્ચે સંપૂર્ણ સમજાણ પ્રવર્તે છે. અમારા બેઉ વચ્ચેની સંપત્તિનું ક્ષેત્ર અસંત વિશાળ છે. કેટલાક પ્રશ્નો પ્રત્યેના અભિગમમાં અચૂક ભિન્નતાનું ક્ષેત્ર ઘણું જ નહોતું છે. સિદ્ધાંતની બાબતમાં કોઈ કહેતાં કોઈ અતભેદ લવલેશ છે જ નહીં. ખેર, સર્વોચ્ચ આદિલતને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ વિનોબાજીનું પોતાનું અને સર્વ સેવા સંઘનું છે. ઈસ્ટ્રાજીએ તેમાં માથું મારવાની કોઈ જ જરૂર નથી. ’

જેઓની પરના અંગત આક્ષેપ અંગેનો પત્રવ્યવહાર બેન્ચુ મહિતા સુધી આવ્યો. ઈસ્ટ્રાજીએ લખ્યું કે, ‘ મેં તમારી અંગત ટીકા કરી છે એવું તમે માન્યું તેથી મને મોટું પહેંચી છે..... મેં તમારું નામ લીધું નહોતું કે તમારા વિશે વ્યક્તિગત અનાદરનો કોઈ ઉલ્લેખ થયો નહોતો. છાપાવાળા મનકાવે તેવું અર્થઘટન કરે તેમાં હું શું કરી શકું ?..... મેં એક ઉદ્યોગપતિના આતિથ્યનો જરૂર ઉલ્લેખ કરેલો, પણ તે કોઈ આક્ષેપ રૂપે નહીં, પણ બહુઆતના જ્યાં હોય ત્યાંથી કાઢેના પડે એટલું બતાવવા પૂરતો. ’

આથી જેઓની ભારે નિરાશ થયા. એક પત્રકાર સાથેની વાતચીતમાં એમણે કહી દીધેલું કે સુવનેશ્વરના પોતાના ઉદ્ગારો વિશે કોઈ ક્ષતિપૂર્ત ઈસ્ટ્રાજી ન કરે, તો એમની સાથેના મારા અંગત સંબંધોનો હવે અંત આવે છે. પણ ઈસ્ટ્રાજીનું એવું કોઈ વલણ ન દેખાય ત્યારે છેવટે તા. ૧૦-૭-૭૪ ના પત્રમાં જેઓએ લખી દીધું : ‘ મારી નિરાશાને વ્યક્ત કરવા શબ્દો નથી. જેવી તારી મરજી હું તો કેવળ એક સામાન્ય નાગરિક છું, પણ મનેય માડું સ્વમાન છે. ’

અનેના સંબંધમાં આ જો તડ પડી તેણે પણ હવે પછીના બનાવો પર ધ્યાન અસ્તર કરી હશે. જેઓની હિલ ધવલું હતું. ઈસ્ટ્રાજીના વ્યક્તિત્વ વિશેની આશંકા વધુ પાકી બની હતી.

શાંતિમય આંદોલન માટે લોક-કેળવણી

જેઓની પોતાના આંદોલન માટે યુવકો અને લોકોને કેળવવા માંડ્યા. માર્ચ મહિનાના બનાવોથી પટણમાં જે તંત્રીઓના વાતાવરણ પેદા થયેલું. તેને ફરી થાળે પાડવાની જરૂર હતી. ઉખાત. સંગ્રામ ઉપર અને જનતા ઉપર એ વાતની બરાબર છાપ પાડવાની જરૂર હતી કે આ આદિલત અન્ય તોડફોડમાં આંદોલનો કરતાં માવ જુદું છે અને સંપૂર્ણપણે શાંતિમય છે. તેથી ૮ એપ્રિલે જેઓએ પટણમાં એક મીન સરકસ કાઢ્યું. તેની આજવાની એમણે પોતે

લીધી. તે સરક્ષના “શાંતિમય સર્વ” અને ત્યાગ”ને માટે પ્રતિના-પત્ર પર સહી કરનારા પસંદ કરેલા એક હજાર માનુસ જ રહે એવું ગોઠવ્યું હતું. તાજિકોને અપીલ કરેલી કે સમયમાં ભગદોશ નહીં, રસ્તાની બે બાજુ શાંતિથી જીવા રહેજો, તમે પણ કોઈ મૃત્યુ ન પોકારશો.

તે દિવસ પટણુના ચારમાય લાખ તાજિકો પૂરા દસ દિલોમિટરના માર્ગ ઉપર ત્યા અલૂતપૂર્વે મીન સરક્ષને જોવા મુશ્કેલી જોવા રહ્યા. સરક્ષમાં લાગ લઈ રહેલ દરેક માણસને મોઢે પટી હતી અને દરેકના બંને હાથ કમરની પાછળ હતા. સાથેના “પે કોઈસ” પર લખ્યું હતું—“શૂન્ય હૃદય હું, બંદ જવાન.” હંમલા ચાહે જૈસા હોવા, હાથ હંમરા નહીં જોવા.”

અસર સુધી નેંપીન યુવકોને કલા કરતા કે તમારા આદો-લનના નેતા તમે ભંતે જ બનો, તમે પોતે જ બધા નિર્ણય કરો, અને તમે જ તેની પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉપાડો, હું માત્ર સલાહ ને માર્ગદર્શન આપીશ. પરંતુ યુવકો એમને આદોલનનું નેતૃત્વ સ્વીકારવા સાટે આમલકે ક્યાં કરતા હતા. ઘણા વખત સુધી નેંપીન ટાળતા રહ્યા. પણ છેવટે એમને નેતૃત્વ સ્વીકારવું પડ્યું. અને ગિહારના આદોલનની જવાબદારી નેંપીનના માથે આવી.

લોકશક્તિનું આવાહન કરતા લોકનાયક

મીન સરક્ષના ખીબ દિવસે એક મોટી બહેર સભામાં નેંપીનએ કહ્યું કે, ‘આ શાંતિમય આદોલનને પ્રારંભ છે. હવે પછી આપણે સત્યાગ્રહીની ભૂમિકામાં કામ કરવાનું છે. એક સરકાર જશે અને બીજી આવશે તેટલા માત્રથી આપણું કામ સરવાળું નથી. એ તો ભૂત જશે ને પલીન ભરશે! માટે આપણે સમાજના રોજોના મૂળમાં જવાનું છે હું તમારી સામે કાર્યક્રમ શરૂ કરીશ. પરંતુ આ લાંબી યાત્રા છે. આ કોઈ અચૂક પ્રધાન મંડળને બિલાવવાનું કામ છે નહીં.’

૯ એપ્રિલની પટણુની આ સભામાં વિદ્યાર્થીઓએ બજા પ્રકારથી ‘લોકનાયક’નું ગિરુદ આપ્યું. પછીનાં વરસોમાં નેંપીન તેણે આ ગિરુદને બધી રીતે સાર્થક પુરવાર કર્યું.

નેંપીન હવે એક તથા શાંતિમય આદોલનને આરંભ કરી રહ્યા હતા. સ્પષ્ટ જ છે કે જનતાના અસંતોષને અને રોષને અંકુશમાં રાખીને તેની શાંતિમય અભિવ્યક્તિ કરવાની તથા સમાજપરિવર્તન માટે લોકોની શક્તિ ગળાકાવાની નેંપીની નેમ હતી. સરકારનાં ખોટાં કૃત્યો રોકવાં હતાં. પણ સરકાર સાથે સીધા સંઘર્ષમાં કિતરવાની એમને કોઈ કમજ નહોતી. અટકે, સરકાર-પરિવર્તનના સંઘર્ષથી આદોલનને અગણ્ય રાખવાની તેઓ કોશિશ કરતા રહેતા હતા. વિદ્યાર્થીઓને પણ તેઓ એમ જ સમજાવતા કરતા હતા કે શૂન્યતાની નહલ કરવા ન જશો. વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણીમાં ન પડશો.

પરંતુ પરિસ્થિતિનો ધક્કામટનો પ્રવાહ માનવીના યજ્ઞનું પુરુષાર્થ કરતાં વધુ બળવત્તર સામિત્ર થયા. એ પ્રવાહ માનુસોને એમની પોતાની છંદ કરનાં સાત વિરુદ્ધ દિશામાં તાણી લઈ ગયાં.

વિધાનસભા-વિસર્જનની માંગ

ગિહારની સરકારે અધિચારી અને ધમકી વલણ અપનાવ્યું. એમણે વિદ્યાર્થીઓના અભિલનને ગમે તે મોઢે કચડી નાખવાનો જ ભયને નિર્ણય કરી લીધા હતા. તેને કોર દમનની નીતિ અપનાવી. ‘શાસન કપ કંગ’ કાર્યક્રમ દ્વેષ શાંતિપૂર્વક દેખાવે કરી રહેલ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવકો પર પણ તેણે લાકી-ગોળી ચલાવવા માંડી. પર એપ્રિલે ગયામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપર આવે ગોળીબાર થયો. નેંપીન એકસ ત્યા પહોંચી ગયા. અવાં કોરોના લોકોને સમજા. પાંચ પ્રતિનિધિ તાજિકોની એક તપાસ સમિતિ નીમી. એકી અવાકે બધાએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓનું આદોલન બિલકુલ શાંતિમય હતું, અને ને ગોળીબાર થયાં તે બાણી-ભેદને કરવામાં આવેલો. નેંપીન ગયાથી પાછા ક્યાં ત્યાર બાદ થોડા દિવસે ગિહાર સરકારે પોતાનાં એક અધિચારીને લાં મોકલ્યા. તે સાંજે ગયા અને બીજે દિવસ પાછા ક્યાં, અને સરકારે એમને રિપોર્ટ બહેર કરી દીધી કે ત્રણેય જગ્યાએ ગોળીબાર થયેલો તે વાળબી હતો!

નેંપીનથી આ સહન થઈ શક્યું નહીં. એમણે નોંધ્યું છે : ‘માંગ શરીરમાં આજ લાગી ગઈ! મને ઘણું, આ સરકાર છુટાણા પર લેવાની ગઈ છે. તે માત્ર છુટાણા ને હિંસા પર ચાલી રહી છે. તેના હાથમાં એક જ તાકાત છે, જનતાને દબાવવાની. પોલીસ લાવો, લશ્કર લાવો, ત્યાં સુધી કહેવાયું કે ટેન્ક સુધાં લાવો!’ પોતાની જ જનતા સામે ટેન્ક! માંગ શરીરમાં આજ લાગી ગઈ.....જોટની પીઠ પરતું આ છેલ્લું તણખલું હતું. મેં કહ્યું, હવે આ જનતાના પ્રતિનિધિ નથી રહ્યા, જનતાના દુસ્મન બની ગયા છે, “એન્ટીપોપલ” બની ગયા છે. ‘હવે સત્તા પર રહેવાનો એમને અધિકાર નથી. ફરી જનતા પાસે બેઠને પછે, જનતા પાસે ફરી’ ઘેટ સાગે.’ અને આ બધી ઘટનાઓ પછી નેંપીનએ જાત સંધર્ષ સમિતિને કહી દીધું કે તમે લોકો વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણી કરના હો, તો તેમા હું તમારી સાથે છું. અને આ રીતે ગિહાર આદોલનના વિધાનસભાના વિસર્જનની માંગ ઉમેરવામાં આવી.

સુકાન અભિવ્યક્તિ ન રહી શકે

આ સૌથી મહત્વનું વળાંકબિંદુ હતું. એણે ગિહારના આદોલનની દિશા બદલી નાખી. ને દિશામાં નેંપીન જ્યાં માગતા નહોતાં, તે જ દિશામાં એ અવશ્યપણે ધકેલાયા. સરકારનું બિનચોક્કસશાસ્ત્રી અને બેદરબાબદાર વલણ અને માટે કારણભૂત હતું ને ખરું. પરંતુ ગમે તેવી આંધી વચ્ચે થયું આદોલનના સુકાનને ધારેલી દિશામાં જ રાખવા માટેનાં વૈધ

ને પુરુષાર્થે ઓછાં પક્ષાં. જેઓની ઊર્મિશીલતાએ આમાં લાગ લગવ્યો. પરંતુ આ વસ્તુએ આદેશનનું આગળનું સ્વરૂપ અને ગતિવિધિ નક્કી કરવામાં ઘણો ગમેલો પ્રભાવ પાડ્યો. અન્ય કાર્યક્રમે ગોણુ બની ગયા. આદેશનનું લગભગ બધું જ ધ્યાન વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણી પાછળ ગિહારના કેવા જાનરલસ્ટ લોકમતનો પોતાને દેકા છે, એ બતાવી દેવા ઉપર કેન્દ્રિત થયું. અને આગળ જતાં તો આ માત્ર વડેનો સવાલ બની ગયો. કહે છે કે ઉમાશંકર દિશ્વિત એક વાર એમ બોલી ગમેલા કે યુવાનતામાં વિધાનસભા વિખેરી નાખી, પણ ગિહારમાં તેવું વિસર્જન નથી કરાવું તેવું કારણ જ્યારેકાશ નારાયણ છે. મતલબ કે સામે જેઓ હોવાથી ઈન્દ્રાણને મન આ પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો સવાલ બની ગયો. આ વસ્તુ આદેશનના રચનાત્મક વિકાસને માટે બારે મોટા વિશેષરૂપ બની.

વેલોરમાં ઓપરેશન

ખેર, થોડા વખતથી જેઓને પ્રોસ્ટેટની તકલીફ શરૂ થયેલી. ડોક્ટરોની સલાહ હતી કે તેવું ટુરન્ટ ઓપરેશન કરાવી લેવું જરૂરી છે. વેલોરની હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાવવાનું નક્કી થયું. તે માટે જેઓને પાંચ અઢવાડિયાં ગિહારની જહાર રહેવું પડ્યું. તે દરમ્યાન આદેશનના સંચાલનની જવાબદારી જેઓએ પોતાના ચાર વગિર સાથીઓ પર નાખી અને પાંચેય અઢવાડિયાંનો એક વિગતવાર કાર્યક્રમ ઘડી આપ્યો. વેલોરથી પશુ તાર, ટેલીફોન વગેરે મારફત પટ્ટણ સાથે જેઓ સતત સંપર્કમાં રહ્યા અને જરૂરી સલાહ-સચવા આપતા રહ્યા.

આ પાંચ અઢવાડિયાં દરમ્યાન આદેશન આખા ગિહારમાં ઘણું બધું ફેલાઈ ગયું. સંપરખોરી, નંદાખોરી, કાળાં બજાર સામે દેરેર નાનાં મોટાં પગલાં ભરાયાં. ઘણી જગ્યાએ છવન જરિયાતની ચીજવસ્તુ અસુક નક્કી ભાવે વેચવાની લોકોએ વેપારીઓને ફરજ પાડી. ઘણી જગ્યાએ સેંકેરાની સંખ્યામાં ભૂતિયાં રેશનકાર્ડ પકડવામાં આવ્યાં અને છાપાં મારીને માલનો ગેરકાયદે સંઘરો પણ પકડાયો. સેંકેરાની સંખ્યામાં લોકોએ દેરેર આદેશનના સમર્થનમાં બહેરે સ્થાનો પર ખેસીને ઉપવાસ કર્યાં અને આખા ગિહારભરમાં વિધાનસભા-વિસર્જનની માગણીના સમર્થનમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં સહી અસિધાન ચાલ્યું. મામેગામ જઈને સલામતી કરીને અને લોકોને મળીને વિધાનસભા વિખેરી નાખવાની અમે માગણી કરીએ છીએ એવા આવેદનપત્ર ઉપર મતદારોની સહી અને અંગૂઠા લેવાયા.

૨૭ એપ્રિલે જેઓ પટ્ટણથી વેલોર જવા નીકળ્યા. વચ્ચે તિરુપતિ યાલાજનાં દર્શન થયા. ત્યાં એક હલ્લસપશીં ઘટના બની. એમની સાથે ગંગાબાહુ વગેરે મિત્રો ઉપરાંત હિંદીના ઈવિ દિનકર પણ હતા. જે જેઓના વરગેથી આત્મીય મિત્ર અને પ્રશંસક હતા. યાલાજનાં દર્શન કરતી વખતે એમણે પ્રાર્થના કરી : ' હે ભગવાન ! જ્યારેકાશ આને દેશ માટે ઉપયોગી પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે. માનું ગ્રેષ આશુચ એમને આપી દે. '

જેઓએ આ જાનરુ ત્યારે હસી પડ્યા. એમણે કહ્યું કે મેં આવી જ પ્રાર્થના ગોંધીછ માટે ઘણી વાર કરી હતી, છતાં ગોંધીછ તો ગયા, હું હજી છુપું છું !

પરંતુ બન્યું એવું કે એ જ રાતે કવિ દિનકરને હલ્લસોગને હુમલો આવ્યો અને એમનું પ્રાણપંખેડું બિટી ગયું. મિત્રના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે જેઓ પહોં જ ઉઠાસ થઈ ગયા.

૨૯ એપ્રિલે વેલોરમાં જેઓનું પ્રોસ્ટેટનું ઓપરેશન થયું. ઓપરેશન પછી સારી રીતે બન્યું અને ઝડપથી સ્વસ્થ બનીને જેઓ પોતાના નિશ્ચિત કાર્યક્રમ મુજબ પટ્ટણના મેરડે પાછા આવી ગયા.

લોક-આદેશન અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું એલાન

પાંચ જૂને પટ્ટણમાં જ્યારેકાશજીની આગેવાની હેઠળ એક વિરાટ સરસ સતીકળું. ગિહારના દરેક મતદાન-ક્ષેત્રમાંથી બળે, ત્રગુ-ત્રગુ વ્યાકિત વિધાનસભા વિસર્જન માટેના આવેદનપત્રો પર લોકોની સહીઓ લઈને પટ્ટણ આવી હતી. અને પટ્ટણનું બે લોક બેઠવું હતું. સૌથી આગળ આવી લાખો સહીઓવાળા આવેદનપત્રોના બંધો ભરેલી ટ્રક હતી, પછી જેઓની છપ અને પછી વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો. બે કલાક સત્કસ રાજ્યલવન પહેલું. ત્યાં જેઓએ અને વિદ્યાર્થીનેતાઓએ આવેદનપત્ર રાજ્યપાલને સુપ્રત કર્યાં અને કહ્યું કે આજની વિધાનસભા બનતાંતો વિશ્વાસ ખોઈ ચૂકી છે અને તેથી તેને વિખેરી નાખવાની બનતાંતો માગણી છે.

સાર બાદ માધી મેદાનમાં વિરાટ સભા સમક્ષ બેઠાંતો જેઓએ આદેશનનું વ્યાપક સ્વરૂપ લોકો સમક્ષ મૂકી દીધું. એમણે એલાન કર્યું કે આ આદેશન હવે કેવળ વિદ્યાર્થીઓના બાર મુદ્દા પૂરવું તથા સરકારની બરતરફી અને વિધાનસભાના વિસર્જન પૂરવું જ મર્યાદિત રહેવું નથી, આ હવે સમગ્ર બનતાંતો સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેની લડત બને છે. આ સંઘર્ષ કેવળ સીમિત ઉદ્દેશો માટે નથી થઈ રહ્યો. તેના ઉદ્દેશો તો બહુ દુરારી છે : ભારતીય લોકોશાહીને “ રીસલ ” એટલે કે વાસ્તવિક તેમ જ સુદૃઢ બનાવી, બનતાંતો સાચું રાજ કાયમ કરવું, સમાજ-મોંઘા બન્યામ, શોષણ આદિનો અંત લાવવો, એક નૈતિક, સાંસ્કૃતિક તેમજ શૈક્ષણિક ક્રાંતિ કરવી, નવું ગિહાર બનાવવું અને અંતોગતવા નવું ભારત બનાવવું. આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ છે. આપણું આદેશન આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેનું આદેશન છે.

આ આદેશનના સંદર્ભમાં “ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ” નો શબ્દોચ્ચાર જેઓએ આ રીતે પાંચમી જૂનની સભામાં પહેલી વાર કર્યો. એ જ એમની સામેનું મુખ્ય ખેંચ હતું. આખાએ આદેશનને તેઓ એક જીવ્યા બરાતલ પર લઈ જવા માગતા હતા.

સવેદિયનું મંથન

ત્યાં સુધી સવેદિય આદેશનને સંબંધ હતા, ત્યાં સુધી જેઓ એમ કહ્યા કરતા કે ગિહારનું આદેશન મેં મારી

લીધી. તે સરકારમાં “શાંતિમય સંઘર્ષ” અને લાગુ”ને માટે પ્રતિનામ્ય પર સહી કરનારા પસંદ કરેલા એક ઉત્તર માણસ જ રહે એવું જાણ્યું હતું. નાગરિકોને અપીલ કરેલી કે સરકારમાં લાગણી નહીં, રસ્તાની થો જાણુ શાંતિથી ઊભા રહેજો, તમે પણ કોઈ સૂત્રો ન પાઠાવો.

તે દિવસ પટણાના આરખામ લાખ નાગરિકો પૂરા દસ કિલોમિટરના માર્ગ ઉપર આ અભુતપૂર્વ યૌન સરકારને જોવા મળ્યા ઊભા રહ્યા. સરકારમાં લાગુ લઈ રહેલ દરેક માણસને મોઢે પટ્ટી હતી અને દરેકના બંને હાથ કમરની પાછળ હતા. સાથેના “લે કાઈસ” પર લખ્યું હતું—“કુલ્ય હૃદય હું, બંદ જવાન.” “હમસા આહે બંસા હોગા, હાથ હમારા નહીં” ઊઠેલા.

અસાર સુધી જેઓ પહોંચીને કહ્યા કરતા કે તમારા આદો-લનના નેતા તમે જાતે જ જાને, તમે પોતે જ બધા નિર્ણય કરો, અને તમે જ તેની પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉપાડો, હું માત્ર સલાહ ને માર્ગદર્શન આપીશ. પરંતુ યુવકો એમને આદોલનનું નેતૃત્વ સ્વીકારવા માટે આગ્રહ કર્યા કરતા હતા. ધણી વખત સુધી જેઓ પીઠ ટાળતા રહ્યા. પણ છેવટે એમને નેતૃત્વ સ્વીકારવું પડ્યું. અને ગિહારના આદોલનની જવાબદારી જેઓના માથે આવી.

લોકશક્તિનું આવાહન કરતા લોકનાયક

યૌન સરકારના બીજા દિવસે એક મોટી બહેર સભામાં જેઓએ કહ્યું કે, “આ શાંતિમય આદોલનનો પ્રારંભ છે. હવે પછી આપણે સત્યાગ્રહીની ભૂમિકામાં કામ કરવાનું છે. એક સરકાર બને અને બીજી આવશે તેટલા માત્રથી આપણું કામ સરવાળું નથી. એ તો ભૂત બને ને પલીત બનશે! માટે આપણે સમાજના ગોળાના મૂળમાં જવાનું છે. હું તમારી સામે કાર્યક્રમ રજૂ કરીશ. પરંતુ આ લાંબી યાત્રા છે. આ કાર્થ અમુક પ્રધાન મંત્રીને વિશ્વાસવાળું કામ છે નહીં.”

દે એપ્રિલની પટણાની આ સભામાં વિદ્યાર્થીઓએ બધા પ્રકારના “લોકનાયક”નું ગિરુદ આપ્યું. પછીનાં વરસોમાં જે બન્યું તેણે આ ગિરુદને બધી રીતે સાર્થક પુરાવ્યું કહ્યું.

જેઓ હવે એક નવા શાંતિમય આદોલનનો આરંભ કરી રહ્યા હતા. સ્પષ્ટ જ છે કે જનતાના અસંતોષને અને રોષને અંકુશમાં રાખીને તેની શાંતિમય અવિરોધક કરવાની તથા સહઅનુવિવર્તન માટે લોકોની શક્તિ ગળાડવાની જેઓની નેમ હતી. સરકારનાં ખોટાં જૂનો રોકવાં હતાં. જણ સરકાર સાથે સીધા સંઘર્ષમાં ઉતરવાની એમને કોઈ ધમ્મક નહોતી. બદલે, સરકાર-પરિવર્તનના સંઘર્ષથી આદોલનને અણગમી રાખવાની તેઓ કોશિશ કરતા રહેતા હતા. વિદ્યાર્થીઓને પણ તેઓ એક જ સમસ્યા કરતા હતા કે સરકારની નકલ કરવા ન જશો. વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણીમાં ન પાડો.

પરંતુ ગરિસ્થિતિનો પ્રસંગના પ્રવહ માનવીના સહાનુ-મુધુપાર્થ કરનાં વધુ બળવતર ગાળિત થયા. એ પ્રવહ માણસોને એમની પોતાની ધમ્મક કરતા સાદ વિરુદ્ધ દિશામાં નાણી લઈ ગયા.

વિધાનસભા-વિસર્જનની માંગ

ગિહારની સરકાર અવિચારી અને ધમ્મકી વધુ અપનાવ્યું. એમણે વિદ્યાર્થીઓના આદોલનને ગમે તે મોઝે કપટી નાખવાનો જ બળે નિર્ણય કરી લીધા હતા. તેણે ક્યારેક દમનની નીતિ અપનાવી. “શાસન કપ કરો” કાર્યક્રમ હેઠળ શાંતિપૂર્વક દેખાવો કરી રહેલ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવકો પર પણ તેણે લાકી-ગોળી ચલાવવા માંડી. પર એપ્રિલે ત્રણમા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર આગે ગોળીબાર થયો. જેઓ એકદમ ત્યા પહેંચી ગયા. બધાં હોયોના લોકોને મળ્યા. પાંચ પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોની એક તપાસ સમિતિ નીમી. એકી અવાજે બધાએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓનું આદોલન ગિલકલ શાંતિમય હતું, અને જે ગોળીબાર થયો તે બાણી-બેઈને કરવામાં આવેલા. જેઓ ગણાથી પાછા ફર્યા ત્યાર બાદ થોડા દિવસે ગિહાર સરકારે પોતાના એક અધિકારીને ત્યા મોકલ્યા. તે સાંજે ગયા અને બીજો દિવસ પાછા ફર્યા, અને સરકારે એમનો રિપોર્ટ બહેર કરી દીધો કે ત્રણ જ બળાએ ગોળીબાર થયેલા તે વાજબી હતા!

જેઓની આ સહન થઈ શક્યું નહીં. એમણે નોંધ્યું છે: ‘મારા શરીરમાં આગ લાગી ગઈ! મને ઘણું, આ સરકાર જુઠાણા પર બેઠી રહી ગઈ છે. તે માત્ર જુઠાણા ને હિંસા પર ચાલી રહી છે. તેના હાથમા એક જ તાકાત છે, જનતાને ક્યા-વવાની. પોલીસ લાવો, લશ્કર લાવો, ત્યા સુધી કહેવાયું કે ટેન્ક સુધાં લાવીશું! પોતાની જ જનતા સામે ટેન્ક! મારા શરીરમાં આગ લાગી ગઈ.....બેઈની પીડ પરતું આ છેલ્લું તણખણ હતું. મેં કહ્યું, હવે આ જનતાનો પ્રતિનિધિ નથી રહ્યા, જનતાના કુસ્મન બની ગયા છે, “એ-ડીપીલ” બની ગયા છે. હવે સત્તા પર રહેવાનો એમને અધિકાર નથી. ફરી જનતા પાસે બેઠીને પૂછે, જનતા પાસે ફરી પોટ માગે.” અને આ બધી ઘટનાઓ પછી જેઓએ ક્યારે સંઘર્ષ સમિતિને કહી દીધું કે તમે લોકો વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણી કરવા હો, તો તેમાં હું તમારી સાથે છું.” અને આ રીતે ગિહાર આદોલનમાં વિધાનસભાના વિસર્જનની માંગ ઉમેરવામાં આવી.

સુકાન અવિચાર ન રહી શક્યું

આ સોધી મહત્વનું વળાંકનિર્ણય હતું. એણે ગિહારના આદોલનની દિશા યદ્દલી નાખી. જે દિશામાં જેઓ પીઠ જવા માગતા નહોતા, તે જ દિશામાં એ અવશ્યજી ધકેલાયા. સર-કારનું ગિન-લોકશાહી અને બેજવાબદાર વલણ આને માટે કારણભૂત હતું ને ખુબ. પરંતુ ગમે તેવી આંધી વચ્ચે પણ આદોલનના સુકાનને ધારેલી દિશામાં જ રાખવા માટેનાં ધૈર્ય

ને પુરુષાર્થે જોઈ પક્ષાં. જેઓની બિર્મિશીલતાએ આમા લાગ લાગ્યો, પરંતુ આ વસ્તુએ આંદોલનનું આગળનું સ્વરૂપ અને ગતિવિધિ નક્કી કરવામાં ધણી બધા પ્રભાવ પાડ્યો. અન્ય કાર્યકર્મો ગોણુ બની ગયા. આંદોલનનું લગભગ બધું જ ધ્યાન વિધાનસભાના વિસર્જનની માગણી પાછળ બિહારના કેવા બજરસ્ત લોકમતને પોતાને ટેકા છે, એ બતાવી દેવા ઉપર કેન્દ્રિત થયું. અને આગળ જતાં તો આ માત્ર વડેનો સવાલ બની ગયો. કહે છે કે ઉમાશંકર દક્ષિત એક વાર એમ ખોલી ગયેલા કે જુગરાતમાં વિધાનસભા વિખેરી નાખી, પણ બિહારમાં તેનું વિસર્જન નથી કરાવું તેનું કારણ બપ્રકાશ નારાયણ છે. મતલબ કે સામે જેઓ હોવાથી ઇન્દિરાજીને મન આ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને સવાલ બની ગયો. આ વસ્તુ આંદોલનના રચનાત્મક વિકાસને માટે ભારે મોટા નિષ્ફળત્વ બની.

વેલોરમાં ઓપરેશન

મેર, થોડા વખતથી જેઓને પ્રોસ્ટેટની તકલીફ શરૂ થયેલી. ડોક્ટરોની સલાહ હતી કે તેનું તુરત ઓપરેશન કરાવી લેવું જરૂરી છે. વેલોરની હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાવવાનું નક્કી થયું. તે માટે જેઓને પાંચ અઢવાડિયાં બિહારની બહાર રહેવું પડ્યું. તે દરમ્યાન આંદોલનના સંચાલનની જવાબદારી જેઓએ પોતાના આર વરિષ્ઠ સાથીઓ પર નાખી અને પાંચ અઢવાડિયાં નો એક વિગતવાર કાર્યક્રમ ઘડી આપ્યો. વેલોરથી પણ તાર, ટેલીફોન વગેરે મારફત પટણા સાથે જેઓ સતત સંપર્કમાં રહ્યા અને જરૂરી સલાહ-સૂચના આપતા રહ્યા.

આ પાંચ અઢવાડિયાં દરમ્યાન આંદોલન આખા બિહારમાં ધણું બધું ફેલાઈ ગયું. સંધારખોરી, નંદાખોરી, કાળાં જબર સામે હેડર નાનાં મોટાં પગલાં ભરાયાં. ઘણી જગ્યાએ જીવન-જરિયાતની યોજવસ્તુ અચૂક નક્કી ભાવે વેચવાની લોકોએ વેધારીએ ફરજ પાડી. ઘણી જગ્યાએ સેંકડોની સંખ્યામાં જૂથો રેશનકાર્ડ પકડવામાં આવ્યાં અને છાપાં મારીને માલને ગરકાવદે સંઘરો પણ પકડાયો. સેંકડોની સંખ્યામાં લોકોએ ટેર-ટેર આંદોલનના સમર્થનમાં બંદરે સ્થાનો પર ખેડીને ઉપવાસ કર્યાં. અને આખા બિહારભરમાં વિધાનસભા-વિસર્જનની માગણીના સમર્થનમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં સહી અંલેખાન ચાલ્યું. ગામેગામ બંદોને સભાઓ કરીને અને લોકોને મળીને વિધાનસભા વિખેરી નાખવાની અમે માગણી કરીએ છીએ એવા આવેદનપત્ર ઉપર મતદારોની સહી અને અંગૂઠા લેવાયા.

૨૩ એપ્રિલે જેઓ પટણાથી વેલોર જવા નીકળ્યા. વચ્ચે તિરુપતિ બાલાજીનાં દર્શને ગયા. ત્યાં એક હૃદયસ્પર્શી શ્રદ્ધા બની. એમની સાથે ગંગાબાણુ વગેરે મિત્રો ઉપરાંત હિંદોના કવિ દિનકર પણ હતા. એ જેઓનાં વરસોથી આત્મીય મિત્ર અને પ્રશંસક હતા. બાલાજીનાં દર્શન કરતી વખતે એમણે પ્રાર્થના કરી : “હે ભગવાન ! બપ્રકાશ આલે” દેશ માટે ઉપયોગી પ્રજ્ઞામાં પડ્યા છે મારું. શેષ આશુભ્ય એમને આપી દે.”

જેઓએ આ બપ્રકાશ ત્યારે હતી પડ્યા. એમણે કહ્યું કે મેં આવી જ પ્રાર્થના ગાંધીજી માટે ફણી વાર કરી હતી, છતાં ગાંધીજી તો ગયા, હું હજી જીવું છું !

પરંતુ બન્ધુ એનું કે એ જ રાતે કવિ દિનકરને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને એમનું પ્રાણપ્રત્યેક જોડી ગયું. મિત્રના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે જેઓ પોતે બહુ જ ઉદાસ થઈ ગયા.

૨૬ એપ્રિલે વેલોરમાં જેઓનું પ્રોસ્ટેટનું ઓપરેશન થયું. ઓપરેશન બહુ સારી રીતે પડ્યું અને ઝડપથી સ્વસ્થ બનીને જેઓ પોતાના નિશ્ચિત કાર્યક્રમ મુજબ પટણાના મેરને પાછા આવી ગયા.

લોક-આંદોલન અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું એલાન

પાંચ જૂને પટણામાં બપ્રકાશજીની આરોગ્યની હિંચ એક વિગત સરકસ નીકળ્યું. બિહારના દરેક મતદાન-ક્ષેત્રમાંથી બબ્બે, ત્રણ-ત્રણ વ્યક્તિ વિધાનસભા વિસર્જન માટેના આવેદનપત્રો પર લોકોની સહીઓ લઈને પટણા આવી હતી. અને પટણાનું એ લોક બમપ્રકાશ હવે. સૌથી આગળ આવી લાખો સહીઓવાળા આવેદનપત્રોના ખંડો ભરેલી ટૂંક હતી, પછી જેઓની જીપ અને પછી વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો. બે કલાકે સરકસ રાજભવન પહોંચ્યું. ત્યાં જેઓએ એ અને વિદ્યાર્થીનેતાઓએ આવેદનપત્ર રાજ્યપાલને સુપ્રત કર્યાં અને કહ્યું કે આજની વિધાનસભા બનતાંને વિધાસ ખોઈ ચૂકી છે અને તેથી તેને વિખેરી નાખવાની બનતાંની માગણી છે.

ત્યાર બાદ ગાંધી મેદાનમાં વિરાટ સભા સમક્ષ બોલતા જેઓએ આંદોલનનું વ્યાપક સ્વરૂપ લોકો સમક્ષ મૂકી દીધું. એમણે એલાન કર્યું કે આ આંદોલન હવે કેવળ વિદ્યાર્થીઓના બાર મુદ્દા પૂરતું તથા સરકારની બગરફી અને વિધાનસભાના વિસર્જન પૂરતું જ મર્યાદિત રહેવું નથી, આ હવે સમગ્ર બનતાંની સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેની લડત બને છે. આ સંઘર્ષ કેવળ સીમિત ઉદ્દેશો માટે નથી થઈ રહ્યો. તેના ઉદ્દેશો તો બહુ દુરગામી છે : ભારતીય લોકશાહીને “રીયલ” એટલે કે વાસ્તવિક તેમ જ સુદૃઢ બનાવવી, બનતાંનું સાચું રાજ કાયમ કરવું, સમાજમાં અન્યાય, ગેબાણુ આદિનો અંત લાવવો, એક નૈતિક, સાંસ્કૃતિક તેમજ શૈક્ષણિક ક્રાંતિ કરવી, નવું બિહાર બનાવવું અને અંતેતોગતવા નવું ભારત બનાવવું. આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ છે. આપણું આંદોલન આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટેનું આંદોલન છે.

આ આંદોલનના સંદર્ભમાં “સંપૂર્ણ ક્રાંતિ” નો શબ્દોચ્ચાર જેઓએ આ રીતે પાંચમી જૂનની સભામાં પહેલી વાર કર્યો. એ જ એમની સામેનું મુખ્ય ધ્યેય હતું. આખાંયે આંદોલનને તેજી એક જીયા ધરાતલ પર લઈ જવા માગતા હતા.

સર્વેશ્વરનું મંથન

ત્યાં સુધી સર્વેશ્વર આંદોલનને સંબંધ હતો, ત્યાં સુધી જેઓ એમ કહ્યા કરતા કે બિહારનું આંદોલન મેં મારી

પોતાની જવાબદારી ઉપર ઉપાધ્યુ છે, તેને વિનોબાની કે સર્વ સેવા સંઘની માન્યતા હજી મળી નથી. તેમ છતાં સવિધેયની દૃષ્ટિએ આમાં કોઈ વિરોધ એમને જણાતો ન હતો. તેથી વિનોબાનું આને સમર્થન જ મળશે એમ જેઓએ માનેલું. વિનોબાજીને મળીને એમની સાથે વિગતે ચર્ચા કરી લેવાની જેઓની ધણી ઇચ્છા હતી, પણ તે જલદી બની શક્યું નહીં.

બીજા બાજુ વિનોબાજીને એમ લાગતું નહોતું કે આ રીતે સમાજ સામેની સમસ્યાઓનો કોઈ ઉકેલ આવશે. આ રીતે કોઈ લોકશક્તિ બગશે એમ પણ તેઓ માનતા નહોતા. છતાં એમના મનમાં એમ હતું કે જેઓ મળ્યા આવશે ત્યારે એમની સાથે વાત કર્યા પછી જ આ વિશે ચોક્કસ અભિપ્રાય બાંધીશ. ક્યારેક એમ પણ કહેતા કે જેઓને કોઈ બતનો સ્વાર્થ નથી. નિસ્વાર્થી પુરુષ છે. હું એમને *pure* શું કામ કરું ? જેઓને મળ્યા વિના કોઈ નહીં કહું.

પરંતુ મળવાનું લંબાતું જ ગયું, અને બતારો તો ઝડપથી બતતા રહ્યા. અનેક લોકો મળ્યા આવતા અને અનેક ભંતના સવાલો પૂછતા. એ બધી વાતચીત પરથી વિનોબાજીનું વલણ ક્રાંતિકારી બની જાય છે. શરૂઆતમાં વિનોબાજી સમજાવતા રહેતા કે બ્રહ્મચાર, મોંઘવારી, બેકારી, શિક્ષણમાં પ્રવિર્તન વગેરે બધા ચિંતનના વિષય છે, આંદોલનના નહીં. શિક્ષણમાં સુધારો કરવો જોઈએ, તે વાત આને કેમ નથી કહતું ? એટલે તે માટે આંદોલન કોઈ કાંઈ વળે ખરું ? તેમાં તો વિગતે વિચારણા કરવી પડે, મોંઘવારીનો સવાલ મારે મન-તેજીમાંથીને સવાલ છે, તે માટે બને તેટલી બહાર-સુકિત સાધવી જોઈએ. બ્રહ્મચાર પણ અનેક પ્રકારના છે. તે આંદોલનથી શી રીતે કાઢશે ? વળી, આ સરકારને હાથે, તે સરકારને હાથે એમ જ બે ચાલ્યું, તો લોકશાહીનો જ વિરોધ થશે.

વિનોબાના નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિ

જ્યાં જયપ્રકાશજી આંદોલનને નેરોરારથી આગળ વધારતા ગયા. ત્યારે રહેલા વિનોબાજી એમનો વિરોધ ન કરવાની કોશિશ કરી. જુન ૧૯૪૭માં એક વાતચીતમાં એમને કહ્યું : ‘જયપ્રકાશજી જે કોઈ કામ કરશે તમા બાદી સંમતિ છે, કેમ કે (૧) જેઓ સહન કરે છે. (૨) તેઓ બાકું હશે એવું જ કામ કરશે, અને તે જ નિઃસ્વાર્થી થશે કરશે. (૩) પોતાના કામમાં બે કોઈ બન જવાનાં, તો બીજા સુધારી લેશે. (૪) આમાં કશું ચર્ચ જવાનું નથી. હમણાંમાં તો કોઈની રહે છે, અને કોઈની રહેશે. *Men may come and men may go*—અમને તો આંદોલન છે.’

આવી અસંમતિ કોઈ પોતાની બુદ્ધિમાં માલુ કરતાં એમ નહોતા. જે જયપ્રકાશજીને બે લાઈન લીધી છે, તે બે-ત્રણ જુના પત્રમાં સેવા કરતો છે : (૧) કે આવી અસંમતિને નિવારણ કરવાનું જોઈએ. (૨) કે આંદોલનને નિરોધ કરવાનું જોઈએ. આ બંનેમાં કોઈ એક કરવું જોઈએ. તેથી મને નહોતું.

નથી દેખાતું, તે એમને દેખાય છે. બીરથાને પૂછ્યું કે સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે કેટલું અંતર છે ? તો એણે કહ્યું કે ચાર આંગળી. ચાંપ અને કાન વચ્ચે ચાર આંગળી અંતર છે ! તેથી એમને બે દેખાય છે, બે જણાઈ છે, તે મુશ્કેલી તેઓ ને નિર્ણય કરે છે તે પાછો છે. તેની સાથે બાપા સંમત છે. (૩) બાપા નેતૃત્વ નથી ઇચ્છતા, ગુરુસેવકલ ઇચ્છે છે. બે હું એમના અભિપ્રાય વિરુદ્ધ સલાહ આપતો રહું તો નેતા બની બેઠું !

વિનોબાજીના માનસનો અને મંથનનો આના પરથી પૂરો ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. મતભિન્નતા સ્પષ્ટ હતી, છતાં સાથે પક્ષે સત્ય ક્ષેપ તેટલું ગ્રહણ કરવાની વૃત્તિ પણ એકદમ જ સ્પષ્ટ જણાય છે. છેવટે જુલાઈ ૧૯૪૭માં સર્વ સેવા સંઘનું અધિવેશન પવનારામાં મળ્યું. જેઓ—વિનોબાની અગત વાતચીત થઈ. ત્રણ-ચાર બેઠકમાં ખૂબ છુલાસાથી મિત્રલાવે બનેલો ચર્ચા કરી. પરસ્પરની વાતને અને દૃષ્ટિકોણને સમજવાની કોશિશ કરી. વિનોબાજી ખાસ કરીને એ બાબત ઉપર ભાર મૂક્યો કે વિધાનસભા-વિસ્ફોટની વાતને સિદ્ધાંત ન બનાવી શકે. જેઓએ કહ્યું કે તે વાતમાં તો એ પોતે પણ નહોતા માનતા, બલકે તેમાં ન પણ વિદ્યાર્થી-ઓને ચેતવ્યા કરતા હતા, પણ પાછળથી નિરુપાધે તે માગણીમાં સંમતિ આપવી પડી. હવે એક વાર એવી બુદ્ધિ લેવાઈ ગયા બાદ તેને કોણના શંકા નથી.

‘અમુલ્ય મેળવવા હવે પ્રયોગ થતો !’

સંઘ અધિવેશન સમક્ષ બેસતા વિનોબાજી બહાર આંદોલનનો વિરોધ ન કર્યો, પણ પોતાના ભિન્ન વલણને તેમ જ અણગમતો ઇશારો અવશ્ય કર્યો. છતાં નિર્ણય સંઘ ઉપર જ છોડ્યો. તમે લોકો સર્વસંમતિથી ને નિર્ણય કરશો, તે મને માન્ય રહેશે, એમ કહ્યું.

પરંતુ સંઘમાં કોઈ સર્વસંમત નિર્ણય થઈ શક્યો નહીં. બહુ મોટી સંખ્યામાં સભ્યો જેઓના આંદોલનની તરફથી હતા. પણ કેટલાક સાર્વજનિક એવું દંઢ મંતવ્ય રહ્યું કે જેઓનું આ કામ આપણા મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી જ તાવિષ્ટ રીતે સાવ વિરોધી છે. રાજકોણમાં તાણી બંધને જેઓ સવિશ્વ આંદોલનને પથક્કર કરી રહ્યા છે. આથી સર્વસંમતિ આથી શક્ય નહીં. સારી પહે ઉતરના અને કદુના પણ પેદા થઈ. સંઘ તરફની અણી ઉપર આવી ગયો.

આથી જેઓને ઘણું દુઃખ થયું. પોતાના ઘણી સંઘ તરફ એમ તેઓ તરફિય નહોતા ઇચ્છતા. એમનું વિનોબાજીને પૂછ્યું ‘પણ ખરું કે, ‘તમે કહ્યું હતું માનવ હાથે રહે, હવે એક હોતું’ એટલે, તો આ તરફની એકતા મરજીત કરી રીતે થાય ?’

આને ધમત વિનોબાના હૃદયની ઉદારતા, મનનું છુલાખાવું અને રસાયણ એમના વ્યક્તિત્વમાં રહેલા સમાન્યતાત્મક વલણ કામ આપ્યા. કોઈનિમિષે હૃદયની અંતઃક્રિયાથી એમને બંનેને કહ્યું : ‘હવે એક છે. પણ કિપાય અનેક છે, અને

દરેકને પોતપોતાના વિચાર અનુસાર કામ કરવાની પૂરેપૂરી આઝાદી હોય. સંધનો સમય, પ્રતિનિધિ, લોકસેવક વગેરે જેને જે કોઈ કામ કરવાની રુચિ હોય, કોઈને ગ્રામદાન-આમરવરાવતું કામ કરવું છે, કેટલાક કૃતિદારી. સમજીને ગિહારના કામમાં જવા માગે છે—બધા જ પોતપોતાની રુચિ અનુસાર કામ કરે. કેવળ પશુ મર્યાદા બળાવવાનું ધ્યાન રાખે—અહિંસા, સત્ય અને સંયમ. અને હૃદય એક રહે, તે ન ભૂલીએ. આમ થશે, તો કોઈ તુકસાન નહીં થાય; બધેકે પ્રયોગ થશે. અને અનુભવ તો પ્રયોગ કરવાથી જ મળે છે. બે વિચારધારાઓ છે. એક છે ગંગાની, ખીણ ક્ષત્રીપુત્રની. બંને આખરમાં મળી જાય છે. સમુદ્રમાં તો જાય જ છે. અને બેઉ પવિત્ર ધારાઓ છે. એટલે પોતપોતાની કબ્બે બંને પ્રયોગ કરે. તેમાંથી બે એવા અનુભવ થયો કે ત્યાં પટણુ-ક્ષેત્રમાં ઘણી સારી જનશક્તિ ભીલી થાય છે, તો જેઓ અત્યારે તેનાથી પ્રભાવિત નથી, તેમણે પણ પ્રભાવિત થશે અને ખીલેઓની સાથે થઈ જશે. અને એને બદલે બે એવા અનુભવ થયો કે તેઓ ખાસ કોઈ લાભ મળતો નથી અને ચીજ નીપરતી નથી, તો તેઓ એને છોડી દેશે અને આપણા મૂળ કાર્યક્રમમાં ફરીથી જમણું ભેર લગાવશે.

આંદોલનમાં વિનોબાએ ૧૯૫૩માં સર્વેક્ષણની કાર્ય-પદ્ધતિ સમજાવતાં વિચારશાસન અને કર્તૃત્વ-વિભાજનની જે વાત કરેલી, તેને જ પ્રલક્ષી વ્યવહારમાં અમલ કરી અતાવ્યો. વળી, એ જ પ્રવચનમાં વિનોબાએ હિંસાશક્તિની વિરોધી અને દંડ-શક્તિથી ભિન્ન એવી ત્રીજી શક્તિ એટલે કે સ્વતંત્ર લોકશક્તિ નિર્માણ કરવાનું સર્વેક્ષણ આંદોલનનું મુખ્ય કામ છે એવું પણ એલાન કરેલું. અત્યારના સંજોગમાં અનેકવિધ વિવાદો વચ્ચેથી પણ આ મૂળભૂત વાત પકડી લઈને વિનોબાએ જેઓને તથા સર્વેક્ષના પોતાના બધા સાથીઓને કહ્યું કે એવી જનશક્તિ બે ભીલી થઈ શકતી હોય, તો ભણે, ત્યાં ગિહારમાં પ્રયોગ કરીને અનુભવ લઈ જુઓ. જેઓના આંદોલનને મર્મ પશુ આ જ હતો—લોકશક્તિનું પ્રગટીકરણ. વિનોબાને પોતાના ચિંતનના આધારે એમ લાગતું હતું કે આમાં ધારાસભાકરણ સંઘર્ષ વિરોધ રૂપ બનશે, એટલે તે માગણી છોડવાનો સલાહ જેઓને એમણે આપી. છતાં તેનોયે આગ્રહ ન રાખ્યો. જેઓને તેનાથી બીજું લાગતું હોય તો ભણે, એ રીતે પ્રયોગ થતો.

ફરી એક વાર હાર્દિક એકાત્મતાની ઝલક

આંદોલના વિનોબાના એ પ્રવચનથી પ્રભાવિત થઈને જેઓએ ભરી સભામાં કહી દીધું હતું કે મારા બધા સંદેશનો પાર આવી ગયો છે, અને હું મારી બતને વિનોબાનો વિશ્વ કહેવડાવવા તૈયાર છું (જુઓ પાન ૨૯૩). અત્યારે પણ વિનોબાની ભૂમિકાથી જેઓને અત્યંત ખુશ થઈ ગયા. પોતાને આનાથી મોળ આના સમાધાન છે એમ કહ્યું. બંને વચ્ચે ફરી એક વાર હાર્દિક એકાત્મતાની ઝલક દેખાઈ. જેઓએ સભામાં જ કહી દીધું કે બાળા ભૂદાનમાં કહ્યો ભાગ મારવા હતા. તો હવેથી

“એવરીમેન્સ”માં કહ્યો હિરસો બાબાની ઇચ્છા મુજબ નાગરી લિખિમાં છાપીશું.”

પાછળથી એક બહેર નિવેદનમાં પણ જેઓએ પવનારમાં ને બન્યું, તે વિશે પોતાનો હરખ વ્યક્ત કર્યો : “વિનોબાજીની પ્રતિભા એવી વિલક્ષણ છે અને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાની એમની શૈલી એવી અનુપમ છે કે એમનું નાનકું પ્રવચન પૂરું થયું કે દરેકનું હૃદય આનંદવિશેર થઈ જાયું. એમણે સંધને ને સૂચવ્યું. તે માન્યામાં ન આવે એટલું સરળ અને સીધું છે. તેમ છતાં માનવજીવન અને સમાજની વૃદ્ધિલાતા તેમ જ અધિ-ઓના મૂળ સુધી પહોંચવાનો તથા તેના સરળ ઉકેલ સાથે બહાર આવવાનો આ ગુણ નરી પ્રતિભાનો જ સૂચક છે, ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક પ્રતિભાનો.”

જેઓ-વિનોબા વચ્ચેની આવી હાર્દિક એકાત્મતા સાથે અને વિચારોના મુક્ત આદાન-પ્રદાન સાથે બે ગિહારનો પ્રયોગ ચાલી શક્યો હોત, તો આંદોલનને કદાચ જુદું જ સ્વરૂપ મળત. પણ દુર્ભાગ્યે તેમ બની શક્યું નહીં. પવનારમાં ને બન્યું તે વિશેનો જેઓનો હરખ બહુ અપહીની નીવડ્યો, અને જેઓ જેઓ જેઓ વિનોબાના એકવચનું મૂલ્ય સમજતા હતા અને અંખતા હતા એવા સહુનો પણ.

કમનસીબ વિશેષ

હજી ૧૨ જુલાઈએ પવનારમાં ગંગા-વ્યક્તપુત્રની બે પવિત્ર ધારાની વાત વિનોબાજીએ કરેલી. તેને એક અસ્વાસ્થિયું પણ નહોતું થયું, હાં વિનોબાજીની સાથે રહેતાં બહેન કુસુમે ૧૯ જુલાઈના રોજ જેઓને પવમાં લાખ્યું : “આજના છાપામાં પીઠી-બાઈઓના સમાચાર ભેંયા. તેમાં છે કે નિર્મળા વડા પ્રધાનને મળી અને તેણે એમને જેઓ અને બાબા વચ્ચે થયેલ વાતચીતથી અવગત કરાવ્યા. ખબર નહીં. આ સમાચાર વાંચીને સારું ન લાખ્યું. લાગે છે કે રિપોર્ટિંગ બરાબર નથી. કેમકે તમારી અને બાબાની બે વાતચીત થઈ, એ તો નિર્મળા બચતી જ નથી. અધિવેશનની બહુકારી એજે આપી હશે. બપોર નહીં, કેવી રીતે આવા સમાચાર આવ્યા !”

એ જ દિવસે આ ઉપરાંત “હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ”માં નિર્મળા દેશપાંડેની એક મુલાકાત પ્રગટ થઈ હતી. તેમાં એમણે કહ્યું હતું : “બપોરકાલ નારાયણનાં ગિહારના આંદોલન સામેનો સર્વેક્ષણે વિરોધ એવી પાકી માન્યતા ઉપર આધારિત છે કે કોઈ પણ દિલ્લક રાષ્ટ્રીય અળવણ આવના સમાજની ધોંધારી-ઓનો ઉકેલ લાવી શકે તેમ નથી.....સંઘમાં આ વિને ભણે મતભેદ છે.....વિનોબાજીએ પોતાની કચ્છ કાંદના ઉપર લાલ્લાને બંધે દરેક કાર્યકરને પોતાનો નિર્મૂળ કરવાની જૂઠ આપી કે આ આન્દોલનમાં ભેડાવું કે નહીં.....વિનોબાજી તો સિદ્ધાંતમાં જ આ આંદોલન સાથે સંબંધ થતા નથી. એમણે આને પોતાના આશીર્વાદ નથી આપ્યા. છતાં સ્વ. પ્રયોગનું તેઓ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.”

આ વિશે જેઠાંપીએ તુરંત તા. ૨૨-૭-૭૪એ કુસુમગૃહને તે પત્ર લખ્યો : ' નિર્જાની આ અપભ્રાણી મુલાકાત વાંચીને જાહુ દુઃખ થયું છે. સૌથી વધુ દુઃખ તો એ વાતનું થયું છે કે તેણે પોતાની વાતો એ હમે છી છે કે વાંચનારાઓ પર એવી અસર પડે કે એ જાણના જ મતનું અર્થઘટન કરી રહી છે. જાણાએ સંઘ અધિવેશનમાં જે રસતો સુઝાઓ હોતો તેનો અર્થ તો હું એવા સમજેલો કે ગિહાર આન્દોલન અંગે સર્વોદય કાર્યકરો અને લોકસેવકો બહાર વાદ-વિવાદમાં નહીં પડે અને જાણાએ જતાવેલી તથા મર્યાદાઓમાં રહીને પોતપોતાનું કામ કરે તથા એકબીજાના અનુભવ પત્રી બધા લોકો બોધપાઠ ગ્રહણ કરતા રહેશે. પરંતુ નિર્જાની મુલાકાતથી એમ લાગે છે કે ગિહાર આન્દોલનનો બહાર વિરોધ કરવાનું એ ચાલુ રાખશે. આવું મને દુઃખ અવશ્ય છે, પણ કોઈ કશિયાદ નથી. '

સંઘર્ષ-રચનાની સમતુલા

આ કમનસીબ વિશ્લેષને વિનોબાજી પણ દૂર કરી શક્યા નહીં. પરિણામે ગંગા-મહાપુત્રની બે વિચારધારાવાળી ભાવનાના પ્રવેશ અમલને માટે અવકાશ જ રહ્યો નહીં. ઉપરાંત પરિસ્થિતિના ધસમસતા પ્રવાહમાં બીજા પણ જુદા જુદા વિશ્લેષો ભેલા થતા રહ્યા. આમ, સર્વોદય વર્તુળમાં વિવાદ ચાલુ રહ્યો. અને જેઠાંપીને પ્રયોગ પણ ચાલુ રહ્યો. જેઠાંપી સામે સુપ્રચ ધ્યેય હતું, લોક-અગરણનું, લોક-ચેતના, લોક-અભિસંક્રમ અને લોકશક્તિ જગાડવાનું. સાથેસાથ રાજ્યશક્તિ સાથેનો સંઘર્ષ પણ આવી પડેલો. તેથી એ રાજ્યશક્તિ ઉપર લોકશક્તિની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરવાનું હતું. પણ જેઠાંપી ઉપર આવી પડેલું. કુશળ લોક-પ્રવચનની દ્રષ્ટિએ જેઠાંપી આ બંને પાસાંની સમતુલા જાળવવાનો અત્યંત કમળ કરતા આગળ વધતા ગયા. આંદોલનમાં પહેલેથી જ આર પ્રકારના કામો થતા આવેલા—પ્રધારાત્મક અને લોક-શિક્ષણાત્મક, સંગઠનાત્મક, પ્રતિકારાત્મક તથા ગચનાત્મક.

એક આગસ્ટે આખા દિવસના ઉપવાસનું એકાન કરેલું. સાંજ બંદેર સભામાં મુસળધાર વચ્ચાલના પલળતાં-પલળતાં હલતેની સમયમુદતી પામે જેઠાંપીએ પ્રતિના કરાવી કે અમે અમે અમારા પોતાના જીવનમાં કોઈ પ્રકારના, અજાણ્યારને પ્રવેશવા નહીં દઈએ તથા સમાજમાં વ્યવેલા અજાણ્યારને પણ સહન નહીં કરીએ અને તેને દૂર કરવા માટે પૂન પ્રયત્ન કરીશું. ગિહારના નેક છાત્રાની ગીતન છંદા સુધી સુધી ઘૂમી ઘૂમીને જેઠાંપી લોકોને મનગદગના રહ્યા કે, ગાડાગર આરે એકલા શાસનમાં છે એવું નથી, જનજનનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં તે પડ્યો છે. બધીથી ન શાસનમાં છે. સરકાર, વહીવટી તંત્ર, રાજકીય પક્ષો, વેપારીઓ, દાર્જી બહાર, મેરી, અન્નદાતા એ બધા જ બાધાઓના સામે આપો આ સંઘર્ષ છે. આગળની પાસે એક એક સુવર્ણ અવસર આવતા રહે કે આપોને જનજનનમાં આ માહકાલને દેવાપીને - ૧૨૨ - અવસર મેળવું પ્રેતિક વાતવરણ હતું, જાતી શક્તિ અને નેક નેત્રક રૂપે કમળે.

આ રીતે આંદોલનમાં શક્ય તેટલો વધુ સામાજિક-આર્થિક સંભાર લવવાની કોશિશ જેઠાંપી સતત કરતા કરતા હતા. સાથેસાથ દેખાવો અને પ્રદર્શનાત્મક કાર્યક્રમો મારફત યુવકો અને જનતાને જુરસો જળાવી રાખવાનોયે એમનો પ્રયાસ રહેતો. તેમાં વળી સરકાર તરફથી કમનનો આશરો લેવાતો ગયો. એટલે એ કાર્યક્રમો લોકજુસ્સો પ્રગટ કરવાનાં વિશેષમાધ્યમ રૂપ બની ગયાં.

જેઠાંપીએ તા. ૩-૪-૫ ઓક્ટોબરે સંપૂર્ણ ગિહાર બંધનો કાર્યક્રમ આપ્યો. આંદોલનને ગિહારની જનતાને કેટલો ટેકા છે તે જતાવવા આ બંધ યોગ્યે. તેને અદ્યક્ષ સફળતા મળી. લગભગ આખા ગિહારની જનતાએ સ્વેચ્છાએ પૂરા ત્રણ દિવસ બંધ કામકાજ બંધ રાખ્યું. ત્રણ દિવસ રેલવે પણ બંધ રહી. રેલવે બંધનું એવાન આપવામાં સાથીઓને પહેલાં જોખમ લાગતું હતું. લોકોદેશ થવાનો એમને ડર હતો. પણ જેઠાંપીએ કહ્યું કે મને જનતા ઉપર વિધાસ છે, રેલવેને બંધ રાખવાનું શાંતિમય રીતે બની શકે તેમ છે. અને જેઠાંપીને વિધાસ સાચો છે. દેર દેર લોકો રેલવે લાઈન ઉપર ખેસી ગયા. ૫૦૦-૧૦૦૦-૨૦૦૦ તું ટોણું રેલવે લાઈન ઉપર એકું હોય, પછી રેલવે ક્રમ ચાલે ? આ જતાવે છે કે આંદોલનને જનતાનો સાથ કેટલો વધો હતો.

કેટલો જ નવેમ્બરે પટણામાં જેઠાંપીના નેતૃત્વ હેઠળ એક લઘુ કૂચ ચોળઈ. ગિહારભરમાંથી લોકોએ આવીને પોતાના પ્રતિનિધિઓને કહ્યું કે તમે હવે અમારા પ્રતિનિધિ નથી રહ્યા એટલે રાજન્યાનું આપો. સરકારે લોકોને આવતા રોકવાનો, ડગવવાનો ખૂબ પ્રયાસ કર્યો. લોકોને ન્યા-ત્યાં ચોકવા. કોઈ કાચી વિના લાગુને માર્યા, લણની ધરપકડ વરી, કણાને બસે-સાથી અને રેલવેમાંથી છતી ટિફ્ટે ઉતારી મૂક્યા. બીજાએ અનેક બાધાઓ નાખી. મિહારમાં ૫૮ ટ્રેનો તે દિવસ બંધ કરી દીધી. ગંગા પાર કરવા માટેની સ્ટીમરો ૪ કરી નાખી. અનેક નૌકાઓમાં પાણી લરીને કિનારે ફુપાડી દીધી. અનેક બસા ફેન્સલ કરી. આખાએ પટણા શહેરને ત્રીસ ત્રીસ માઈલ બંને બાજુ મોટા મોટા વાંસ નાખીને એવી વેરાબંધી કરી દીધી કે બંને એમ લાગતું હતું કે બકારથી દુરમતનું આકામણ થવાનું ન હોય ! શાંતિમય કૂચ માટ આવી રહેલ જનતા સામે જનતાની સરકારે આવું બંધું કહ્યું ! પ્રત્યક્ષ સરકારનું આ બિલકુલ બિન-લોક શાપી વર્તન હતું. બીજાબાજુ સરકારે પોતાનું બળ-પ્રદર્શન કરવા સાચકાદીઓના અને કોશિશના મારવા મોક્ષના હતા ત્યારે સ્વેચ્છિયલ ટ્રેનો ને બસે દોડાવેલી, કપડાં ને રૂપિયા વહેંચેલાં, ખાદ્યભોજનામેયે છૂટી બંદાગસ્ત કરવામાં આવેલો, અને લાટુની માખુંસ લાવીને વ્યવપ્રકાશ તો અમેરિકાને દલાલ છે એવી જોવી ગણે દાંડી !

જેઠાંપી પર પ્રહાર

અને છતાં જ નવેમ્બરે લોકો આવ્યા. કેળની શાંખાલીઓ અને વાંસના તારાણ વાંધાબંધાઈને લોકોએ ગંગા પાર કરી.

લોકો પગપાળા આવ્યા, અનેક રૂકાવટો અને બાધાઓ પાર કરીને ખજુ આવ્યા. ત્યારે છેવટે કાર્યક્રમને નિષ્ફળ બનાવવા પેલીસી આરંભક અશુભાચુ છાડ્યો અને લાકીમાર કર્યો. સેક્રેટોને ઘાયલ કરી દીધા. વ્યવસ્થાપકોએ પોતે ખજુ એમની લાકીનો માર બાધો. એ નાનાજ દંશમુખ અને ખીબ લોકોએ જેઓને અચાનક મારે પેલીસીની લાકીનો માર પોતાની ઉપર ઝીલી લીધો ન હોત, તો તે દિવસ કાંઈક અજુગતું બની ગયું હોત.

આ ઉપરાંત ખીજ ત્રણ વખત ખજુ જેઓ સાથે આવેલા વર્તાન થયો. ૨૯ ઓક્ટોબરે હુથિયાણા સ્ટેશને જીતરતી વખતે ત્યાં લેખી થયેલ ભીડમાંથી કોઈએ પાછળથી આવી જેઓને એકદમ પકડીને છાત્રવવાની કોશિશ કરી, જેને લીધે એમની એક પાંસળી તૂટી ગઈ અને ઘણા દિવસ સુધી તેમાં દરદર રહ્યું. પછી બ્યારે એ જ દિવસમાં જેઓને દિલ્હીથી નીકળી કુરુક્ષેત્રમાં એક સભાને સંબોધવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તામાં પાણીપત નજીક ફેટલાક લઈતોએ એમની મોટર વોરોને તેના પર આરંભક લાકીઓ ત્રીઝી. એવી જ રીતે આગળ ૨ એપ્રિલ ૧૯૭૫ એ કલકત્તામાં એક સભામાં જતી વખતે ફેટલાક ગુંડાઓ જેઓની મોટરને ઘેરી લગ્યા અને તેના પર દંડાધી અસંખ્ય પ્રહારો કર્યા. આ બધી ઘટનાઓ પાછળ કોઈકેતો દોરી-સંચાર છે એવી શંકા જેઓનીના મનમાં ખજુ જાલી થયેલી.

આણું દમન અને સત્તાનો આપો દુરુપયોગ અંગ્રેજોના રાજ્યમાં નહોતો થયો. સરકાર તરફથી ખીબને અનેક અત્યાચારો થયા. જેઓમાં ખજુ ભારે દમન ચુરુઆણું. શુદ્ધ ઉપર ધણે જીલમ થયો. ૧૨-૧૩ વરસના કિશોરોનાં છાડકાં લાંબાં. ખજ કાપી નખવામાં આવ્યા. અને શરીરે કામ દેવામાં આવ્યા. આ કોઈ પ્રજાએ સરકારના હાથમાં સોંપી દેડકાં નહોતી, ખજુ સત્તાનો નાગો નાચ હોતો. આની સાથે જેઓનીના રોમેંચમાં જળ જીડી, એમનું અંતર કંઈક જીડ્યું. શું આ લોકોથી છે ? શું આ બધા લોકોના પ્રતિનિધિ છે ? શું આવા સ્વરાજ માટે હંમેશા તે લાખો લોકોએ કુરબાની આપેલી ? શું લોકશાહીમાં નાગરિકોને શાંતિમય આંદોલન ચલાવવાનોજ આટલો અધિકાર નથી ?

આંદોલન સંપૂર્ણપણે શાંતિમય

અને ગિહારનું આંદોલન સંપૂર્ણપણે શાંતિમય જ રહેલું. જેઓ વારંવાર લોકોને યાદ દેવાનુંતો રહેલા કે હિંસાનો કે અંગ્રેજોનો આશયો લેવાનો. તો આંદોલનને જ લેખો પડેયો. માટે એ તેથી ઉત્ક્રાંતી ઇચ્છે આપણો હાથ ન જીરવે લેઈએ. “ હમલા આલે દેહા હેગા. હાથ હમરા નહીં કાઢેગા, નહીં જીરેગા ! ”—ગિહાર આંદોલનનો આ એક નંજ જ બની ગયેલો. વિદ્યાર્થીઓએ આને પોતાના આચરણથી સિદ્ધ કરી પ્રતાપ્યો. મોટા મોટા કાર્યક્રમોનાં આયોજન થયાં કે તેમાં લાખો લોકોએ ભાગ લીધો, ખજુ તે વધો જ ગિલકુલ શાંતિપૂર્વક પર પહોં દતાં. ક્યાં કોઈ દિલ્લા કે બંગલોડ આંદોલનકારોના તરફથી

નથી થઈ. પટણમાં ૫ જૂનના એ વિરાટ સરક્ષ ઉપર હિંદી અંગ્રેજોના માર્કસીએ ગોળીમાર સુદાં કર્યો હતો, છતાં સરક્ષ તરફથી કોઈએ એક કંકરી ખજુ નથી ફેંકી. લાખોની જાહેર સભામાં જેઓએ વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો પાસેથી ચમન લીધું કે ઉત્ક્રાંતીને આણું વેર વાળવાનો કોઈ પ્રયાસ નહીં કરીએ.

હિંસાની માત્ર એક ઘટના થઈ હતી, જેમાં ઉત્ક્રાંતીના દેશોએ એક પેલીસ કોન્સ્ટેબલને મારી નાખ્યો. તે કૃત્યને જેઓએ સખત રીતે વખોડી કાઢ્યું હતું, ગિહારની પેલીસની જાહેરમાં માફી માગી હતી અને મરનારની વિધવાને પાંચ હજાર રૂપિયા મદદ તરીકે મોકલ્યા હતા. એક દિવસ વિધાનસભા બહાર વિધાનસભ્યને રોકવા જતાં અખાજી થઈ ગઈ અને એમનો અજ્ઞો કાટી થયો. જેઓએ તે કૃત્યને વખોડી કાઢ્યું અને ધારાસભાના સ્પીકર પર ખજુ લખીને આ માટે દિલ્હીથી વ્યક્ત કરી. એક ઘેરાવના કાર્યક્રમ વિશે વિવાદ રહ્યો.

આમ, આણું મોટું આંદોલન ચુસ્તપણે લાખો વખત સુધી ગિલકુલ શાંતિપૂર્વક અને જવાબદારી સાથે આંદ્યું, તેનો યથ જેઓનો નેતૃત્વને ધણે બળ છે. તેને લીધે વિદ્યાર્થીઓના અને પ્રજાના આકેશને એક શાંતિમય અભિવ્યક્તિ મળી, તરીકે તો કદાચ અંદરનો અસંતોષ વિસ્ફોટનું સ્વરૂપ હોત. આ રીતે જેઓનીના આંદોલન દારા સ્વતંત્ર જારમાં કદાચ પહેલીવાર પ્રજાને શાંતિમય પ્રતિકારના તેમજ જવાબદારીપૂર્વક લોકોની લાગણીને વાચા આપવાના પાટ શીખવા મળ્યા.

પરંતુ સરકાર તરફથી વિધાનસભાનું વિસર્જન ન જ થયું. જેઓને આશા હતી કે આંદોલનના સમર્થનમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં લોકમત પ્રગટ કરી જતાવવાથી સરકાર પર અસર પડશે અને વાતચીત કરીને કાંઈક મર્જ કાઢવાનો એ પ્રયાસ કરશે. ખજુ એવું ન બન્યું. જેઓએ તો સંપૂર્ણ હિંસાના આંદોલન માટે સરકાર સાથેનો આપો સંઘર્ષ અનિવાર્ય નહોતો માન્યો. આંદોલન સરકારના સહકાર સાથે ખજુ ચાલી શકે. ખજુ દરિયાજી ઉપર આની વિપરીત જ અસર પડી એટલે સરકાર સાથેનો સંઘર્ષ નિવાર ન શકાયો.

હિંદીશાહ સાથેની સુલાકાત

કે પહેલી નવમ્બરે જેઓ અને હિંદીશાહ વચ્ચે મુલાકાત થઈ ગઈ. જીજ્ઞાસુઓમાં બંને મર્યાદા. સાર પાદ આદર્શન મર્યાદા આ પહેલી વાર મળતા હતાં. તે વખતે સામંજસ્યનું મનકરણ એ વાતચીતનો વિષય હતો. આ વખતે સંઘર્ષનું રાજકારણ હિંદીશાહને પૂછ્યું કે મેં સાંભળ્યું કે તે વખતની આપણી વાતોને મેં અનિસ્તાધી નથી લીધી એવી તમારા પર જાપ પડી છે, તો આની જાપ કેમ પડી ?

જેઓ : હા- ! મારા પર એવો જ જાપ પડી છે. કારણ કે સાર પાદ કોઈ નજર મર્યાદા ન લખ્યાં. ન બેપ્રત્યાર અમે તે કાંઈ કર્યું.

ખાંસીલાલ સામે ૧૧૭ સંસદ સભાએ પોતાની સહી સાથે તહામતાનાયુ' રજૂ કર્યું, છતાં તેની કોઈ તપાસ ન કરાવી.

સામે ગિલકુલ ચૂપકાઠી ! આ ચૂપકાઠી જ નેળીએ બિચારાની મૂકતી હતી અને એમની આસપાસ પાકી કરતી હતી હતી.

પછી બિહાર આંદોલન અંગે વાતચીત થઈ. તેમાં નેળીએ એ સ્પષ્ટ કર્યું કે, હવે તો ઘણું મોટું થઈ ગયું, ધારાસભાના વિસર્જનની માગણી હવે છોડી ન શકાય. ઇન્દિરાજીએ કહ્યું કે, ઠીક છે, બિહારનું તો સમસ્યા, પણ બીજા બધા પ્રદેશોનું શું ?

નેળી : આમ તો મેં બહેનમાં કહ્યું જ છે કે અન્ય પ્રદેશોમાં ધારાસભા-વિસર્જનની માગણી ન કરવી જોઈએ. પણ ઇન્દુ ! ધાર કે જ્ય પ્રકાશ ભાવતી કાલે મરી જશે, તો પણ શું આ આંદોલન અટકવાનું છે ? કોઈક નક્કર પગલાં લેવાય, તો જ જનતાને લાગેશે એવું. આ ગરીબ દેશમાં સસ્તી ચૂંટણી શી રીતે થાય, તેના વિચાર કરવો જોઈએ. કરોડો રૂપિયાનું કાણું નાણું છે. તેમાંથી જ કરોડોનાં ચૂંટણી-મંડે ઊભાં કરાય છે. બધા બ્રહ્મચારના મુખ્ય મૂળ તો ત્યાં છે. તે દૂર કરવા શું કર્યું ? તાગ પોતાના પ્રધાનમંડળમાં બ્રહ્મ પ્રધાનો મેળા છે.

સંઘર્ષ ચૂંટણીના મેદાનમાં ધસકાચે

દોઢેક કલાક વાતચીત ચાલી, પણ કોઈ નીપજાયું નહીં. જે ભાવનાં વાતચીત થયેલી તે પરથી નેળીએ એમ લાગ્યું કે હજી ફરી આગળ વાતચીત થશે. પરંતુ તેને ગદ્ગદે તે જ દિવસે સાંને એક બહેન સભામાં ઇન્દિરાજીએ કીચા અવાજે કહી દીધું કે 'હું રાજીનામું આપવાનું પસંદ કરીશ, પણ બિહાર વિધાન-સભાનું વિસર્જન કરવા તૈયાર નહીં છું'. જ્ય પ્રકાશજી કહે છે કે જનતા એમના આંદોલનની સાથે છે, તો એમણે સખરી રાખવી જોઈએ. આ વાતનો કેસલો આવતી ચૂંટણીમાં થશે.

ત્યાર પછી ૧૮ નવેમ્બરે પટણાની વિરાટ સભામાં નેળીએ કહેવું પડ્યું કે, 'ઇન્દિરાજીએ જ્યારે આવો પક્કાર કેંકચો છે, ત્યારે તેના હું સ્વીકાર કરું છું. તેણે એમ જ કહ્યું છે તો આનો કેસલો હવે બિહારની આવતી ચૂંટણીમાં થશે. આ રીતે ચૂંટણીને તેણે હાથે કરીને સંઘર્ષના મેદાનમાં ધસકી લાવ્યાં છે. આ ને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે, તેમાં એમણે ચૂંટણીને લાવીને ખરી કરી દીધી છે. એ માટેની બધી બચાવદારી એમને શિરે છે, મારે શિરે નહીં. બાકી, ચૂંટણીમાં મને કોઈ નસ નથી. ચૂંટણીમાંથી હું હંમેશાં અળગો રહ્યો છું.'

આંદોલનનું પોતાનું પણ એક વહેણ હોય છે. એવા વહેણમાં ઇન્દિરાજીએ એક પકકાર કેંકચો અને નેળીએ તે ઝીલી લીધી. આ સ્વાભાવિક હતું. ખરું જોવા ગતો, એપ્રિલમાં ગયા ગોળી-કાંડના સંઘર્ષમાં એક ઉત્સાહિત અને ઉર્મિશીલ ધણે ધારાસભા-વિસર્જનની માંગને આંદોલન સાથે જોડવાનો ને નિર્ણય અવશ્યપણે લેવાયો હતો, તેનું જ આ તર્કસંગત ફક્ત હતું. નવેમ્બરમાં

હવે આંદોલને જે સ્વરૂપ પકડ્યું તે જોનાં ઇન્દિરાજીની એક-જ સ્વીકારી લેવાનું નેળીએ માટે હવે સ્વાભાવિક બની ગયું હતું. અને એકે-જના આવા સ્વીકારે આંદોલનના હવે પછીના સ્વરૂપ અને દિશા નક્કી કરવામાં પોતાનો ભાગે પ્રભાવ પાડ્યો.

આંદોલન વધુ ઉડાણમાં

આંદોલન પાછળ કેટલો લોકમત છે, તેનો કેસલો નો હવે આવતી ચૂંટણીમાં થવાનો હતો. તેથી અગાઉ જેવા પ્રદર્શનામક અને પ્રતિધારાત્મક કાર્યક્રમોની હવે જરૂર નહોતી તેમ જ ઉપ-યોગીના નહોતી. તેને ગદ્ગદે હવે સંગઠનનું કામ મહેતવનું બન્યું હતું તથા સંગઠનને મજબૂત યુનાવવા સ્વાભાવિક તેમજ સમાજ-લક્ષી કાર્યક્રમો ઉપાડવાનું પણ અનિવાર્ય બની ગયું હતું. બિહાર આંદોલનમાં સંગઠનનું માળખું યાવ સંઘર્ષ સમિતિ અને જનસંઘર્ષ સમિતિનું રહ્યું હતું. યરઆતથી જ દેર દેર આવી સંઘર્ષ સમિતિઓની રચના થવા લાગી હતી, અને અત્યાર સુધી પણ આંદોલન મુખ્યત્વે એ સમિતિઓ મારફત ચાલેલું. હવે બિહારભરમાં આવી સમિતિઓ ગામઠાંથી લઈને પ્રખંડ, જિલ્લા અને પ્રદેશના સ્તર સુધી વ્યવસ્થિતપણે રચવાનો અને એમને કામ કરતી કરવાનો પ્રયાસ થયો. કેલેન્ડર અને હાઈસ્કૂલમાં પણ સંઘર્ષ સમિતિઓ રચાતી. શહેરોમાં મહોલેસે મહોલેસે રચવામાં આવતી. આવી રીતે આંદોલન વધુ ઉડાણમાં જતું ગયું.

આ સંઘર્ષ સમિતિઓને એ વાત ખાસ સમજાવવામાં આવતી કે તમારે સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વાહક બનવાનું છે. તમારે કેવળ સત્તાની સામે જ સંઘર્ષ નથી કરવાનો, પણ સમાજમાંના અન્યાય વિષમતા, અતીતિ, શોષણ વગેરેની સામે પણ સંઘર્ષ કરવાનો છે. સત્તા સામેનો સંઘર્ષ કે ચૂંટણીના સંઘર્ષ એ કોઈ અંતિમ મંજિલ નથી. બધા છેલ્લે પહોંચવાનું છે એ તો સંપૂર્ણ ક્રાંતિ છે.

અને ન્યાં પૂરતી જનશક્તિ અમત થઈ હોય, ત્યાં જનતા સરકાર રચવાનો કાર્યક્રમ ઉપાડાતો. એક રીતે જોઈએ તો આ પ્રાસસ્વારજના કાર્યક્રમનું જ એક નમૂનું સ્વરૂપ હતું. જનતામાં પ્રગટેલી પ્રતિકારની શક્તિને સમાજનિર્વિતનના કામમાં વાળવાનો એ પ્રયાસ હતો, તેનાથી સંઘર્ષને એક નવો આસામ અને અર્થ પ્રાપ્ત થતો હતો. ગરીબોના લાભાર્થે થયેલ કાયદાઓનો અમલ કરાવવો. બેનામી તથા પત્તયી પાડેલ જમીનો છોડાવવી. ભૂદાનની જમીનો પરની ભેદખસી દૂર કરવી. કપટાણના પટ્ટા અપાવવા બહેર વિતગણ વ્યવસ્થામાં નિયમિતના આજુબી. તેમાં ચાલતા ભણતરને ખુલ્લો પાડવો અને રોકવો. વહીવટી તંત્રના ભણતર સામે અવાજ ઉઠાવવો. ગામની અંદરના ગ્રામજનોની પતાવટ કરાવવી, ડિવિઝને સાથે સમાનતાભર્યાં વ્યવહાર થાય, લગનના દહેજ ને તિલક જેવા જૂનવાણી કુરિવાલો નાખૂં થાય, તે માટે પ્રયાસ કરવો. ગિલકુલ પ્રાસસ્વારજ આંદોલનનો જ કાર્યક્રમ હતો. સંઘર્ષનું ને વાતાવરણ અને પ્રતિકારની શક્તિ બિહાર આંદોલન દ્વારા ઊભી થયેલી તેને આવી રીતે રચનાત્મક સંઘર્ષને મારગે વાળીને આંદોલનને સમાજનિર્વિતનના મૂળે ધ્યેય તરફ

આજ્ઞા વધારવાની જેમની નેમ હતી. કેટલીક જગ્યાએ આ દિશામાં થયું ઉત્સાહજનક કામ થવા લાગ્યું હતું. ૧૯૭૫ના જુલાઈથી પોતાની મોટા ભાગની શક્તિ “જનતા સરકાર”ના આ પ્રયોગને સફળ બનાવવા પાછળ જ તેઓ લગાડવાના હતા. બે કે ત્રણમાં જ પરિસ્થિતિએ સાવ નવો વળાંક લેતાં તે બની શક્યું નહીં અને આ પ્રયોગ આરંભમાં જ અટવાઈ ગયો.

પક્ષચુકત રાજવાની કેસિસ

વિવાદીઓને જેમની પહેલેથી કહેતા રહ્યા હતા કે આંદોલનને રાજકીય પક્ષોના હાથની કંટપટળી ન બનવા દેતા. તે પક્ષોના નેતૃત્વમાં તો ન ચાલે, એટલું જ નહીં, વિવાદીઓએ પોતે પણ ગિન-પક્ષીય રહેવું જોઈએ, અને તે અનુસાર જ વર્તવું જોઈએ. ત્યાર પછી તો જેમનીએ પોતે આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું ત્યારે પણ આંદોલનને ‘ગિન-પક્ષીય રાજવાનું’ જ એમનું વલણ હતું. રાજકીય પક્ષોને પણ જેમની કહેતા કે તમે આ આંદોલનમાં ભાગ અવશ્ય લો. પણ તેમાં તમારી ભૂમિકા પક્ષીય ન હોવી જોઈએ. જેમનીના પોતાના વ્યક્તિત્વના પ્રભાવને કારણે ગિહારના આંદોલનને મોટે ભાગે ગિન-પક્ષીય રાખી શકાયું હતું, અને કમ સે કમ આંદોલનનું સંચાલન તો સંપૂર્ણપણે જેમનીના હાથમાં જ રહ્યું હતું. કામ પણ બધું જાન-મુવા સંઘર્ષ સમિતિના નામે જ ચાલ્યું. આંદોલનના કામમાં જુદા જુદા પક્ષના ઝંડા, નામ વગેરે કદાપિ ન રહ્યાં.

તેમ છતાં એ પણ એક હકીકત છે કે મોટા ભાગના જાન-મુવા આગેવાનો આંદોલનમાં સક્રિય ભાગ લેવા છતાં કોઈ ને કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા જ રહ્યા. તેઓ છેવટ સુધી જેમની ઇચ્છા હતા તેવા ગિન-પક્ષીય બની ન શક્યા. આ બાબતને અને કમભેરીને દૂર કરવા માટે જ આખરે જેમનીએ ૧૯૭૫ ના જાન્યુઆરીમાં “જાન-મુવા સંઘર્ષ” વાહિની ની સ્થાપના કરવી પડેલી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિને વરેલું એ એક સ્વતંત્ર ગિન-પક્ષીય મુવા સંગઠન બને, એવી જેમનીએ ઉમેદ હતી. પરંતુ ગિહાર આંદોલન દરમ્યાન જાન વાહિની પૂરતી સંખ્યામાં મુવકોને આકર્ષી શકી નહીં. તેનું કોઈ એક નવું કાઠું, નવું ચરિત્ર કે નક્કર સંગઠન બીજું થઈ શક્યું નહીં.

આમ તો જેમની પક્ષવિહીન લોકશાહીના પુરસ્કારી હતા, અને તે વિચારોનો વરસોથી પ્રચાર-પ્રસાર પણ કરતા આવ્યા હતા. તે દિશામાં એમનું ચિંતન પણ થયું ચાલ્યું હતું. ગિહાર આંદોલન વખતે પણ એ વિચાર કાંઈ એમણે છાંયે નહોતો. તેમ છતાં અત્યારે જેમનીની દૃષ્ટિ તાત્કાલિક પરિસ્થિતિ ઉપર મોડાયેલી હતી. અને આ પક્ષવિહીન લોકશાહીની કલ્પના નજરના ભવિષ્યમાં ક્યાં ચરિતાઈ થઈ શકે એવી કોઈ સંભાવના એમને બચાતી નહોતી. તેથી એમણે જાહેર કહ્યું હતું કે ગિહાર આંદોલનને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી તેમાં આ પક્ષવિહીન લોકશાહીની વાત નથી. આમાંથી કોઈ પક્ષવિહીન લોકશાહી પેદા થઈ શકેતે. એવી કલ્પના નથી.

આમ, જેમની ચાલુ લોકશાહી વ્યવસ્થાના સંઘર્ષમાં જ આંદોલનનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા. વળી, એ પોતે આંદોલનમાં આવ્યા તે પહેલાંથી જ રાજકીય પક્ષો તેમાં કોઈ ને કોઈ રીતે સંકળાયેલા જ હતા. તેથી માત્ર એટલું થઈ શક્યું કે પક્ષની દૃષ્ટિએ ન વિચારાય અને વતથિ. પક્ષનું હિત નહીં, આંદોલનનું હિત નજર સામે રહે.

આંદોલન કેસિસ પક્ષની વિરુદ્ધ નહોતું

વળી, આ આંદોલન ઇંદિરાજીના વિરોધી એવા બધા રાજકીય પક્ષોના સાથવાળું આંદોલન બને એવી પણ જેમનીની ઇચ્છા નહોતી. બદલે, ઇંદિરાજીનો પક્ષ પણ આંદોલનમાં ભળે, સાથ-સહકાર આપે, એવી એમની અંતરની ઇચ્છા હતી. ઇંદિરાજી અને એમની સરકારના ગમે તેટલા વિરોધી વલણ છતાં, જેમની ના મનમાં એમના પ્રત્યે વિરોધનો ભાવ બગચો નહોતો. બદલે, અવારનવાર એ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યા કરતા કે ઇંદિરાજીએ નાહક આ સંઘર્ષ જીતો કરી દીધો છે.

૧૯૭૪ ના ફેબ્રુઆરીમાં મુબરકના આંદોલનના સંઘર્ષમાં તો જેમનીએ એમ કહેલું કે બીજા કયા પક્ષો છે ? સંસ્થા કેસિસ, બનસંઘ, સ્વતંત્ર પક્ષ, એ બધા જીતીને આવે, તો તે પ્રગતિની દિશાનું પગલું થશે કે પીછેહઠનું ? એમનું મુલાકાતમાં ગિહાર આંદોલનનો જીવાળ જીડી રહ્યો હતો, ત્યારે એક મુલાકાતમાં કહ્યું, “એક તરફતે ને ગિન-પક્ષીય વ્યક્તિ તરીકે હું એમ માનું છું” કે ધારાસભા-વિસ્ફોટની આ માગણીને હુકમીને કેસિસ પક્ષ પોતાનું જ અધિત કરી રહ્યો છે. આ વલણ એમના પોતાના માટે તુરંતજનકારક છે. કેસિસે તો મને જિહારનો આમાં સહકાર આપતો નેઈએ. કેસિસે ધારાસભાનું વિસ્ફોટ નેટલું વહેલું કરશે, તેટલા તેને આવતી ચૂંટણીમાં લાભ થશે.”

પોતે ઇંદિરાજીને પકડાર ઝીલી લીધો ત્યાર પછી પણ ૧૯૭૪ના ડિસેમ્બરમાં જેમનીએ એક લેખમાં કહ્યું : “ઇંદિરાજીને કાલ્પના અમારો કોઈ ઇરાદો નથી.” આ “ઇંદિરા હડાલો”નું આંદોલન નથી. આ તો લોક-આંદોલન છે. ઇંદિરાજી તેમાં આડ-ખીલી બનીને જીભાં રહે, આંદોલનને ટપવાનો પ્રયાસ કરે તો કાળ અને ઇતિહાસ એમને નહીં છોડે. બે કે અમારું હિય એમને કાલવાનું નથી.”

હવે ૧૯૭૫ના એપ્રિલમાં પણ બીજા એક મુલાકાતમાં જેમનીએ કહ્યું : “જેઓ પક્ષવિહીની લડાઈમાં રૂબેરૂ છે એમને કેસિસ પક્ષ પ્રત્યેનું માનું વલણ સમજાવવામાં કદાચ મુશ્કેલી પડશે. મને એમ લાગે છે કે ઇચ્છાએ કે ન ઇચ્છાએ, તોયે આનું કેસિસ સત્તા પર છે. બે હું કેસિસમાં તેની આંતરિક લોકશાહી ફરી લાવવામાં મદદ કરું તો તેથી દેશનું હિત થશે. વિરોધ પક્ષો સાથેના આરા સંબંધોને એવો અર્થ હરંગેજ નથી કે હું કેસિસ પક્ષની વિરુદ્ધ છું. હું માત્ર તેની ખોટી નીતિઓની વિરુદ્ધ છું. કેસિસ પક્ષને બચાવી લેવાનો પ્રયાસ બે સફળ થાય, તો દેશના ભારિ

માટે તે એક રચનાત્મક ક્ષણ ગણાશે, એમ મારું અવશ્ય માનવું છે.’

લોક-ઉમેદવારની પસંદગી

એટલે જેઓ પક્ષોના સાથ લેતા, પણ કોઈ પક્ષના બની ગયા નહોતા. તેઓ કહેતા કે આને લોકો બધા જ પક્ષો તરફ અવિદ્યમની નજરે જુએ છે, અને ગિનપક્ષીય માણસોને જ વધુ પસંદ કરે છે. બધા વિરોધ પક્ષો ચૂંટણીમાં પોતાનો એક સંયુક્ત ઉમેદવાર જિલો રાખે અને તેને “જનતા ઉમેદવાર” કહી દે, તેઓએ જેઓએ વિરોધ કરેલા. બન્યુઆરી ૧૯૭૫ માં પોતાની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરતાં જેઓએ કહી દીધેલું : ‘બધા વિરોધ પક્ષો ભેળા થઈને એક ઉમેદવાર જિલો રાખે, તે કાંઈ જનતા ઉમેદવાર નથી બની જતો. હમણાં મોપાળની ચૂંટણીમાં એવું થયું. એ બધા પક્ષોના સર્વસંમત ઉમેદવાર ભલે કહેવાય, પણ જનતા ઉમેદવાર ન કહી શકાય. તેને માટે તો ગામેગામ જતું જોઈએ અને બધાના પ્રતિનિધિઓની મતદાતા પરિષદ બનાવવી જોઈએ.’

૧૯૭૫ ના મે માસમાં એક અખબારી મુલાકાતમાં જેઓએ એ કહી કહ્યું : ‘આ જનતા ઉમેદવાર નથી. આ તો તમે લોકોને ઉત્તુ બનાવી રહ્યા છો !’ ગિહારમાં કમ સે કમ સંઘર્ષ સંમિતિઓ છે, જે જનતા વતી બોલી શકે. મારું કહેવાનું એ છે કે કોઈ ને કોઈ રીતે તમારે ઉમેદવારની પસંદગીમાં લોકોને સાંકળવા જોઈએ.’

ગિહારમાં ખજુ બ્યારે આંદોલનનો પ્રદર્શનાત્મક તથ્યકો પૂરો થયો ત્યારે જેઓએ જોયું કે રાજકીય પક્ષોને અન્ય રચનાત્મક કાર્યક્રમોમાં રસ નહોતો પડતો. એમણે ધ્યાન તો હવે ચૂંટણી તરફ જ હતું. લોકજનશક્તિના નવા જુવાનો અને આદોનનની લોકપ્રિયતાનો લાભ લઈ, ચૂંટણીઓ છોડવા એ બધા એકદમ અસુર હતા. ઈસ્ટિશની ચેલેન્જ સ્વીકારી લીધા બાદ જેઓએ કહી દીધેલું કે, ‘આવતી ચૂંટણીમાં માત્ર એ જ પક્ષ રહેશે, સત્તાધારીઓનો પક્ષ અને જનતાનો પક્ષ, સંઘર્ષ-વિરોધી પક્ષ અને સંઘર્ષ પક્ષ.’

રાજકીય પક્ષોનું વરણું ચરિત્ર

હવે સવાલ એ જિલો થયો કે આ જનતાનો, સંઘર્ષ આંદોલનનો ઉમેદવાર પસંદ કેવી રીતે કરવો ? ત્યારે રાજકીય પક્ષવાળાઓએ કહ્યું કે, ‘જેઓ. તમે દરેક પક્ષવાળાને તમારી પાસે બોલાવો. એની પાસે દરેક ઉમેદવારનું વિસ્તૃત માગો. અને પછી જુઓ કે કયા મતદાન ક્ષેત્રમાં ખેંચાતાજુ છે. તેમાં પછી તમે જે નિર્ણય કરશો તેને અમે સહા માન્ય કરી લઈશું.’

ખજુ જેઓએ કહ્યું કે, આ મારું કામ નથી. ન હું રિફોર્મર છું, ન હું બધાને ઝોળાખું છું. તમારા વચ્ચે ખેંચાતાજુ હોને તો મતદાન ક્ષેત્રમાં જતું પડે અને ત્યાંની સંઘર્ષ સંમિતિ આ અંગે નિર્ણય કરશે, અને તે જ આખરો ગણાશે.

આ બ્યારે સંઘર્ષ સંમિતિઓ છેલ્લો નિર્ણય કરશે એવી વાત જેઓએ યુદ્ધ ત્યારે રાજકીય પક્ષોએ એ સંઘર્ષ સંમિતિઓ પર પોતાનો કબજો જમાવવાની દોટ મૂકી. એ સંમિતિઓની અંદર પક્ષોના લોકો ધૂસવા લાગ્યા, પ્રખંડતા સ્તરની સંમિતિઓમાં તો વધુ મોલકા લોકો માટે લાગે પક્ષવાળા જ હતા.

ત્યારે જેઓએ એવો માર્ગ કાઢ્યો કે સંઘર્ષ સંમિતિઓમાં બ્યારે ઉમેદવારની પસંદગી થાય ત્યારે પક્ષો સાથે સંઘર્ષભલા સમ્યે તેમાં ભાગ નહીં લે, માત્ર ગિનપક્ષીય સમ્યે જ તેને ફેસેલો કરશે.

ત્યાર પછી પક્ષવાળાઓ એવી યુક્તિ કરવા લાગ્યા કે પક્ષ સાથે સીધા નેડાયેલા ન હોય એવા માણસોને સંમિતિઓમાં ઘુસાડવા લાગ્યા અને એમને પોતાના ખિસ્સામાં રાખવાની કોશિશ કરવા લાગ્યા. ગિહારમાં પોતાનો આ બધા પ્રત્યક્ષ અનુભવ વધુવાને જેઓએ ૧૯૭૫ના મે માસમાં ઉદ્ઘાટનાદની સભામાં કહ્યું હતું : ‘મારી સામે આ એક બહુ મોટી સમસ્યા છે..... અળ મેં ચૂંટણી કાલ-કાલ, આપ ચલેજો પાત-પાત, તો મેં કહાં તક આપકે પીછે ચઢુગા ? !’

દેશન્યાયી એક લઠર

આવા બધા પ્રશ્નો સામે આવવા લાગ્યા હતા. આંદોલનના કેટલાક આંતરવિરોધો જિલ્લા લાગ્યા હતા. જેઓએ તે બધાનો સામનો કરતા રહેતા હતા, અને પોતાની અંતરસૂઝ સુવળ્ય માર્ગ કાઢતા રહેતા હતા. સાથેસાથ જેઓએ આંદોલનનું સંપૂર્ણ કંતિનું મૂળ ધોય તથા વર્તમાન પરિસ્થિતિ તેમજ લોકશાહીના સંકલ્પમાં જિલા થયેલા પ્રશ્નો માત્ર ગિહાર પૂરતા જ સીમિત નહોતા, તેનું સહત્વ દેશવ્યાપી હતું. એટલે ધીરે ધીરે ગિહાર આંદોલનની લઠર દેશ આખામાં પણ ફેલાતી ગઈ. આમેય જેઓએ જેનું રાષ્ટ્રીય ને જાગૃતિક કક્ષાનું નેતૃત્વ ગિહાર આંદોલનનું સંચાલન કરી રહ્યું હતું, એટલે દેશભરમાં અને બહાર ખજુ લોકોનું ખ્યાન તેના તરફ દોરાયું જ હતું. જાણી વહેરમાં પણ તેની ખૂબ ચર્ચા ચાલેલી. હવે જેઓએ પોતે સંપૂર્ણ કંતિનો અને લોકોની નવજનશક્તિનો આ સંદેશો લઈને દેશ આખામાં ધૂમી વળ્યા. બધે જ લોકોએ જેઓનું અમૂલ્ય પૂર્વ સ્વગત કહ્યું. જેઓએ બધાં બધાં જતા, સાં ત્યાં જનતા બેસુમાર સંઘર્ષમાં જિમટી આવતી અને લાગ ઉમળકાનેર હર્ષ-ખનિઓ સાથે એમની વાતો સાંભળતી. લોકોને થતું કે જેઓએ એમના જ દિલની વાતોને સુલક વાચ્યા આપી રહ્યા છે. દેહના ખૂલ્લું ખૂલ્લું નેત્રેલો આવ્યો લોકજુવાળા જેઓએ માટે ધણી જ ઉત્સાહપ્રેરક રહ્યો. માર્ચ ૧૯૭૫ માં એક વિરાટ સરવસ જેઓએ નેતૃત્વ હેઠળ દિલ્હીમાં નીકળ્યું. તેમાં દેશભરમાંથી આવેલ પ્રતિનિધિઓ સાથે લાખો લોકોએ ભાગ લીધો. તે પ્રસંગે જેઓએ જનતા તરફથી એક મંગલપત્ર પણ લોકસભા અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષોને આપ્યું.

દેશની પરિસ્થિતિમાં ભારે અજરૂર હોય. ગરીબી, બેકારી, મેંદારબાં, ભયનાર વગેરેથી જનતા તરત હતી. વિદ્યાર્થીઓના મનમાં પણ પુષ્કળ અકળામણ હતી. લોકોમાં ઘણો અસંતોષ હતો. એમની ધીરજ ખુટતી જતી હતી. ખીછ બાજુ રાજ-કારણોએ પોતાના સ્વાર્થમાં અને સત્તાના સંઘર્ષમાં જ સ્થાપરસ્થા હતા. ભહેર જીવનમાં નીતિમત્તાતું ધોરણ ઘણું નીચું જતું હતું. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી કેમ માર્ગ કાઢવો, તે સરખું નહોતું. આવે વખતે જેઓ લોકોના અજરૂરતા અને ખુટલી ધીરજના છુલક ઉઠાગાતા બની રહ્યા. લોકોની આકંક્ષાઓને એમણે પકડી પાડ્યા.

લોકશાહીને પાંચે મળજૂત કરવાની નેમ

સમાજ-પરિવર્તનની ઝંખના સાથે જેઓ જીવનભર ઝૂઝા રહ્યા હતા, આ દેખાઈ રહેલી નવી લોકજન્યુતિ મારફત પણ સમાજમાં કેટલુંક જુનિયાદી પરિવર્તન અંકે કરી લેવાની એમને ખેવના હતી. સત્તામાં બેઠેલા કહેતા કે જેઓ તો બધે આગ લગાડતા ફરે છે. ત્યારે જેઓ ફરી-ફરીને કહેતા કે, ‘આગ તો લાગે જ છે. તમાગ ક્યાં આગ લાગી છે. તમારી ખુરશીઓની નીચે આગ ધૂંધવાઈ રહી છે ! હું તો માત્ર તમને ચેતવી રહ્યો છું. અને હું આ આગને કાંઈક એવું સ્વરૂપ આપવા મથી રહ્યો છું કે જેથી તે કોઈને ભરખી ન બપ, પરંતુ દેશને એ પાલક બનાવે. પરિશુદ્ધ કરે, એક નવો અવતાર આવે.’

છેક બિહાર આંદોલનની શરૂઆતથી જ જેઓ તો કહેતા આવેલા કે મને capture of power—સત્તા હાથમાં લેવામાં કે કબજે કરવામાં કોઈ રસ નથી, control of power—સત્તા ઉપર અંકુશ રાખવામાં જ રસ છે, and that too by the people—અને એ અંકુશ પણ લોકો મારફત પાતો અંકુશ. દેશભરમાં ઘૂમી વળાને આ જ વાત જેઓ લોકોને સમજાવતા રહેતા. ગભ્યશક્તિ ઉપર લોકશક્તિને અંકુશ હોવા નેઈએ, એવું પ્રતિપાદન કરતા અને સંપૂર્ણ કાંતિની વાત લોકોને સમજાવતા. જેઓને એવી ઉમેઠ હતી કે આ બધી મથામણને અંતે કાંઈક એવી વ્યવસ્થા બીલી થઈ શકશે, જેને લીધે ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર બીજો કરવાની બાબતમાં લોકોને અવાજ સંભળાતો થાય. એવાં લોક-સંગઠન બીજા થાય કે ને કોઈ ને કોઈ પ્રક્રિયા મારફત પોતાને ઉમેદવાર બીજો કરી શકે અથવા કમ એ કમ ઉમેદવારની પસંદગીમાં તેમને અધિપ્રાપ્ત સંભળવે પડે. અને આ લોક-સંગઠનો પછી એ ચૂંટાઈ આવેલા પોતાના પ્રતિનિધિ ઉપર બ્યાન રાખી શકે, અંકુશ રાખી શકે અને જરૂર પડે તો તેને પાછો પાપ બેલવી શકે. આટલું થાય તો આપણી લોકશાહીને પાંચે મળજૂત બને.

પણ ઈંદને ચિંતા ધીરાસનના !

પરંતુ ઈંદને પોતાના ઈલાસની ચિંતા. ક્યાંક કોઈ નપસ્થ શરૂ કરે, તો ઈંદને પોતાનું ઈરાસન અંગેની લેના જ એ લપસ્યા કરી રહ્યો છે એવો સ્પષ્ટ સાજે ! જેઓના આંદોલન પ્રયે ખૂટેથી

જ ઈંદિયાળને પ્રતિભાવ આપે રહ્યો હતો. એમને એમ લાગ્યું કે પોતાને વડાપ્રધાનના પદથી હટાવવા માટે જ આ આંદોલન શરૂ થયું છે. એમણે આને પોતાની સપા અને શક્તિ સામેનો પકાર માની લીધો. પરિણામે, આંદોલનની મુખ્ય ટક્કર તત્કાળની રાજ્યશક્તિ સાથે જ આવી પડી. અને આંદોલન જેમ જેમ બિહારની બહાર પણ ફેલાવા લાગ્યું, તેમ તેમ આ ટક્કરનું સ્વરૂપ વધુ ઉંચ બનતું ગયું. સંભોજે એવા બીજા થતા ગયા કે વિરોધ પહેલાવાળા લગભગ બધા જેઓની આસપાસ ભેળા થઈ ગયા. ‘એમને તો ઈંદિયાળના વ્યક્તિત્વને પકારી શકે એવું એક વ્યક્તિત્વ જેઓમાં મળી ગયું’. જેઓએ જેલ-કાચરીમાં નોંધું છે તેમ જેઓના પોતાના જ શબ્દોમાં કહેવું હોય તો—‘સરકાર વિરુદ્ધનો સંઘર્ષ અતિવાર્ધ બની ગયો. આ પરિસ્થિતિએ વિરોધ પ્રયોગને તુરત આકર્ષિત કર્યા, મધ દેખાને માથે આકર્ષાય એમ સ્તો !’ જે પરિસ્થિતિ બીલી થઈ ગઈ હતી, તે જેઓને વાજબી નહોતી લાગતી. પણ એમને કોઈ વિકલ્પ બચતો નહોતો. ‘આવા સંભોજેના માણસ ઘું કરી શકે ?’ પણ આતું પરિણામ ઈચ્છવાબેજ ન આવ્યું. બિહાર આંદોલનના સમાર્થક અને જેઓના પગ મિત્ર એવા દાદા ધર્મશિકારી એ નોંધું છે : ‘જેઓના આંદોલન પણ ઉંચે ઉંચે પક્ષના આંદોલનનું જ સંકેતનું રૂપ લેવું હોય, એમ લાગતું હતું. આ બાબત ગંભીર ચિંતાની છે.’

સર્વોદય પરિવારનું મંથન

અહીં એ હકીકતની નોંધ લેવી થત કે આવી પરિસ્થિતિ માંથી જેઓને, આંદોલનને અને દેશને બહાર કાઢવાને એક ઉંચતો પ્રયાસ વિનાશાળ મારફત થયો હતો. જુલાઈ ૧૯૪૭માં સર્વ સંવા સંઘનું અધિવેશન થયું, સાર ગાદ બિહાર આંદોલનના પ્રયોગને વિનોના તત્ત્વસાથે નોંધ કરતા હતા. પરંતુ બ્યારે જેઓએ ઈંદિયાળને પકારા બીલી લઈને ચૂંટણીને કેંદ્રે કરવાનું સ્વીકારી લીધું, ત્યારે એ વસ્તુ વિનોનાને ગમે જીતરી નહિ. એમને લાગ્યું કે જેઓના આંદોલન હવે લોકનીતિને પાટથી જીતરીને રાજનીતિને પાટ થયું છે. જેને ખાતર બિહારમાં પ્રયોગ કરવાની વાત હતી ને લોકશક્તિ આમાંથી બીજી નહીં થાય, એમ વિનોનાનું માનવું હતું. એટલે એમણે પુશ્કી રીતે આને વિરોધ કર્યો. રિમેગજ ૧૯૪૭માં એમને નિરુપામે એમ બંદર કરી દેવું પડ્યું કે, ‘જુલાઈમાં પ્રયોગ કરવાની ને વાત કહેલી, તેમાં આને હવે પરિવર્તન આવી ગયું છે. આને ચૂંટણીમાં જવાની વાત છે. પણ તેમાં હું ક્યાપિ સંમતિ નહીં આપું. સર્વ સંવા સંઘના લોકો ને ચૂંટણીમાં પડશે. તે હું સંધ સંધને નાકો ન.તો તેાંડી નાખીશ.’

પરંતુ પરિસ્થિતિ કાળી ચાપડી હતી. આ વિશે જનપ્રેમ, રાજ-ને એમ કહ્યું કે, ‘લોકનીતિની મારી શક્તિમાં લગીને કસક પડશે નથી. અને હું ચૂંટણીમાં પડું નથી માનતા. એ ન સંમતિના સંઘર્ષમાં પ્રવાહવિત એક જવાબદારી આને પડી

છે. આ ચૂંટણીનું સ્વરૂપ તો લગભગ રેફરેન્ડમ—બહિર લોકમત જેવું હશે.

હંમેશાં નેહરુ, તોડરુ નહીં. સામેના માણસ ઉપર વિશ્વાસ ગમતો. ખીનના કહેવામાં નેહરુ સસ જણાય, તે ઝટ મહેલુ થરી લેવું—આ તત્ત્વોની વિનોયાની ઉપાસના ફરી કામ આવી. એમની પ્રતિભાએ અટપટી પરિસ્થિતિમાંથી ફરી એક વાર સળ રસ્તો કાઢ્યો : ‘એક વિચાર મારા મનમાં સહજ આવ્યો. શું કામ તોડરુ ? તો, એમ ન થઈ શકે કે જેને એ કામમાં જવું હોય, તે તેટલા પૂતી સંધમાંથી છુટી લઈને બપ ?’

આ બધું મંથન ચાલ્યું, ત્યારે વિનોયાની સૂક્ષ્મ-પ્રવેશની સાધના ચાલી રહી હતી. તેને માટે આ બધા સ્થળ ઝમેલા હવે વધારે પડતો થતો જતો હતો. એટલે તે અંગે વિનોયાનું ચિંતન ચાલ્યું. અને એમણે ૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૭૪ થી એક વરસનું મૌન લીધું.

એમના આ મૌનકાળમાં જ માર્ચ ૧૯૭૫માં ફરી સર્વ સેવા સંઘનું અધિવેશન પવનનામાં મળ્યું. વિનોયા મૌન હતા. માર્ચ સૂર્યની ચૂક્યા હતા. એટલે આમ તો બધું સહેલાઈથી પતવું નેહરુ હવું. પણ ન પત્યું. અચૂક સાર્થકોના મનમાં બસ એવું જ થઈ ગયું કે નેહરુનું આંદોલન સંધના યુનિયનના સિદ્ધાંતોની બિલકુલ વિરુદ્ધ છે, એટલે સંધ તેમજ સ્વેચ્છા આંદોલનને તેનાથી સદંતર મુક્ત કરી નાખવા નેહરુ. પરિણામે, “છુટી” ની વ્યાખ્યા અને વિગતોની બાબતમાં સમાધાન થઈ શક્યું નહીં. જ્યપ્રકાશજીએ એક બેઠકમાં અત્યંત દુઃખ અને વેદના સાથે કહ્યું : ‘સંધ એક sect—પથ ને સંપ્રદાય બની રહી છે. તેમાં મારા નેવા માણસ માટે કોઈ સ્થાન રહેતું નથી.’

વિનોયાનો છેવટનો પ્રયાસ

આ અધિવેશન દરમ્યાન જ નેહરુ અને વિનોયા વચ્ચે વાતચીત થઈ. વિનોયાનું તો મૌન હવું. પણ અગાઉ કહેલી વાતો બપાયેલી હતી, તેમાં નિશાની કરી-કરીને એમણે નેહરુ પાસે પોતાની વાત ફરી મૂકી. તેમાં કહેવું કે, ‘તમે રણછોડાની વિરો સાંભળ્યું છે ? બંને બાજુવાળા મારાચારીએ ચડયા, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નાસીને કારકા ગયા, એકદમ ૧૨૦૦ માઈલ દૂર. એમણે શું કહ્યું ? અત્યુદયુદ્ધ ટાળ્યું. રણ છોડી દીધું. આમ કૃષ્ણની જેમ ને રણછોડા બનશે, તે છત્તશે. જ્યપ્રકાશજી બે એમ કહે કે બનતા અમારી સાથે છે તો અમે પૂરતું સાબિત કરી બતાવ્યું, હવે વધારે તગ્હિલી ન થાય તે ખાતર અમે છોડી દીધું, તમારી સાથે વાત કરવા તૈયાર છીએ, તો જ્યપ્રકાશજીની છત્ત ગણશે.’

જ્યપ્રકાશજી આના જવાબમાં કહેતા રહ્યા : ‘મારું મન કે કદબ આ નથી સ્વીકારતું.....’ ખમી બઠે. તો ગને તો લોકો પ્રકાર કહેને જ, પણ સંધ એવા લોકોના હાથમાં વર્ધ પડેને, એમની હાવાની રીતો બહુ જુદી છે.....મને લાગે છે કે સંધની મારી પૂરી કળપના જાવાના આનમાં નથી.

હું ને અર્થમાં સંધની વાત કહું છું, તે બહુ જ વ્યાપક છે. સંધ એક જથ્થા સત્તાની વિરુદ્ધ નથી. સત્તાનો સહકાર લઈને પણ સંધ ચાલે નેહરુ, એમ હું માનું છું. સંધ સમાજ-પરિવર્તન માટે છે.....’

ત્યારે અત્યાનક વિનોયા પોતાનું મૌન તોડીને બોલ્યા : ‘હવે જરા સાંભળો ! બે મિનિટ મારું મૌન તોડીને તમારી સાથે વાત કરી ગઈ છું. તમારી સંધની ને કળપના છે, તે હું બાળું છું. એ ચાલુ રહે, સારી વસ્તુ છે. બાબાને તે પસંદ છે. તેમાં તમને બાબાની મદદ પણ મળી શકે. જોવા એક વાત છે. રાજસત્તાના વિરોધમાં ને સંધ છે તે છોડી દો, એટલું જ મારું કહેવું છે. અન્ય સંધ ચાલુ રહે. તમારી સંધ ક્રાંતિની ને કળપના છે, તેને છોડવા હું નથી કહેતો. દેશના હિતમાં પણ તમારે રાજસત્તાના વિરોધનો સંધ છોડવો નેહરુ.....ધારો કે પાકિસ્તાને ભારત પર આક્રમણ કર્યું. તો તમે આંદોલન તુરંત બંધ કરી દેશો. મારું કહેવું એ જ છે કે આપણે આક્રમણી રાહ શું કામ નેહરુ ? આપણે દુનિયાની પરિસ્થિતિ સમજીએ. હમણું ભારત સરકારે ગેમ અબુદલા સાથે ને સમાધાન કર્યું, તેને તમે આવકાર્યું. જનસંધને તે પસંદ ન પડ્યું. પણ તમને પસંદ પડ્યું, કારણ કે તમારી દિષ્ટ બિનનિર્ણય છે. એ જ દિષ્ટથી ૫૫ કોડના દેશના હિતમાં આપણે રાજસત્તા વિરુદ્ધ આંદોલન છોડી દઈએ નથી દેશ કમળેર ન પડે. તમે બે આમ કરો, તો બાબાની પૂરી સહાનુભૂતિ અને મદદ પણ તમને મળશે.....આમાંયે મારી બિનનિર્ણય દિષ્ટ છે. એ દિષ્ટએ મને લાગે છે કે આપણે રાજસત્તા વિરુદ્ધ આંદોલન છોડવું નેહરુ.....આમાં શાંતિની સ્થાપનાની દિષ્ટએ વિચારવું નેહરુ. રાજસત્તાના વિરોધની વાત છોડીને સરકાર સાથે વાતચીત કરવાથી મને લાગે છે કે દેશનું હિત સંધારી અને આપણી છત્ત થશે.’

પરંતુ નેહરુ આ ન સ્વીકારી શક્યા. વિનોયા ફરી મૌન થઈ ગયા.

નેહરુ પ્રત્યેનો ગ્રેમ-વિશ્વાસ-આત્મીયતા

ગાડને ધોયમાંથી બહાર કાઢવાનો વિનોયાનો આ અનંદો પ્રવાસ હતો. નેહરુ પ્રત્યેના એમના ગ્રેમ અને આત્મીયતાનાં આમાં ભારોભાર દર્શન થાય છે. આ રણછોડાની વાત વિનોયાએ પહેલીવાર કરી, ત્યારે કોઈએ એમને પૂછ્યું કે રણ છોડવાનું તમે ઈંદિરાને કેમ નથી કહેતા ? ત્યારે વિનોયાએ કહેવું કે, ‘ઈંદિરાજી રણ છોડશે તો એ છત્તશે. પણ ઈંદિરાજી રણછોડા બને એવી સંભાવના બહુ ઓછી છે.’

ખરે જ, નેહરુ આ કરી શકત. એ બહુ મજબૂતથી પ્રાંજલ યુગ્મ હતો. ઈંદિરામના હતો. વીર હતો. નિઃસ્વાર્થ અને નિર્વેર હતો. એમનામાં મહાવીર બનીને જણ છોડવાની પૂરેપૂરી યુક્તિ હતી. સંધની એ ઉત્તેજનાભર્યાં સ્વરોમાંયે એક જગદે સભામાં પ્રગટ ચિંતન રૂપે એ બોલી બોલ્યા : ‘અધિસાનો સાધક હું જરૂર છું. અધિસાનું પાલન કરી ગઈ છું કે નહીં, મને સંકેત

છે. એ બધું જોતી ચીજ છે. જેમની વિરુદ્ધ લડી રહ્યો છું, એમના માટે હૃદયમાં પ્રેમ હોય, એ જરા મુશ્કેલ વાત છે. ક્યારેક એમના માટે ભારે રંગ પણ થઈ આવે છે, અને ક્યારેકક્યારેક છુટ્ટા પણ થાય છે કે કેના આ નાદાયક, નકામા લોકો છે !' જેઓના હૃદયમાં 'દેવ' મંથન ચાલતું હશે, તેની આમાં ઝાંખી થાય છે. એ કોઈ મામૂલી માણસ નહોતો, અને ચરોતો ચોદો નહોતો, એ તો “શુદ્ધવિગતબ્દ” “નો સાધક હતો. આવે સાધક ગમે તે પણ સાવ અનાયાસ મહાપરિતોષે, રમુજોડોનો પંથ પણ લઈ શકે. જેઓના માટેનો આપો આદરવિધાસ જ વિનોળા પાસે મૌન તોડાવીને રમુજોડા બનવાનો અનુરોધ કરાવી ગયો.

વળી, જેઓના માટેનો અનહદ પ્રેમ વિનોળાને કહેતો હતો કે આ ભલો માણસ નીકળ્યો છે કાંઈક ખીજું કરવા, અને સાવ જુદી દિશામાં એની નોકા ફસાઈ રહી છે. ઉપર જેનો ઉલ્લેખ કર્યો એ ભાષ્યમાં જ આગળ એક વચ્ચેએ જેઓએ રાજશક્તિ સાથે ટક્કર આવી પડી તેનો ઉલ્લેખ કરીને કહેવું : “આ ટક્કરમાં શક્તિનો કેટલો અધો હ્રાસ થયો ! નહીં તો ગિહારને ક્યાંય સુધી આગળ લઈ ગયા હોત.” શક્તિનો થઈ રહેલો આવે હ્રાસ અટકાવીને સંપૂર્ણ કાંલિની તથા સમાજ-પરિવર્તન માટેના સંઘર્ષની જેઓની મૂળ વાતમાં બધી શક્તિ પ્રયોગ્ય, તે માટે વિનોળાનો આ પ્રેમભર્યો પ્રયાસ હતો. તેમાં પછી પોતે પણ મદદ આપે. જેઓના માટેના વિનોળાનો પ્રેમ, તથા પ્રેમ હતો આ ! વિનોળાની રીત ન્યારી !

પણ વિનોળાની રીત થોડી ન્યારી છે ! એમનો પ્રેમ પણ ન્યારો છે ! વળી, એમણે કેટલીક મર્યાદા પણ માની છે. શાસ્ત્ર જાપક, ન કારક ! શાસ્ત્ર જાપ છે, કારક નહીં. તે કાવનારું નથી, સમભવનારું છે. રસ્તા ઉપર પાટિયું હશે, તે કદી તમને હાથ પકડીને રોકશે નહીં, માત્ર ચેતવણી આપશે કે આગળ પુલ તુટેલો છે. તેમ છતાં તમારે તેની પરવા કર્યા વિના જવું જ હોય, તો ભલે બન, જેવી તમારી મરજ ! પાટિયાએ તો તમને કદી દીધું. વિનોળાની આવી ભૂમિકા છે. લૌકિક કષ્ટોનું એમના સંન્યાસ ચિત્તમાં આનાથી વિશેષ મહત્ત્વ પણ નથી હોતું.

જેઓનું કાઠું જુદું હતું. પોતે ભૂલો કરી શકે છે એની નમ્રતા તો એમનામાં ભારોભાર હતી. તેથી પોતાનો કાન પકડાય તેનો વાંધો નહોતો. વહાલની થાપડ બાવાયે એ તૈયાર હતા. એમને આની વિભાસવુની વેળાએ “બાપુ” અપતા હતા. પણ બાપુ બાપુ હતા, બાળા બાળા.

દેવલી જેલના પ્રસંગ વખતે બાપુએ ક્યારે નિવેદન કર્યું. તેમાં એટલું તો ચોખ્ખોજોખખું કહી દીધું કે, ‘જયપ્રકાશની જે પદ્ધતિ છે, તે આપણી અહિંસક લડત માટે ભારે નુકસાનકારક છે. અહિંસામાં શુભતાને કોઈ સ્થાન નથી.’ પરંતુ સઘોસાથ ‘તમે કયા મોઢે જયપ્રકાશની નિંદા કરો છો ? એમ કહીને અંગ્રેજ સરકારનો તો ઊધારો જ લઈ નાખ્યો હતો ! (જુઓ પાન ૨૫૩)

અપેક્ષાભંગથી જન્મેલ અળગાપણું અને ધવાયેલું હિલ

બાપુનો આ વિવેક કહેા, કુશળતા કહેા, વાણિયાગીરી કહેા, જે કહેા તે. જેઓના તેના પર આક્રમી હતા. અત્યારની ક્ષોડાના વખતે વિનોળાજી પાસેથી પણ એમને આવી જ કોઈક ભૂમિકાની અપેક્ષા હતી. ગિહાર આંદોલનમાં મારી જે કાંઈ ભૂલ થતી લાગે તે કહેા. પણ સામેથી સવાનો આવ્યો બધો કુરુપયોગ થયો, અત્યાચાર થયો, દમન થયું તે વિશે પણ બે વેળુ કહેા ને ! પરિવારના વડીલ પાસે આવેલી અપેક્ષા ન રાખોએ તો કેની પાસે રાખોએ ? જે ધોડું થઈ રહ્યું હોય, તેને એ ઠાકરો, રોકરો, કમ સે કમ આની સાથે હું નથી એટલું સ્પષ્ટ કરશે. બસ, આવી કાંઈક અપેક્ષા જેઓને હતી.

પ જૂનના સરવસ ઉપર ઇન્દિરા શિવેજીના માણસોએ ગોળાબાર મુઘડાં કર્યાં અને ૨૧ ગણને બાયલ કર્યાં ત્યારે એ વિશે કોઈએ વિનોળાજીને પૂછ્યું અને એ બોલી ગયા કે, ‘પટણ મેં જે કુછ લાલનજુરા હુઆ વહ ભગવાન કે સમર્પણુ.’ તે અશુભને જેઓના હેરાઈ પછા : ‘આવા નરદમ શનાઈત અને કાચર ફૂલ વિશેષ કાંઈ કહેવાને અલે તે ભગવાનને સમર્પણુ કરી દે છે, તો પછી બધું જ કાંઈ ભગવાનને સમર્પણુ કરી દેતા હોત તો સાડું હતું !’ (આ બનાવ પાછળ સરકારનોયે હાથ હતો એમ દર્શાવતો પુરાવો પાછળથી મળેલો.)

ટૂંકમાં, જેઓને આવી કાંઈ અપેક્ષા હતી. એવી જ રીતે લોકનીતિનાં કેટલાંક મૂલ્યોના જતનની અપેક્ષા વિનોળાને પણ જેઓના પાસેથી હશે, અને એ અપેક્ષાભંગથી થોડું અળગાપણું જન્મ્યું હશે.

જેઓનું ચિંતન વ્યવહારલક્ષી રહેતું, પરિણામલક્ષી રહેતું. આજને તબક્કે એમની સામે મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે રાજશક્તિ ઉપર લોકશક્તિની સર્વોપરિતા સિદ્ધ થવી જોઈએ. ઇન્દિરાજીના વર્તનમાં એમને જે નિરંકુશતા દેખાતી હતી, તેના પર કમ ને કમ નૈતિક શક્તિનોયે કાંઈક નિયુક્તિક પ્રભાવ બદરેખાં દેખાયો હોત, તો એટલે માત્ર આધાર લઈને પણ રમુજોડી દેવાનું એમને માટે સહેલું જન્યું હોત તેના અલાભમાં એ આવું ન કરી શક્યા.

સર્વોશ્વ પરિવારમાં આ ગિહાર આંદોલનના પ્રપ્તે એમની જે પંચવણી થઈ, તેથી એમનું મન જરીક આળું પણ થઈ ગયેલું. ૧૯૪૨ ની ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ વિશે માંધીજીએ કહ્યું કે કેંગ્રેસે આવી લડત આપવાનું કહ્યું જ નહોતું, ત્યારે જેઓના વ્યથિત થઈ ગયા. લાહોર કિલ્લામાં એમણે કાચરીમાં લખ્યું : ‘આપણો પોતાનો પરિવાર આપણને તરછાડી મૂકે, આપણો અસ્વીકાર કરે તે કોને ગમે ? આપણો પોતાનો સમુદાય આપણને કાલી મૂકે તે કેમ સહવાય ? માણસો તો આના કરતાં મરી જવાનું પસંદ કરે છે !’ (જુઓ પાન ૨૬૬) આનું સવિદનશીલ અને હર્ષિશીલ એ હૃદય હતું. તે ધવાયેલું.

ખેર, વિનોળા રમુજોડાની શકયા, અથવા કહેા કે જેઓના રમુજોડાની શકયા. જેવટે દેશ એક અભૂતપૂર્વ સંઘર્ષમાં સપડાયો.

ચૂંટણી-મોરચાના તકેસંગત ક્ષિતિયોઈ

હવે ઇતિહાસ સામે ચૂંટણીના મેદાનમાં મોરચો મંડાયો હતો. એટલે તેના તકેસંગત ક્ષિતિયોઈ પરિસ્થિતિ ઉપર પાતાનો પ્રભાવ પાડવા લાગ્યા હતા. આંદોલનની આગળની વ્યૂહરચના વિશે વિચારનાં ચૂંટણીના સંદર્ભે સ્વાભાવિક રીતે જ અગ્રસ્થાન લેવા લાગ્યો હતો. આંદોલન ગિહારની બહાર પણ હવે વિસ્તરી રહ્યું હતું અને તકરર હતી ઇતિહાસ સાથે, તેથી સંઘર્ષના સમર્થકા અને સંઘર્ષના વિરોધીઓ, એ રીતનો વિચાર માત્ર ગિહાર પૂરતો જ સીમિત ન રહેતાં અન્ય પ્રદેશમાં તેમ જ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ આગળ આવવા માગ્યો હતો. જૂનમાં ચુલ્લરાતમાં ધારાસભાની ચૂંટણી થવાની હતી, તો તેમાં સંઘર્ષના સમર્થકા છતાં નોંધ્યો, એવું વલણ ઉભું થઈ રહ્યું હતું. પરિણામે ત્યાં ઊભા થયેલ બનતા મોરચાને ટેકા આપશે નોંધ્યો, એમ સ્વાભાવિક લાગવા માડ્યું હતું. ને કે વાસ્તવમાં ગિહારમાં સંઘર્ષનો નેવો સંદર્ભે હતો તેવા ખીલ કોઈ પ્રદેશમાં હજી હતો નહીં. પરંતુ આખા દેશના લોકમતવું જાણુ ઊભું કરવું પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં અનિવાર્ય થઈ પડ્યું હતું.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ સંઘર્ષના સમર્થકાની બધી શક્તિ એકત્રિત થવી નોંધ્યો, સંગઠિત થવી નોંધ્યો, એવા જરૂર વર્તાવા લાગી હતી. આ માટે નિષ્પક્ષ નાગરિકવું એક દેશવ્યાપી સંગઠન ઊભું કરવાની વાત નેંપીંઓ મૂકી હતી. આવા નાગરિકો કેવળ રાજ્ય-પરિવર્તન માટે જ નહીં સમાજ-પરિવર્તન માટે પણ કામ કરશે અને જરૂર પડ્યે સત્યાગ્રહ કરી નેલ જવા તૈયાર હશે, એવી એમની કલ્પના હતી.

સાથેસાથ એક જવાબદાર દેશનેતા તરીકે નેંપીંઓ હવે કોંગ્રેસ પક્ષને કાંઈ ને કાંઈ પાર્લમેન્ટરી વિકલ્પ તત્કાળ ખડો કરવાની દિશામાંયે વિચારતા થયા હતા. આયેય આપણી લોક-શાહીની તંદુરસ્તી માટે સળગ વિરોધ પક્ષ માટેની હિમાયત નેંપીંઓ વરસોથી કરતા જ આવ્યા હતા. આજના સનેગોમાં હવે તેની તાતી જરૂર ઊભી થઈ ચૂકી હતી. તેથી વિરોધ પક્ષોને ભેળા કર્યા, એમને અમુક કાર્યક્રમોમાં સાથે નેતરવા, અંદરે અંદરની પક્ષપક્ષીયા ઉગ્ર ઉકાડીને એમને પોતાની રાષ્ટ્રીય જવાબદારીવું ભાન કરાવવું, આવી બધી કોશિશ નેંપીંઓ કરવા લાગ્યા હતા. વિરોધ પક્ષના નેતાઓને એ કહેતા કે તમે અત્યારે એકતા સ્થાપગો કે નેલમાં થલાયા પછી જ તેની ચર્ચા-વિચારણા કરગો કે લોક-સંઘર્ષ અંગે એક રાષ્ટ્રીય સમન્વય સમિતિની ખજી રચના કરવામાં આવી હતી.

અચાનક અબુધાયો પલટો

તેમાં પરિસ્થિતિએ એકદમ અચાનક અબુધાયો પલટો લીધો. ૧૦ જૂન ૧૯૭૫ એ ઇતિહાસ સામેની ચૂંટણી અરજીને અજલાદાગદહ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો. હાઈકોર્ટે ઇતિહાસને ચૂંટણી અગત્યાર માટે રુખેઆર કેરવી એમની ચૂંટણી રદખાતલ નંદર કરી. સાથે જ આના અમલ અંગે વચગાળાનો મનાઈ

હુકમ આપી એમને આ ચુકાદો સામે સંયોજ્ય અમલનામાં અપીલ કરવાની રજા આપી અને તે માટે ૨૦ દિવસનો સમય આપયો. ને કે તે દરમ્યાન એ લોકશાહીના સભ્ય મરી ગયાં હતાં.

જ્યપ્રકાશજીએ એક નિવેદન કર્યું કે ઇતિહાસએ સંયોજ્ય અદાલતને ચુકાદો આવતાં સુધી રાજીનામું આપીને વડાપ્રધાન પંધી ખસી જવું નોંધ્યો, અને પોતાની અપીલનો સંયોજ્ય અદાલતમાં નિર્ણય થાય ત્યાં સુધી રાહ નેવી નોંધ્યો. આમ કવાથી લોકોની નજરમાં એમની પ્રતિજ્ઞા વધતો. પરંતુ ઇતિહાસજીએ રાજીનામું ન આપ્યું, ત્યારે નેંપીંઓએ કર્યું કે ઇતિહાસજી અંદરે સદાચાર અને લોકશાહી મર્યાદાઓની વિરુદ્ધ આ રીતે એક ખતરનાક હિહાસગુજ રજૂ કરી રહ્યાં છે.

આવી રીતે નેંપીંઓએ 'વાનાતુ' ૨૫૫ મંતવ્ય અંદરે કરી દીધું હતું, પણ આનાથી વિશેષ તત્કાળ કાંઈ કરવાનો એમને ખરાદો નહોતો. હાઈકોર્ટે ૨૦ દિવસની સુદ્ધા આપી છે, તો ત્યાં સુધીમાં સંયોજ્ય અદાલત કેવા નિર્ણય આપે છે તે નેવું નોંધ્યો, એવી એમની માન્યતા હતી. તેથી જ ૧૬ જૂને ત્યારે પત્રકારોએ જબલપુરમાં એમને પૂછ્યું કે ત્યાં દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ-ભવન સામે વિરોધ પક્ષો દ્વારા ઇતિહાસજી રાજીનામું માગવા ને દેખાવો થોળયા છે, તેમાં તમે લાગ લેશો કે ? ત્યારે એમણે જવાબ આપ્યો કે ના, હું દિલ્હી જવાનો નથી. અને જબલપુરથી નેંપીંઓ સીધા પટણા ચાલ્યા ગયા.

આ એમની અંતરસજ્જ સાચી હતી. પરંતુ નેંપીંઓની બાળતમા હ મેમાં બનતું તેમ પાછળથી મિત્રોના આગ્રહને એ વશ થઈ ગયા. દિલ્હીની રેલીમાં એમને નેડાવું નહોતું, છતાં મિત્રોના આગ્રહથી તેમાં ઘસડાયા. દિલ્હીથી આપીને મિત્રો એમને સંતાવી ગયા. આખરે રકમીએ નેંપીંઓ પણ દિલ્હી પહોંચી ગયા અને ઇતિહાસ સામેના વિરોધ પક્ષોના આયોજનમાં સામેલ થઈ ગયા. વિરોધ પક્ષોની મેડકોમાં પણ પૂરેપૂરો લાગ લીધો, બદકે અગ્રણી બની ગયા. ૨૫ જૂનની રામલીલા મેદાનની અંદરે સભામાં મુખ્ય વક્તા નેંપીંઓ જ હતા. વિરોધી નેતાઓ કરતા નેંપીંઓને અભિગમ જુદો હતો, પ્રેરણા પણ જુદી હતી. છતાં એમના કરતાં પોતાની જુદી identity નેંપીંઓ બળવી ન શકયા.

વિનાશકાળે વિપરીત છુદિ !

પરંતુ ૨૬ જૂન ૧૯૭૫ એ ઇતિહાસજી દેશમાં આતંત્રિક કટાકટી અંદરે કરી દીધી અને બધાને ગિરફતાર કરી નેલમાં ફોસી દીધા. આ રીતે લોકશાહી પર મરણોત્તેલ કટકે પડ્યો, અને નેંપીંઓના આંદોલનમાં એક મોટું વિઘ્ન આવી પડ્યું. લોકશક્તિ બગાડવાનો એ પ્રયોગ આમ અથવચ્ચે જ અટકી ગયો.

નેંપીંઓ ત્યારે દિલ્હીમાં ગાંધી શાંતિ પ્રતિષ્ઠાનમાં ઊતરેલા. ત્યાંથી એમને ૨૬મીએ મળસ્ટે ચોરક પૂવાગ્યાના સુમારે અટકમાં લેવામાં આવ્યા. તે વખતે એમના મોટેથી એક-વાક્ય સરી પડ્યું—વિનાશકાળે વિપરીત છુદિ !

દેશ ઉપર કટોકટી લાદાઈ ચૂકી હતી. હજારોને પકડીને જેલમાં ગોળી દેવામાં આવ્યા હતા, અખબારો ઉપર સેન્સરશિપ મૂકી દીધી હતી. નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો પર તરત પડી હતી. જેલ કચેરીમાં જેંતીઓ વ્યથિત હૃદયે નોંધ્યું છે તેમ— લોકશાહીની ક્ષિતિને વિસ્તારવાની વાત તો બાબુએ રહી, લોકશાહી જ એકાએક બંધી કાળનો કાળિયો બની ગઈ ! હુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહીને તાનાશાહીમાં ફેરવી નાખવામાં આવી. '

૨૬ જૂને વહેલી સવારે જયપ્રકાશજીને અટકાયત હેઠળ લાઈને દિલ્હીથી સીધા હરિયાણા ગલ્લમાં આવેલા સોહના નામના સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા. તે જ વખતે મોરારજીભાઈને પણ ત્યાં લાવ્યા હતા, પણ બંનેને અલગ-અલગ રાખેલા અને મળવા દીધા નહોતા. જેંતીઓને ત્રણ દિવસ ત્યાં રાખીને એમની તબિયત બગડતાં દિલ્હીની મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં લાવ્યા. બેચાર દિવસ ત્યાં સારવાર આપી વિમાનમાં ચંડીગઢ લઈ ગયા. ત્યાં પોસ્ટ ગ્રેન્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેડિકલ એન્લ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચની હોસ્પિટલમાં અટકાયત હેઠળ રાખવામાં આવ્યા.

અખબારોને માગ્યે તો તાળાં હતા. તેથી જેંતીઓ ક્યાં છે, કેવી હાલતમાં છે, તેના કોઈ સમાચાર દેશની જનતાને મળ્યા નહોતા. જેંતીઓના સંબંધીઓને સૂધ્યા શરૂઆતમાં તેની જાણ નહોતી. જેંતીઓના નાનાભાઈ ગોળમણીએ દિલ્હી જઈ ઘણી

તપાસ કરી. છેવટે છેક ફટી જુલાઈએ એમને જાણ થઈ. અને ૭મીએ એકાદ કલાક તેઓ ચંડીગઢમાં જેંતીઓને મળી શક્યા. ત્યાર બાદ રાત્રીનાણુ અથવા ખીબ સંબંધીઓ મહિનામાં એકાદ બે વાર મળવા જતા.

એકાંતવાસની આકરી સળ

ચંડીગઢની હોસ્પિટલના એક મજલા ઉપર જેંતીઓને રાખવામાં આવ્યા હતા. તે મજલાના ઘણા ઓરડામાં પોલીસો રહેતા. જેંતીઓની પાંચના ઓરડામાં ડીએસએમીએ બેસતા. જેંતીઓને જે કોઈ ખાવાપીવાનું અપાતું તે ત્યાં પહેલાં ડીએસએમીએ સમક્ષ ચાખીને અપાતું. જેંતીઓના ઓરડાને બારણું એક સિપાઈને પહેરે એવીસે કલાક રહેતા. દાકતરો, નર્સોં વગેરે આવસ્યક્તા મુજબ આવજન કરતાં. પરંતુ બહારથી કોઈ ઓરડામાં પગ મૂકે કે તુરત પોલીસના માણસ ત્યાં હાજર થઈ બંધ. તબિયત અંગે કે બીજી કોઈ જરૂરી વાતથીત સિવાય અન્ય કશી વાત કરવાનો સવાલ જ નહીં.

સાચા અર્થમાં તે એકાંત કેદ જ હતી. દિવસ ને રાત એક જ ઓરડામાં લાઈ રહેવાનું હતું. માત્ર રોજ થોડો વખત એ મજલાની બંધિયાર ઓસરીમાં આંટા મારવા બહાર કાઢતા. એ ઓસરી એવી હતી કે બંધાંથી ન કોઈ બહારનું આકાશ દેખાય, ન કોઈ માણસ. જેંતીઓ આંટા મારે ત્યારેય સાથે બંદૂકધારી સિપાઈ. જેંતીઓએ અરજ કરી કે મારી સાથે એકાદ બચુને

રહેવા દેા. ખજી સરકારે ન માન્યું. અદાલતમાં ધા નાખી તો, ફેસેલા આપ્યો કે માણસને હોસિપટલમાં રાખ્યો હોય તો તેને એકાંતવાસની સખ ગણી શકાય નહીં !

આ દૃષ્ટિએ ઈંદિરાજીનો વહેવાર વિદેશી અંગ્રેજ સરકારના વહેવાર કરતાં બિંદર હતા. જેઓને લાહોર કિલ્લામાં થોડાક વખત જ એકાંત કોટડીમાં રાખ્યા હતા. પછી રોજ એકાદ કલાક લોહિયાને મળાને વાતચીત કરવા દેતા. આપ્રમાં તો જેઓને લોહિયાને સાથે જ રાખેલા. પરંતુ અહીં ચંડીગઢમાં અટકાયતના પૂરા સાડા ચાર મહિના જેઓને સાવ એકલા જ રહેવું પડ્યું. અને એ જ એમને માટે સૌથી મોટી સખ હતી. જેઓના જ ગળેમાં : ' આ એકલાપણું જ મારા માટે સૌથી વધુ કંઠારી ચીજ હતી. મને કોઈક સાથી-સોળાતીની જરૂર ખૂબ તીવ્રતાથી વર્તાતી હતી. ત્યાં કોઈ એવી વ્યક્તિ નહોતી, જેની સાથે હું મારા મનની વાત કરી શકું. હું સાવ એકલવાયો પડી ગયો હતો. એક જોડી ઘેરી માનસિક ગૃંગામણ હું અનુભવતો હતો. '

છવનસર જેણે દેશને માટે પોતાની બત ધસી નાખી હતી, અને બલ્લામાં કથું જ માચું નહોતું એવા એક પરમ દેશસેવકને પોતાની પાઠશી જિંદગીમાં અને અવસ્થ અવસ્થામાં સત્તા જુખ્યા રાજકારણીઓના હાથે આવી પાતના ભોગવવી પડી. એમના યુનો માત્ર એટલો જ હતો કે એ જનતાને જગાડવા અને જનતાની સુવેચરિતા સિદ્ધ કરવા નીકળેલા !

થોડા દિવસ બાદ જેઓને છાપાં આપવા માંડ્યાં હતાં. પણ તેમા એટલાં જુથાણાં આવતાં કે વચ્ચે વચ્ચે જેઓને છાપાં વાંચવાનું જ છોડી દેતા. એમને એક રેડિયો ખજી આપવા માંડ્યો હતો. પણ મારા જેવા હવેરા રાજકીય કેડીઓને જે નથી મળતો, તે મારે ખજી નથી જોઈતો, એમ કહીને જેઓને તે લેવાની ના પાડી.

હૃદય-વિદારક વેદના

જહોવાસમાં રવા રવા જેઓને દેશની જ ચિંતા થયા હતી. ધ્યાએ જલુ જ ઉદાસ થઈ જતા. એમને લાગતું કે ઈંદિરાજી અને એમની ટોળાજી લોકશાહીને ગળે દુપેા દઈને તેને કંઠપેડીમાં પૂરી રહ્યાં છે. ભારતની લોકશાહીની કલ્પપેડી પર હોકાયે બનેા એક એક પાલો બંધે એમના કાળબને છેલ્લો જાં બનતી રહ્યો હતો. એક દિવસ તો એમનું પોતાની જેલ-કાચરીમાં નોંધું : ' મેં મારા દૃષ્ટને કંઈકાંસી જોયું. હવે જો જાવું આવે તોય ચાંચ નથી. પોતાના દેશને સરખાખાચારીની કાંડે જનાં ભણી પહેલાતો નોંઈ રહેવું, એ માસ માટે મનુ કરનાં જવાબ જોઈકું વિદારક નહોતું. '

છેલ્લાં કેલક વરસથી આ સરખાખાચારીના ભોખા વિદે જેઓને દેશ આખાને જેલખા કંપના હતા અને તેને રાકવા નાખ કરવા હતા. દેશમાં પીરે પીરે સરખાખાચારી વસવું કેવું થઈ રહ્યું છે અને તેમાં જુદાં જુદાં સ્વરેપા કેવાં આકાર થઈ

રહ્યાં છે, તે વિશે જેઓને દેશને સાવધાન ક્યાં કરતા. ઈંદિરાજી માટે એમને ન કોઈ વ્યક્તિગત દ્રેપ હતો, ન એમને એમની આડી આંચકા લેવી હતી. એ ઈંદિરાજીની વિરુદ્ધ નહોતાં, ઈંદિરાજીની નીતિરીતિની વિરુદ્ધ હતાં, ઈંદિરાજીની નેતૃત્વની શૈલીની વિરુદ્ધ હતાં. અને તોય ઈંદિરાજીને ગાઠિએથી ઉઠાડી મુકવાની એમની નેમ નહોતી. જેઓને માત્ર એટલું જ ઇચ્છતા હતા કે ઈંદિરાજી ઉપર લોકશક્તિનો અંકુશ આવે અને એમની ખોટી નીતિરીતિએ સુધરે. સાથેસાથ આ લોકશક્તિને કાળાંતે તેની મારકત સમાજમાં શાંતિમય પરિવર્તનની દિશામાં આગળ વધવાની જેઓની મથાગણ હતી.

પરંતુ એમની કલ્પનામાં આપ્યું નહોતું એવું કાંઈક થઈ બેઠું ! પોતાની જેલ-કાચરીના પહેલા પાને એમણે નોંધું : ' મારું બગત મારી ચારે કોર હુકે હુકા વેરજીરણ પડ્યું છે. મારા જીવતેજીવત ફરી તે સારી પેટે આપું ગોડવાયેલું અકળખ જેવા મળમે એવું તો આજે લાગતું નથી. કોણ બંધે, કદાચ મારા પછીની પેઢીને પણ જેવા મળમે કે કેમ, કાજી બંધે ! '

કજીહુદય અંતર-નિરીક્ષણ

અને જહોવાસમાં જેઓનું મંચન ચાલ્યા કયું. કોઈ શાંતિમય આંદોલનનું પરિણામ છેવટે આપું આવે ? મારી કયા બૂલ થઈ ? ગજીતરીમાં હું કયાં ચૂકયો ? એક વસ્તુ એમણે એ નોંધી કે ' આ દેશમાં સરખાખાચાર બની બેસવાનું ઈંદિરાજી માટે શકય જ બનશે નહીં એવી ધારણા સેવવામાં મેં મોટી થાપ પાડી. મને જો આની કલ્પના આવી શકી હોત, તો અસહકાર, ના-કરની લડત, એ બધાં સુધી હું પહોંચી ન બત. આવાં સીધાં પગલાંને બલે રાજકીય અને સર્વસામાન્ય લોકતાનિક ઉપાયો ઉપર મેં વધુ ધ્યાન દીધું હોત, ચુંટણી પર વધુ ધ્યાન દીધું હોત. '

ગિહાર આંદોલન દરમ્યાન જેઓને ઉપર એક આલેપ એ આવ્યા કરતો હતો કે તેઓ પોલીસ અને સેનાને બળવો કરવા માટે ઉત્કેરી રહ્યા હતા. જો કે સત્તાવાળાઓએ આ વાતને નાહકની ચગાવી મૂકી હતી. એમને તો આવે લીધ જેઓને વિરુદ્ધ પ્રચાર કરવાનું એક સરસ પહોલું મળી ગયેલું. વાસ્તવમાં જેઓને હંમેશાં એક જ વાત ઉપર લાગુ મૂકતા કે પોલીસોએ કોઈ ખજી ગેરકાયદેસર હુકમોનું પાલન ન કરવું જોઈએ. તેઓ એમ ખજી કહતા કે શાંતિમય દંખાંદા દ્રેપ કે સ્વચાકલ હોય, તેના પર લાડી ચલાવવી તે અન્યાયી પરંપરા છે, માટે એવો અંદેશ ન માનવો, જે અમાનવીય હુકમ હશે, અમાસ અંતરખાના અવાબની વિરુદ્ધ હશે, એવા હુકમનું પાલન નહીં કરીએ, એમ કાવી દેવું.

હજરતી બાગવામાં તેઓ એમ કહેના કે લશ્કરે દેશ પ્રાપ્યે અને જંધારલ પ્રાપ્યે વહાદાર રહેવાનું છે. કોઈ પક્ષની સરકાર ગતના ક્ષત્રીય ગિતો સાધવા માટે અથવા લોકશાહીને દખાવીને

સરસ્વત્યારશાહી દોઢી મેસાડવા માટે લશ્કરનો ઉપયોગ કરવા માગે તો લશ્કરનું એ કસ્ટવ્ય છે કે આપણે નિરંકુશ સત્તાના ખતરાથી એ દેશનો લોકશાહી બંધારણને બચાવે.

શબ્દશઃ ભેવા બળેથી તો આમાં કશું ખોટું નહોતું. પોલીસ અને લશ્કરને એમની સાચી ફરજનું જ્ઞાન કરાવવાનો જ આમાં ઉદ્દેશ હતો. અને લોકશાહીની આદર્શ વ્યવસ્થામાં આવું જ હોયું નોંધેલું. પરંતુ આટલી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ આવી વાતોને સમજવા માટે પોલીસ-લશ્કરના માણસોનું તેમ જ સામાન્ય જનતાનું માનસ ક્રેટનું તૈયાર છે, તે સવાલ છે. વળી આપણે અગાઉ જોયેલું તેમ (જુઓ પાન ૨૭૪) રશિયામાં આશીને વખતે ઝારનું સૈન્ય કેટલું પલટાઈ ગયેલું તે ઘટના જેઓની માનસને બહુ જ આકર્ષી ગયેલી. ગિલ્ડાર આંદોલન દરમિયાન પણ એ ઘટનાનો ઉલ્લેખ જેઓને ક્યારેક ક્યારેક કરતાં.

આમાં ક્યારેક ક્યારેક વિવેકશ્યુતિ થતી. અને અગાઉની ઘટનાઓની નકલ કરવાનું માનસ દેખાતું. આ સંદર્ભમાં કદાચ ધર્માધિકારીએ તા. ૨૬-૬-૭૪ એ એક સાધીએ લખેલા પત્રમાં કહ્યું : ‘જેઓને ક્રેટલીક ઐતિહાસિક ઘટનાઓનું પ્રમાણ પત્રતાના કાર્યક્રમે માટે આવે છે, તેને લીધે થોડી ભાંતિ અવશ્ય પેદા થાય છે. રશિયાની ક્રાંતિ વખતે સેનાએ જે ભૂમિકા અપનાવી, તે ભૂમિકા આ આંદોલનમાં તેની ન હોઈ શકે. કેમકે તેનાથી દેશની સુરક્ષિતતા ભેખસાય. ચારડોલીનું દટાત બહુ જ સીમિત અર્થમાં બિહારને માટે લાજ કરી શકાય તેમ છે. ના-કર અને મહેસુલ ન લરવા બાબત બહુ સાવધાની અને વિવેકથી કામ લેવું પડશે. આજના સંદર્ભમાં ૧૯૪૨ નો દાખલો બિલકુલ અપ્રસ્તુત છે. ત્યારની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં ત્રણે ફરક છે. લોકશાહિના સ્ટેટ સુધી જ તે બે વચ્ચે સમાનતા છે. અને આજ છે કે જેઓની મૌલિક અંતઃપ્રેરણા જ એમને અવિવેકધૂરંકના અનુકરણથી બચાવશે.’

માનવીનો આત્મા અન્ય છે

જેર, બંદીવાસમાં જેઓનું બહુ મંથન ચાલ્યું. ત્યારની જેલ-કારમાં એ બહુ નોંધાયેલું છે. તેમાં બિહાર આન્ધ્રલગની સમાજ છે, તેના સંદર્ભમાં જોઈલા અનેક સવાલોની જીજ્ઞાસ છે, સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગે ચિંતન છે. ઉપરાંત લાહોર કાર્યોની જેમ આમાં પણ જેઓના જુદા જુદા મનોભાવો અને સ્વપ્નનો ઝીલાયેલો છે. ૭ ઓગસ્ટે એમણે કાર્યોમાં નોંધ્યું : ‘કાલે રાતે મા ભગવતીની પ્રાર્થના કરતાં આ ઘોર બંધકારમાંથી નીકળવા માટે કિશાન-નર્તકીની યાચના કરી હતી. તે આજે સવારે મળી ચૂકી છે. મન હવે સ્થિર છે, શાંત છે.’ વચ્ચે વચ્ચે આત્મવિશ્વાસનો રણેજ પણ સાંભળવા મળે છે : ‘સારત કમસંધ્યે બિહુ’ થશે. ‘રાત અમે તેટલી અધારી હોય પ્રભાત તે કટવાનું જ.’ ૨૧ જુલાઈએ વડાપ્રધાન ઇંદિરાજીને લખેલા પત્રમાં પણ છેલ્લે લખ્યું : ‘જે પ્રબલે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય-શાહી સામે લડીને તેને નમાવી છે, તે પ્રબલ સરસ્વત્યારશાહીમાં

અનાદર, અપમાન ને હિંસુપત સહાકારને માટે સાંખી લઈ શકશે જ નહીં. માનવીનો આત્મા અન્ય છે, તેને ભલે તમે પાતાળમાં ચાંપી દીધો હશે, તો પણ એ સરવાતો નથી. કબરમાંથી પણ એ સજીવન થઈને બેઠો થશે.’

ઓગસ્ટ મહિનામાં બિહારમાં ભાગે મોટી રેલ આવી. પુષ્કળ ખાતાખરાબી થઈ. જેઓની કરુણ ભગી બીડી. વડાપ્રધાનને કાગળ લખ્યો, અને એક મહિના માટે પેરાલ ઉપર છોડો તો બહાર જઈને રાહતનું કામ ઉપાડું. ૧૯૪૪માં બિહારના ભૂકંપ વખતે બ્રિટિશ સરકારે રાજેન્દ્રબાણને આવી રીતે છોડ્યા હતા તેનો દાખલો ટાંક્યો. દિવસો સુધી જવાબની રાહ ભેટા રહ્યા. છાપગોમાં લોકોની યુક્તિઓનો વાતો વાંચી દુઃખી થતા રહ્યા. ફરી લખ્યું કે મારા પર વિશ્વાસ રાખજો, રાહવશમ સિવાય ખીછ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં નહીં પડું. આવા સંકેતના વખતે રાજ-કારણની વાત કરવી એ તો અનૈતિક છે અને લોકોની વિદ્યબુદ્ધિ-ઓની મનઃક ઉડાવવા ધરાયર છે.’ પણ આનો કોઈ પ્રભુતર એમને ન મળ્યો.

એકાએક અને કિડનાઓ અંધ !

૧૮ સપ્ટેમ્બરથી જેઓને હોસ્પિટલની હદમાં જ આવેલા અતિથિ ગૃહમાં રાખ્યા હતા. એ અતિથિ ગૃહ ફરતી દિવાલને રાતોરાત ત્રણ-ચાર ફૂટ વધુ જોમી ચણી લેવામાં આવી, અને તેની ઉપર વળી તારની વાડ કરી લેવાઈ, બાજુમાં એક હોસ્ટેલ હતી. તેને પણ ખાલી કરી નખાઈ, જેથી ત્યાં ઉપરથી કોઈ જેઓને ભેઈ ન શકે. પણ જેઓને અહીં મુકત વાતાવરણ મળ્યું. અતિથિ ગૃહની લોનમાં ચાલવાનુંયે ગમતું.

જુલાઈના પહેલા અઘ્વાડિયાથી બોગરસના મંથ સુધી જેઓને વચ્ચે વચ્ચે બિલડીની તલલીક થયા કરતી હતી. કારણ તો સમજ્યું નહીં. પણ હજ્યની બીમારીને કારણે એમને dialantine નામની દવા આપવી ફરી શરૂ કરી હતી. તેની ટેકસીતીની લીધે આમ થતું હશે એમ ડોક્ટરોનું માનવું થયું.

૨૭ સપ્ટેમ્બરે જેઓને બાયકમમાં ગયેલા ત્યારે અત્યંતક પેટમાં લપ્પકર દર્દ શરૂ થયું, તે વધતું ગયું અને પુષ્કળ પરસેવો કૂટવા લાગ્યો. ખૂળ નખાઈ વતઈ અને બેલાન થઈ જવાયો એવું લાગ્યું. માંડ માંડ બહાર આવીને પથારીમાં પડ્યા. કોઠાકો સુધી આ દર્દ રહ્યું. આખો ક્વિસ પથારીમાં પડ્યું રહેતું પડ્યું. અત્યંત તીવ્ર અને કલ્પનામાં ન આવે એવો સખત એ દુખાવો હતો. જેઓએ લખ્યું છે : ‘આવા દર્દનો અનુભવ મને ૯૫નમાં પહેલવહેલી હતો.’ ડોક્ટરોએ દવા આપી. એમનું માનવું હતું કે કોઠાકે એમને લીધે હતો.

૮ ઓક્ટોબરથી ફરી પેટના નીચેના ભાગમાં આવો સખત દુખાવો શરૂ થયો. ૨૯ ઓક્ટોબરે જેઓએ નોંધ્યું છે : ‘છેલ્લા દિવસોમાં જે નરકથાતનામાંથી પસાર થયો છું. પેટના નીચેના ભાગમાં એકથાતે દુખાવો રહ્યા કરે છે. અત્યંતની તપસો થઈ, પણ કશું મળ્યું નહીં. દુખાવો થોડોક ઘટ્યો, પણ આજ

રહી. ભારે કષ્ટત્રિયાત રહી. વચ્ચે વચ્ચે જિલટી થઈ. બૂખ ગિલકુલ મરી ગઈ. ખોરાકને જોઈને ભારે અરુચિ થતી હતી. ૩૧ ઓક્ટોબરે નેંપીએ અતિથિ ગૃહમાંથી ફરી પાછા હોસ્પિટલના અગ્રહીના ઓરડામાં ખસડવામાં આવ્યા. પહેલી નવેમ્બરથી અવારનવાર માનસિક ડાહને અનુભવાતી. ક્યારેક કાંઈક તદ્દારમાં રહેતા. વિસ્મૃતિ પણ થવા લાગી હતી. પછી એકાએક ૫ નંબરે ડોક્ટરોએ એવું નિદાન કર્યું કે નેંપીની બંને કિડની ગિલકુલ ખરાબ થઈ ગઈ છે.

આ બાબત પાછળથી નેંપીએ “ જિહારવાસીયો” કે નામ ચિકી “માં લખ્યું : “ જિહારવાસી પહેલાં કિડનીનો કોઈ રોગ મને નહોતો. અટકાયત દરમિયાન પણ ડોક્ટરોએ ક્યારેય નહોતું કહ્યું કે મારી કિડનીમાં કોઈ ખરાબી છે. એટલે મારી સમજમાં નથી આવતું કે આ રોગ મને ક્યારે, ક્યાં અને કઈ રીતે લાગ્યું પડ્યો. એ લોકોએ જે દવા દીધી તે મેં લીધી, જે ખાવાનું આપ્યું તે મેં ખાધું, છતાં શું થઈ ગયું તે સમજમાં નથી આવતું. મારા ઘણા મિત્રોને આવી શંકા છે, અને મને પણ ક્યારેક ક્યારેક સંદેહ થાય છે કે ક્યાંક બાણી જોઈને તો મારી કિડની ખરાબ નહીં કરી નાખવામાં આવી હોય ! ડોક્ટરોનો મારી સાથેનો લહેવાર બહુ સારો હતો. તેથી એમના પર મને અવિશ્વાસ નથી. કોઈ ડોક્ટર આવું જલ્દય કૃત્ય કરી પણ કેમ શકે ? પરંતુ મારા રોગનું નિદાન કરવામાં એમને બહુ વાર લાગી. મુંઝવેના ડોક્ટરોનો ખ્યાલ છે કે ‘ પંદરેક દિવસ પહેલાં પણ બે હું જસલોક હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયો હોત, તો મારી કિડનીઓને થોડી ઘણી બચાવી લેવાઈ હોત.’

અધમદેહી હાલતમાં બંદીવાસમાંથી સુન્નિ

૧૮૭૭ના-ઓગસ્ટમાં મેનકા ગાંધીએ નેંપીની મુલાકાત લીધી. તેમાં એમણે સીધા સવાલ કર્યો કે આ વસ્તુ બાણી જોઈને કરવામાં આવી કે પછી આમાયિક ભૂલને કારણે આવતું બન્યું ? જવાબમાં નેંપીએ બોલ્યો, ‘ શક્યતા બંને વાતની છે. આમ પણ હોઈ શકે અને તેમ પણ હોઈ શકે.’

પેર, નેંપીની ગંભીર બીમારીના સમાચાર થોડા થોડા બહાર આવવા લાગ્યા હતા. અને તેથી દેશમાં ચિંતાની લાગણી પ્રસરતી જતી હતી. ૭ નવેમ્બરે એમના ભાઈ રામબાણી મળવા ગયા ત્યારે નેંપીની હાલત ખૂબ જ લચડી ચૂકી હતી. એમણે હમીએ ઈંદિરાજીને પત્ર લખ્યો. સર્વેશ્વરના એક સાથી દેવેન્દ્ર ચુપને પણ દિલ્હીમાં ખબર આપ્યા. ‘દેવેન્દ્રભાઈએ તુરંત પવનારે જઈને વિનોબાજીને વાત કરી, બધી માહિતી આપી. વિનોબાજીએ એ વાક્ય લખી દીધાં. ઈંદિરાજીને કહેલકથા’ કે નેંપીની તમિલિત બાળકમાં મને ઘણી ચિંતા થાય છે, તુરંત ચોગ્ય કાંઈક કરવું. આ સંદેશ લઈને પ્રભાકરજી ઈંદિરાજીને મળ્યા, ત્યારે એમણે કહ્યું કે બાળાને કહેવે કશી ચિંતા ન કરતા, ને કાંઈ પગલાં લેવા જેવાં હતાં તે લઈ લીધાં છે.

૧૨ નવેમ્બરે સરકારે નેંપીને એક મરિનાના પેરોલ હેઠળ છોડ્યા અને પછી કોંગ્રેસવારની મોંઘાંએ અટકાયતમાં મુકમ પાડ્યો. મંદીરકથના ‘મંદીવાસમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે નેંપીએ અધમદેહી હાલતમાં હતા. એ હવે થોડા દિવસના જ મહેમાન છે, એમ લાગતું હતું. એમની હાલત બહુ જ ગંભીર થઈ હતી. હાથ-પગ ચઢી ગયા હતા. આંધોની નીચેનો લાગ મજાને નીચે લગડી પડ્યો હતો. આવજા ક્ષીણ થઈ ગયો હતો. ખાવાની રુચિ થતી નહોતી. ગિલકુલ મરણાસન્ન હતા. એમને જલદી મુંબઈની જસલોક હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું નક્કી થયું. મુંબઈ માટે સીધું વિમાન ન મળવાથી ૧૬મીએ ‘મંદીરકથ’ દિલ્હી લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાંની મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં રાખ્યા. બીજે જ દિવસે મુંબઈ લઈ જવાના હતા. પણ દિલ્હીના ડોક્ટરના આગ્રહને કારણે લંબાયું. છેવટે મુંબઈ લઈ જઈને ૨૨ નવેમ્બરે નેંપીને જસલોક હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા.

દેશ આખો બીચા થાસે નેંપીની હાલત વિશે ચિંતિત હતો. બંને કિડની કામ કરતી બંધ થઈ ગઈ હોવાથી હવે બચવાની આશા બહુ થોડી હતી. પરંતુ જસલોક હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ ભારે સૂઝ-મૂઝ અને બહેમતથી સારવાર કરી. અને નેંપીને બચી ગયા. ને કે ડોક્ટરો તો એમ કહ્યા કરતા કે અમે તો તમને નથી બચાવ્યા, તમે તમારી ઇચ્છા-શક્તિથી બચી ગયા છો. નેંપીને કહેતા, ‘હું માનું છું કે ઈશ્વરની રૂપા મારા પર હતી, એટલા માટે જ હું બચી શક્યો. ખબર નહીં, એ હજી કશું કામ મારી પાસેથી લેવા માગતો હશે !’

હાયાલીસિસની કાયમની ચાતના

નેંપીને દોઢેક મહિને હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવ્યા. ને કે ત્યાર બાદ પણ એમને દર એકતરે દિવસે હાયાલીસિસ માટે હોસ્પિટલમાં જવું પડતું હતું. એમની બંને કિડની ખતમ થઈ ચૂકી હતી, અને તે પુનર્જીવિત થવાની હવે કોઈ આશા રહી નહોતી. એટલે હવે કુત્રિસ કિડની મશીનના આધારે જ નેંપીને જીવવાનું હતું. લોકીશુદ્ધિ ને કામ માણસના શરીરમાં કિડની કરે છે તે જ કામ આ મશીન દ્વારા થાય છે. માણસના શરીરની નસ સાથે આ મશીનનો ટચુગ જોડી શરીરનું બધું જ લોહી મશીનમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે અને ત્યાં લોહીની શુદ્ધિ થતાં થતાં ફરી તે લોહી બીજી ટચુગ વાટે માણસના શરીરની નસમાં દાખલ થાય છે. લોહીની આવી શુદ્ધિ બે કાયમ ન થતી રહે તો શરીરમાં ઝેર ફેલાઈ જઈને મૃત્યુ નીપજે છે. મશીન દ્વારા થતી લોહીશુદ્ધિ આ પ્રક્રિયાને હાયાલીસિસ કહે છે. નેંપીને હવે પછી કેક છેવટ સુધી અંદાન-શિયામાં ત્રણ દિવસ આવું હાયાલીસિસ કરાવવું પડતું. પાંચથી છ કલાક મગીન સાથે જોડાઈને સૂતા રહેવું પડતું અને તેમાં ઘણી મેદનાં પથ થતી.

બાકીની જિંદગી હવે આમ જ જીવવાનું હતું. એટલે પડણાના નિવાસસ્થાને રાખી શકાય અને જરૂર પડ્યે સહેલાઈથી

હેરફેર પશુ કરી શકાય એવા એક ડાયલીસિસ મશીનની જરૂર હોવી થઈ. મશીન બહુ મોંઘું હતું અને તેને દર વખતે યથાવતનું ખર્ચ પશુ ઘણું થતું હતું. બે કે ઘણા સિત્તાએ મોટા ઘણા આપીને તેટલી રકમ કરી આપવાની તૈયારી બતાવી. પરંતુ લોકનાયકને જાને એવી રીતે આ માટે લોકશાળા જ થયો. સ્વામી આનંદ. રવિશંકર મહારાજ, કેદારનાથજી અને દાદા ધર્મશિકારીએ જાહેર જનતાને અપીલ કરી, ગુજરાત સર્વેશ્વ મંડળે વ્યવસ્થા સંભાળી. બહુ બે ટૂંકા માળાની અંદર આ “વ્યવસ્થા સ્વાસ્થ્ય સહાય નિધિ” માં લોકોએ લગભગ સાડા ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ નાનાં નાનાં દાનથી એકઠા કરી આપી. તેમાં પ્રેમના પ્રતીક રૂપે વિનોબાજી તરફથી પણ એક રૂપિયાનું દાન હતું. છેલ્લે છેલ્લે ઇંદિરાજીએ વડાપ્રધાનના રાહતક્ષાણમાંથી ૯૦ હજારની રકમ મોકલી. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં લોકશાળા દ્વારા સ્વાસ્થ્ય નિધિ ભિલરાઈ ચૂક્યો હતો, મોટાં દાન ન લેવાં એવું પે વલણ હતું તથા સ્વાસ્થ્ય નિધિમાંથી ડાયલીસિસ માટેનું મશીન અને જરૂરી સાધનસામગ્રી પશુ ખરીદાઈ ચૂક્યાં હતાં. તેથી આભાર સાથે ઇંદિરાજીને તે રકમ પરત કરાઈ. જેંખીંએ એમને તા. ૧૧-૬-૭૬ ના રોજ નમ્રતાપૂર્વક કાગળ લખ્યો. તેમાં આ કારણો દર્શાવીને ઉમેર્યું કે, “આશા રાખું છું કે તમે કોઈ ગેરસમજ નહીં કરો તથા હું ફરતબ અને આવિવેશી છું એમ પશુ નહીં માનો.”

બેન્કગામ શાસનના અમલખિતા

જેંખીં હવે અટકાયતમાંથી મુક્ત થઈ ચૂક્યા હતા. પરંતુ એક ધાલ સૈનિક જેવી એમની હાલત હતી. હવે ઝાઝા સક્રિય બની શકે એવી એમની શારીરિક સ્થિતિ જ રહી નહોતી. પહેલાંની જેમ સતત પ્રવાસ કરવાનું અને લાંબાં લાંબાં આપવાનું તે હવે એમના માટે અશક્ય જ બની ગયું હતું. દર એકતરે દિવસે કરવા પડતા ડાયલીસિસને કારણે પશુ ભારે મથાંદા આવી ગઈ હતી. તેમ છતાં એમને એન નહોતું. એમ કથા કરતા કે, હજારો સાથી હજી કેટલાં છે અને હું મુક્ત છું તે માટે હું શગમિદો છું. આ બીમારીમાં કેદ કરતાંયે વધારે લાચારી છે.

તે વખતે એવી પરિસ્થિતિ હતી કે જનતા આખી લગભગ હતી. હજારો માણસો લેસોમાં હતા. સામાન્ય નાગરિકની સ્વતંત્રતા ચૂંટરી લેવામાં આવી હતી. દેશમાં આપણું શાસન કોઈ બેસાડવામાં આવ્યું હતું. અખબારો ઉપર કંઈક સેન્સેશિયલ લાદી દેવામાં આવી હતી. ન્યાયતંત્રને પશુ પાંગવું બનાવી દેવાનું હતું. સર્વેશ્વ અદાલતમાં જુવાની આપતાં ભારત સરકારના તે વખતના સોલિસિટર જનરલ નિરેન ડેએ ત્યાં સુધી કહી દીધું હતું કે ઠોઠાઠી દરમ્યાન સરકાર કોઈને બુલથી કે અદાવતથી પકડી લે અથવા પકડ્યા પછી મારે થા મારી નાખે તે પશુ, તેની કશી દાંદબંધિયાદ થઈ શકે નહીં.

તે વખતના સત્તાધીશોના મનસ્વી, બિનલોકશાહી અને અમાનુષી માનસનાં આમાં દર્શન થાય છે. લોકશાહીમાં હોયું બેઠેએ એવું પ્રબળ પ્રતિનિધિઓનું આ માનસ નહોતું, આ તો મધ્યયુગીન શહેનશાહી માનસ હતું. અમે મનકાવે તેમ રાજ ચલાવીએ, અમારી સામે કોઈ ચૂં કે ચાં ન કરી શકે. બિહાર આંદોલન દરમ્યાન શાસનના આ જ માનસનાં દર્શન થયેલાં, જેની સામે વ્યવસ્થાકરણને માનવમુક્તિ અંતરો અંતરોમાં શાંત બેસી રહી શકે નહીં. અને હવે આ જ માનસ બિલકુલ નિરંકુશ બનીને પ્રબળ ઉપર બેલગામ શાસનની બેહુકમી કોઈ બેસાડવા માગતું હતું. આ માનસનું આબેહૂબ ચિત્રણ ૪થી નવેમ્બરની ઘટના નિમિત્તે કવિહૃદયમાંથી ઉદ્ભવેલ ધર્મવીર ભારતના “મુનાદી” (‘દેરો’) કાવ્યમાં શબ્દાકિત થયેલું છે.

યુનેગારે પોતે કાયદો જ બદલી કાઢ્યો !

ઠોઠાઠી લાદી દીધા બાદ તુરંત ઉતાવળે ઉતાવળે ચૂંટણીના કાયદામાં સુધારા કરી લેવાયા. તેનો આશય સ્પષ્ટ હતો. જે મુદ્દાઓને લઈને ઇંદિરાજીની ચૂંટણી રદબાતલ કેરવામાં આવેલી, તે મુદ્દાઓને જ અવારની લઈને ચૂંટણી ધારામાં એકદમ સુધારા કરી નખાયા કે જેથી સર્વેશ્વ અદાલતમાં અપીલનો ચુકાદો ઇંદિરાજીની તરફથી જ આવે. સર્વેશ્વ અદાલતમાં પૂરા ૩૨ દિવસ મુનતાચણી ચાલી. છેવટે નવેમ્બર ૧૯૭૬માં સર્વેશ્વ અદાલતે ઇંદિરાજીની અપીલ માન્ય રાખી અને અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો રદ કર્યો. ફેલીઓ અને નારાજાણી ગોઠાવે કરી ચુકાદો કે ઇંદિરાજી વિરુદ્ધની નીવડ્યાં, એમની સામે આંગળી ધીંધારા ખેંટા હતા, વગેરે વગેરે.

તે દિવસોમાં સત્યને મોઢે ફૂંચે દઈને તથા અસત્ય અને અર્થસંયોનાં દોલનનગારાં વગાડીને વાસ્તવિકતાને ઝોઝલ કરી દેવાના કેવા પ્રવાસ થતા તેનું આ એક હોદાદગ્ય છે. એ તો હીરા જેવું સ્પષ્ટ હતું કે અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો હતો, તે અત્યાર સુધીના ચૂંટણી ધારા અનુસારનો હતો. તેની સામે અપીલ ચાલી રહી હતી તે દરમ્યાન યુનેગારના પોતાના હાથમાં સત્તા હોવાથી તેણે એ ધારાને જ બદલી કાઢ્યો ! પરિણામે સર્વેશ્વ અદાલતમાં છેવટે અપીલનો જે ચુકાદો આવ્યો તે આ નવા સુધારેલા ચૂંટણી ધારા હેઠળ આવ્યો.

આમ, સર્વેશ્વ અદાલતે અલ્લાહાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદાને ખોટો કેરવો એમ કહેવું ખોટું છે. ન્યાયમૂર્તિઓએ પશુ પોતાના ચુકાદાઓમાં સ્પષ્ટપણે એમ જ લખ્યું કે ઇંદિરાજી સામે અમુક આરોપો હતા, અને તે બાબત હાઈકોર્ટ કેટલાંક તારણો કાઢેલા. પશુ હવે નવા સુધારેલા કાયદા મુજબ આ રીતના આરોપ એ ગુનો રહેતો જ નથી, એટલે ઇંદિરાજીની અપીલ માન્ય કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં. ન્યાયમૂર્તિઓએ એવા પશુ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આ અપીલ અગાઉના જે ચુકાદો અપાયેલો તે જ કાયદા હેઠળ નહીં પણ નવા સુધારેલા કાયદાના પ્રકાશમાં માન્ય કરાતી હોવાથી જીતેલા પક્ષનો ખર્ચ સામેવાળાએ ભરપાઈ

કરી દેવા એવા હુકમ અપાતો નથી. હા, પાંચમાથી એક ન્યાય-મર્તિએ પોતાનો એવા વ્યક્તિગત અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે હાઈકોર્ટનાં તારણાં સ્પષ્ટપણે ભૂલભરેલાં હતાં.

લોકસભાની આદર એક શરતેનશાહી કૃતિયા !

ઈસ્ટ્રાઈ અને એમની ટાળછાની આશય આ હતો, તે તો એમના ખીજ એક પગલાથી ઉઘાડે પડી બા છે. ચૂંટણી ધારને સુધારવાની સાથેસાથ એમણે પોતાની વચ્ચે બહુમતીના બેઠ બંધારણના સુધારો કરીને એમ દાખી દીધું કે રાષ્ટ્રપતિ, ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને સ્પીકરની ચૂંટણીને કાયદાની અદાલતમાં કદી પકડારી શકાય જ નહીં. કોઈ કોર્ટ આ યાગની ચૂંટણીને કદી રદખાતલ કરી શકે નહીં. અત્યાર પહેલાં પણ આ ચારમાંથી કોઈની ચૂંટણી ગેરકાયદે દરી હોય તો તે કોર્ટને સુધારો પણ આપી રદખાતલ કરી દેવામાં આવે છે અને એવી ચૂંટણી રાષ્ટ્રપતિ પછે કાયદેસરની ગણાયો. —બસ, બાબુ કોઈ શરતેનશાહી કૃતિયા બહાર પડતો હોય એવી દબે આપણી પ્રજાની ચૂંટણી લોકસભાએ આવેા હુકમ બહાર પાડી દીધા !

સ્પષ્ટ જ હતું કે સત્તાશૂખ્યા રાજકારણીઓએ હવે બધી લાજશરમ અને ઓચિંચ નેવે મૂકી દીધાં હતાં. દેખીતો જ આ એક અસંત વિચિત્ર કૃતિયા હતો. દેશના લોકશાહી બંધારણ માટે આ ઉમેરવામાં આવેલી કલમ ભારે કલંક રૂપ હતી. ઇન્દિરાજીના વધાવની મૂળ દલીલ તો એવી હતી કે આ કલમની રૂએ હવે તમે આ કેસ જ ચલાવી શકો નહીં. પરંતુ એમની આ વાત મિલકુલ માન્ય કરવામાં આવી નહીં. સર્વોચ્ચ અદાલતે બંધારણમાંના આ સુધારાને ગેરકાયદે દાખીને સાવ રદ કરી નાખ્યો તથા તેની સખત ટીકા કરી.

ન્યાયમર્તિઓએ પોતાના સુધારામાં લખ્યું : ‘ આ કલમ પાછળ એક રાજકીય હેતુ છે.....લોકસભાએ અદાલતમાં કાયદેસર જે કેસ ચાલતો હતો, તેમાં નાહક દખલ કરી છે. લોકસભા અદાલતી કેસોને નિર્ણય કરી શકે નહીં.....આતું વ્યવહારમાં પરિણામ એ આવે કે ગમે તે ગેરરીતિએ આચરીને આ ચાર વ્યક્તિઓ ચૂંટાઈ આવી હોય, છતા તેને કશી આય આવી શકે નહીં ! આ તો મુક્ત ને ન્યાયી ચૂંટણીના મૂળમાં જ પ્રહાર થયો. ....તો પછી કાયદાતું શાસન કયાં રહ્યું ?.....આ સુધારો તો એવો આદેશ આપે છે કે અદાલતમાં જે અપીલની સુનાવણી ચાલી રહી છે, તેનો સુધારો તેની અગ્રવત્તા અનુસાર કે કોઈ કાયદા અનુસાર ન આપવો, પણ અમારા કહેવા મુજબ આપવો. ....આપણા કેટલાંક દેશી રજવાડાંઓમાં આતું અવારનવાર બનતું.....આ તો નરી despotic power—આપણું અને નિરંકુશ સત્તા ગણાયો, અને તે આપણા લોકશાહી માળખાને તુલ્લાન પહોંચાયો.’

સર્વોચ્ચ અદાલતે આટલા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઇન્દિરાજીને ધરદો પુરેલો કરી દીધો હતો. ઇન્દિરાજી અને એમની ટાળછા હાથમાં આવેલી સત્તાને દુરુપયોગ કરીને કેવી મનસ્વીપણે વર્તવા માગતી

હતી. તેનો આ ઉઘાટે હાથ લખાયો છે. પ્રજાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ કેમ બંધારણના પાત્રોને વર્તવા વાળા હતા, તેનું આ ઉદાહરણ છે.

આ બાબતનો અર્થ અવગતી વિષયે હુકમના કહેવા કદાચ કદો છે કે તે વખતે દેશને કઈ દિશામાં કમગી ગયાનો કલ્પનાય થઈ નવો હતો તેનો વચાર્થ ખ્યાલ આવે. આ જ વલણ રૂપે દેશ કોનાં દબાઈ હતું તેનું નહીં. બંધારણનાં સુધારો દીને વિધાનભવા અને તંત્રની મુલ્ય સાંચને બદલે જ વસ્તી કરી દબાઈ હતી અને એ રીતે અમાન્ય ચૂંટણીને આગળ પકેડી દેવામાં આવી હતી. છ પાંચો, મંડિયા, રીલિયમન મંગેરે બધાં માધ્યમે આરતના અનેક જુકાપા, અર્ધસત્યા, કૃતિઓને અપાર કરી વળતારને બદલમવાના પ્રયાસ આપુ હતા.

જયપ્રકાશજીની બૂંધખામણ

આવા વાતવરણમાં જેઓને ભારે મંત્રાગમન અનુભવન હતો. એમને એક અપ્રજાતની વાસ્તવિકતાનોયે રીકાર કરવો પડતો હતો કે સામાન્ય લોકો તો હજી પોતાના હક્ક અને વ્યાવહારીઓ વિને અન્યત અઝાન તેમ જ ભેતલા છે. તેથી જ ઇસ્ટ્રાઈ આવી રીતે કટોકટી લાદીને બધા નાગરિક હક્ક એમની પામેથી એકદમ છીનવી લઈ શક્યાં ને ? ત્યારે તેનો કુટીરવાયો વિરોધ થયો, પણ સામાન્ય જનતા તો મિલકુલ નિષ્ક્રિય રહી. તેનું મૂંગે મોઢે આ બધું સહન કરી લીધું. લોકો ને પોતાના હક્ક ને જવાબદારીઓ વિશે બજત હોત, તો કટોકટી સામે દેશભરમાં દેખાવો ને પ્રતિકાર વગેરે થયા હોત, પણ એવા કોઈ લોકવિરોધ જીઓ નહીં. હજીજીને જે જુવાળ દેખાતો હતો તે હવે લગભગ શમી ગયો હતો. સારે મલાઓમાં ને લાભો માણસો આવતા અને જીયા સાંઢે નારાઓ બેલતા, તે આજે હવે કયાંય દેખાતા નહોતા. મોટા ભાગના લોકો તો ભયભીત થઈને બેસી ગયા છે. આ એક વાસ્તવિકતા હતી, અને તેનો જેઓ રીકાર કરતા.

પરંતુ આની સાથેસાથ તેઓ એમ પણ કહેા કે જીલોરા લસે શમી ગયો હોય, પણ લોકોના મનમાં તો હજી અસંતોષ અને અજીપો ધૂધવાઈ રહી છે. એટલે જેઓના મનમાં ખતરી હતી કે આખરે તો લોકો માથું જીયકશે જ. માટે આને લોકો પાસે પહોંચીને લોકશક્તિ કરતા રહેતું એ જ મુખ્ય કામ છે. એમને આજની પરિસ્થિતિ વિશે સમભવતું. એમના અધિકારો કેવી રીતે છીનવી લેવામાં આવ્યા છે તેની સમગ્રજી પાકવી. સાથેસાથ લખતું વાતાવરણ દૂર કરવા મથતું. નિર્ભયા પ્રગટ કરનારા નાનકડાના નાનકડા પગલાનુંયે આ દરિએ ધણું મહત્વ છે, એમ જેઓ ત્યારે ભારપૂર્વક કહેતા રહેતા.

જેઓને એમ પણ થયા કયું હતું કે સર્વોચ્ચ અને ગાંધીમાં આસ્યા રાખનારઓની જવાબદારી આજે સૌથી વધારે છે. તાનાશાહી પોતાનામાં જ એક અતૈતિક વસ્તુ છે, તે અતૈતિકતા પેદા કરે છે. આ અવસર અહિંસાની દેસાડીમાં છે. તાનાશાહી

સામે સંઘર્ષનો કોઈ ઉપાય દિસા પારો તો છે જ નહીં. ત્યારે જેઠાપીઠને અપેક્ષા હતી કે વિનોબા આનો માર્ગ બતાવે. બનતા અહિંસાની મહત્ત્વની લાનાશાલીના સામનો કરી રીતે ફરી શરૂ થો ?

વિનોબાજીની ભૂમિકા

હવે, ૨૬ જૂને દેશમાં કટોકટી બંદરે થઈ, ત્યારે વિનોબાજી એક વરસનું મૌન ચાલુ જ હતું. એમનો ખરો પ્રતિભાવ એવો હતો કે દેશમાં જેઠાં બે એક વરસથી ને સર્વે ચાલી રહી હતો, તેના જ એક ભાગરૂપ આ કટોકટી પડ્યો છે. તે માર્ગ દરમ્યાન એ મોટે ભાગે તટસ્થ રહ્યા હતા. એટલે અત્યારે પણ તટસ્થતાથી પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતા રહેવાની એમની રૂચિ હતી. એમની મનુષ્યની એવી રીતે કે કમચલાઉ મોઢે ડ્રોટેમેન્ટ રૂપે આનો ઉપયોગ થયો. પરંતુ પછી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ એમના સમક્ષ ધીરે ધીરે ખુલતી ગઈ. કટોકટીનું ‘ખુરૂ સ્વરૂપ’ પણ ખ્યાલમાં આવતું ગયું. આમ તો સમરૂપ બુલાઈમાં જ તેઓ એવો નિર્દેશ કરી ચૂક્યા હતા કે આ ‘અનુશાસન પર્વ’ છે, અને એકબે વાર તેના સંકેતાર્થ વિશે પણ થોડી ચોખ્ખવટ કરી હતી. પરંતુ શાસન તરફથી આનો ભારે દુરુપયોગ થયો અને પરિણામે વિનોબા વિરોધ પણ લોકોમાં નાઠક લોકાપવાદ બોલા થયા. બંદરમાં આની ચોખ્ખવટ કે ૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૭૫એ થઈ. પોતાના એક વરસના મૌનની સમાપ્તિ વખતે વિનોબાજીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે—

‘આચાર્યોનું હોય છે અનુશાસન, અને સત્તાવાળાઓનું હોય છે શાસન. શાસન અને અનુશાસન વચ્ચેનો કટક સારી રીતે સમજી લેવો જોઈએ. બે સામનના માર્ગદર્શનમાં દુનિયા રહેશે, તો દુનિયામાં કદાપિ સમાધાન થવાનું નથી. તેને બદલે બે આચાર્યોના અનુશાસનમાં દુનિયા ચાલશે, તો દુનિયામાં શાંતિ રહેશે. આચાર્ય કેવા હોય કે એ નિર્લય, નિર્વેર, નિષ્પક્ષ હાન. અને એ કદી અશક્ત નથી થતા, એમના સનમાં કદી લોભ નથી બેસતો. એમના માર્ગદર્શનમાં બે લોકો ચાલશે, તો લોકોનું કલ્યાણ થશે. આને કહે છે અનુશાસન. આચાર્યોનું અનુશાસન. આચાર્યો જે માર્ગદર્શન આપે, તેનો વિરોધ બે શાસન કરશે, તો તેની સામે સત્યાગ્રહ કરવાનો પ્રસંગ આવશે. પરંતુ મને પૂરે વિશ્વાસ છે કે આવીનું શાસન એનું કોઈ પણ કામ નહીં હશે, જે આચાર્યોના અનુશાસનની વિરુદ્ધ હોય. એટલે સત્યાગ્રહ કરવાનો વાગે ભારતમાં આવશે નહીં.’

કટોકટી એટલે અનુશાસન એમ નહીં જ, શાસન કરતા અનુશાસન સાવ ભિન્ન છે, અને જીદ શાસને પણ અનુશાસનના માર્ગદર્શનમાં ચાલવાનું છે, તથા શાસન બે તેમ ન કરે તો તેની સામે સત્યાગ્રહ કરવો પડે—આટલી વાત વિનોબાજી બિલકુલ સાક ગમેદારમાં કહી દીધી. બે કે સરકારની સેન્સરશિપને લીધે વિનોબાની વાત ત્યારે બધે સારી રીતે પહોંચી શકી નહોતી, અને એમના વિશેનો ઘણો લોકાપવાદ કામચલાઉ રહ્યો હતો.

મહાગાંઠ ઉઠેલવાના અચારો

દેશમાં બોખા થઈલ મહાગાંઠને ઉઠેલવાની દિશામાં વિનોબાજી આ પહેલું ‘પગલું’ હતું. ત્યાર બાદ તુરંત એમણે અભિક્ષમ લઈને શ્રીમન્નમદારાપુલ માર્ગે ૧૯૭૬ ના બન્યુચારીમાં જ પોતાની પાસે એક આચાર્ય સંમેલન બોલાવ્યું. તેમાં ચર્ચા થઈને એક સર્વ-મંથન નિવેદન પણ પગલ થયું. તે વખતની પરિસ્થિતિમાં તેણું ઉપયોગી હતું. જેઠાપીઠને પણ તેનાથી એકદરે સમાધાન થયું. મેગ્નેટ કહ્યું : ‘આને માત્રું સમર્થન છે. સરવાળે આ નિવેદન ફીક છે. આનાથી વધારે કદાચ આ તળણે કાંઈ કહી શકાય તેમ નહોતું, કે જેના વિશે સર્વસંમતિ થઈ શકી હોત અથવા જે ગાંઠનૈતિક દ્રષ્ટિએ સંભવ કે હદાપચુલ્યું હોત.’

આચાર્ય સંમેલનના નિવેદન સાથે શ્રીમન્નમદારાપુલ માર્ગે મોકલ્યા. પણ હાજિરાએ શ્રીમન્નમદારાપુલ માર્ગે મોકલ્યા. પછી પાંતે આપીને વિનોબાને મળી ગયા. પરંતુ વિનોબાને કોઈ માર્ગ નીકળતો ન લાગ્યો. વિનોબા કઈ રીતે માર્ગ કાઢવો તેની મથાનમાં હતા. સરકારને અને દેશને જે કાંઈ કહેવાય તેની પાછળ શક્તિ કઈ ? એ ચાપની તટસ્થ નૈતિક મંડિતો અવાજ છે, એવું દર્શન થયું જોઈએ તેથી એમણે દેશના સાકા તરફથી જેટલા નિર્લભામાંથી એક એક આચાર્યને બોલાવીને એક મુલક આચાર્ય સંમેલન લગવાની વાત મૂકી, અને દેશ સમક્ષ તેનો સર્વસંમત અભિપ્રાય બંદરે કરીને આગળ વધવાનું વિચાર્યું. આનું મુલક આચાર્ય સંમેલન બે—ચાર મંડિતાની બંદર શીલાસિતિમાં બોલાવવાની વિનોબાની મનુષ્યની હતી. અને તે માટે શ્રીમન્નમદારાપુલ પ્રવાસ પણ કરી રહ્યા હતા.

આ મધ્ય પ્રવાસથી કાંઈક નીપજરને એની આશા જેઠાપીઠના મનમાં પગ બોલા થયેલી. બે કે એ ત્યારે કહેતા કે, ‘કટોકટીના તામે જે અગ્રણિત મતા ઇસ્ટિરાજી પોતાના હાથમાં કેન્દ્રિત કરી લીધી છે તેને એ કેવળ વાતચીતથી છોડવા માટે તૈયાર થઈ જશે, એવા બમમા આપણે ન રહીએ. દેશભરનું પ્રચંડ નૈતિક દમ્બાનું તે માટે લાવવું પડશે.’

વિનોબા પણ હવે કાંઈક અક્રિય પગલું લગવા માગતા હતા એટલે એમનું મિતન પણ ત્યારે વાસ્તવિકતાના ખ્યાલ સાથે જ ચાલતું હતું. એનજીઓ ગેરે સાથે આચાર્ય સંમેલન એ ગેરની વાતચીતમાં એમણે ક્યું કે, ‘આચાર્ય સંમેલન એ કહેશે ને કે બધાંને જેલમાંથી છોડા. કટોકટી ઉઠાવી લો અને ચૂંટણી કરો ! મને લાગે છે કે ઇસ્ટિરાજી આટલું તો માની ટોતે. પણ ધારો કે ન માને, તો સત્યાગ્રહ થશે. આચાર્યોનું અનુશાસન સંસ્કાર નહીં સ્વીકારે, તો બાપા સત્યાગ્રહ કરશે.’

પરંતુ આમાં કાંઈ ને કાંઈ વિરોધ આવતાં રહ્યાં. શાસન તરફથી કેટલાક આચાર્યો પર દમ્બાનું પણ આવ્યું. ખીન્ન પણ સમાંતર આચાર્ય સંમેલનો બોલા કરવાની કોશિશ થઈ. કેટલાક આચાર્યો કરી ગયા. હવેત વિનોબાને કહેલું ‘પછડું’ : ‘મારી મનુષ્યની હતી કે નિર્લય, નિષ્પક્ષ, નિર્વેર આચાર્યો બોળા અળાને

સમાજ સમક્ષ અનુશાસન રજૂ કરે. પરંતુ તેમ થઈ શક્યું નહીં, એવા આચાર્યો જ મળતા નથી. જે નિષ્પક્ષ છે તે નિર્ભય નથી, અને જે નિર્ભય છે તે નિષ્પક્ષ નથી !'

લોકશાહીમાં સત્યાગ્રહને સ્થાન

આ સંલેખોમાં કાંઈક ખીણ રીતે વિચારવાની જરૂર લાગી થઈ. અને વિનોબાને ગોવધનધર્મોના પ્રશ્ન ઉપાડવાની પ્રેરણા થઈ. મે ૧૯૭૬ માં એમણે બ્રહ્મર ક્યું 'કે આખા દેશમાં સપ્ટેમ્બરથી પોતે ઉપવાસ શરૂ કરશે. એમને પૂછવામાં આવ્યું 'કે તમને અત્યારે જ આ ક્યાંથી સંજયું ?' ત્યારે એમણે કહ્યું : 'આ જ સમય ઉત્તમ છે.....બાળાએ પોતાના માટે વિચાર્યું 'કે બેઠો બેઠો શું કરે ? તો એમ લાગ્યું 'કે ગાયને બચાવવાનું કામ કરવું સારું.' એમના મનમાં શું હતું, લાગવાન બળે ! પણ આ નિમિત્તે સરકારના તેમ જ લાગતાવળગતા સહુ કોઈના માનસનો અને વલણનો તથા કટોકટીના ખરા સ્વરૂપનો સરસ ખ્યાલ આવી ગયો.

સૌથી પહેલાં તો સરકારે સેન્સરને કોરડો વીંઝી વિનોબાના આ નિબંધને દેશભરમાં પ્રકાશિત થવા ન દીધો. એમના આશ્રમ-ભાથી નીકળતા માસિક "મૈત્રી"માં આ સમાચાર છપાયા. એટલે તેની નકલો પણ જપ્ત કરીને લઈ ગયા. જો કે પાછળથી ૨૦-૨૨ દિવસે તે પાછી આપી ગયા. "મૈત્રી" જેવા સાપ્તિક માસિક અને ગોહત્યા નિષેધ જેવા શુદ્ધ સંકેત પર પણ સરકારની તાનાશાહીને હુમલો થયો તે વાતની વિનોબાના ચિત્ત પર ઘેરી અસર થઈ.

આ દિવસોમાં વિનોબાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવા માંડ્યું હતું : 'આપણે ગયા 'કેના ડરપોક થઈ ગયા છીએ કે આવા એક સત્સંકેત સરકારે સેન્સર કરી દીધો એટલે આપણા જાપાંઓએ છાપેા નહીં !' આવતી કાલે ધારો કે ઉપવાસ કરતાં મારો દેહ પડે અને સરકાર એમ બ્રહ્મર કરે કે વિનોબા હદ્ય બંધ પડવાથી મરી ગયા, તો તમે બધા શું એમ જ છાપો ?.....સરકાર પકડી શકે, જકડી શકે અને અકડી પણ કરી શકે, બધું જ કરી શકે. પણ જો તમે હિંમત રાખશો તો, એ તમારું કોઈ ગણી નહીં શકે. હિંમતે મઠાં, તો મઠે પુણા !.....જેને જે ઉચિત લાગતું હોય, તે તેણે નિર્ભયતાપૂર્વક લોકો વચ્ચે જઈને કહેવું બેઠેછો. યુવક-યુવલા તમારા જે વિચાર હોય તે સમજવતા રહો, પછી તે ઇમરજન્સી અંજો હોય કે ગોત્રવાળાંથી અંજો હોય.....બેલમાં રાખો તો કેટલાને રાખો ?.....તમારા એક પણ અધિકારને સમાપ્ત કરવાની શક્તિ કોઈનામાં નહીં. તમે બાળી બવ, ડરપોક બનીને મોં બંધ રાખો તો જુદી વાત છે.'

જો કે પાછળથી સરકારે વિનોબા કાથે વાતચીત કરીને નેમ મોટે કહ્યું 'કે દેશમાં બધાં રાજાઓની સરકારો એકાદ બગડી સ્વતંત્ર ગોવધનધર્મો માટે લાંબાકાં કરશે. વ્યવસ્થાપન

વહેવારલક્ષી ચિંતક છે. આ વિશે એમણે ત્યારે પોતાનો પ્રતિભાવ આવા શબ્દોમાં વ્યક્ત કર્યો : 'આ વસ્તુ એમ સિદ્ધ કરે છે કે વિનોબાનો દેશ ઉપર નૈતિક પ્રભાવ છે, જેની કોઈ તાનાશાહી પણ ઉપેક્ષા કરી શકે તેમ નથી. શાસનને નૈતિક સ્ત્રા સાથે કોઈ ને કોઈ પ્રકારની વાટાઘાટ ચલાવવી પડી, એ મોટી વાત છે. ઇન્દિરાજ કહેતાં કરતાં હતાં 'કે લોકશાહીમાં સત્યાગ્રહને સ્થાન ન હોઈ શકે. પણ વિનોબાએ તે અસાધ્ય ક્યું'. સૌય સત્યાગ્રહ અથવા શુદ્ધ અહિંસક સત્યાગ્રહની કળાને વિનોબાએ ફરી એક વાર અસ્થાપિત કરી. સત્યાગ્રહ દુરાશરમાં ન પલટાઈ બળ તથા શાસનની મુશ્કેલીઓને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે, એ વિનોબાએ ફરીથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું.'

જે.પી.એ.—વિનોબા—ઈદિરા

આ પહેલાં મુંબઈથી પટણા જતા વચ્ચે પવનાર ભીતરીને જે.પી.એ વિનોબાજીને મળી પણ આવ્યા હતા. છેલ્લે માર્ચ ૧૯૭૫ માં મળેલા. ૧૬ મહિને ફરી મળ્યા. એમની સાથે ગયેલા એક સાથીએ કહ્યું, એ બે હલોતું મિલન હતું. ત્રણ વાર વિનોબા ભાવ-વિભાવ થઈ ભણ્યા અને એમની આંખોમાંથી લાવાશુ વહ્યાં. જસલાહના ડોં મણિ સાથે હતા તે કહેતા હતા 'કે મેં જે.પી.એને આટલા બધા પ્રસન્ન મુંબઈમાં હમણાં ક્યાંય નથી જોયા. દોઢે કલાક વાતચીત થઈ.

નવેમ્બર ૧૯૭૫ માં વસંતરાવ નારગોળકર સાથેની વાતચીત-માં વિનોબાએ કહેલું 'કે, 'વ્યવસ્થાપન ઉપર મારો પહેલેથી લઈને અત્યાર સુધી નિતાંત પ્રેમ છે.' વસંતરાવે પૂછ્યું, 'વ્યવસ્થાપનની ભૂમિકામાં સત્યાગ્રહી તરીકે તમને કોઈ સત્યાગ્ર જણાય છે કે ?' વિનોબાતું 'ત્યારે મૌન આલતું હતું. એમણે લખી દીધું : 'ભરપૂર સત્ય.'

ડિસેમ્બર ૧૯૭૬ માં શુભરાતના કાર્યકરો સમક્ષ વિનોબાજી એ કહ્યું : 'ઈદિરાજ એક વાર અહીં મને મળવા આવેલાં. ત્યારે વાતચીત ફરમાન ભારત વિશે એમના પોતાના શું શું વિચારો છે, તે એમણે મને કહેલું. ત્યારે મેં 'કહ્યું કે તમારા આ વિચારો સાલળાને મને તો લાગે છે કે તમે સર્વ સેવા સંઘનાં સદસ્ય થઈ ગયાં ! પરંતુ અત્યાગ્રે અનેકવિધ પરિસ્થિતિ હિંમ્યાની અને ભારતની છે. તેમાં એમના વિચારોમાં કેટલાક નિશ્ચય થઈ ગયા છે. તે એમના બધા નિશ્ચયો સાથે આપણા વિચારોનો મેળ ન બેસી શકે. એમના કેટલાક વિચારો આપણને પસંદ પડે, અને કેટલાક પસંદ ન પણ પડે.'

એક વાર એક પ્રશ્નના જવાબમાં જો બોલ્યા 'કે, 'શું બાળા એટલો સૂર્ય હવે કે અનૈતિક બાળાનો પોતાનું નૈતિક સમર્થન આપે ?' કટોકટી કામ ન રહી જકે, સેન્સરશિપ દર થઈ બેઠેછો, મિત્રાને ઉપયોગ રાજગ્રામ કારગૌસર ન થાય, વગેરે પણ વિનોબા સ્પષ્ટપણે કહ્યા રહ્યા હતા. ચૂંટણી પણ આગળ ને આગળ લેવાની ન બેઠેછો. 'ચૂંટણી બે ટાળતા જ રહીશું',

તો લોકોને તેમાં વિશ્વાસ નહીં રહે.' તુરત ચૂંટણી ઠરાવવા માટે એમણે ઇંદિરાજીને વારંવાર કહેલાંકાંચે રાખ્યું હતું. તે અંગે પોતાનાથી જનનું દયાણુ તેજો કરતા રહ્યા હતા.

જે.એન.પી.ની અચળ શ્રદ્ધા

આમ કટોકટી દરમ્યાન વિનોબાનું ચિંતન તો ઘણું ચાલ્યું અને એમણે જનતા પ્રવૃત્તિનાં પશુ કર્મા, કથારેક એમના ઉપર પણ પરિસ્થિતિનો યોગ્ય વર્તોતો હતા. મૂળમાં એ કોઈ એવા અહિંસક ક્રાંતિચાની યોજના હતા, જેથી પ્રજા ભેદને અને દેશમાં ફરી પરસ્પર વિશ્વાસ તેમજ સદ્ભાવનું વાતાવરણ જન્મે. બધાની છત ધાપ, કોઈ હારે નહીં. જેમ અંગ્રેજો ગયા, પશુ ત્રિજ બનીને રહ્યા. કોઈ વેરભાવ ન રહ્યો. પરંતુ આવા કોઈ ક્રાંતિયો એમને હાથ ન લાગ્યો, આથી કોઈ અતઃપ્રેરણા એમને ન થઈ. કદાચ, જે પરિસ્થિતિ જ્યપ્રકાશજીના આંદોલનના અનુસંધાનમાં સર્જાઈ હતી, તેનું નિરાકરણ જ્યપ્રકાશજીના વિશ્વતિમત્વ દ્વારા થાય, તેમાં વિશેષ ઔચિત્ય હતું. ઇશ્વરની યોજનામાં પશુ કાવ્યાત્મક ઔચિત્ય રહેલું હોય છે.

જ્યપ્રકાશજીને પશુ શું કરવું એ તો સૂઝતું નહોતું. પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિનો પ્રતિકાર શી રીતે થઈ શકે, તેના રસ્તા દેખાતો નહોતો. માત્ર એ વારંવાર એટલું કહ્યા કરતા કે બસ, એક વાર મુક્ત ને ન્યાયી ચૂંટણી દેશમાં ઝટ થઈ જવી જોઈએ. એમના દિલમાં એવા વિશ્વાસ હતો કે ભારતની જનતા કાયમને માટે આ વાતાવરણની સ્થિતિનો કદાપિ સ્વીકાર નહીં કરે. ચૂંટણીમાં જો તેને પોતાનો મત પ્રગટ કરવાની તક અપાશે, તો તે અવશ્ય તાનાશાહીની વિરુદ્ધ જ પોતાનો મત આપશે. જે.એન.પી. એવી દૃઢ માન્યતા હતી કે ચૂંટણીની જોડેલા આપા દેશની રાજકીય આબોહવામાં ગબળવું પરિવર્તન આણી દેશે. તેનાથી વાતાવરણમાંની તંગદિલી દૂર થશે, અને આપણા રાજકીય જીવનમાં તંદુરસ્તી ને જોમનો સંચાર થશે. ચૂંટણીથી બપોર પડશે કે લોકોને શું જોઈએ છે. જે.એન.પી.ને ભારતની જનતામાં અચળ શ્રદ્ધા હતી.

ચૂંટણી અંગે વાસ્તવવાદી ચિંતન

અને એક જવાબદાર અને વાસ્તવદર્શી નેતા તરીકે એમને ઇંદિરાજીને વિકલ્પ ખડો કરવાની હવે તાતી જરૂર જણાતી હતી. વિરોધ પક્ષના મોટા ભાગના નેતાઓ તો જેલમાં હતા. પશુ જેટલા બહાર હતા એમને જે.એન.પી. સમજવતા રહ્યા કે તમારા માથે એક રાષ્ટ્રીય વિકલ્પ બોલો કરવાની જવાબદારી છે. તમે એ નહીં કરી શકો તો ઇતિહાસ તમને આ દેશમાં હાંસીવાદ અને તાનાશાહી કાયમ થવા દેવા પદલ જવાબદાર ગણશે. એટલે કે એમનો વિકલ્પ પૂરો પાડવા તમે લોકો એક યાજો તે અસંત આવશ્યક છે. બધા પક્ષોને વિસર્જિત કરીને એક નવો પક્ષ સ્થાપો. આને પરિસ્થિતિની આ માંગ છે.

વિનોબાજી પશુ કટોકટીની પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવાના એક ઉપાય તરીકે ચૂંટણી ઉપર ધ્યાન મૂકતા હતા. અને તેના

અનુસંધાનમાં વિચારતાં એમનું ચિંતન પણ લગભગ જ્યપ્રકાશજી જેવું જ હતું. આને માટે યોગ્ય વ્યક્તિઓ સમક્ષ એ રીતે વાત પણ મૂકતા. ૧૯૭૬ ની ૩૧ ઓક્ટોબરે નાનાસાહેબ ગોરે સાથેની વાતનીતિમાં વિનોબાજીએ પોતે એમને પૂછ્યું કે, 'જ્યપ્રકાશજીએ એક પક્ષ બનાવવા માટે કહ્યું હતું, તેનું શું થયું?' ગોરેએ જવાબ આપ્યો કે, 'હજી સુધી એ ચીજ વિચારોના આધાન-પ્રધાન સુધી જ સીમિત છે. ઉમેદ હતી કે જ્યપ્રકાશજીની હાલત સુધરી જશે, તો તેઓ એક પક્ષના નિર્માણ માટે વાતાવરણ બનાવવામાં ધણી સહાય કરી શકશે. પરંતુ હજી તે શક્ય નથી બન્યું.' ત્યારે વિનોબા બોલ્યા : 'જ્યપ્રકાશજીની તળિયત સુધરવાની રાહ બોધા વિના એમના સૂચન પર અમલ કરવો જોઈએ.'

જેને રાજનીતિની કશી જાણમ નથી એમ મનાય છે એવા એક સંત પુરુષને પશુ દેશની પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં ચૂંટણીના સંદર્ભમાં આ વસ્તુની અનિવાર્યતા આટલી બધી સમજતી હતી, છતાં જેઓ રાત ને દિવસ એ રાજનીતિ જ હોળીગતા રહેતા હતા એમને હજી આ સમજવું નહોતું! જે.એન.પી.ના અનેક પ્રયાસ છતાં એ લોકો હજી એક થઈ શકતા નહોતા. આથી જે.એન.પી. બહુ જ બિનન હતા.

પરિસ્થિતિમાં અણધાર્યો પલટો

આખરે જનનુચારી ૧૯૭૭ માં પરિસ્થિતિએ એકાએક પલટો લીધો. ઇંદિરાજીએ દેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીની જોડેલા કરી. જે.એન.પી.એ છેવટે કહી દીધું કે બધા પક્ષો જો ભેળા થઈને ચૂંટણી નહીં લડે, તો હું તમારા માટે ચૂંટણી-પ્રચાર નહીં કરું. આની અસર થઈ. અને અસામાન્ય પરિસ્થિતિના દમ્બાણ હેઠળ જનતા પક્ષનો ઉદ્ભવ થયો. જે.એન.પી. એ વાત બધાને ગળે ઉતારી શક્યા કે હવે તો આ ક્ષણે આપણા બધાને પ્રભાસ લોકશાહીની ફરી સ્થાપના થાય અને નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય પાછું મળે તે માટેનો જ હોવો જોઈએ. લોકોને એમનું સુમાવેશ સ્વરાજ્ય પાછું મેળવી આપવાનું છે.

ઇંદિરાજીએ ચૂંટણી આપી તે વિશે જે.એન.પી.ની માન્યતા એવી હતી કે 'આ કોઈ એમની ઉદારતા કે લોકશાહી માટેના પ્રેમની નિશાની નહોતી. એક વરસ માટે ચૂંટણી ટાળી જ દીધી હતી ને! પછી કદાચ એમને લાગ્યું હશે કે આ વખતે પરિસ્થિતિ એમને માટે અનુકૂળ છે. અથવા તો જનતામાં વધતો જતો અબંધો અને વિદેશમાં થતી ટીકાઓના દમ્બાણ હેઠળ આ પગલું ભરવા પ્રેરણા હશે, દુનિયામાં પોતાની સિકલ સાવ કુરૂપ ન બની જાય તે માટે. એટલે એમને થયું હશે કે ચૂંટણી લડી નાખું. એમણે માન્યું હશે કે કટોકટીને કારણે જે લાયક વાતાવરણ પ્રસરેલું છે, ત્યારે છતી જવાનું સહેલું બની પડશે. એ જે હોય તે, પરંતુ દેશનું સદ્ભાવન કે પોતાના લાલિને નિર્ણય કરવાનો આવા અવસર એમણે આપણને આપ્યો.'

ચૂંટણીની જોડેલા જે.એન.પી.માં નવો પ્રાણ પૂર્યો. પોતાની શારીરિક મર્યાદાને એમણે ખિલકુલ ગણકારી નહીં, અને જનતાને

જગજાવ એ ફરી દેશના પ્રવાસે નીકળ્યા. બે ટે દાયલીસલ વગેરે માર્ગોને કારણે એ બાહુ ઝાઝી જગ્યાએ પહોંચી શક્યા. તેમાં વચ્ચે ફરી બીમાર પડી ગયા એટલી પ્રવાસનો કેટલોક કાર્ય-ક્રમ રદ પણ કરવો પડ્યો. છતાં પક્ષાર્થી પડ્યા પડ્યા પગુ એમને એમ જ થયા. કરતું ઠતું કે જેમને લોકશાહી ભેટીએ છે અને જેઓ જીવનમાં કેટલાંક મુશ્કેલી તેમ જ ધોરણોમાં ગામે છે, એમને માટે કદાચ આ છેલ્લી જ તક હશે. તેથી પોતાથી બનતો બધો જ પ્રયત્ન તેઓ કરી છૂટ્યા. સલામોમાં ન જઈ ગઈયા, તો છાપાઓ અને પત્રિકાઓ દ્વારા તેમ જ ટેપ કરાવોને પગુ પોતાનો સંદેશ સત્તાદરે સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ એમણે કરી.

દેશના લાવિનો નિષ્ફળ

એમની સ્વભાવસહજ નિખાલસતાથી એમણે દેશ આખાને કહ્યું કે કેટલાયે વરસોથી આ ચૂંટણી અને સત્તાની ફેરબદલીના રાજકારણથી હું અળગા થઈ ગયો છું. પણ આવારને ટાળે મેં આને માત્ર કર્તવ્ય માન્યું છે. દેશના લાવિનો નિષ્ફળ થવાનો હોય, ત્યારે તટસ્થ રહી શકાય નહીં. આ વખતની ચૂંટણી એ કોઈ સાધારણ ચૂંટણી નથી, એ સાવ જુદા જ પ્રકારની છે. અત્યાર સુધીની ચૂંટણીઓમાં પક્ષોના લાગમને કેસેલા થતો હતો કે કયો પક્ષ સત્તા પર આવશે અને કયો નહીં આવે. પણ આજે તો સવાલ છે આપણા પોતાના લાવિબનો, દેશના લાવિબનો. આ ચૂંટણીમાં આપણે લોકશાહી અને તાનાશાહી વચ્ચે પસંદગી કરવાની છે. ઇદારાજીએ પોતાનાં પાછલાં કુટુંબોથી એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે પોતાની સત્તા માટે, પોતાના પક્ષની સત્તા માટે ગમે તે કરવું પડે તે કરવા એ તૈયાર છે. આખા દેશને એમણે નેલખાતુ બનાવી મૂક્યો હતો. પોતાની ગાદી બચાવવા એવું એવું કહ્યું ને અંગેએએ પણ નહોતું કહ્યું. ત્યારે કાર અત્યંત ફેલાવી દીધો. આપણે સમજી ન શક્યા કે આપણા પોતાના ચૂંટલા પ્રતિનિધિ અને એક લોકશાહી દેશના વડા પ્રધાન બ્રજ સાથે આપણે વિશ્વાસવાત કરે. ત્યારે આ ચૂંટણીને લીધે એક મોકા આપ્યો છે કે આપણા બધાને એક બેઠકે તોડી નાખી શકીએ. આ અવસર બે પોઈ દીધો, તો કોને ખબર દેશને કેવા વિલસ બેવા પડશે. આપણને શુભા મી ભેટીએ છે કે આઝાદી, તાના-શાહી બધે છે કે લોકશાહી, એ આપણી સામેનો આજે સવાલ છે. આમાં બે થાપ ખાણું, તો લોકશાહીને ખાતો બોલી બચે.

અસંત ઉત્કટતાપૂર્વક આ વાત જેઓએ દેશ સમક્ષ મૂકી. અને એમણે લોકોમાં રાખેલી શ્રદ્ધા સાચી કરી. લોકો લોકશાહી મૂલ્યો, તાનાશાહી વગેરે મૂલ્યો રીતે કેટલું સમજ્યા હશે, તે સવાલ છે. પરંતુ એમની કોડાચૂર એમને એમ કહી ગઈ કે આ પ્રકારની રાજ્યસત્તા તો ન ભેટીએ. ખાસ કરીને ઉત્તરના રાજ્યોમાં કુટુંબ નિયોગબના કાર્યક્રમને લઈને ભારે અતિરેક થયા હતા. તેના દ્વારા સામાન્ય લોકોને પણ રાજ્યસત્તાની બદલાયેલી તરાહને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. જે સ્તરે એમને રાજ્યસત્તા સ્પર્શતી હતી તે સ્તરે એમણે ઠોકરીને તેના આવ અગ્રથક સ્વકેસ સાક્ષાત્કાર

કર્યો, અને આપણું રાજ્યશાસન તો ન બધે, એમ મેકેલાનસ પોક્કરી જીણું. પરિમાર્મ, ભારતની આમરગતને ચૂંટણીમાં આ બદલાયેલી તરાહના રાજ્યશાસન વિરુદ્ધ રૂપરૂ અક્ષરો આપી દઈને લોકશાહીને બચાવી લીધી.

‘માત્ર’ કાર્ય ‘પૂરું’ થયું’

જેઓપી સાર એ અત્યંત આનંદ અને આતોષને અનુભવ હતો. એમને મોટેથી બોલાઈ ગયું, ‘માત્ર’ કાર્ય ‘પૂરું’ થયું. દેશ તાનાશાહીના ખતરામાંથી બચી ગયો.’

કોઈએ આને “લઘુ ક્રાંતિ” કહી, કોઈએ “ગ્રાંથ ક્રાંતિ”. કોઈએ “બીજી આઝાદી.” જેઓપીને મન દેશની અને માનવની યુદ્ધિને લાગેલું અહલ દૂર થયું હતું. એ યુદ્ધિ કે વીસ વર્ષની વયે એમના જીવનનો ધ્રુવનારક બની ગઈ હતી, એમના હૃદય પર એ યુદ્ધિની અગાઉ મુદ્રા અકિત થઈ ગઈ હતી, એના વ્યાપકતમ અર્થમાં એ યુદ્ધિ તો હજી સુધી દૂર હતી અને તેને માટે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની બોગચાના નિર્ગતર ચાલુ રાખવાની હતી. પરંતુ તે યાત્રાની વચ્ચે આવી પડેલા આ અત્યંત દૂર થયો, તેથી જેઓપીને અનહદ શતોષ ને આનંદ થયો.

આ બે દાઈ બન્ધુ, તેવું ઘણું બહું એમ જેઓપીને કાળે બધ છે. પરંતુ જેઓપી પોતે ફરી-ફરીને એમ જ કહેતા રહ્યા કે, ‘આ દેશની સામાન્ય જનતાએ જ આ કહ્યું છે, ન કોઈ વ્યક્તિએ કે ન કોઈ પક્ષે. ભારતની આનંદગતિએ જ આ કહ્યું’ આમાં મુખ્ય કાળો ગાંધીનો છે. બીજા દેશો કે બધાં ગાંધી પેલા નથી થયા, ત્યાં તો આ પ્રભરના પ્રશ્નને હંકલ તલવારથી, હિંસાથી, જ દુકથી જ થાય છે. આપણું એ સદ્ભાવ્ય છે કે આપણા દેશમાં ગાંધી જેવો એક મહાપુરુષ પેલા થયો, જેણે અહિંયાનો માર્ગ બતાવ્યો. આજની આ મોટી ક્ષેત્રીમાંથી આપણે શાંતિસ્ય રીતે પાર બીતરી શક્યા, તેવું મહદ્ એમ ગાંધીને છે.’

સુદસ્ય વિગતબર:

આ કોઈ નમ્રતાના કાલા શબ્દો નહોતા, આ જ એમના અત્યંતરત્નનો મનોભાવ હતો. વળી, એમના જીવનની આ એક વિભવ્યની ક્ષણે પણ બધપ્રકારજીવન જે વહેવારખર્ચ ન બેવા મળ્યું, તેણે તિમ્મકષણે એમ દેખારી આપ્યું કે “સુદસ્ય વિગતબર”ની સાધના આ સાણસ ઘણી પચાળી ચૂર્યો હતો.

૧૯૭૫ તી ૨૬ જૂને બ્યારે દંશ પર કોઠડી લાદીને ઇદિ-રાજ્યે એમને જ દીવાન બનાવ્યા, ત્યારે પહેલી ક્ષણે બીજે કોઈ હોદ્દા કે રોષ પ્રગટ થવાને બદલે એમના મોટેથી માવ અસ્સાસ વ્યકત થઈ ગયો હતો— ‘વિનાશકાળે વિપરીત યુદ્ધ!’

ચંડીમળના બંદોબસમાંથી લખેલા પત્રમાંથી ઠીક ઠીક રોષ, આલોચના, વ્યંગ, કટાક્ષ, તીખાશ વગેરેને અતે તો છેવટે આ માણસે વિનાશી બની હતી : ‘આ રાષ્ટ્રના પિતાએ તથા સાથે તમારા મહાન પિતાએ પણ જે પાયાઓ નાખ્યા છે, તેને

કૃપા કરીને નાશ ન કરડો. આજે તમે જે રસ્તો પકડો છો, તે રસ્તે તો આગળ વિખવાદ ને ચાતનાઓ સિવાય બીજું કશું જ નથી.’

અને આ વિજયની ક્ષણે પણ જેઓમાં આનંદ જરૂર દેખાયો, ઉત્સાહ લવલેશ નહીં. ઈંદ્રિયોને પણ ચૂંટણીમાં જહુ બૂરી રીતે હાર્યો હતો એટલું જ નહીં, એ પોતે પણ વ્યક્તિગત રીતે ચૂંટણીમાં હારી ગયાં હતાં. ત્યારે જેઓ સામેથી ઈંદ્રિયોને મળવા ગયા. પોતાની સહઅનુભૂતિ દર્શાવવા ગયા. તે વખતે જ્યારે દેહે અને લોકોના ટેકે પણ માંડતા એ મહામાનવને પોતાને મળવા આવતા બેઠીને ઈંદ્રિયોને પણ ચોક્કસ એમના “ વિગતબદર : ”ની પ્રતીતિ થઈ હશે.

સંતતુલ્ય હૃદય

જેઓની આ કરુણા હતી, વીરોચિત ક્ષમા હતી. પણ નહીં, આ ક્ષમાથીયે કાંઈક ઉપરની ચીજ હતી. આ માનવીનું અંતર જ ભગવાને કાંઈક અનોખું બનાવ્યું હતું. હેં નાનપણમાં એમને પાડી નાખનાર અને લાતો મારનાર લોકોને મારતાં નોકરોને બેઠીને એમનું આ અંતર પોકારી બીડતું હતું, “ મત મારો ! બેચારી કે મત મારો ! ” હાઈરૂઢમાં પેલા છોકરાની ચોરી ઉઘાડી પડી ગઈ અને હેમાસ્તરે એની પાસેથી જથ્થપ્રકાશનાં પુસ્તકો પાછાં આપાવ્યાં, ત્યારે પણ આ જ અંતર જથ્થપ્રકાશ પાને પેલા છોરા છાસે જઈને બિલટાની તેની માફી મંગાવી ગયું ! બધાંની નજરમાં એ માણસ નીચો પડ્યો, તે જથ્થપ્રકાશથી સહન થઈ શક્યું નહીં, એમના દિલમાં ગ્લાનિ થઈ આવી. આવો જ કાંઈક મનોભાવ એમને ઈંદ્રિયોને મળવા લઈ ગયો. એ કેવળ વીરની ક્ષમા જ નહોતી, મહાવીરની આત્મૌપચયુક્ત સહૃદયતા હતી. પાડાની પીટે પડતા ચાખખાના સોળ પોતાની પીટે ભેડે એવું સંતતુલ્ય હૃદય હતું આ !

તુલ્ય મંથનની નિષ્પત્તિ

પોતાના જીવનના તેમ જ રાષ્ટ્રજીવનના આ તુલ્ય મંથનમાંથી એવે જેઓને મન સિદ્ધિ એ જ લાધી કે, જનશક્તિ

રાજ્યશક્તિ કરતાં સર્વોપરી છે, રાજ્યશક્તિ જનશક્તિને આધીન છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો ઉદ્દેશ તો પાછળથી ઉમેરાયો હતો, અને એ હજી સિદ્ધ થવાનો બાકી જ હતો. પરંતુ ૧૯૭૭માં જેઓ જ્યારે કોઈ નવા માર્ગની શોધમાં નીકળેલા, અને એમણે યુવાશક્તિને આવાહન કરેલું, ત્યારે એવું કુવપદ “ લોકશાહી ” જ હતું. લોકશાહીની સુરક્ષા કરવાની, લોકશાહી મૂલ્યોનું સંજોગન કરવાની તથા લોકોની સર્વોપરીતાની સ્થાપના કરવાની એમણે યુવાશક્તિને હાકલ કરેલી. આ ત્રણ-ચાર વરસની અંદર વ્યાપક લોક-આંદોલનના તેમ જ તુલ્ય મંથનના અંતે લોકશક્તિની સર્વોપરીતા સિદ્ધ થઈ. આમ તો લોકશાહીમાં આ વસ્તુ સ્વયં-સિદ્ધ જ છે, છતાં વિસરાઈ જતી હોય છે, તેથી તે ફરી ધૂંટાઈ કે, લોકશાહીમાં લોક સર્વોપરી છે.

બિહાર આંદોલન દરમ્યાન જથ્થપ્રકાશજી ગાંધીજીનું એક વાક્ય વારંવાર યાદ કાવતા. લોકશાહીની વ્યાખ્યા કરતાં ગાંધીજીએ કહેલું કે, “ માત્ર લોકોના મત લઈને સ્થપાયેલું હોવાને કારણે જ કોઈ શાસન લોકશાહી બની જતું નથી. પરંતુ એ શાસન સાચી લોકશાહી ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે પ્રજા પર શાસન કરનારા નાલાયક સામિત થાય. તો તેવે વખતે પ્રજામાં એટલી ક્ષમતા અને કૌવત બાગી ચૂક્યાં હોય કે તેઓ પોતાના શાસકોને એમનાં પદ પરથી ઉઠાડી મેલી શકે. ”

જથ્થપ્રકાશજી તો ગાંધીજીનું આ વાક્ય પ્રવેશને તેમ જ સરકારને બંનેને ગળે ઉતારવા સચ્ચા. પણ તત્કાલીન સરકારે તેનો મર્મ ગ્રહણ કરવાને બદલે સત્તાના તોરમાં આનાથી સાવ વિપરીત દિશામાં દેશના નાવને તાણી જવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેવે વખતે ગાંધીજીનું આ વાક્ય પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ચરિતાર્થ કરી બતાવીને જથ્થપ્રકાશજીએ તેનો મર્મ ફરી લોકમાનસમાં અંકિત કરી આપ્યો. રાષ્ટ્રજીવનના તુલ્ય મંથનની આ સૌથી મોટી નિષ્પત્તિ રહી.

જનજીવનમાં એવી મનોવૈજ્ઞાનિક ધરી આવતી હોય છે, બ્યારે જૂની ધરેડમાંથી નીકળીને તથા ચીલા પાડવાનું, નવી પ્રજ્ઞાદાંત્રિય અને રીતરસમેા જીભી કરવાનું સહેલું થઈ પડે છે. ખરું તે માટે એવી ધરીને યોગ્યખવાની તથા યોગ્યપીને આવા પરિવર્તન માટે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર પડે છે. તેની અનિવાર્ય શરત એ છે કે આવા પુરુષાર્થ કરવા માનનારાઓએ આની શક્યાત ખુદ પોતાની ભાંતરી કરવી જોઈએ. પોતાના ચિંતનમાં, વલણમાં, વહેવાર-વર્તનમાં તત્કાળ આવું પરિવર્તન કરીને જનજીવનમાં પણ અપેક્ષિત પરિવર્તન લાવવા મથવું જોઈએ. આવું જો થઈ શકે, તો આવી મનોવૈજ્ઞાનિક ધરીએ સમાજને બહુ ત્વરાથી ધસી અગળ લઈ જઈ શકાય. પણ એક વાર જો આવી ધરી ધસી જાય, તો જનજીવન વળી પાછું એની એ જૂની ધરેડમાં જ ચાલ્યું જાય છે.

એક મનોવૈજ્ઞાનિક ધરી

૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭એ દેશને આઝાદી મળી, ત્યારે આવી એક મનોવૈજ્ઞાનિક ધરી આવી હતી. ૧૯૭૭ના માર્ચમાં દેશ શાસનની એક ખોટી તરાડમાંથી બહાર આવ્યો, ત્યારે વળી પાછી આવી મનોવૈજ્ઞાનિક ધરી સામે આવી. તેનો લાલ લાઈને શાસનનું તેમ જ સમાજનું એક નવપ્રયાણ ચાર-ભવાની બચપ્રકાશજીની મહેજી હતી. ગભ્યશક્તિ અને જનશક્તિના સહિયારા પુરુષાર્થથી મમાજને આગળ વધારી જવાનું સખનું તેઓ સેવતા હતા.

તે વખતના નવા આશા-ઉત્સાહના વાતાવરણમાં જેઠાપીઠની આ આકાંક્ષાનો પડછો પડતો હતો. જનતા પક્ષના નવા ચૂંટાયેલા સંસદ-સભ્યોએ બચપ્રકાશજીનાં સાંનિધ્યમાં રાજધાત પર ગાંધીજીની સમાધિ પાસે આવા નવપ્રયાણ માટે પ્રતિજ્ઞ લીધી. લોકોએ માન્યું કે આ સોગંદવિધિ લોકસભામાં થતી ઔપચારિક સોગંદવિધિ કરતાં વિશેષ ગંભીર અને પ્રવિંધ લેખાને. તેથી લોકોના મનમાં નવી આશા-અપેક્ષા જન્મી.

જનતા પક્ષ પરિસ્થિતિના દખાણ હેઠળ એકાએક અસ્તિત્વમાં આવી ગયેલો. સંસ્થા કેન્સિસ ભારતીય લોકરજ, ભારતીય જન સંઘ, સમાજવાદી પક્ષ અને જગજીવનનામ કેન્સિસ, એમ મુખ્યત્વે પાંચ પક્ષોના એકત્રીકરણથી આ પક્ષ જીભો થયેલો. તેના હજી સમારસ્તા અને લાવાત્મક એકતા આવવાનાં બાકી હતાં. વડા પ્રધાનની વરણી વખતે થોડીક અંગેશભાનીય સ્પર્ધા પણ દેખાઈ આવી. પરંતુ વડો પ્રધાન કેાણુ અને તે નહીં કરવાનું કામ જનપ્રકાશજીને અને આચાર્ય કૃપાલાનીને મોંપવામાં આવેલું. એમણે મોરારજીભાઈની વરણી કરી. બધા સંસદ-સભ્યોએ તેને સર્વાનુમતિ-એ માન્ય પણ રાખી. છતાં તે વિશે થોડોક કચવાટ અને ગણગણાટ ટાળી ન શકાયો. એવી અધવા દેસાઈ કે પહેલાં જગજીવનનામને વડા પ્રધાન બનાવવાનું વચન અપાયેલું, પણ તેનો લાંઘ થયો. આ વિશે જેઠાપીઠને કહેવું પડ્યું કે, 'યહ સોલહ આના જૂઠ હું !'

આ એક અમંગળ એપાધુ હતો. વડાપ્રધાનપદના ઉમેદવારો પોતાની લાલસાને કાળુમાં રાખી શક્યા નહોતા. છતાં તે વખતની પરિસ્થિતિના તેમ જ લોકમાનવના પ્રભાવને કારણે નબી ગયું.

૨૪ માર્ચે સંસદસભ્યોને સમીક્ષાનાં જનપ્રકાશકલ્પે કહ્યું કે ૩૦ વરસે ફરી એક વાર એક નવો ઇતિહાસ રચવા આપણે પ્રયાશ કરી રહ્યા છીએ. નવા ભારતના નિર્માણમાં રાજ્યશક્તિ અને જનશક્તિ બંને એકમેક સાથે તાકામાં તાલ મેળવીને આગળ વધશે. તેમ છતાં જો ક્યારેક બંને વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ ઊભો થાય તો તેવે વખતે મારી અપેક્ષા છે કે મોરારજીભાઈ અથવા જે કોઈ સત્તા ઉપર હોય તે પ્રજાના વિનય સેવકની માફક વરને, ઇન્દિરાજી જેવો વહેવાર ન કરે.

અને જેંપીની આશ્ચર્ય વચ્ચે જેંપીને અટકાવીને મોરારજી-ભાઈએ ત્યાં ને ત્યાં એવી ખાતરી ઉચ્ચારી કે, 'તમે નિશ્ચિત રહેજો, અમે આમ જ કરીશું.' જેંપીને આથી અનહદ ધુશી થઈ.

જેંપીનાં અસ્માનો

જેંપીને એવી આશા હતી કે એક લોક-અદિહાસન અને રાષ્ટ્રજનના વુજલ મંથનમાંથી ઊભો થયેલ પક્ષ અને સરકાર કોઈકે નવી ભાત પાડે. અન્ય ગૃહમંત્રી પક્ષો અને સરકાર કરતાં એમનાં રંગરંગ જુદા હશે. પોતાની મુખ્ય ભાવાવસ્થામાં જેંપીને તો ત્યાં સુધી બોલી ગયેલા કે આ જનતા પક્ષ મારું કરજદ છે, મારા હેલ્થ જ એક અંગ છે ! બિહાર આદિ-લન વખતે જેંપીને કહેતા કે લોક-અદિહાસન સરકારના સદકાપ સાથે પણ ચાલી શકે. એવો અવસર ઊભો થયો હોય, એમ જેંપીને લાગેલું. તેથી જે પક્ષને ઊભો કરવામાં એમનો ધંપુો બધો ફાળો રહ્યો હતો, તે પક્ષ સાથે ત્યારે તેઓ અટકી બંધી એકરૂપતા અનુભવતા હતા.

કોઈએ કમના પણ ન કરી હોય એટલી બધી સરજતાથી દેશ કટોકટીની કપરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી ગયો, તેથી વિનોબાજીને પણ રાહત થઈ હતી. ચૂંટણી બાદ એસએમ એમએ બેઠી મળવા ગયા, ત્યારે વિનોબાજીે કહ્યું : 'લાન લી અન દ ગલે, ફકલે તિકલે લોહીકલે—અહીં-તહીં ચાગે કોર આનંદ જ આનંદ છે !' 'પણ પછી તેમાં ઉમેર્યું, 'સાવધાન !' વિનોબા મોટે ભાગે સાંકેતિક ને સચક શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા હોય છે.

ખેર, જેંપીએ બધાને એટલા સાવધાન તો કર્યા જ હતા કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિની આપણી મંજિલ તો હજી ઘણી દૂર છે. ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર થઈ અને તેની જગ્યાએ બીજી સરકાર આવી એટલા સાવથી આપણુ કામની ઇતિશી થઈ જતી નથી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં તો આખાંયે જીવનને બદલવાની વાત છે, વ્યક્તિ અને સમાજના જીવનના પ્રત્યેક પાસાને બદલવાની, એક નવો સમાજ રચવાની વાત છે. આને સમાજમાં આવું આમુલ પરિવર્તન સરકાર ચાકરત કદાપિ થઈ શકે નહીં. સરકારની પણ

જવાબદારી છે. સરકાર પણ આમા મદદગાર થઈ શકે. પરંતુ ક્રાંતિ સરકારની શક્તિથી થવાની નથી, જનતાની શક્તિથી જ થશે. લોકોનો પોતાનો અલિપ્ત બળે એ બાળતને બધી રીતે પૂરેપૂરું પ્રોત્સાહન આપવું નેઈએ. આ ક્રાંતિનું સ્વરૂપ એક લોક-આનંદોલનનું જ હોઈ શકે.

તેથી કેન્દ્રમાં જનતા પક્ષની સરકાર સ્થપાઈ તેની સાથે-સાથ જ જેંપીએ લોકોના સંગઠનની વાત મૂકી હતી. ૨૫ માર્ચે જ આકાશવાણીને આપેલ મુલાકાતમાં એમણે લોક-સમિતિઓ રચવાનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો હતો. દેશ આખામાં આવી લોકસમિતિઓનું માળખું રચાઈ જવું નેઈએ, બેથી લોકોની શક્તિને શાંતિમય ક્રાંતિ માટે સંગઠિત કરી શકાય તથા સરકાર ઉપર પણ અસર પડી શકાય. આની સાથેસાથ છાત્ર-યુવા સંઘર્ષ વાહિનીના સંગઠનને પણ વ્યાપક અને સક્રિય બનાવવાની એમણે હાલત કરી હતી. આણું થાય તો જ છેલા મંથન કમ્પાન રાજ્યશક્તિ ઉપર લોકશક્તિની જે સર્વોપરીતા સિદ્ધ થઈ છે તેને કોઈક સ્થાથી સ્વરૂપ આપી શકાય, એમ જેંપીને લાગતું હતું.

પરંતુ હવે પહેલાંની જેમ લોકો વચ્ચે જઈને લોકોને જગાડવાની, લોકોને પ્રેરણા આપવાની સ્થિતિ જેંપીની રહી નહોતી. તબિયત પણુ સારી રહીને નહોતી. અને એકંદરે કરવા પડતા કાયલીસિસને કારણે પણ હંદર ઉપર ઘણી જ મર્યાદા આવી ગઈ હતી. કાયલીસિસ વખતે એમને પીકા પણ ગુલુ થતી હતી. તે દૂર કરવા એક ખાસ પ્રકારના ઝોપરેગનની જરૂર હતી. તે માટે અમેરિકા પણ જઈ આવ્યા. તેને લીધે થોડો વખત ઘણી ગાઢત રહી. પરંતુ અગાઉની જેમ દેશભ્રમણ કરીને લોકોના સનત સંપર્કમાં ગઈ શકે એની તબિયત એમની ફરી ક્યારેય ન થઈ.

શરૂઆતમાં જેંપીને એમ કલા કરતા હતા કે જનતા પક્ષની સરકારને એક વરસનો સમય આપવો નેઈએ, અને બેઠું નેઈએ કે એટલા વખતમાં એ લોકો કેટલું કરી શકે છે. તેથી એક વરસ સુધી એ પોતે પણ સરકારની કોઈ પણ ભંતની ટીકા-ટિપ્પણીથી દૂર રહ્યા હતા. નવી સરકારનું પ્રથમ કાર્ય દેશમાંથી ભયના વાતાવરણને દૂર કરવાનું અને લોકશાહીની આબોહવાને ફરી સ્થાપવાનું હતું અને તે કામ પ્રમાણમાં સારી રીતે પાર પડ્યું હતું. નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય, આખવારી સ્વાતંત્ર્ય પાછાં મળ્યાં હતા. કટોકટીનો ઝોઘાર પ્રબળે માથેથી જીતરી ગયો હતો. છેલ્લે દેશમાં જે કોઈ બની ગયું હતું, તેના સંદર્ભમાં આ વસ્તુનું ઘણું મૂલ્ય હતું. એક આતંક પર્વ સમાપ્ત થયું.

આદર્શથી અવળી ગતિ

પરંતુ જેંપીને ઇચ્છતા હતા એની નવપ્રમાણુની કોઈ ઝલક દેખાઈ નહીં, અને રાજકારણનું માણું પાછું એની એ જૂની ઘરેલમાં બેઠું હોય એમ લાગવા માંડ્યું. પ્રબળે વિશ્વાસ બેસે તે માટે કોટલીક વસ્તુઓ તો તત્કાળ થવી નેઈતી હતી. દાં તો

સત્તાધીશી આપણુ જેવા ગરીબ દેશને શોભે એ રીતે સાદાઈ અને કઠકસરને દાખલો બેસાડે અને વરસોથી આત્માં આવતા દારા, દોરદમામ, સાદામી, આડંબર વગેરે બંધ કરે, તે ગાંધીજી જરૂરી હતું. અને તે કામ એવું હતું કે પોતાની ધબ્બા હોય તો તત્કાળ થઈ શકે પણ મન હોય તો માળવે જવાય ને ? એાગસ્ટ ૧૯૭૭ માં જે૦પી૦ને વ્યાપારપૂર્વક કહેવું પડ્યું : ‘એ લોકો હજી એની એ ઢબે, એના એ બંગલા વગેરેમાં રહે છે, તે મને ગમતું નથી. એટલું જ નહીં, મને તો એવા બખર માખા છે કે પોતાના માટે વધુ બહોજબાદ બંગલો મેળવવા પ્રધાનો વચ્ચે હરીફાઈ પથુ ચાલે છે ! આવી બધી વસ્તુઓ મને ચિંતા કરાવે છે. મને એવોન કરી મૂકે છે.’

પ્રધાનો, સંસદ-સભ્યો વગેરે પોતાની મિલકત બહેર કરે એવી અપેક્ષા હતી. પણ તેય થયું નહીં. ઇન્દિરાજીએ સંસદ-સભ્યોને જિંદગીભર પેન્શન આપવાની યોજના ચાલુ કરી હતી તેને તો તુરત જ રદ કરવાની વાત હતી. પણ તે બાબતમાંયે છેવટ સુધી કાંઈ ન થયું. બધાચારને શકવાનું, બહેર સેવકોના બધાચારના આક્ષેપોની તપાસ માટે કોઈક કાંચમનું તંત્ર જીલુ કરવાનું કામ પણ ન થયું. પક્ષપક્ષો રોકવા માટે કોઈ પગથું ન લગાયું. ચૂંટણી-અર્થ ઘટાડાવો, ચૂંટણી-સંઘ પર અંકુશ મૂકવો, પક્ષો તરફથી થતા ખર્ચને પણ ગણતરીમાં લેવો, પક્ષોના હિસાબકિતાબ ઓડિટ કરાવીને બહેર કરવા વગેરે માગણી બિહાર આંદોલન વખતે બેર-શોરથી કરાતી. પણ જનતા પક્ષે સત્તા પર આવીને તે દિશામાં કંઈ જ ન કર્યું. ચૂંટણી પદ્ધતિમાં સુધારા કરવા અંગે કશું ચિંતન થઈ ચૂકેલું, કશું નક્કર સૂચનો પણ સામે આવેલાં, પણ તે અંગે કંઈ વિચાર જ ન થયો. વહીવટીતંત્ર એવું એ કાયમ રહ્યું, તેમાં પણ કોઈ સુધારો કરવાનો અભિપ્રાય ન લેવાયો. “રાઈટ એક રીન્કલ” — પોતાના પ્રતિનિધિને પાછો બોલાવી લેવાનો અધિકાર એ તો બિહાર અંદોલનનો એક મુખ્ય નારો હતો. તેના વિશે ગંભીરતાથી વિચાર કરીને કોઈક વાસ્તવિક અને વ્યવહારુ યોજના વિચારવાને બદલે એ વાતને અવ્યવહારુ ગણીને લગભગ હસી ઠાકવામાં આવી. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચેના નબંધ, વહીવટીતંત્રમાં રાજકારણીઓ તરફથી થતી અવગણી, સર્વોચ્ચ ન્યાયમંત્રીની નિમણૂક વગેરે અનેક બાબતોમાં લોકશાહી વ્યવસ્થાને અનુકૂળ અને પોષક એવી કશી સ્વસ્થ ને તંદુરસ્ત પ્રગાલીએ. ઊભી કરવાની જરૂર હતી. પણ તે તરફ ધ્યાન જ ગયું નહીં. જનતાને જવાબદાર એવા રાજકારણ માટે કોઈ આચાર-સંહિતા ઊભી કરાઈ નહીં.

બિહાર આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે ચંદ્રશેખર જે૦પી૦ને અનેવાર સવાલ કરસી કે બિહારની યા ખીજી કોઈ પણ અપવાદ દાગે બે કોંગ્રેસની સરકારને ઉપલાવી લેવી જરૂર છે એ વિશેષ પક્ષની સરકાર સ્થાપવાનું કાયમ, તો તે સરકાર આગળી નરકાટ કરતાં કોઈ રીતે ગૃહતર દોષવાની છે ખરી ? કોઈકદી પેરવાની આ વાત. જે૦પી૦ને ત્યારે આશા હતી કે

નવા ચીરો પાડી શકાયો. પણ એ આશા જનતા પક્ષ દ્વારા ફગાવેલ થઈ નહીં.

અનોચથા અને મથામણ

૧૯૭૮ના બનન્યુઆરીમાં ગાંધીનિવાસી દિન નિમિત્તે જે૦પી૦એ જનતા સરકારના સભ્યો અને જનતા પક્ષને અપીલ કરી કે, ‘હું આશા રાખું છું કે આ પવિત્ર દિને તમે આત્મનિરીક્ષણ કરશો કે આપણું આચરણ અને આપણી જીવનપ્રથા રાજધાટ પર આપણે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને અનુકૂળ છે ખરા ? તદ્દન નીચલા ધરના માનવીને લાલ પહેંચી એ રીતે નીતિઓમાં પરિવર્તન કરવા આપણે આપણાથી બનતું બધું કરી જુલ્યા છીએ ? આ સરકાર આગલી સરકારો કરતાં નોખી માટીની સરકાર છે, એવા અનુભવ સામાન્ય માનવીને તેની પાથેના રોજિંદા વ્યવહારમાં આપણે કરાવી શક્યા છીએ ?’

ખરતું આની કશી અસર થઈ. એપ્રિલ ૧૯૭૮માં જે૦પી૦એ નોંધ્યું : ‘રાજધાટ પર સોગંદ લેવારવ્યા હતા લારની અને આજની પરિસ્થિતિમાં મોટા ફેર પડી ગયો છે. એક વર્ષ સુધી હું ચૂપ રહ્યો. હવે થાય છે કે હું કોઈક કહું. હાલની સ્થિતિને સુધારવા હું કોઈક કરું.’

જનતા પક્ષના પ્રમુખ ચંદ્રશેખરને જે૦પી૦એ પત્ર લખ્યો. તેમાં એમના દિલને કારતી ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી. કરવા જેવી અનેક બાબતો પ્રત્યે ધ્યાન ઠેર્યું અને કહ્યું : ‘જનતામાં જે અશ્વત્થ પૂર્વ ઉત્સાહ હતો એ આશાને સંચાર થયો હતો તે એકંદરે ઠાકો પડી ગયો છે, અને લોકોમાં નિરાશાની લાવના વધી રહી છે. આનાં કારણો તપાસવાં જોઈએ.....૩૦ વરસે ફરી આપણને જે એક મોઠો કાંચ લાગ્યો છે, તેને બે આપણી પોતાની વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા અથવા આમલતા માર્ગો આપણે ખોઈ બેસીયું, તો લોકોને વિશ્વાસઘાત કયો મળ્યો.’

ખરતું આવી વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓ અને આમલતા જ માથું જાયકવા લાગ્યા હતા. જનતા પક્ષના જુદા જુદા ધંધકો વચ્ચેની ખેંચતાણ અને ખટરામ પણ વધતા જતા હતા. એ બધા ઘટકો અંદરોઅંદર અથડાઈ-ઘુટાઈને ફરી વેરવિખેર થઈ ગયો, એવી ભીતિ વર્તાવા લાગી હતી. જે૦પી૦એ એટલ્યા પણ ખરા કે એક વાર આવી રીતે વેરાઈ જગો, તો પછી કોઈ તમારો લાવ પણ નહીં પૂછે, તમારામાં કશી શક્તિ નહીં રહે. એમને ત્યારે અકાંચપણ થવા કરતી હતી. એક વાર જનતા પક્ષના બે નેતાઓ મળ્યા. આવ્યા હતા. એમની હાજરીમાં એક ચીજ વ્યક્તિએ જનતા પક્ષના અધકાની વાત કાઢી ત્યારે જે૦પી૦ કોઈક ઉત્તેજિત સ્વગમાં બોલ્યા, ‘મારું સ્વાસ્થ્ય બે સાડુ’ હોત, તો હું આ લોકોને પેન્શન કરી મૂકત.’

માર્ચ ૧૯૭૮ માં જે૦પી૦એ મોરારજીભાઈને પત્ર લખ્યો : ‘જે લોકોએ ૧૯૭૭ માં મતદાન કરીને તમને અને તમારા સાથીઓને સત્તા પર બેસાડ્યા, તે લોકોની આકાંક્ષા અને તમે

બધાએ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓ પાર પાડવા માટે બહુ ઝોલો પ્રયત્ન થયો છે, એવું મને લાગે છે.....દેશ આજે જાણે દિશાહીનતાની અવસ્થામાં ભટકી રહ્યો છે..... બ્રહ્માચાર શૈકવામાં અને ઉચ્ચ સ્તર પરના બ્રહ્માચારના પાપને કામવામાં આપણી સરકારો સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે..... શાસનની નવી પદ્ધતિ અપનાવવાની દિશામાં કોઈ પગલું લેવામાં આવ્યું હોય એમ લાગતું નથી.....જનતા પક્ષમાં જૂથવાદ અને ધટકવાદ વકરી રહ્યા છે.....જનતા પક્ષના એક મિત્ર તરીકે આ બંધી ખાખોટી મને ચિંતા થાય છે. જનતાને પણ મેં વચન આપેલું કે જનતા સરકાર પોતાનાં વચન પાળશે અને લોકોની ઇચ્છા પૂરી કરશે.

ઈંદિરાજ સાથેનો વહેવાર

ઈંદિરાજ સાથેના વહેવારમાંયે જનતા સરકાર કોઈ લાંબી દૃષ્ટિ અને મોટું મન દાખવી શકી નહીં, કુશળતા ને કાર્યક્ષમતાયે દાખવી શકી નહીં. આચાર્ય કૃપાલાનીએ શરૂઆતમાં જ કહેલું કે આ માટે ખાસ અદ્યત્ત સ્થાપીને બેન્ચુ મંદિનામાં કેસનો નિકાલ આણો અને કોટાકટી દરમ્યાન થયેલાં કુટલોને જાહેરમાં જનતા સમક્ષ મૂકી દો. પરંતુ એમ લાગે છે કે જનતા સરકારને વ્યક્તિગત પંજવણીમાં તેમ જ આ વસ્તુને લાંબી ચલાવીને તેમાંથી રાજકીય લાભ ખાટતા રહેવામાં વધુ રસ હતો. પણ બન્નું એવું કે આને લીધે રાજકીય લાભ જીલ્લાનાં ઈંદિરાજ ખાટી ગયાં, અને મામલો આખો કાનૂની આંદોધૂટીમાં અટવાઈ ગયો. વિરોધ વ્યક્તિનો નહીં, વ્યક્તિની ખોટી નીતિઓનો કરવાનો હોય, એ ગાંધી-નીતિનો આમાં અભાવ હતો.

બ્યારે જેઓ પૂરેપૂરા ગાંધી-નીતિ મુજબ જ વર્તાય. ઈંદિરાજની નીતિની ઉપર, એમની શાસનની તરાહ ઉપર જેઓએ નેટલા વેધક પ્રકારે ક્યાં હતા, તેટલા લાગ્યે જ ખીન કાંઈએ ક્યાં હશે. અને તેમ છતાં ૧૯૭૭માં ઈંદિરાજના પરાજયથી માંડીને તે પોતાના સહુ લગી, જેઓએ સૌથી ગ્રાહી ચર્ચાએ કાંઈ બાળતની કરી હોય તે તે ઈંદિરાજની. કોઈની વગેરેઓમાં કે પંજવણીમાં એમને ગિલકુલ રસ નહોતો. બદલે, ખોટું કામ કરનારી વ્યક્તિ પ્રત્યે તે એમના દિલમાં પ્રેમ જ હતો. એમનો વિરોધ ખોટા કામ પ્રત્યે હતો, વ્યક્તિ પ્રત્યે નહીં.

અલગત, એમણે એટલું બઝર કહી દીધું હતું કે, ‘કાયદાને તેવું કામ કરવા દેવું’ એવું. કાયદાની નગરમાં દરેક માણસ સરખો જ છે, એમ સદાય સહુને માટે સ્વીકારીને ચાલવું એવું. હું આશા તો રાખું છું કે આ બધાં તપાસ પંચોમાં ઈંદિરાજ અપરાધી નહીં સાબિત થાય. પરંતુ બે તેઓ અપરાધી સાબિત થયાં, તો એમને પણ ધટતી સજા મળવી એવું, અને એમણે પોતે પણ તે સજા સ્વીકારવી એવું.

મેનકા ગાંધીએ જેઓને પૂછ્યું કે તમે ઈંદિરાજની વિરુદ્ધ કેમ થઈ ગયેલા? ત્યારે જેઓએ કહ્યું કે એ સ્વિકાર્યો બે વાર અમારે વાતચીત થઈ હતી. પણ મેં જોયું કે કશો મુદ્દો કરવાની એમની તૈયારી જ નથી.

એક હિતચિંતકની સલાહ અને દુઃખ

મેનકાએ ઈંદિરાજના રાજકીય લાભિષ્ણ વણે પૂછ્યું. ત્યારે ઈંદિરાજના એક ખરા હિતચિંતક તરીકે જેઓ બોલ્યા : ‘એમણે ક્યારેક પસ્તાવો વ્યક્ત કર્યો હોત કે આ ખોટું થયું, આમ થયું એવું નહોતું, વગેરે તો સાડું હતું. લોકશાહીમાંની એમની માન્યતા વિશેની મારી શ્રદ્ધા ડગી ગઈ છે. તે વિશે એમને કોઈ આંતરિક નિષ્ઠા હોય એમ મને નથી લાગતું. અગાઉ પણ મેં કહેલું કે એમના વ્યક્તિત્વમાં સરકુખસારીનાં લક્ષણો છે. અને તેમ છતાં લોકોને બે એવો વિશ્વાસ હશે કે લોકશાહી એમના હાથમાં સુરક્ષિત છે, તો એ પાછાં આવશે.’

મેનકાએ ફરી પૂછ્યું કે પાછાં આવવા માટે ઈંદિરાજે શું કરવું એવું?

જેઓએ કહ્યું : ‘તેને માટે ઘણા રસ્તા છે. પણ જે રીતે થઈ શકે તે રીતે લોકોની સેવા કરવી, જે રીતે થઈ શકે તે રીતે એક રાજકીય નેતા તરીકે વર્તવું. પરંતુ આ બે વસ્તુ એમને વળગેલી છે, તે ધ્રોવાઈ જવી એવું. તો કદાચ પરિસ્થિતિમાં પલટો આવે.’

દિલમાં લગીરે દુઃખ નહીં, પોતાને થયેલ કોઈ અન્યાય કે ગેરવર્તન માટે કશી ફરિયાદ નહીં, બદલે દોષિત વ્યક્તિ પોતે પોતાના દોષ ન છોડી શકી, તે માટેયે ભારોભાર અસ્પેક્ષ અને હાર્દિક સહાનુભૂતિ. એક વાર પોતાના દિલનું દુઃખ આવા શબ્દોમાં વ્યક્ત કર્યું : ‘કમનસીબે ઈંદિરાજને એવું લાગ્યું કે એમને વડાપ્રધાનના પદથી હટાવવા માટે જ એ આંદોલન શરૂ થયું છે. એમણે એમ માની લીધું કે એમને ઉચ્ચલાવી પાડવાનું આ કાવતરું છે. એ એક દુઃખદ પ્રકરણ બની ગયું. કોઈક દારૂસર આપણા સહુની બહેન અને પ્યારી બહેન ઈંદિરાજના દિમાગમાં રાજતંત્રની કલ્પના જુદા પ્રકારની થઈ અને તે દિશામાં એ આગળ પણ વધ્યાં. પરિણામે, ભારતીય લોકશાહી ઘણાં બધાં બંધોનોમાં બકાઈ ગઈ.’

એક નોખી માટીનો માનવી!

એટલે માર્ચ ૧૯૭૭ માં ઈંદિરાજના ઘેર પરાજય બાદ સામેથી એમને મળવા ગયેલા તે ઔપચારિકતા ખાતર કે થોડીક સહાનુભૂતિ ફાલેલા ખાતર નહીં, પણ પોતાના દિલના અવા મનોભાવ પ્રગટ કરવા ખાતર ગયેલા કે બહેન...તે બપોતું શું કામ કર્યું, આપણું ખોટું શું કામ ધારી લીધું? નીચલા સ્તરની આપણી રાજરસોતો અને આપણાં વામણાં જિતવલણોની નગરે આ ખાનદાન દિલની જિંદગી ખ્યાલમાં નહીં આવે. પરંતુ ગાંધીજી બાદ મદદે દુલ્લભમાં આવી ખાનદાની અને મહાનતાના દાખલા લાગ્યે જ લેવા મળે છે. આ સાહસી...રાજકીય પણ પહેલેથી છેલ્લે મુખી ગાંધીગોખલેવું જ રાજકીય રહેલું. રાજકીયને એણે શ્રદ્ધા માન્યતા અને માનવસંબંધોની આધ્યાત્મિકતાથી વ્યભગી ચીજ માની નહોતી. લોકો પ્રશંસા સચુ કહ્યું છે કે પોતાના સમય અને કરુણને લીધે જેઓને લોકોએ

સત્તાધીશી આપણા જેવા ગરીબ દેશને શોભે એ રીતે સાદાઈ અને કચકચરને દાખલો બેસાડે અને વરસોથી ચાલ્યાં આવતા હારા, દોરડામાં, સાલ્મળી, આડંબર વગેરે બંધ કરે, તે અસંત જરૂરી હતું. અને તે કામ એવું હતું કે પોતાની ઇચ્છા હોય તો તત્કાળ થઈ શકે. પણ મન હોય તો માળવે જવાય ને ? આગસ્ટ ૧૯૭૭ માં જે૦પી૦ને વ્યથાપૂર્વક કહેવું પડ્યું : ‘ એ લોકો હજી એની એ ઢબે, એના એ બંગલા વગેરેમાં રહે છે, તે મને ગમતું નથી. એટલું જ નહીં. મને તો એવા ખખર મળ્યા છે કે પોતાના માટે વધુ બહોળહાલ બંગલો મેળવવા પ્રધાનો વચ્ચે હરીફાઈ પણ ચાલે છે ! આવી બધી વસ્તુઓ મને ચિંતા કરાવે છે. મને બેચેન કરી મૂકે છે. ’

પ્રધાનો, સંસદ-સભ્યો વગેરે પોતાની મિલકત બહાર કઢે એવી અપેક્ષા હતી. પણ તેય થયું નહીં. ઇન્દિરાજીએ સંસદ-સભ્યોને ગિફ્ટગીલર પેન્શન આપવાની યોજના ચાલુ કરી હતી તેને તો દુરત જ રદ કરવાની વાત હતી. પણ તે બાબતમાંયે છેવટ સુધી કાંઈ ન થયું. અઢ્યારને રોકવાતું, બહાર સેવકોના અઢ્યારના આકોષોની તપાસ માટે કોઈક કાયમતું તંત્ર ઊભું કરવાતું કામ પણ ન થયું. પક્ષપક્ષે રોકવા માટે કોઈ પગલું ન ભરાયું. ચૂંટણી-ખર્ચ ઘટાડો, ચૂંટણી-રૂંડો પર અંકુશ મૂકવો, પક્ષો તરફથી થતા ખર્ચને પણ ગણતરીમાં લેવો, પક્ષોના હિસાબકિતાબ આડિટ કરાવીને બહાર કરવા વગેરે માગણી ગિહાર આંદોલન વખતે જ્ઞે-શોરથી કરાતી. પણ જનતા પક્ષે સત્તા પર આવીને તે દિશામાં કશું જ ન કર્યું. ચૂંટણી પદ્ધતિમાં સુધારા કરવા અંગે ઘણું ચિંતન થઈ ચૂક્યું, ધણું નક્કર સંકલ્પો પણ સામે આવેલાં, પણ તે અંગે કશો વિચાર જ ન થયો. વહીવટીતંત્ર એવું એ કાયમ રહ્યું, તેમાં પણ કોઈ સુધારો કરવાનો અલિકંમ ન લેવાયો. “ રાઈટ ઓફ રીફાલ ”— પોતાના પ્રતિનિધિને પાછો બોલાવી લેવાનો અધિકાર એ તો ગિહાર આંદોલનને એક સુખ્ય નારો હતો. તેના વિશે ગંભીરતાથી વિચાર કરીને કોઈક વાસ્તવિક અને વ્યવહારુ યોજના વિચારવાને બદલે એ વાતને અવ્યવહારુ ગણીને લગભગ હસી કાઢવામાં આવી. કેન્ડ અને રાજ્યો વચ્ચેના સબધ, વહીવટીતંત્રમાં ગભરાટીઓ તરફથી થતી દબંગીરી, સર્વોચ્ચ ન્યાયમંત્રીની નિમણૂક એરે અનેક બાબતોમાં લોકશાહી વ્યવસ્થાને અનુરૂપ અને પોષક એવી ધણી સ્વસ્થ ને તંદુરસ્ત પ્રણાલીઓ ઊભી કરવાની જરૂર હતી. પણ તે તરફ ધ્યાન જ ગયું નહીં. જનતાને જવાબદાર એવા રાજગણજી માટે કોઈ આચાર-સંહિતા ઊભી કરાઈ નહીં.

ગિહાર આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે ચંદ્રશેખરે જે૦પી૦ને અનેકવાર સલાહ કર્યો કે ગિહારની વા બીજી કોઈ ખજુ ચમચવા દાન બે કોંગ્રેસની સરકારને ઉપલાવી તેની વચ્ચેથી વિરોધ પક્ષની સરકાર સ્થાપવાનું થાય, તો ને સરકાર આશ્રી સરકાર કર્યાં કોઈ રીતે બહાર દોવાની છે ખરી ? મંદોદી પટેલની આ વાત, જે૦પી૦ને હાથે આશા હતી કે

નવે ચીલો પાડી શકાયો. પણ એ આશા જનતા પક્ષ દ્વારા કળાજૂત થઈ નહીં.

મનોબંધના અને મથામણ

૧૯૭૮ના બનસુઆરીમાં ગાંધીનિર્વાણ દિન નિમિત્તે જે૦પી૦એ જનતા સરકારના સભ્યો અને જનતા પક્ષને આપીલ કરી કે, ‘ હું આશા રાખું છું કે આ પવિત્ર દિને તમે આત્મ-નિરીક્ષણ કરશો કે આપણું આયશ્ય અને આપણી જીવનપ્રથા રાજસ્થાન પર આપણે લેધીલી પ્રતિજ્ઞાને અનુરૂપ છે ખરા ? તદ્દન નીચલા ધરના માનવીને લાલ પહેંચે એ રીતે નીતિઓમાં પરિવર્તન કરવા આપણે આપણાથી બનતું બધું કરી જૂથ્યા છીએ ? આ સરકાર આગલી સરકાર કરતાં નોખી માટીની સરકાર છે, એવા અનુભવ સામાન્ય માનવીને તેની પાંચેના રોજિંદા વ્યવહારમાં આપણે કરાવી શક્યા છીએ ? ’

ખરું આની કશી અસર થઈ. એપ્રિલ ૧૯૭૮માં જે૦પી૦એ મોંઘું : ‘ રાજસ્થાન પર સાંગદ લેવારવ્યા હતા ત્યારની અને આજની પરિસ્થિતિમાં થોડો ફેર પડી ગયો છે. એક વર્ષ સુધી હું ચૂપ રહ્યો. હવે થાય છે કે હું કોઈક કહું. હાલની સ્થિતિને સુધારવા હું કોઈક કહું. ’

જનતા પક્ષના પ્રમુખ ચંદ્રશેખરને જે૦પી૦એ પત્ર લખ્યો. તેમાં એમના દિલને કારતી ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી. કરવા જેવી અનેક બાબતો પ્રત્યે ધ્યાન દોર્યું અને કહ્યું : ‘ જનતામાં જે અમૂલ્યપૂર્વ ઉત્સાહ અને આશાનો સંચાર થયો હતો તે એકદરે ટાંકો પડી ગયો છે, અને લોકોમાં નિરાશાની લાવના વધી રહી છે. આનાં કારણો તપાસવાં જોઈએ.....૩૦ વરસે ફરી આપણને જે એક મોઝો હાથ લાગ્યો છે, તેને બે આપણી પોતાની વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા અથવા આશ્ચર્યના માર્યાં આપણે યોદ્ધા બેસીશું, તો લોકોને વિશ્વાસઘાત કર્યો ગણાયો. ’

ખરું આવી વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓ અને આમલે જ માથું ઊંચકવા લાગ્યા હતા. જનતા પક્ષના જુદા જુદા ઘટકો વચ્ચેની જેતણ્યો અને ખેટરાણ પણ વધતા જતા હતા. એ બધા ઘટકો અંદરથી-બંદર અચકાઈ-કુટાઈને ફરી વેગવિગેર થઈ ગયો, એવી ભીંત વર્તાવા લાગી હતી. જે૦પી૦એ ચેતવ્યા પણ ખરા કે એક વાર આવી રીતે વેરાઈ જશો, તો પછી કોઈ તમારો ભાવ પણ નહીં પૂછે, તમારામાં કશી શક્તિ નહીં રહે. એમને ભાંડે અકળામજી થયા કરતી હતી. એક વાર જનતા પક્ષના બે નેતાઓ મળ્યા આપ્યા હતા. એમની હાજરીમાં એક શ્રીજી વ્યક્તિએ જનતા પક્ષના ગંગાની વાત કહી. ત્યારે જે૦પી૦ કોઈક ઉત્તેજિત સ્વરમાં બોલ્યા, ‘ માડું સ્વાસ્થ્ય બે સાડું હોય, તો હું આ લોકોને પરેશાન કરી મૂકત. ’

માર્ચ ૧૯૭૮ માં જે૦પી૦એ મોરારજીભાઈને પત્ર લખ્યું : ‘ જે લોકોએ ૧૯૭૭ માં મતદાન કરીને નમને અને તમારા સાથીઓને સત્તા પર બેસાડ્યા, તે લોકોની આકાંક્ષા અને તમે

જાણ્યો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓ ખરે પડવા માટે ગણુ એકો પ્રદાન થયો છે, એવું મને લાગે છે.....કેશ આજે જન્મે દિશાહીનતાની અવસ્થામાં ભટકી રહ્યો છે..... અદ્યાર ચેકવામાં અને હિચ્ચ સ્તર પરના જાણવારના ખાપને ડામવામાં આપણી સરકારે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે..... શાસનની નવી પદ્ધતિ અપનાવવાની દિશામાં કોઈ ખગલું ભરવામાં આવ્યું હોય એમ લાગતું નથી.....જનતા પક્ષમાં જૂથવાદ અને ઘટકવાદ વકરી રહ્યા છે.....જનતા પક્ષના એક મિત્ર તરીકે આ બધી બાબતોથી મને ચિંતા થાય છે. જનતાને જનુ મેં વચન આપેલું કે જનતા સરકાર પોતાનાં વચન માળગે અને લોકોની છંછા ધરી કરશે. '

ઈન્દિરાજી સાથેનો વહેવાર

ઈન્દિરાજી સાથેના વહેવારમાં જનતા સરકાર કોઈ લાંબી દષ્ટિ અને મોટું મન દાખવી શકી નહીં, કુશળતા ને કાર્યક્ષમતાયે દાખવી શકી નહીં. આચાર્ય કૃષ્ણલાનીએ શબ્દમાત્રમાં જ 'કહેલું' કે આ માટે ખાસ અકાલન રચાઈને બેન્ચરૂ મંદિરામાં કેસને નિકાલ આણો અને કટોકટી દરમ્યાન થયેલાં કુતંગોને જલસેમં

એક હિતચિંતકની સલાહ અને દુઃખ

મેનકાએ કહિરાજના મગજીવ ભવિષ્ય (નરો પુછ્યું). ત્યારે કહિરાજના એક ખરા હિતચિંતક તરીકે જોખીં બોલ્યા : 'એમણે ક્યારેક પચાવે; પચાવે ક્યોં હેત કે આ બોલું થયું. આમ થયું નેઈલું નેઈલું, વચેતે તેા સાચું હજી. લોકશાહીમાંની એમની સાન્યતા વિરોધી મારી શકા રહી ગઈ છે, તે વિરો એમને કોઈ આંતરિક નિષ્ઠા હોય એમ મને નથી લાગતું. આર કે પછુ મેં કહેલું કે એમના બકિરાવમાં સરખાખસરીતે હકુતું છે. અને તેમ છતાં લોકોને તે એવું વિશ્વાસ હશે કે લોકશાહી એમના હાથમાં સુરક્ષિત છે. તે એ પાછાં ચાલશે. '

મેનકાએ ફરી પુછ્યું કે પાછાં ચાલવ. મારે હસિરાજને કું કહેવું નેઈલું !

જોખીંએ કહ્યું : 'તેને મારે બહુ રક્ષા છે. પછુ તે રીતે થઈ શકે તે રીતે લોકોની સેવા કરવી, તે રીતે મારું શકે તે રીતે એક રાજકીય નેતા તરીકે વર્તવું. પછી આ નો વચન એમને વચગેશી હં. તે હાવાઈ નવી નેઈલું. તે કદાચ પડિચિતન,

નેવા મૂર્તિભંજન ન બન્યા. તેઓ મૂર્તિઓને જાળીનેદાસ્ત કરનારા નહીં, પણ મૂર્તિઓને ધ્વજનારા, નવા ઘાટ આપનારા શિલ્પી હતા. (જુઓ પાન ૭૧-૭૭)

આટલું બધું બન્યા છતાંયે જેઓની મનમાં ઇસ્ટિરાજ માટે લવલેશ દેખ કે અભાવ નહોતો. એટલે જ ઓગસ્ટ ૧૯૭૭ માં ઇસ્ટિરાજ એમને પટણામાં મળવા આવ્યા, ત્યારે મુલાકાત બાદ પત્રકારો સમક્ષ જેઓની મોટેથી આવી શુભકામના જ નીકળી : ‘એમને ભૂતકાળ ઉજવવા હતા, એમનું સવિધ ઉજવવાતર નીવડે !’

કેએસ પક્ષ માટે પણ જેઓની મનમાં આવી જ શુભકામના હતી : ‘કેએસની પોતાની મહાન પરંપરા છે. આજે દેશભરમાં તેનું ખાસ્સું મોટું સંગ્રહ છે. જ્યાં એ પોતાને ઠોઠાકીના અવશેષોથી મુક્ત કરીને લોકશાહી પ્રત્યેની પોતાની નિષ્ઠા ફરી સ્થાપિત ન કરે ત્યાં સુધી લોકો તેના પર વિશ્વાસ ન મૂકી શકે. આવી રીતે નવસંસ્કરણ પામેલી કેએસ ભારતીય રાજ્ય-વ્યવસ્થામાં શક્તિના એક સ્તોતરપ બની રહેશે, કેમ કે દ્વિપક્ષી પદ્ધતિ માટે તે એક અધાર પૂરો વાડશે. આમ, કેએસ પુનર્જીવિત થાય તેમાં મને રસ છે. તેના માટે માગ મનમાં કોઈ દેખ નથી. દેશના રાજકીય જીવનમાં તે પણ પોતાની ઉચિત ભૂમિકા ભજવતી રહે, એમ હું ઇચ્છું.’

પરે જ, આ એક જુદી માટીનો માનવી હતો. અને તેથી જ વહેવારકાળા રાજકારણીઓને એની વાત પૂરી ન સમજાય, તે પણ સ્વાભાવિક હતું. છતાંયે જો એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહ્યું હોત, તો વહેવારકાળા રાજકારણીઓને પણ એમણે રાજકીયમાં ફરી એક નવી તરાહ બિભી કરવા માટે દેરવાણી આપી હોત. તમિલતને લીધે પોતે લાચાર છે, એવા વસવસો પાછલા વરસોમાં જેઓની મોટેથી વારંવાર સાંભળવા મળતો. એ કહેતા કે ૧૯૭૭ની ચૂંટણી બાદ જો હું તુરત બીમાર ન પડી ગયો હોત, અને માનું ભારતવ્યાપી ભ્રમણ ચાલુ રાખી શક્યો હોત, તો કદાચ સરકાર ઉપર અને તેની નીતિઓ ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે એવું લોકમતનું દબાણ હોયું હશે શક્યો હોત.

લોકસંપર્કના અભાવે પંચુતા

લોકો વચ્ચે જવું, લોકો સાથે હળવું-ભળવું, લોકોના સુખદુઃખમાં ભાગ પડાવવું, વિચારોનું આદાનપ્રદાન કરતાં રહેવું, એ જેઓની માટે ગતિનો મોટો સ્રોત હતો. લોકો સાથેના આત્મીય સંબંધમાંથી એમને સ્ફુરણ થતી. પરંતુ એ એટલે હવે લગભગ સુધાઈ ગયા હતા. લોહિયા ઘણી વાર કહેતા કે, ‘જેઓની લોકમત છે. એ લોકસમૂહને લઈને આવે છે. એ લોકસમૂહને સમજે છે, અને લોકસમૂહ પણ એમને સમજે છે.’ જેઓની પાંતે પણ ઘણી વાર કહ્યું છે કે, ‘બ્યારે મારી સાથે લોકસમૂહ ખરો થાય છે, અથવા હું લોકસમૂહ સાથે ખરો થાઉં છું, ત્યારે મને અતુલ્ય લાગે છે કે એમનામાંથી કોઈ શક્તિ નીકળીને મારામાં પ્રવેશ કરી રહી છે. જનતા ચૂપ રહે

છે, તોયે મને લાગે છે કે તે મને કાંઈક કહી ગઈ છે, અને હું સાંભળી રહ્યો છું.’ લોકસમૂહમાંથી આનાયાસ પ્રગટ થઈને જેઓને ‘લોકનાયક’ તરીકે ગિરુદ મળ્યું, તે ‘કેટલું’ બધું યથોચિત હતું તે આના પશ્ચી સમજાય છે. લોકોની છઠ્ઠી ઈડિય દાગ જ આવી વરતુ ક્યોને કિલાઈ જતી હોય છે.

પરંતુ આવા જીવંત લોકસંપર્કના અભાવમાં પોતાનાં પાછલા વરસોમાં જેઓની કોઈક પંચુતા અતુલ્યતા હતા, પરિસ્થિતિ ઉપર પોતાની પકડ નથી રહી એમ અતુલ્યતા હતા. વળી, એમને એવીયે લાગણી થતી કે હવે એમની કોઈકે પડી નથી, એમનું કોઈ સાંભળતું નથી, એમની વાત પર કોઈ ધ્યાન નથી. એક વાર એમને ‘કોઈએ પૂછ્યું’, ‘જનતા પક્ષના નેતાઓને તમે કેમ કોઈ કહેતા નથી ? એ બધા ખોટા રસ્તે જઈ રહ્યા છે.’ ત્યારે જેઓની બોલ્યા : ‘એ લોકો મારી વાત ત્યારે સાંભળત, ત્યારે મારી પાછળ હનરો-લાખો લોકો ભેગાં હોત. એવી શક્તિના અભાવમાં એ લોકો મારી વાત નહીં સાંભળે. એટલે મેં કોઈ કહેવાનું છોડી દીધું છે.’

‘બાગ બીજડ ગયા !’

ગાંધીજીની જેમ જેઓની પણ પોતાના છેલ્લા દિવસોમાં મહાભારતનો પેલો સ્લોક ગણગણા કરતા : ‘હવે વાહુર્વિરોધે ન વ ક કશ્ચિન્નગોતિ મે—’ જિયા હાય કરી-કરીને બૂરો પાડું છું’, પણ માનું ‘કોઈ સાંભળતું નથી ! એ જોતા કે સરકારમાંના કોઈ એમની સલાહ કે માર્ગદર્શન માટે આવુર નહોતા. તેમ સંજોગમાં પોતાનાં મંતવ્યો એમના ઉપર લાદવાનું એમને કીક નહોતુ લાગતુ. બન્ને, ધીરે ધીરે તો જેઓની મન પર એવી છાપ પડતી જતી હતી કે એમનાં કામોમાં પોતે માનું ન મારે, દબાવ ન દે એવું એ લોકો ઇચ્છતા હતા.

આતુ પરિણામ એ આવ્યું કે પોતાની ચારે કોર જે બધું બની રહ્યું હતું, તેના મૂક સાક્ષી બનીને જેઓએ બેસી રહેવું પડ્યું. લોકસમૂહનું જે એક વાતાવરણ બિલું થયું હતું, તે ફરી વિષેણી જતું જેઓની મિનન મને ભેટા રહ્યા. જે પક્ષને એમણે પોતાના એક અગ્રણ્ય માન્યો હતો, તે પક્ષને અદરોઅ દત્તા વિખવાદને લીધે અસ્તવ્યસ્ત થતો જેઓની જોઈ રહ્યા. એમના મોટેથી માન આહ નીકળી ગઈ : ‘બાગ બીજડ ગયા !’ એમનું સમાજવિજ્ઞાનીનું દિલ કણસી બિયું : ‘કાર્તિને! આ જીવાળ પણ વ્યર્થ ચાર્યો ગયા. માત્ર રાજકીય સત્તાપ્રલોઠ કરાવીને ઝોસરી ગયા, કાર્તિની ગાડી આમળ ન વધી. એક વધુ યૌતિકાસિક તકે શુભાવી દેવાઈ.’

નેતૃત્વની કમી

આમાં અન્ય કારણોની સાથેસાથ નેતૃત્વનીયે કમી રહી. ૧૯૭૮ની ૨૦ ઓગસ્ટે જેઓની આચાર્ય દુપ્પલાનીને એક પક્ષમાં લખ્યું : ‘તમે અને મેં મોરારજીલાઈની વડાપ્રધાનપદે વરણી ભલે કરી હોય, પણ તેનો કોઈ પાડ એમના મનમાં હોય અથવા તો આપણી સલાહ ઉપર તેઓ ગંભીરતાપૂર્વક ક્રેમ

પાન આપતા હોય, તે વિશે મને બારે શકા છે. આપણે ગમે તે સલાહ આપીએ, એમણે તો પોતાનો માર્ગ નહીં જ કરી લીધો હોય એમ લાગે છે. એ વડાપાન બન્યા ત્યાર પછી આદલા ગયા મહિનાઓમાં એમને અધિગમન મારી લાવી થાત કરવાની કે મને એક પગ મૂક્યાં હજવાની ફિરક કરી નથી. તેથી મારી ભૂમિકા અગત્યા રહેવાતી છે. ચક્ર પ્રેતક બનીને ભ્રષ્ટા કરવું. ભારેક કોઈ કહેવા જેવું લાગે તો મીઠું લાંબને ઉછેરનાં કરવું.’

એ જ અસત્યમાં બીજા એક મુલાકાતમાં જેઓએ કહ્યું, ‘મેરારજીબાઈએ જાનતા પહેલે હજી સુધી એક રાખડા છે. પણ લોકોને પ્રેમવાચક નેટલ એ પૂરું પાડી શક્યા નથી. સર્વના-ત્મકતાની કાંઈ અંશક અગત્યા નથી.’

૧૯૭૮ ના વનસ્પત્રીમાં એસટરજી સાથેની વાતચીતમાં જેઓએ કહ્યું : ‘જનતા પહેલે તો કોઈક બીજા પ્રકારનું—વધારે પરિવર્તનકારી—મેટલ સ્ક્રૂ’ હોત તો કદાચ એ રાજનૈતિક જીવન. રાજનૈતિક પદ્ધતિ, રાજનૈતિક સંસ્થાઓ વગેરેને વધુ ક્રાંતિકારી બનાવવાની દિશામાં કામ કરત. મેરારજીબાઈની વચ્ચે ઘણી દરિજા ઉપેચાણી હતી. પરંતુ મને લાગે છે કે એમની પાસે એક સીમિત દરિજા છે. પરિવર્તનની દરિજાએ ભેદે છે તો એમની સીમિત ઉપેચાણિતા છે. અને પાછા તત્ત્વમાં આવ્યા બાદ એ કોઈક—કરી જ દહે—કબી અને આત્મલેખ, આત્મવૃત્ત થઈ ગયા. એ માને છે કે એમણે મેળવી લીધું. અને આંદોલને એમના બારણે જે આવસર લાવીને મુક્યો, તેમણે એમણે કોઈ ઉપેચાણ ન કર્યો. કદાચ આને લાગે જે પાછાર છે, તેને મારે વડરી એવી દરિજા એમની પાસે નથી.’

મૂલ્યમાંકેનોની પ્રામાણિક અભિવ્યક્તિ

બંનેનું એકબીજા માટેનું મૂલ્યાંકન બાકાં બાકાં ઉત્પાદન નહોતું. પણ જાહેર પ્રામાણિકતાને બદલે એ મૂલ્યાંકન પ્રગટ કરી દીધાં છે. તેમાંનું તથ્ય આપણે જ આપણી વિવેકશક્તિ મુજબ તારવવું રહ્યું.

જેઓની અંતિમ ક્રિયા થઈ રહી હતી, કારણ કે એપ્રિલ-બર ૧૯૭૯ એ સ્વચ્છતાનિ ઉપર જ “સન્ડે” ના પ્રતિનિધિએ મેરારજીબાઈની ટૂંકી મુલાકાત લીધી. ત્યારે એમણે કહ્યું : ‘જેઓએ જિંદગીભર દેશને માટે કામ કર્યું. એમણે કદી પોતાના વિતો ન વિચાર્યું’. આ એમની ગાંધી સોચા મોટી વસ્તુ છે.’

પછી એમને પૂછવામાં આવ્યું કે જેઓની આંદોલનના અંતિમાસિક સંઘર્ષ વિશે તમારું મૂલ્યાંકન શું છે ?

મેરારજીબાઈ : ‘એ આંદોલનમાં નવું શું હતું ? છેવટે તો એ માંધાજના આંદોલનની એક નકલ માન હતી. એ આંદોલને સિદ્ધ શું કર્યું ? તેમાંથી કંઈ ન નીવળ્યું. પ્રચાર મૂળ થયો કે ગિલાર આંદોલને બહુ અગત્યાની ભૂમિકા ભજવી. પણ એ કટોકટી ન આવી હોત, તો કંઈ ન થયું હોત. કટોકટી આવી અને ત્યારે જ દેશ સમગ્ર. દેશમાં જે કોઈ પરિવર્તન

આવ્યું, તે કટોકટી અને તે દરમિયાન થયેલ જીલમને કારણે આવ્યું. તે આપણે કારણે આવ્યું એમ કહીએ તો એકું છે.’

જીવાણ કાચી ગયો હતો

મેર, જેનું સરકારની ગાંધીમાં બન્યું તેનું જ લોકચાર્યદાની બાળનમયે બન્યું. લોકશાહીમાં લોક સર્વેપરી છે, એમ ચૂંટણીમાં કરી એક વાર સિદ્ધ થયું. લોકોના મનમન્યા શાંતિમય રીતે સત્યાગ્રહોએ થયો. પરંતુ આ વસ્તુને કામગીરી કરવા માટે પાસામાંથી લોકસંગઠનોની ગરજ હતી, લોકશક્તિને કેળવવાને સંબંધિત પાનાને એવા રચનાત્મક કાર્યકરની ગરજ હતી. તે માટે જેઓએ લોકસંગઠિતતા કાર્યક્રમ રચી દર્શાવે હતો. પણ તે વસ્તુ મરડ પડી ઘણી નહીં. લોકસંગઠિતતા મૂળ વિભાવના, સ્વચ્છ, કાર્યક્ષેત્ર અને પણ ભેદેએ તેથી સ્પષ્ટતા થઈ શકી નહીં. અને મૂળમાં તો અધિભાન દરમિયાન જે જીવાણ દેખાતો હતો તે હવે એસરી ગયાં હતાં. લોકસંગઠિત વગેરે કાર્યક્રમોને ઉપાધી લેવા માટે લોકોમાં ઉત્સાહ ને અસિક્ષિત ગત્યુત્તારો નહોતાં. જાન મુખ્યા સંધર્ષ વાહિની પણ હજી કાઢી કાઢી ગયાં નહોતાં. ગિરજની વાહિનીએ મોખવામાં મહિત્તી બેઠામાં જમીનના પ્રથમ ઉદાગ્યો અને તેને વનપ્રકારજીએ આસીવાદ પણ આપ્યા. પરંતુ દેશ આખામાં બાકાં-મુખ્યા સંધર્ષ વાહિનીનું કોઈ વ્યાપક સંગઠન હોતું થઈ શક્યું નહીં અને તેનું કોઈ આગવું અચિત પણ જીપસી શક્યું નહીં. જેઓની જે પોતે પ્રત્યક્ષ કાર્યક્ષેત્રમાં રહ્યા હોત તો આ અભિગમને કદાચ દૂર કરી શક્યા હોત. પરંતુ તળિયપને લીધે એમના માટે સક્રિય બનવું અસંભવ થઈ ગયું હતું.

માનવસની શક્તિનાયે સચાંદા

માનુસની શક્તિનાયે એક મર્યાદા હોય છે. એવી મર્યાદા હવે જેઓને વતીવા લાગી હતી. દેશ તાત્કાલીન અતરામાંથી બિગરી ગયો, ત્યારે જેઓએ કહેલું કે, ‘મારું કાર્ય પૂરું થયું.’ એ ક્યત્ત એમના આનંદ અને સંતોષનું સ્પષ્ટ હતું, તેથી જ રીતે પોતાની મર્યાદાના સ્વીકારનુંયે સ્પષ્ટ હતું. ૧૯૭૮ના એપ્રિલમાં બોલા ચેટલુંએ એમને પૂછ્યું કે તમારા આ કથનનો તો અર્થ ? તમારું અસલ વ્યવસાયનું કાર્ય કહી શકાય એવું કંઈ કાર્ય હતું, કે ને પૂરું થયું એમ તમે કહો ?

જવાબમાં જેઓ કહ્યા વિચારમાં પડી ગયા અને બોલ્યા : ‘આ એક અર્થનો સવાલ છે. પહેલાં તો મને યાદ નથી કે તે વખતે મેં શું કહેલું, પણ અત્યારે વિચારું છું તો લાગે છે કે રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્રતા પાછી મળી અને લોકશાહી અતરામાંથી બિગરી ગઈ, અને તેમાં મેં કોઈક ભાગ ભજવ્યો, એવા કોઈક અર્થમાં મેં આ કહ્યું હતો.....જે કે હજી તો થયું કરવાનું બાકી છે. કદાચ મને એમ લાગ્યું હતી કે નેટલું થયું હતું, અથવા તો નેટલું હું કરી શક્યો હતો, તેટલું જ મારાથી થઈ શકે તેમ હતું. અને એ અર્થમાં મારા જીવનનું કાર્ય પૂરું થયું. છતાં કામ તો હજી વિશાળ પડ્યું છે. કવિના શબ્દોમાં—અપાર કરવાનું બાકી છે, અને થોડુંક થયું છે.’

મેળ પડતો નથી. આ એમનો નિશ્ચિત આધિપત્ય હોતો કે અમુક વાતાવરણમાં વ્યક્ત થઈ ગયેલા ભ્રમિંગ્ણતા બિલકો હોતો, તે નહીં કલાનું પશુ આને હવે શક્ય નથી અને તેમ છતાં વિનોબા પ્રત્યેનું આકર્ષણ અને પ્રેમ-આદર જેઓના દિલમાં છેવટ સુધી જેવાને તેવાં રહેલાં એ નહીં છે. ૧૯૭૮ ના પાછલા ભાગમાં એક વાર સર્વ સેવા સંધના આગેવાનો સાથે બીજી કશીક ચર્ચા ચાલતી હતી, ત્યારે છેવટે એકાએક જેઓનાં અન્ધકારણ લાગણીસભર સ્વરે કહેલું : ‘મારી એક વાતનો ખ્યાલ રાખજો. વિનોબાજી સાથે સંપર્ક રાખતા રહેજો અને એમની પાસે જતા રહેજો, કેમ કે એમનું મહત્ત્વ એમના ચાલ્યા ગયા પછી સમગ્રશે.’

૧૯૭૮ના જુલાઈમાં પ્રસિદ્ધ કટાર-લેખિકા રામી જાળડાએ જેઓની મુલાકાત લીધી. તે વાતચીતમાં જેઓની કહ્યું : ‘આપણી મુખ્ય ચિંતા રાષ્ટ્રનિર્માણના કામ ઉપર કેન્દ્રિત થવી જોઈતી હતી. પશુ રાજકીય ગતિવિધિઓએ તેમ થવા દીધું નહીં.’ પછી વચ્ચે બીજી થોડી વાત થઈ. ત્યાર બાદ ક્ષણભર મૌન થઈ જઈને જેઓએ અગાઉની જ વાતનો તર્ક આગળ વધાર્યો : ‘આ દેશમાં બહુ જોણ લોકોએ રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાન બાળત ખરેખર વિચાર્યું છે. ગાંધીજી વિચાર્યું હતું અને વિનોબા ભાવેએ વિચાર્યું હતું. કદાચ તમને સાંભળીને નવાઈ લાગશે, પણ વિનોબાજી આ દેશની સિકલ બદલી શકે તેમ હતા. પરંતુ તેઓ હવે કર્મ-ક્ષેત્રમાંથી સંન્યાસ લઈ ચૂક્યા છે. તેને લીધે જે સ્થાન ખાલી પડ્યું છે, તે હજી સુધી ભરી શકાય નથી. હું કદાચ અંશતઃ તે ભરી શક્યો હોત, પણ હવે તો હું એક બીમાર માણસ છું.’

આમ, જેઓ-વિનોબાનો પ્રેમસબધ છેવટ સુધી જેવા ને તેવા રહ્યો હતો. વિચારોમાં પણ ઘણું સામ્ય હતું. શ્રોડાક વિચારભેદ અને પ્રેમપ્રેમભેદ જણાતો હતો, તેમ છતાં બંનેની પરસ્પરની આત્મીયતામાં કોઈ ફરક પડ્યો નહોતો. બન્ને મળવાનો પ્રસંગ આવતો, ત્યારે વિનોબાની આખમાંથી ગંગા-જમના વહેતી. બંને ભાવવિભોર થઈ બેસતા.

‘નાગપુર આવી ગયું કે ?’

છેલ્લી ગંભીર માંદગી બાદ મુંઝઈ હતા, ત્યારે અવારનવાર જેઓ કહ્યા કરતા કે એક વાર વિનોબાજીને મળવાનું ધણું સમ છે. એમની આવી ઉત્કટ ઇચ્છા જોઈને કેટલાક સાથીઓએ જેઓના મુંઝઈથી પટણા બધ ત્યારે વચ્ચે વિનોબાને મળી લેવાય એવું ગોઠવ્યું. એમની નરમ તણિયતને લીધે સરકારે આસ વિમાનમાં એમને પટણા મોકલવાની વ્યવસ્થા કરેલી. વચ્ચે નાગપુર બીરની જેઓનો મોટરમાં પવના ન આવડું પડે, તે ખાતર વિનોબાજી પવનારથી નાગપુર આવે એને બંને જાણ નાગપુરમાં મળે એવી ગોઠવણ થઈ હતી.

પરંતુ જેઓની નજીકના કેટલાક નાના માણસોને આ પસંદ નહોતું. એમણે છેલ્લી ઘડીએ બંધી વ્યવસ્થા બદલી નાખી,

અને જેઓનું વિમાન નાગપુર જવાને બદલે બીજું પટણા પહોંચ્યું. જેઓનો આવી બધું કંઈક નહીં, અને કદી ભાવ તે છતાં એ બધી ગંધેલા, ભગવાન ભરે ! પરંતુ વિનોબાજીને મળવાની વાત એમના દિલમાં એટલી બધી નીવડી કે વિમાન ઉતરાણ કરી રહ્યું હતું ત્યારે જેઓનાં બાંધી જણ, ‘નાગપુર આવી ગયું કે ?’

આમ, અન્યંત નીવડેલા છતાં છેલ્લે જેઓનાં વિનોબાજીને ન મળી શક્યા. આ ૧૯૭૮ના જુલાઈની વાત. પછી તે પટણાથી નીકળવાનું થયું જ નહીં, અને ત્રણેક મહિનામાં તે એમનું દેહાવસાન થયું.

છેલ્લા દિવસોમાં જેઓ આવી પરવરામાં હતા. એમના એક મિત્ર ભોલા એટલુંજે એમની આ પવચના આવી રીતે વર્ણવી છે : ‘ક્યારેક એમ લાગતું કે એ હવે પોતાની ભવતા સ્વામી રહ્યા નહોતા. એમના અને બીજાઓના સંપર્ક વચ્ચે એક ખાઈ ભીમી થઈ ગઈ હતી. એમણે શું વાંચ્યું અને શું ન વાંચ્યું, કયા પત્રો-આલેખાલેખ વગેરે લેવા કે ન લેવા, કોને મળવું અને કોને ન મળવું— આ બધું એમને માટે બીજી નહીં કરી આવતા ! આટલું જ નહીં, અનેકા એમનું નામ વટાવી ખાતા અને એ કહેવું નહોતા ઉચ્ચગતિ. ગારીરિક તે માનસિક બધી જ યાતના એ સહન કરે જતા. લાગે મોટી તિતિક્ષામાંથી એ ગુજરી રહ્યા હતા.’

શારીરિક યાતનાની અસહ્યતા

શરીર એમનું જર્જર થતું જતું હતું. ઘણા નળળા પડી ગયા હતા. લાનુક પણ બની ગયેલા. ઘણી વાર કહેતા, ભગવાને મને કેવો લાચાર બનાવી ચૂક્યો છે ! એકતરે કરાવવા પડતા કાચલીસિસથી તો તંગ આવી ગયા હતા. કહેતા, મારે આ ઉપચાર કરાવવો જ નથી, હું આનાથી ત્રાસી ગયો છું ! કાચલીસિસ દરમ્યાન કંઈ પણ બહુ પડતું. શરીર એટલું દુખત કે કાચલીસિસ વખતે કલાકો સુધી કોઈ ને કોઈ એમનું શરીર દાખતું રહેતું. ગગળાણ એમના પરમ મિત્ર. જેઓ એમને કહ્યા જ કરતા કે, ‘હવે જીવવાની ઇચ્છા નથી. આની નિંદગી કરતા તો મૃત્યુ સારું.’ ગગળાણ, બીજક ઉપાય કરે ને ! નમે સિત થઈનેય આટલું નથી સમજતા કે હું કેટલું કંઈ ભોગરી રહ્યો છું ! આ જીવનને શાંતિમય અંત આવે એવું કરે !’

વચ્ચે વચ્ચે એમને સાવ વિસ્મય થઈ જતું. માણસોનેય બૂલી જતા અને ઘડીક પહેલા કરેલી વાત પણ ભૂલી જતા. છતાં અમુક વિચારોની, ઘટનાઓની સ્મૃતિ પાછી એકદમ તાજ પણ રહેતી. બહુ ભૂતકાળની વાત પણ પૂરેપૂરી યાદ કરીને વિષયે કહી શકતા, આણુ સ્મરણ-વિસ્મરણ બેઉ ચાલતું. બારીક જેવા અને પરપ કરવાની શક્તિ એમની કણી કીણ થઈ ગઈ હતી.

જેઓનું જીવન આખું લોકોની વચ્ચે એટલું બધું પ્રજ્ઞિત-મય વીર્ય હતું કે હવે ધરમાં ખેસી રહેલું એમને બહુ જ બાકાત

લાગતું હતું. ઘણી વાર કહેતા કે, ‘આમ પથારીમાં પકો પકો થાકી ગયા છું. ભગવાનને એક જ પાર્થના કડું છું કે હવે બોલાવી લે મને. માત્ર કામ તો પૂરું થઈ ગયું. તારા કામને હવે તું જ સંભાળી લે.’ વળી કહેતા, ‘હવે જીવન ભારરૂપ બની ગયું છે. આમ જીવોને શો લાભ ? બ્યારે કાંઈ કરી નવી શકતો. ભારે આમ જીવતો છું કામ છું ?’ આજીવાજીની પત્નિસ્થિતિથી વ્યથિત ધર્મને ક્યારેક બોલી જીકતા, ‘ક્યાં પાપ ક્યાં હવે કે આ બધું બેવડું પડે છે ?’

છેલ્લા દિવસોમાં એક સંસ્કૃત સુભાષિત રટયા કરતા હતા. મૂલ્તં પ્રવ્વલિતં શ્રેયઃ, ન તુ ધુમાવતે ચિરમ્ (લાંબા વખત સુધી ધુમાયા કરવા કરતાં ધુણવામાં પ્રવ્વલિત થઈને બળી જતું બહિર). આ તો બોલે એમનો મન જ બની ગયેલો. દિવસમાં બે-ત્રણ વાર આ બોલ્યા જ હોય. મહાભારતનો સાવિત્રી મંત્ર પણ વારંવાર યાદ કરતા. કોઈ આવીને દીર્ઘાંશ માટે ધુભેરજા વ્યક્ત કરતું, તો જેઓ કહેતા, ‘મને આપણ નહીં, સ્વાસ્થ્ય બેઠેજી છે. બ્યાં સુધી જીવતો રહું, સ્વાસ્થ્ય રહીને કાંઈક કરી શકું એવી કામના કરો !’

મૃત્યુની વિશેષ અનુભૂતિ

મૃત્યુનો કદ તો જેઓને પહેલેથી જ ક્યારેય નહોતો. ઘણી બેખમભરી જિંદગી એ જીવ્યા હતા. ગમે તે ઘડીએ મૃત્યુ આવે તેની એમને ચિંતા નહોતી. આ એમના સ્વભાવમાં જ હતું. કોઈ ચિંતન-મનનથી કે કિલસૂકીથી નહીં, જીવનની અનુભૂતિમાંથી જ આ નીપજતું હતું. ચંડીગઢના ગંડીવાસમાંથી છૂટયા બાદ ત્રણ વાર જેઓ મૃત્યુને બાએથી પાછા કર્યા હતા. તેમાંયે છેલ્લે માર્ચ ૧૯૭૮ની માંદગી વખતે તો બોલે ઘડીએ જ ગણતી હતી. દેશ આપો અધરવાસ થઈ ગયો હતો. થોડીક ગફલતને કારણે લોકસભામાં તેમ જ આકાશવાણી પરથી તા. ૨૨ માર્ચ ૧૯૭૮ ના રોજ બપોરે એની બહેનજાત પણ થઈ ગઈ કે જેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે. પાછળથી એ સમાચાર ખોટા હતા એમ બહેર થયું. આવી રીતે ત્રણ વાર મૃત્યુને બારણેથી પાછા ફરવાની કાંઈક વિશેષ અનુભૂતિ પણ થઈ હતી. એમાંયે કહેવું કે, ‘મૃત્યુના બારણેથી પાછા ફરવાનો એક પાઠ હું શીખ્યો છું. બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ તે અનુભવથી મને પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તે માટે હું ભગવાનનો બહુબહુ હૃદયપૂર્વક આભારી છું.’

આમ, છેલ્લે છેલ્લે તો સવિશેષ મૃત્યુનો કોઈ ભય એમને રહ્યો નહોતો. કહેતા કે, ‘મૃત્યુ સાથે મેં સમજૂતી કરી લીધી છે. ને લાગે મૃત્યુ આવે, હું તૈયાર બેઠો છું.’

ગંગાજી એમને રવીન્દ્રનાથ કાકુરની મૃત્યુ વિશેની કેટલીક રચના સંભળાવતા. જેઓ તેનાથી પ્રભાવિત થયા હતા. પરંતુ એ કહેતા કે, ‘રવીન્દ્રનાથએ પોતાની પ્રતિભાના બળે મૃત્યુને આપણું સપ્ત, આપણું મોઢક બનાવી દીધું છે. મૃત્યુ બે આપણું બધું આકર્ષક હોય, તો લોકો તેનાથી ગભરાય છે શું કામ ? મને લાગે છે કે રવીન્દ્રનાથજીની પ્રતિભાને કારણે જ એ વસ્તુ

આટલી બધી જોતી જીતી ગઈ છે. વાસ્તવિકતા કરતાં તેમાં કલ્પનાત્મક ભેર વધારે છે.’

પરંતુ છેલ્લે ૧૯૭૮ના માર્ચની ગંભીર માંદગી બાદ જેઓએ પોતાનો અભિપ્રાય બદલ્યો. એમણે કહ્યું કે, ‘મુંબઈથી આવ્યા બાદ હું મારા પોતાના અનુભવ પરથી કહી શકું છું કે રવીન્દ્રનાથ સાચા છે. મૃત્યુ એક ભારે મોઢક વસ્તુ છે. એ કોઈ કંપાની ચીજ નથી, ગભરાવાની ચીજ નથી. મારો ખ્યાલ છે કે મૃત્યુ કદાચક નથી. અને આનો કાંઈક અનુભવ મને હમણાં મુંબઈમાં થયો છે.’ આ વિશેષ અનુભૂતિની વાત એમણે ગંગાજીને કરેલી.

છેલ્લા દિવસોમાં ઘણાને એવો અનુભવ થયેલો કે વાત કરતાં કરતાં જેઓ કયાંક દૂર-દૂર પોવાઈ જતા, અને ઘણી પળે ચૂપચીદીમાં પસાર થઈ જતી. પછી બાણે કોઈ દૂર જોડાણથી આ દુનિયામાં ફરી પ્રવેશતા હોય તેમ ફરી વાતમાં પડેવાતા. મૃત્યુથી થોડા દિવસ પહેલાં કેટલાક સાર્થકોને જેઓએ એક અબજ વાત કહી : ‘મને લાગે છે કે હું આ દુનિયાને કોઈ બીજી જગ્યાએથી બેઠે રહ્યો છું.’

બાદ બનતી જતી વિરક્તિ

આમ તો છેલ્લાં બેએક વરસથી જેઓ કલ્યા કરતા કે મને રાજકીય ચર્ચાઓમાં ઝાઝો રસ નથી. છતાં કોઈ મળવા આવતું તો એ વાતો નીકળતી જ. પરંતુ એમની સાથે રહેનારાઓ બે આવી વાતો કહે, તો જેઓ મોટે ભાગે ટાળતા. કોઈ ગંભીર ચર્ચામાં પડવાતું એમને નહોતું ગમતું. બસ, ગપસપ કરો, હળવી વાતો કરો, ભજન સંભળાવો, લાંબા સમય સુધી ભજનો સાંભળ્યા કરતા, એમનું અંતરમન બમ્બ રહેતું અને કાંઈ ને કાંઈ ચિંતનમાં હોય એમ લાગતું.

અને છતાં કાંઈ દુનિયાથી અલિપ્ત થઈ ગયા હતા એવુંયે નહોતું. રોજ સવાર-સંજ છાપાના સમાચાર સાંભળતા. દેશ દુનિયાના સમાચાર બહુવા ઉત્સુક રહેતા. છાપાં હવે બને તો નહોતા વાંચી શકતા. અમ્મા પહેરવાનું છોડી દીધું. ડોક્ટરોનું કહેવું હતું કે કાયાબિટ્ટીસ અને કાયાલીસિસની પ્રક્રિયાને કારણે એમની આંખો પર અસર થઈ છે, અને હવે અમ્માથીયે ઝાઝો લાભ નહીં થાય. તેથી છાપાં એમને વાંચી સંભળાવવામાં આવતાં અને તેઓ ધ્યાનથી સાંભળતા. વાંચનમાં થતી બૂલ પણ જતાવતા. ૧૯૭૮ ને કેજીઆરીમાં નેપાળ કોંગ્રેસના બે કાર્યકરોને ફાંસી અપાઈ. તેના સમાચાર આકાશવાણી ઉપર ન આવ્યા. જેઓએ તુરંત કેન્દ્રના માંહિતી ખાતાના પ્રધાન અધવાણીને કાગળ લખી ખાન ટાકું. આવી લોકસંબંધની જરૂરિયાત સુધી જતાતી હતી.

પરંતુ સાધાસાધ એક પ્રકારની વિરક્તિ પણ વર્તાતી હતી. જનતા પક્ષમાં છેલ્લે ને જીલસાપાલ ચાલી તેમાં લગભગ ઉંચટ સુધી જેઓએ ઝાઝો રસ ન લીધો. અતે નેનાઓના કુદરતી રસથીયે કારણે જનતા પક્ષમાં લંગાણ પડ્યું અને કેન્દ્રમાં

જનતા સરકાર તૂટી. છેલ્લી પડીએ જેઠાપીઠને એ વિવાદમાં નાહકના સંડાવવામાં આવ્યા. એક જૂના સાથીના આપઘાતથી જેઠાપીઠે ચંદ્રશેખર અને મોરારજીભાઈને પંચા લખ્યા કે તમે બંને ખસી જઈ જગજનરામને વડાપ્રધાન થવા દો. જેઠાપીઠ આવી રીતે બીજાના દોરવ્યા વિવાદમાં પચા તેથી એ બંનેને ખેડું લાગ્યું, જ્યાં ચંદ્રશેખરે કહ્યું કે તમારા નિર્દેશ મારા માટે અંતિમ વાક્ય છે. મોરારજીભાઈએ કહ્યું કે મારા અંતરિયાને હું થોડાક લોકોની આલખાણને વશ થવા દઈ શકું નહીં, ૧૯૭૬ ના માર્ચમાં તુમ્હને મંથનને અંતે જે કાંઈ મેળવાયું હતું તે બધું ધોવાઈ ગયું.

આ બધું જ જેઠાપીઠ મૂંગા મોઢે છરવી ગયા. ચૂપ રહ્યા, નિરપેક્ષ રહ્યા, વિરક્ત રહ્યા. જોનારા કહે છે કે છેલ્લે છેલ્લે જેઠાપીઠ કાંઈક વધારે સ્વસ્થ બન્યાતા હતા, શાંત બન્યાતા હતા. તબિયતમાંયે ધણે સુધારો થયેલા લાગતો હતો. ચિત્ત ખુબ સ્વસ્થ હતું. છુગતા દીપકનો આ છેલ્લો અમ્હારો હતો.

અંતિમ યાત્રા

૧૯૭૯ની ૭ ઓક્ટોબરે જેઠાપીઠ ફરી થોડા અસ્વસ્થ થઈ ગયા. શ્વાસ લેતાં તકલીફ થતી હતી, પેટમાં દુખાવો થતો હતો, એમને ઓકસીજન આપવામાં આવ્યો. તેનાથી થોડી રાહત થઈ. બપોરે એમના જૂના મિત્ર અચ્યુત પટવર્ધન મળવા આવેલા. બંનેએ ખૂબ પ્રેમથી વાતો કરી. પણ પોતાની તબિયત વિશે જેઠાપીઠ બોલ્યા કે, મૃત્યુની રાહ જોતો બેઠો છું. આમ તો એ ડાયલીસિસ કરવાનો દિવસ નહોતો. પરંતુ જેઠાપીઠને હજી બેચેની ચાલુ હતી એટલે સાંજે એમને ડાયલીસિસ શરૂ કરવામાં આવ્યું, તે રાત્રે નવેક વાગ્યા સુધી આયુ. જોજન પણ ડાયલીસિસ દરમ્યાન જ લીધું. દસેક વાગ્યે સૂઈ ગયા.

રાતે એમનું બ્હાન રાખવા વારાફરતી કોઈ ને કોઈ રહેલું. ૮ ઓક્ટોબરે જેઠાપીઠ સવારમાં પોણા પાંચે ઊઠ્યા. બાથકમ જઈ આવ્યા. અચૂત કિશોર નામના જે ભાઈ એમની પાસે હતા એને કહ્યું કે. બા, હવે સૂઈ બા! પોતે પણ ફરી સૂઈ ગયા. લગભગ ૫-૪૦ ના સમયે બીજા એક ભાઈ જગદીશચાણુ જોઈ ગયા, ભારે પણ જેઠાપીઠ સૂતા હતા. છ વાગવામાં પાંચ-સાત મિનિટ બાકી હતી, ત્યારે એમનો અંગત સેવક શુભાષ ઝોરડામાં આવ્યો અને ચોક્કસ જાણ્યો. જેઠાપીઠ પથારીમાં એક બાજુ પચા લા, એક હાથ બહાર લટકતો હતો, આંખો બંધ હતી, મોઢું ખુલ્લું હતું. પ્રાણુપંખનું બીડી ગયું હતું.

માનવજાતના આ એક મહાન સેવકને કંદેરા હૃદયએ મૂક શકાજલિ આપી. દેશવિદેશના અનેક મિત્રો અને નેતાઓએ એમનાં જીવન અને કાર્યને બિરદાવ્યાં. ૯ ઓક્ટોબરે પચામાં ગંગાઘાટે લાખો

લોકો સમગ્ર અમિતદાદ દેવાયે. પાર્શ્વે દેવ વંચનાદાસજી બાળી ગયો, આત્મા તોકાનામાં.

જયપ્રકાશજીના મૃત્યુના સમાચાર બપોરે વિનોબાજીને આપવામાં આવ્યા, ત્યારે એ બોલ્યા : ‘પ્રાર્થના પછી જેઓ લોકોમાં જ આવ્યા બનર છે, તેઓ બાગ્યાનનું ચિંતા કરતા દેખા બનર છે.’

ના કોઈ બેરી, નાહિ બિજાના

આશ્રમમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી, બપોરે સવાત્રું ચરન યત્ર ત્યારે વિનોબાજીએ કહ્યું, ‘આવે પ્રસન્ન બેલી તો ધું શકાય ? મૌન જ સૌથી હિતમ છે.’ વિનોબા બે વખતનું મૌનન ન લઈ શક્યા. જેઠાપીઠની રમૂતિમાં ખોવાયેલા રહ્યા. આશ્રમ વાસીઓ સમગ્ર બાલવાં કહ્યું : ‘લોકોએ એમને લોકનાયકની ઉપાધિ આપેલી. પરંતુ એમણે પોતાને કદી લોકનાયક માન્યા નહોતા, લોકસેવક જ માનેલા. તેઓ બે છેબ્બત તો વડાપ્રધાન અથવા રાષ્ટ્રપતિ બની શકતા. પરંતુ એવી ‘કોઈ કંઈક એમના મનમાં કદાપિ થઈ નહીં. લોકોના સ્તર પર રહીને એ લોકોની સેવા કરતા રહ્યા.’

વિનોબા જેઠાપીઠ પ્રેમથી જપજી અને જપજી કહેતા. ‘જપજી’ શુરુ તાનકના પ્રખ્યાત ગ્રંથનું ખુબ નામ છે. જયપ્રકાશજીની સ્મૃતિમાં વિનોબાને તેમાંનું એક લાગન યાદ આવ્યું. જયપ્રકાશજીનાં જીવન અને કાર્યને એ ઉત્તમ રીતે અક્ષર કરે છે : ‘બિસર ગઈ સખ તાન પરાઈ.....ના કોઈ બેરી નાહિ બિજાના.....’

માનવજાતના આ મહાન સેવકને કોઈની સાથે વેગ નહોતું, કોઈ એમને મન પરાયું નહોતું. એમના સાંખોદેવરા આશ્રમમાં એક તખ્તી પર જેઠાપીઠનું પોતાનું વચન ‘કોતરાયેલું છે : ‘પોતીકા-પરાયાનો ભેદ મિટાવવો, એ જ સૌથી બિયો ધર્મ છે.’

માલિક, તેરી રજા રહે !

નાનકાના ઉપદેશક ભગવંતની એક અન્ય પંક્તિ પણ જયપ્રકાશજીને લાગુ પડતી હતી અને છેલ્લે છેલ્લે તો તે એમના જીવનમાં આત્મસાત થઈ ગયેલી બન્યાતા હતી : ‘જે પ્રભુ કીસો સો ભવ માન્યો.’ અત્યંત પ્રતિભક્ષ એમનું જીવન વીત્યું હતું. પણ તેનું ક્ષણ બધું હૃથરને સમર્પિત હતું. તેથી જ કશાથી એ લેપાયા નહીં. એમના પટખાના નિવાસસ્થાનમાં જે ઝોરડામાં એમણે રહે છે, તેમાં દીવાલ પર એક વચન મહેલું છે :

માલિક, તેરી રજા રહે,

જ્યોર તૂ છી તૂ રહે;

બાકી ન મો રહ્યું,

ના મેરી આરજૂ રહે

કાંતિની યોજયાત્રા

જયપ્રકાશનું જીવન આપણું કાંતિની એક અખંડ યોજયાત્રા સમુદાય હતું. એમણે પોતા પશુ પોતાને “કાંતિજોધક” કહ્યા છે. ૧૯૨૧ માં ૧૯ વરસની વયે જીવનમાં કાંતિનો એક કુવતારક દર્શિજોધાર થઈ ગયો. એ કુવતારક ઉપર જ અવિચળ નગર યોડાયેલી રહીને આખીયે જીવનયાત્રા ચાલી. એ કુવતારક હતો—સ્વતંત્રતા, દેશની સ્વતંત્રતા, માનવની સ્વતંત્રતા, માનવઅક્તિત્વની, વિચારની, આત્માની સ્વતંત્રતા. માનવમાત્રની સર્વ પ્રકારનાં બંધનોમાંથી મુક્તિ, સ્વતંત્રતાની, માનવમુક્તિની અમીટ યુદ્ધ જયપ્રકાશનો હૃદય પર અંકિત થઈ ગઈ. એ સ્વતંત્રતા કઈ રીતે સિદ્ધ થાય, માનવમુક્તિના યુદ્ધમાં કયા મારગે પહોંચાય, તેની યોજા જીવનભર ચાલી.

આ યોજાની લગભગ એટલી જાણી નીલ હતી કે બ્રિટિશ્વરજી વસ્તુ તેની સામે વિષક્રુર ક્રોધ થઈ ગઈ. સખા, સંબંધિ, યાત્રા-મિત્રના, વધુ જ મેલી સામે ગુણ લાસકુ. જયપ્રકાશને આ વધી અવાંતર વસ્તુઓને ત્યાજ કરવા પડ્યો નહીં. એમની યોજાની લીધાને કારણે એ મધુ અપમેયે પરી પડ્યું.

એમની આ યોજા સમાજવિદ્યાના ક્ષેત્રની હતી. માનવોની અને સમાજની રીતિનિ સુધારવા માટે સમાજ ઉપરના કવ. તેની નિર્દેશર યોજા કે કરતા ૨૦... એક કાષ્ઠની રચના. સમાજ-વિદ્યાનીની રચના માટે કે એકાદો કરતા ૨૦૧, મનુષ્ય જોજવાના ૨૦૧, પરિણામોને નાખવા રચના, ગામ્બી કવ. ૨૦૧.

વિદ્યાનીને કોઈ ધિરરીતું વળાયું નથી હોતું. તેથી જ જયપ્રકાશ પશુ કોઈ વાદ કે સિદ્ધાંતને વળગેલા ન રહ્યા. પોતાના પ્રયોગોના આધારે એમના વિચારો બદલાતા રહ્યા, વિકસ પામતા રહ્યા. એમની કાંતિનિષ્ઠા કાયમ રહી. એ કાંતિ પશુ આખરે મનુષ્યને માટે, તેથી મનુષ્ય જ એમને મન મુખ્ય હતો. જયપ્રકાશનું “કમિટમેન્ટ” મનુષ્ય પ્રત્યે હતું, કોઈ વાદ, સિદ્ધાંત કે રીતિ-પ્રત્યે નહીં. મનુષ્યની ઉન્નતિ માટેના ઉપાય, જ એ નિર્દેશર મોખતા રહ્યા. હિંદુસ્તાનની સ્વતંત્રતા થી લઈને સંપૂર્ણ, કાંતિ સુધીની જયપ્રકાશની યોજયાત્રા એ માનવમુક્તિ, માનવસ્વાયત્ત્ય, માનવતા પૂર્ણ પ્રકૃતીકરણ માટેના ઉપાયોની મોખતાન છે.

લગભગ છ દાયકા સુધી ચાલેલી જયપ્રકાશની આ યોજા-યાત્રાનું એક સિદ્ધાંતોક્તિ કરી લેવું ગરજી છે. આ યોજા-યાત્રાનું નામ આપેલાં નહોતો તેમ જ કોઈને નીકરેલાં ન હતાં. માનવ-કલ્યાણ માટે માત્ર સાફ કોઈને માટે ઉપરોક્તો થયો. આ સિદ્ધાંત-પરિવર્તનની સત્યાસત્ય ગાંધી-વિનય-જયપ્રકાશની કાંતિ વિષ્ણુવત્તાની એક સ્વપ્ન વિકાસને પણ લોકો ગઈ. ૧૯૪૦ આખીયે વરસનો વિકસ થયો. રમો આરો રમે ક્યાં સુધી પહેલો, કે, તેનું સરનેષુ આપણની યાત્રા માટે હતો નો ર...

ગાંધીજીના અમને આકર્ષણ પરિસ્થિતિ-પરીક્ષણ

તેને નાનકડો કહી શકાય. ગાંધીજી વિષ્ણુવત્તા કહી શકાય. એમ વિષ્ણુવત્તા જયપ્રકાશ પોતાની જાણ, નાનકડો નાનકડો ન

૧૯૪૦

વિચારણું' અધ્યયન-મનન, નિરીક્ષણ-પરીક્ષણ, અનુશીલન-પરિ-
શીલન તેમ જ સમાજના વ્યાપક ક્ષેત્રમાં તેના અચલીકરણનું કામ
એમણે કયું છે. ગાંધીના વિચારો અને વ્યક્તિત્વથી સૌ પ્રથમ
પ્રભાવિત થયા તથા એ પ્રભાવ હેઠળ જ આ ક્રાંતિગોળની એમણે
દીક્ષા લીધી. પછી માર્ક્સના વિચારોના પરિચયમાં આવ્યા.
માર્ક્સનું જગતિક અને માનવતાવાદી ચિંતન એમને અત્યંત
પ્રભુ. વર્ગરક્ષિત અને શાસનરક્ષિત માનવસમાજની કલ્પના એમના
હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. એટલે માનવમુક્તિના એક માધ્યમરૂપે માર્ક્સની
વિચારસરણીનો એમણે સ્વીકાર કર્યો અને તે અનુસાર સમાજ-
પરિવર્તન માટે મથામણ કરી. પરંતુ ચિંતન-મનન અને અનુભવને
આધારે સમજવું કે હિંસા, સરચુખત્યારશાહી, કેન્દ્રીકરણ, યાંત્રિક
હોલોગીકરણ વગેરે પોતાના સાધ્યમાં વિશેષરૂપે ખતરો. લોકશાહી
સમાજવાદનો વિચાર પણ એમને અપૂરો લાગ્યો. વળી, ભૌતિક-
વાદથી માણસને સારા ખનવાની પ્રેરણા કદાપિ મળી શકશે નહીં.
આથી એમણે માર્ક્સની દ્વંદ્વતંત્ર ભૌતિકવાદની ફિલસૂફીનો લાગ
કર્યો. જે કે ત્યાર પછી પણ માર્ક્સના ઘણા વિચારોનો પ્રભાવ
એમના પર કાયમ રહ્યો અને સામાજિક પરિવર્તનનું વિશ્લેષણ
મુખ્યત્વે માર્ક્સની પદ્ધતિએ જ કરતા રહ્યા. તેમ છતાં સમાજના
નવનિર્માણનું કામ માર્ક્સની ફિલસૂફીની પ્રેરણા હેઠળ નહીં થઈ
શકે તથા એ મારણે માનવીય સમાજસ્થાનની દિશામાં આગળ
નહીં વધી શકાય એમ એમને લાગ્યું. તે માટે માનવીના નૈતિક-
આધ્યાત્મિક પુનરુત્થાનની જરૂરિયાત પણ એમને વતાવવા લાગી.

માર્ક્સવાદના પ્રભાવ હેઠળ હતા, ત્યારે ગાંધીના હિંદસ્વરાજ્યનું
ચિંત્ર જ્યપ્રકાશના મનમાં વસ્યું નહોતું. પણ ચિંતન અને
અનુભવને આધારે ધીરે ધીરે એ તે તરફ જતા ગયા. આમાં
વિનોબા અને વિનોબાના આદોલને પણ ભાગ ભજવ્યો.

સર્વોદયના સત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર

વિનોબાના આદોલન નિમિત્તે જ્યપ્રકાશને સર્વોદયના સત્ત્વનો
સાક્ષાત્કાર થયો અને એમની જોવાય્યાના ગાંધીમાર્ગે વળી. એમની
સામે ગાંધીનો નવો આધિકાર થયો અને ગાંધીને એ નવેસરથી
સમજવા લાગ્યા. ગાંધીના જીવનદર્શન અને સમાજદર્શનનો મર્મ
એ વધુ ને વધુ પામતા ગયા. પોતે માનવમુક્તિની જે પોજ
માટે નીકળેલા, તે ગાંધીના હિંદસ્વરાજ્યના સપનામાં કળ્પલેત થઈ
શક્યો, એવી એમને પ્રતીતિ થઈ. અને એ હિંદસ્વરાજ્યની સાર્થ-
કતા વિનોબાની આમસ્વરાજ્યની કલ્પનામાં છે, એમ પણ લાગ્યું.
તેથી તે આમસ્વરાજ્યની સાધનામાં જ્યપ્રકાશ રત થઈ ગયા.
મૂળમાં જઈને જળચિંતનનું કામ ઉપાડ્યું. મુસહરીના પ્રયોગમાં
લીન થઈ ગયા.

પણ સંજોગજ જ્યપ્રકાશની એકાગ્રતા વૃદ્ધિ અને મુસહરીનો
પ્રયોગ અધકથળા છૂટી ગયા. ત્યારબાદ શારીરિક અસ્વસ્થતા,
પ્રભાવતીજનો વિયોગ, રિક્તાત્તાની ભીંસ, પરિસ્થિતિની અકળામણ,
બહેરે જીવનમાંતે મૂલ્ય-ક્ષાસ, આમસ્વરાજ્યની તત્કાળ પરિણામ-
દાણિતાનો અભાવ વગેરે કારણસર જ્યપ્રકાશ ભારે વ્યથા અને

વ્યાકુળતાની મનસ્વિચિત્રમાં હતા. તેમાંના મુશ્કેલીશીલકારમાં થયા
આદોલનોને કારણે કાંઈક નવા માર્ગ મુજોતો હોય એમ એમને
લાગ્યું, અને એક નવા પ્રયોગમાં એમણે ફરી ઝંખલાવ્યું. નગર
સામે હજી પેલા કુલતારક જ હતો. એટલે એ આદોલન
દરમ્યાન એમના મોટેથી “સંપૂર્ણ ક્રાંતિ”નું જોલાન થયું.
આમ તે કામસ્વરાજ આદોલન દરમ્યાન પણ વિનોબા અને
જ્યપ્રકાશના મોટેથી આ નારો ઊઠેલા. માનવજીવનના એકેએક
ક્ષેત્રને વ્યાપી વળતી સમગ્ર અને સર્વાંગીય ક્રાંતિ કરવી છે,
એવો ખ્યાલ ત્યારે પણ તેની પાછળ હતો. પરંતુ જ્યપ્રકાશના
આ નવા આદોલન દરમ્યાન આ નારો કુલદીવી બોલાયો અને
જનતાની જીભે રમતો થઈ ગયો.

પરંતુ આ મુખ્યત્વે એક નારો જ રહ્યો છે, તેની ઝાઝી
સ્પષ્ટતા થઈ શકી નથી. તા. ૧૫-૯-૭૮ ની એક વાતમીતમાં
જીવ જ્યપ્રકાશે કહ્યું હતું : ‘સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આ વિચારની
પહેલાં તો સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા થવી જોઈએ અને પછી તેનું વિવરણ.
આદોલનમાંથી આ વિચાર ઊછળીને બહાર આવ્યો, પણ હજી
સુધી તેની જોઈએ તેવી વ્યાખ્યા થઈ નથી. ધરમપાલ જેવા
કોઈક સાથી અહીં થોડા દિવસ રહે અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના
વિભિન્ન પાસાં વિશે મારી પાસેથી કાંઈક કહાવે. આ રીતે
કદાચ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું કાંઈક ચિત્ર બેપસે, જે હું પોતે હજી
સુધી દેરી કે દેખાડી શક્યો નથી.’

સર્વોદય અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિ એક જ

એપ્રિલ ૧૯૭૮ માં ભોલા ચેટ્ટીએ એમને કહ્યું કે, ‘તમે
માર્ક્સવાદથી આંતરેલ કહેલા. તે છોડીને લોકશાહી સમાજવાદમાં
અને પછી સર્વોદયમાં વિશ્વાસ મૂક્યો. હવે ફરી સર્વોદયને છોડ્યો.
એક આજુ વર્તુળ પૂરું થયું. આજે ફરી માર્ક્સવાદના છૂટલા
તાંત્રુ તમે એકત્ર કરી રહ્યા છો. કેમ બરાબર છે ને ?’

સારે જ્યપ્રકાશે અત્યંત દહંતાપૂર્વક કહી દીધું : ‘ના, હું
બિલકુલ આમ માનતો નથી. સાચો સમાજવાદ સર્વોદયમાં માને
જ છે. ગાંધીએ સમાજવાદનો વધુ સારો રસ્તો બતાવ્યો છે.’

છેલ્લાં ચાર-પાંચ વરસમાં જ્યપ્રકાશે વારંવાર કહ્યું :
‘મારા મૂળ હિંદુશમાં કશો ફરક પડ્યો નથી.....તેની સમાજ-
વ્યવસ્થાના સ્વરૂપ વિશે છેલ્લાં દસ-પંદર વરસમાં મેં જે વિચારો
પ્રગટ કર્યા છે, તે આજે પણ એટલા જ સાચા છે.....નવા
સમાજનું માત્રુ ચિત્ર મારા અત્યાર સુધીનાં અનેક લખાણો
વક્તવ્યોમાં વેરાયેલું પડ્યું છે.....મોટે ભાગે તે ગાંધીનું જ
માળખું છે.....સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કાંઈ સર્વોદયથી અલગ નથી.....
પદ્ધતિમાં કદાચ થોડા ફરક હોય, પણ તે પણ એકમેકસામે.
ક્રાંતિ શબ્દથી કુનિયાદી પરિવર્તનનો જે ખેપ થાય છે, તે ઉદય
શબ્દથી નથી થતો. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ શબ્દ વધુ આકર્ષક છે, તેથી
હું તે વાપરું છું.....સંપૂર્ણ ક્રાંતિની મારી કલ્પનામાં નૈતિક
ક્રાંતિની સાથેસાથ આમસ્વરાજ્યનો વિચાર પણ નિહિત હતો
અને છે.’

આમ, દેવદત્તે મોંધુ છે તેમ (જુઓ પાન ૧૮૧) વાસ્તવિકતા એ છે કે, “વિચારસરણીની દૃષ્ટિએ જ્યપ્રકાશ સર્વોચ્ચથી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સુધીની જે મજલ કાપી છે, તેનું અંતર શન્ય જ છે. તેમાં સારી પેઠે હિલચાલ, શોધ અને ખોજ થઈ છે. પણ સાચે જ કશું બદલાયું છે.”

ટૂંકમાં, હિંદસ્વરાજ, ગ્રામસ્વરાજ અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિ ત્રણેયનો સાધારણ લગભગ એક જ છે. નવી સમાજરચનાની કલ્પના બાબત ત્રણેય વચ્ચે કોઈ ફરક નથી, માત્ર શબ્દો જુદા જુદા છે. જ્યપ્રકાશની પોતાની ખોજવાતમાં એમનું સાધ્ય છેવટે પણ એનું એ જ રહ્યું હતું : નગર સામે માનવમુક્તિનો ધ્રુવતારક, અને ધરતી પર હિંદસ્વરાજ-ગ્રામસ્વરાજ-સંપૂર્ણ ક્રાંતિની રૂપરેખા. ગાંધી : વિશ્વવ્યાપકને જવાબ સુધારાવાદનો વિકલ્પ

હિંદસ્વરાજની ગાંધીની વિભાવનાનાં મુખ્ય બે અંગો હતાં. ૧૯૦૯ માં બ્યારે ગાંધીએ હિંદુસ્તાનના સ્વરાજની પોતાની કલ્પના શબ્દાંકિત કરી, ત્યારે તે મુખ્યત્વે વિશ્વવ્યાપકીએને જવાબરૂપે હતી તથા પશ્ચિમના સુધારાવાદના વિકલ્પરૂપે હતી. હિંદુસ્તાનનું સ્વરાજ વિશ્વવ્યાપક માર્ગે, હિંસાના માર્ગે ન આવી શકે, ન આવવું નોંદરે, એ વાત ગાંધીએ તેમાં લેકા-વગાડીને કહી. ક્રાંતિ એટલે લોહીયાળ ક્રાંતિ જ, એવા જે રક્તખ્યાલ હોતો, તેના મૂળમાં ગાંધીએ પ્રહાર થોડો અને ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં જ ક્રાંતિ આવણવાની વાત મૂકી. અહિંસક ક્રાંતિના એક નવા માર્ગનો એમણે આધિપત્ય કર્યો.

સાથોસાથ સમાજની નવરચનાનું ચિત્ર એમણે તે વખતના પરંપરાગત પશ્ચિમના ચિત્ર કરતાં સાવ ભિન્ન દોહ્યું. પશ્ચિમના દેશોમાં “સુધારાવાદ”નો જે પવન વાતો હતો, તેને સ્વીકારવાનો ગાંધીએ ઇનકાર કરી દીધો, એ રીતે સાનવીય અને અહિંસક સમાજરચના કદાપિ પ્રસ્થાપિત નહીં થઈ શકે, એવું અત્યંત દૃઢતાપૂર્વક પ્રતિપાદન કર્યું. ગાંધીએ માનવમૂલ્યો પર આધારિત સમાજની વાત મૂકી. સમાજનું ધારણ-પોષણ ધર્મ, બંધુત્વ અને પરિવાર-ભાવનાથી થાય એમ ગાંધી ઇચ્છતા હતા. તેમ નહીં કરીએ તો કાયદો, વ્યવસ્થા, રાજ્યનાત્વ જેવલ માળખું, બંધારણ વગેરેની ભુલભુલામણીયાંથી કદી છૂટી શકાશે નહીં. અને એ ભુલું પોલીસ, લશ્કર, કોર્ટ વગેરેને આધારે જ ટકી શકે. શસ્ત્રાત્મક અને યુદ્ધની ગિબીપિઠામાંથી પણ પછી ગચી શકાશે નહીં. આથી ગાંધીએ પાશ્વર્થમાં ગ્રામસ્થાને ઊભા કરવાની વાત મૂકી. તે વખતના સરકાર-આધારિત ઢાંચા કરતાં સાવ ભિન્ન ઢાંચે ઊભા કરવાની ગાંધીની કલ્પના હતી.

ગાંધીની હિંદસ્વરાજની આ વિભાવના એક યુગપ્રવર્તનકારી વિભાવના છે. વિનોબાએ એક વાર કહેલું કે ગાંધીમાં આજુબુને પુગાત પરંપરાનું કંઈ અને તત્ત્વ પરંપરાનું ખીજ સોંપડ્યું છે. આ ધણી રહિએ વ્યથાર્થ છે. ભૂતકાળમાં મહાપુરુષોએ આજુબુને જે કાંઈ આપ્યું, તેનો આર આપણે ગાંધીમાં પામ્યા. અને ભવિષ્યમાં આપનારા મહાપુરુષોનાં ખીજ પહોં પામ્યાં.

વિનોબા : હિંસાશક્તિની વિરોધી, દંડશક્તિથી ભિન્ન

વિનોબાએ ગાંધીનાં ખીજનું સંગ્રાપન-સંવર્ધન કર્યું, ગાંધીના વિચારોને સુવ્યવસ્થિત સ્વરૂપ આપ્યું. “સ્વરાજશાસ્ત્ર” લખી આપ્યું. વિશ્વવ્યાપકીએને જવાબ અને પશ્ચિમના સુધારાવાદનો વિકલ્પ—આ બંને આશયને અભિવ્યક્ત કરવું “સર્વેશ્વરનું લોપણપત્ર” થકી આપ્યું : “આપણે હિંસાશક્તિની વિરોધી અને દંડશક્તિ (કાયદા)થી ભિન્ન એવી સ્વતંત્ર લોકશક્તિ પ્રગટ કરવી છે.” (જુઓ પાન ૨૬૩)

વિનોબાની આ વાતથી હિન્નસંશય થઈને જ્યપ્રકાશે અહિંસા-ત્મક ક્રાંતિ માટે પોતાનું જીવનદાન આપ્યું. ઇતિહાસના તેમ જ પોતાના અનુભવને આધારે એમણે હિંસાને ત્યાજ્ય ગણી ગાંધીની સાધનશુદ્ધિની વાત સ્વીકારી લીધી હતી, અને સત્તા મારફત સમાજ-પરિવર્તનનું કામ નહીં થઈ શકે એમ પણ માનતા થયા હતા.

આ એમની માન્યતા પણ છેવટે સુધી જેમની તેમ રહી હતી. હિંસાના માર્ગની નિરર્થકતા બરાબર એમના મનમાં વસી ગઈ હતી. ક્રાંતિનો જન્મ બંદૂકની નળીમાંથી થાય છે એવા માઓના કથન વિશે જ્યપ્રકાશ કહેતા કે આ બંદૂક કદી સામાન્ય લોકોના હાથમાં હોતી નથી, એટલે પછી બંદૂકવાળા જ સામાન્ય લોકોને માથે ચડી બેસે છે. આમ, હિંસાથી જનતાના હાથમાં સત્તા કદી આવી શકે નહીં. હિંસાનો માર્ગ અપી છે, એ પણ નયો ભ્રમ છે. અહિંસામાં પરિવર્તન અને નવનિર્માણ સાથોસાથ થવું હોય છે. જ્યપ્રકાશના આ વિચારોમાં છેવટે સુધી કોઈ ફરક પડ્યો નહોતો.

એવું જ દંડશક્તિ વિશે પણ. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સત્તા મારફત હરગિજ થઈ શકશે નહીં, એમ જ તેઓ માનતા. પરંતુ આ બાબત છલ્લાં વરસોમાં થોડોક ભ્રમ ઊભો થયો છે. પ્રાધ્યાપક નિમલપ્રસાદે જ્યપ્રકાશનાં લખાણોનું સંકલન કરીને એક પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે—“A Revolutionary's Quest” (એક ક્રાંતિકારીની ખોજ). તેમાં શસ્ત્રાત્મક જ્યપ્રકાશની વિચારવાનાનું નિરૂપણ કરીને સમારોપ કરતા એમને લખ્યું છે : “જેઓના અનુભવો ખરથી, અને તેમણે ખાસ કરીને અંતિમ વરસોના એમના અનુભવો પરથી બોધપાઠ મહણ કરવા નોંદરે, શું અહિંસક સામાજિક ક્રાંતિ માટે પણ રાજ્યસત્તાને ઉપયોગ કરવા અંગેના આપણા વશ્યવમાં કેટકાર નહીં કરેલા પરંતુ સ્પષ્ટરૂપે કહેવું હોય તો મારે એમ કહેવું છે કે આવી ક્રાંતિના નેતાઓ પોતે પોતાના હાથમાં રાજ્યસત્તા મદ્યન ન કરે તો સામાજિક ક્રાંતિ શક્ય છે ખરી, એ વિરોધીતાથી વિચાર થવો નોંદરે.”

જ્યપ્રકાશ : ક્રાંતિ જનશક્તિથી જ થશે

આ એક ક્ષણ નડરવનો મુદ્દો છે. અને ત્યાં સુધી જ્યપ્રકાશને લાગેલગણે છે ત્યાં સુધી આ બાબત કોઈ અરેરા ન રહેશે નોંદરે. પોતે સમાજવાદી હતાં હતાં દંડશક્તિ એટલા રહેલા કે,

‘રાભ્યસત્તા મારકૃત સમાજવાદી સમાજ નીએ થઈ શકે, સમાજવાદી સંસ્કૃતિ ન લીધી થઈ શકે. તે માટે તે મધ્ય-અસ્થિવર્તન જરૂરી છે, અને તે રાભ્ય દ્વારા ન થઈ શકે. ’ અને છેલ્લાં વર્ણનામાંથી એમની આ જ પ્રતીતિ હતી. કેન્દ્રમાં જનતા સરકારની સ્થાપના પછીયં સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અંગે એમણે કહેયું કે, ‘સમાજવાદ આપું’ આમ્રક પરિવર્તન સરકાર મારકૃત કદાપિ થઈ શકે નહીં, અથવા તે સત્તા-સ્થાને બેઠેલા નેતાઓનાં લાભભોજી કે હાકલોધીયે થઈ શકે નહીં. લોકોને પોતાને અભિક્ષમ બને તે સિવાય ખીજ કોઈ રીતે સમાજનું આપું નવ-બહતર શક્ય નહીં બને. ક્રાંતિ સરકારી શક્તિથી થવાની નથી, જનશક્તિથી જ થશે.’

એમને એમ પૂછવામાં આવ્યું કે ૧૯૭૭ના પ્રયોગની નિષ્ફળતા બાદ શું તમને એમ નથી લાગતું કે સત્તાની બહાર રહીને સત્તાને નૈતિક આદર્શો પ્રત્યે પ્રવૃત રાખવી, તેની નિરંકુશતા પર અંકુશ રાખવી અશક્ય છે ?

આના જવાબમાં પશુ જયપ્રકાશે ભારપૂર્વક કહ્યું : ‘હું’ અભ્યે એમ માતું છું કે સત્તા પર અંકુશ રાખવા માટે અને તેને નૈતિક આદર્શો તરફ પ્રવૃત રાખવા માટે એ જરૂરી છે કે થોડાક પ્રભાવશાળી લોકો સત્તાથી અળગા રહીને જનતા વચ્ચે કામ કરે. સંગઠિત જનતા જ શાસકીય સત્તા પર અંકુશ રાખી શકશે, અને જનતાને સાચું નેતૃત્વ સત્તાથી અળગા રહીને કાન કરનારા લોકો જ આપી શકશે.’

જનનુઆરી ૧૯૭૮માં ઓસ્ટરેલાડે” તે એમને વ્યક્તિગત સવાલ જ કરી તાપ્ત્યો : બહાર રહીને સત્તા પર પ્રભાવ પાડવાની ગાંધીની આ રીત જ ખોટી નથી શું ? તમારી તથિયત સારી રહી હોત તે શું તમે આનાથી ખીજે કોઈ રસ્તો અપનાવન ?

જવાબમાં જયપ્રકાશે એનું એ કહ્યું : ‘ના, હું નથી માનતા કે ગાંધીના આ વલણ કરતાં જુદું હું કંઈ કરત.’

ગાંધી-વિચારનું પાયાનું તત્ત્વ

આ વસ્તુને તે જયપ્રકાશે ગાંધી-વિચારનું એક મુખ્ય અંગ માનેયું. ગાંધીએ સત્તા પોતાના હાથમાં ન લીધી તેને જયપ્રકાશ દુનિયાવરતા ઇતિહાસમાં એક અનોખું ઉદાહરણ ગણતા અને આ રીતે ગાંધીએ ક્રાંતિ માટે “સત્તાનો પરંપરાગત, જર્જરિત ને જરૂરિયાતો રસ્તો છોડી નવો રસ્તો ચીંધો” એમ ખજી માનતા. જયપ્રકાશે કહ્યું છે : ‘આજ નુધીની ક્રાંતિની પદ્ધતિ કરતા ગાંધીની પદ્ધતિ સ્પષ્ટ રીતે લિન્ન છે. આની પાછા ક્રાંતિનાં પ્રેરકશક્તિ વિશેની ગાંધીની ઊંડી સમજ કારણસૂત હતી. ગાંધીનું માનવું હતું કે સમાજનું સ્વરૂપ ને આરિય માનવીય રાખવાં હોય તે સમાનતા અને અધુતાને સમાજનાં ધારક પરિણામો તરીકે સમાને સ્વીકારવાં પડશે, અને સમાજની આવી સ્વીકૃતિ સમજાવટથી અને ક્યારેક જરૂર પડે તે સત્યાગ્રહથી મેળવવી રહી. એટલે ગાંધીને મન ક્રાંતિનો તેનું રાભ્યસત્તા હાથ કરવાનો નોંધાતો.’

આમ ત્યાં નુધી જયપ્રકાશની ક્રાંતિની મોઝાઇકાને સંબંધ છે ત્યાં નુધી હિંદસ્વારાજ-આરાધ્યવાદ-સંપૂર્ણ ક્રાંતિના માધ્યમે આપવા માટે દિસાગકિની વિરોધો અને દંડકિનિથી લિન્ન મોલી સ્વતંત્ર લોકમકિના સમન ઉપર જ એમને દંડ વિશ્વાસ રખો હતા, અને ખીજ કોઈ રીતે આ નહીં શાધી શકાય એમ એમને લાગતું, આ બાબત વિવાદને કેઈ સ્થાન નથી.

ગાંધીનું હિંદસ્વારાજનું આગમું દર્શન

કાર્યક્રમની બાબતમાં ગાંધીએ સ્વરાજની સાથે “સર્વોદય” નું અંચ મૂક્યું. પશુ ગાંધીના જીવનાં જે અધિલન આલેખું તેમાં સ્વરાજ માટેની લડત જ મુખ્ય રહી, સર્વોદય સમાજની દિશામાં આગું થઈ શકયું નહોતું. ગાંધીએ રચનાત્મક કાર્યક્રમો મુકેલા, પશુ તેની ક્રાંતિકારીતા હજી પ્રગટ થઈ શકી નહોતી. ગાંધી તેનું નવસંરકયણ કરવાનું વિચારના હતા. ટૂસ્ટીશિય, સમસાભ્ય વગેરે કર્પનામાં હતાં, તેના વ્યવહાર કાર્યક્રમ હજી મોધવાના હતા. સ્વરાજના પરોઢે ગાંધીનું ચિન્ન એવું ચાલતું હતું કે, હિંદના લોકો પરદેશી સંસ્કૃતિ, પરદેશી લાખા અને પરદેશી આચારવિચારના પ્રભુત્વ નીચે હશે ત્યાં નુધી, હિંદ ખરેખર સ્વતંત્ર નહીં બને.....પ્રગમાં આનમસલિદાનની લાખના પ્રગટાવવાની છે.....સમગ્ર રચનાના કેન્દ્ર તરીકે ગામડાંને લેખનારા કેટલા હશે તેની મને ખજર નથી. એવી જીલટું, હિંદને પ્રથમ પકિતની લકરી સત્તા બનાવવાની તથા હિંદને મજબૂત કેન્દ્રસ્થ સરકારવાનું રાભ્ય બનાવવાની ઈચ્છા રાખનારા ઘણા છે, એ હું બન્યું છું.....પરસ્પર વિરોધી વિચારો અને અધર્શોના શંભુમેળામાં, શુદ્ધ ચિયરના પાયા પર રચાયેલા શુદ્ધ કાર્યમાં અમેળવાન બનવાનું ને હિંદના તસીખમાં લખાયેલું હશે તો, ઈશ્વર આ બધા મોટા મોટા માણસોના હડાખયને જુદું કરીને હિંદુસ્તાનનાં ગામડાંને ઇટની રીતે પોતાની વાત બજે કરવાની તેમ જ તેને અમલ કરવાની તાકાત આપશે.’

અન્ય વિચારકો કરતા ગાંધીને સાબ જુદો જ અભિગ્રમ આમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. અગ્રહાન દત્તે એક વાર ગાંધીને માર્ગની આ વિશિષ્ટતા પ્રત્યે ધ્યાન દેયું : ‘ઓલોગિક ક્રાંતિની સાથેસાથ આનસંસ્કૃતિ તૃટ્યા લખી. તે વિગે માકસે” એમ કહ્યું કે કેવી આનંદની વાત છે કે ગામડાં તૃટી રહ્યાં છે અને શહેરો વધી રહ્યાં છે ! આપણી ક્રાંતિમાં તે સદરૂપ થશે. ત્યારે આ જ વસ્તુ તરફ જોવાનો ગાંધીને દષ્ટિકાણ મિલકલ જુદો હતો. એમણે તે શહેરોના વંધતા જતા પ્રભુત્વ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો અને ગામડાંની વહાણે ધાવાની હાકલ કરી. બંને વચ્ચે આ પાયાનો ભેદ છે.’

જયપ્રકાશના ચિન્નમાં પશુ અત્તા અંશે પરોઢેલી જ જોવા મળે છે. અને તેમાં માકસવાદના પ્રભાવ હેઠળ ગાંધીના ટૂસ્ટીશિય વગેરે ચિચાગે વિશેની એમની જે ગેરસમને હતી તે એક વાર દર થઈ એટલે તે ગાંધીની વિચારસણી સાથે તેઓ વધુ ને વધુ એકરૂપ થતા ગયા. અંડોગ લલ-કાયરીમાં ‘શુમાખરના એક

કથનનો ઉલ્લેખ કરીને વ્યવપ્રકાશે “એલીટ” વર્ગની વિચારસરણી અને ગાંધીની વિચારસરણી વચ્ચેના મૂળભૂત ફરકની પહોંચ સરસ અને વિશદ છણાવટ કરી છે. અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિની પોતાની કલ્પના ગાંધીની વિચારસરણી ઉપર આધારિત છે એમ દર્શાવ્યું છે.

હિંદસ્વરાજની સાથે ક્રાંતિ આમસ્વરાજમાં

વિનોબાના આંદોલનમાં ગાંધી-વિચારનો અને ગાંધીના અધૂરા કાર્યનો તંતુ જ આગળ વધી રહ્યો છે. એમ વ્યવપ્રકાશે પરપાં લીધું હતું. એમણે બેંચુ કે પોતાના મુલુના આગલે દિવસે ગાંધીએ લખેલું કે ‘ગામડાંઓની દૃષ્ટિથી હિંદની સામાજિક, નૈતિક અને આર્થિક સ્વતંત્રતા સિદ્ધ કરવાની હજી બાકી છે,’ એ જ કામ વિનોબાએ ઉપાધી લીધું છે. ગાંધીએ તેમાં એમ પણ કહેલું કે, ‘લોકશાહીના લક્ષ્ય તરફની હિંદની પ્રગતિ દરમિયાન લશ્કરી સત્તા ઉપર સરકારી સ્થાપના માટેની મુલકી સત્તાની ઝુંબેશ અનિવાર્ય છે.’ શાંતિસેનાના કાર્યક્રમને વ્યવપ્રકાશે આ જ દિશાનું પગલું લેખ્યું. સૈનિક-શક્તિની વ્યથાએ નાગરિક-શક્તિ સમાજમાં ગમ કરતી થવી બેઠેલ છે. વિનોબાના આમસ્વરાજના કાર્યક્રમમાં વ્યવપ્રકાશે ગાંધીની ધણી બધી મહેનતો અને કલ્પનાઓને વ્યવહારમાં ઊતરતી બેઠી.

વ્યક્તિગત માલિકોના વિચારની વાત એક સૌથી મોટી ક્રાંતિકારી ચીજ હતી. ગ્રામદાનનો કાર્યક્રમ ‘ટ્રસ્ટીશિપ ઈન એકશન’ છે એમ વ્યવપ્રકાશે કહ્યું. આગેયુ સમાજ માટે સમાજવાદનું સ્વરૂપ કેવું હોય. તેનો વ્યાખ્યા આમદાન આપે છે. ગ્રામસભા પરમેનન્ટ રેસીડન્સન—નિરંતર ક્રાંતિ માટેનું એક ઉત્તમ માધ્યમ બની શકે. વ્યવપ્રકાશે કહી દીધું કે, ‘વિનોબાના આંદોલને ગાંધીના રચનાત્મક કામનું ક્રાંતિકારી સ્વરૂપ સમાજ સમક્ષ છતું કરી આપ્યું. સર્વોદયની અને હિંદસ્વરાજની છંપારતના અનુભવ માટે આમસ્વરાજ એક નક્કર પાયો પૂરો પાડે છે. માણસની કુટુંબ પ્રત્યેના નજીબી લાવવાને સમાજ પ્રત્યેના નજીબી આગળ એવી જવાબો તેમાં પ્રધાન છે. ગાંધીએ રામરાજ્યની આશા સેવેલી. વ્યવપ્રકાશે મન પણ હવે એ હાસવાસુદ વસ્તુ નહોતી રહી. બદલે, ‘અધ્યાત્મવાદી થયા વિના અર્થિક ટકવાની નથી,’ એમ કહેતા થયા હતા. ગ્રામસ્વરાજ આંદોલન મારફત અધ્યાત્મને બળવ્યનમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે એવી પ્રતીતિ સાથે વ્યવપ્રકાશે કહ્યું : ‘ગ્રામદાન વગેરે કાર્યક્રમ મારફત વિનોબાએ સામૂહિક જીવનમાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રવેશ કરાવવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ કર્યો. માનવતાના શુભોત્તર વિકાસ એ સમાજના વિકાસનું સૌથી મુખ્ય લક્ષણ છે. વિનોબાનું આંદોલન એ માનવનિર્માણ તેમ જ માનવીય ક્રાંતિ માટેનો એક મહાન પ્રયાસ છે.’

વ્યવપ્રકાશની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિનોબાના ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનનો અસલ મર્મ બરાબર પકડી લીધો હતો. ભોંડે કે પાછલાં વરસોમાં એમના આ મૂલ્યાંકનમાં ઘોરિંક ફરક પડેલો નહોતો. પરંતુ પાછલાં

વરસોનાં એમનાં કથનોનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરતાં એમ લાગે છે કે એમના મનમાં ફિધા હતા. મુખ્યત્વે તો તેમાં એમની વ્યવહારલક્ષી, પરિણામલક્ષી અધીરાઈ અને અજીવો વિશેષ જણાય છે. જુદા જુદા મૂકમાં જુદી જુદી રીતે રજૂઆત થઈ છે. જિહાર આંદોલનના સંઘર્ષના જોરના હેઠળ એમણે એક વાર કહી દીધું કે, ‘ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનમાં ૨૦ વરસ સુધી આપણે જે નહોતા કરી શક્યા, તે જનસંઘર્ષ સમિતિઓ મારફત થોડાક મહિનાઓમાં થયેલું દેખાય છે, અને તે પણ ગ્રામસ્વરાજ કરતાં ઘણું વધારે વાસ્તવિક.’ હકીકતમાં આંદોલનના નેશ હેઠળ જોલો થયેલો આ એક ભ્રમ હતો, ભોળપણ હતું, મુઠકતા હતી, એમ પાછળના વર્ષોએ સાબિત થયું.

ગ્રામસ્વરાજની વાત આજે એટલી જ પ્રસ્તુત

૧૯૭૬ના જૂનમાં બ્રહ્માનંદ સાયેની વિસ્તૃત મુલાકાતમાં વ્યવપ્રકાશે ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનની આવી છણાવટ કરી : ‘મને હજારે એમ લાગે છે કે વિનોબા પોતે બે કાર્યક્રમમાં રહ્યા હોત અને ગ્રામદાનના સંકલ્પોનો અમલ કરાવવાના પાસાના કામમાં એકાગ્રતાથી લાગ્યા હોત, તો એક અધિકૃત કૃષિ ક્રાંતિ અવશ્ય કળીભૂત થઈ હોત, જેણે સંપૂર્ણ અધિકૃત ક્રાંતિ માટેનો માર્ગ કેમકી આપ્યો હોત. એ ખરું કે અમે કેટલાકે ગ્રામદાનના કાર્યક્રમને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ વિનોબાની ગેરહાજરીમાં વાતાવરણ વિખેરાઈ ગયું અને આંદોલન પોતાની ગતિશીલતા ગુમાવી બેઠું.’

ગ્રામસ્વરાજ આંદોલનના મૂલ્યાંકનમાં આ સૌથી અગત્યનું પિંડુ છે. છેવટે તો સંબોધન જ આવ્યું થયું. તેમ છતાં હકીકતની દૃષ્ટિએ એટલું નોંધવું જ રહ્યું કે વિનોબાને કાર્યક્રમ છોડાવવામાં તેમ જ કરી કાર્યક્રમમાં આવતા ચોકવામાં વ્યવપ્રકાશ પાતે જ કારણભૂત બનેલા. (જુઓ પાન ૪૪૦, ૪૪૭, ૪૬૩) ખરું આ ભણા માણસ ઉપરની વાત કરતી વખતે આ હકીકત જ ચિલકુલ વિસરી ગયેલા !

મેર, બ્રહ્માનંદ સાયેની ઉપરોક્ત મુલાકાત વખતે વ્યવપ્રકાશે વિનોબાના આ પ્રયોગ પર બહુ જ ભાર મૂક્યો : ‘સ્વરાજ્ય ખાદ આ દેશમાં એક મહત્વના સામાજિક-આર્થિક પ્રશ્ને ઉકેલવાનો આવો એક પ્રયાસ થયો તે આ રીતે છેવટે બિનઅસરકારક નીવડ્યો.’ અને પછી ઉમેર્યું : ‘મેં ભણી બેઠેલો આ પ્રયાસ ની આટલી વિગતે છણાવટ કરી છે. કેમ કે અધિકૃત માર્ગે સામાજિક-આર્થિક પરિવર્તન આણવાનો આવો આ એકમાત્ર પ્રયાસ થયો છે.....અંતે મારે એમ કહેવું છે કે આ અધિકૃત ની નિષ્ફળતા નથી, પણ વિનોબા સહિત અમારા બધાની નિષ્ફળતા છે. અને તેમ છતાં હું એવી આશા રાખું છું કે ત્યાં પેલી અમારા અલ્પલવમાંથી શીખીને આગળ વધશે અને અમે બધાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છીએ ત્યાં એ લોકો સફળ થશે. રાજકીય પક્ષો વિશેનું થોડાંકું ભ્રમનિરસન પણ આમાં એમને સમાવ્યું થશે.’

જ્ય પ્રકાશની ખોજયાતના સંદર્ભમાં આમસ્વરાજ આંદોલન અંગેના આ મૂલ્યાંકને જ્ય પ્રકાશનો અંતિમ નિષ્કર્ષ ગણી શકાય. આ ઉપરાંત પણ છેલ્લાં વર્ષોમાં જ્ય પ્રકાશ કહ્યું છે : 'આમસ્વરાજની દિશામાં વિનોબાના નેતૃત્વ હેઠળ જે કાર્ય કામ ચલુ છે, તેનાથી કંઈ કંઈ અનુભવ અને દષ્ટિ પ્રાપ્ત થયાં છે.....આપણી આમસ્વરાજની વાત આજે એટલી જ પ્રસ્તુત છે.....ગાંધીજીનાં રચનાં જનતા સરકારે આમસ્વરાજનું જ કામ કરશે.'

ટૂંકમાં, સમાજ-પરિવર્તનના અને ક્રાંતિના મૂળભૂત કાર્યક્રમને સંબંધ છે ત્યાં સુધી જ્ય પ્રકાશના વિચારોમાં ઝાંઝો ધોઈ ફરક પડ્યો નહોતો. છેલ્લા વર્ષોમાં પણ ક્રાંતિને ધોઈ નવા કાર્યક્રમ જ્ય પ્રકાશે સમાજ સમક્ષ મૂક્યો નહોતો. જોનાં તોમ્ર, તિલક-દેજ નાળુદ કરે જેવા કેટલાક પ્રારંભિક કાર્યક્રમો ખાસ કરીને કુરોનાના સંદર્ભમાં આપ્યા હતા. પરંતુ ક્રાંતિની મૂળભૂત ભૂમિકા અને કાર્યક્રમ એના એ રહ્યા હતા. ગાંધીનિયારને વ્યવહારમાં ઉતારવા વિનોબાની પ્રતિભામાંથી નેટલા કાર્યક્રમો નીપજ્યા હતા, તેનાથી આગળ ખેડાણ થયું નથી. એટલે જ દાદા ધર્મશિકારી કહેતા હોય છે કે, 'ક્રાંતદર્શનમાં વિનોબા કરતાં આગળ હજી સુધી કોઈ નથી ગયું.'

લોક-આંદોલનનો અનુભવ

પરંતુ સમાજ-પરિવર્તનના મૂળભૂત કામની સાથેસાથ સમાજના કેટલાક તાત્કાલિક પ્રશ્નોને લઈને મૂળ પ્રવાહને પૂરક ને સહાયક એવાં લોકોનાં આંદોલન ચલાવવાની વાત છેલ્લાં વર્ષોમાં જ્ય પ્રકાશે મૂકી હતી. આપણે તો પાયાના કામમાં લાગેલા છીએ એટલે બીજી-ત્રીજી વસ્તુ તરફ ધ્યાન આપવાનું નથી, એવું વલણ એમને ખોટું લાગ્યું હતું. મૂળ કામ સાથે આજુબાજુની પરિસ્થિતિ વિશેષે સાવધાન રહેવું નોંધ્યું. કેટલાક પ્રશ્નો અંગેની લોકોની અકળામણને શાંતિમય માગે વાચા આપવા પણ તૈયાર રહેવું નોંધ્યું. જ્ય પ્રકાશનું કહેવું એમ હતું કે, 'લોકશક્તિ નિર્માણ કરવી હશે, તો લોકોને એવી પ્રતીતિ થવી નોંધશે કે જે કેટલીક સમસ્યાઓથી આજે અમે તરત છીએ તેને દૂર કરવા માટે કોઈક કામ થઈ રહ્યું છે, તો જ લોકો તેને પોતાની લડત સમજે છે અને તેમાં લાગે છે. એ લોકશક્તિને પછી સંગઠિત કરીને મૂળ કામ તરફ વાળવી પડશે. કાગ્યુ કે આપને તો સમાજમાં એક સંપૂર્ણ રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક પરિવર્તન વિના જુદી જુદી સમસ્યાઓ છુટીછવાથી બીધી શકવાની નથી. તમે આજે જે છે તે ગધું જેમતુ તેમ રાખીને બ્રહ્મચાર નાળુદ કરવાની વાત નહીં કરી શકો, બેઠારી વગેરે નાળુદ નહીં કરી શકો.'

આમાં કોઈ તાત્કાલિક બેદરતા સવાલ નહોતો, આ કેવળ વ્યૂહરચનાના સવાલ હતો, એક નવો પ્રયોગ કરી જોવાનો સવાલ હતો, વ્યાપકકાર્તિ ભૂમિકાનો સવાલ હતો. આમાં લોક-આંદોલનો બિંબાં કરીને પણ હેવર તો તેમાંથી અગ્રણી લોકશક્તિને સમાજ-પરિવર્તનના પાયાના ક્રાંતિકાર્યમાં જ વાળવાની જ્ય પ્રકાશની

નૈમ હતી. તેના વિના તો કોઈ સમરથા છુટીછવાથી બીધવાની નથી, એમ જ હજી એ માનના. આવી ભૂમિકા અને દર્શિકાણ સાથે બિહારના આંદોલનનો પ્રયોગ થયા હતા. તે આંદોલનની ગતિવિધિ તેમ જ તે કેવી રીતે સત્તા સાધેની ટકરમાં અટકાઈ ગયું, તે ગધું આપણે અમરિદ બેઠાં ચૂક્યા છીએ. આવી માત્ર ક્રાંતિખોજના સંદર્ભમાં એ પ્રયોગનો નિષ્કર્ષ તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

આમાં આંદોલનો માત્ર શાંતિમય હોય એટલું જ પૂરતું નથી એ વાત જ્ય પ્રકાશને બિહાર આંદોલન દરમ્યાન જ સમજાઈ હતી. એટલે શાંતિમયની સાથેમાથ શુદ્ધ સાધનની વાત એમણે સજાગથી બોલી હતી. એ કહેતા કે બ્રહ્મચાર વિરુદ્ધ આંદોલન કે અને જાતે બ્રહ્મચારી હોય, તે ન ચાલે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિનો નારો લગાવે અને દાર પીતા હોય, તે ન ચાલે.

આવા આંદોલનની પ્રક્રિયામાંથી પચાઝ થવાથી રાજકીય પક્ષોના ચરિત્રમાં પરિવર્તન આવશે, એમનું મોટું સત્તા તરફ રહેવાને બદલે લોકોનાં કામો કરવા તરફ વળશે, આવા આંદોલનના ગર્ભમાંથી બીધી થતી નવી સરકાર નવા નીલા પાડી શકશે, એવી જે માથા જ્ય પ્રકાશે સેવેલી તે કળામૂત ન થઈ.

શાંતિમય પ્રતિકારના આંદોલનમાં બીધી થયેલી લોકશક્તિને શાંતિમય સમાજ-પરિવર્તનના મૂળભૂત કામમાં વાળી શકશે, એવી ઉમેર પણ થર ન આવી. આંદોલન દરમ્યાન જે લોકશક્તિ બગેલી તેને સંગઠિત કરવાનો પૂરતો અવકાશ ન મળ્યો એ ખરું, પરંતુ શરૂઆતનો ગણો પૂરો થયા બાદ એમ પણ જોવા મળ્યું હતું કે પ્રદર્શનાત્મક અને પ્રતિકારાત્મક કાર્યક્રમો માટે લોકોને જેવા ઉત્સાહ હતો તેવા રચનાત્મક અને સંગઠનાત્મક કામો માટે નહોતો.

મૂળ ધ્યેય : રાજ્યનો હાથ અને સ્વાયત્તા લોકશક્તિની સ્થાપના

આમ, સરકાર બહારથી પણ વ્યવસ્થા બદલવાની દિશામાં કોઈ થઈ શક્ય નહીં. જુલાઈ ૧૯૭૮ માં બોલા એટલું સાથેની વાતચીતના જ્ય પ્રકાશે લોકશક્તિ નિર્માણ કરવાના પાયાના પ્રશ્નો બહુવિધ કરતા કહ્યું : 'મને રસ છે લોકચેતના અને લોકસંગઠન બિચું કરવામાં, કે નેધી આપીએ આ રાજ્યવ્યવસ્થા જેમના આધારે ખડી છે એવા લોકો પોતાનું જીવન અને પોતાનું ભાવિ પોતાને હાથે વડી શકે. માત્ર તેઓ લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં વધારે ભાગ લેતા થાય એમ જ નહીં પણ લોકો જાતે પોતાનું કામ કરતા થાય. દુર્ભાગ્યે, આવી લોકશક્તિ કોઈક સંગઠનાત્મક સ્વરૂપમાં હજી સુધી અગ્ર થઈ શકી નથી. કચારેક તે લોક-આંદોલન સ્વરૂપમાં હોવા દે છે, અને સારે તે સમાજને અવશ્ય આંદોલિત કરે છે, કેટલાક દેરકાર આણે છે, સરકારનાં મંતવ્યો બદલે છે. પરંતુ તે માત્ર તલકાળ પૂરવું જ. એટલું કરીને એ સમાપ્ત થઈ બપ છે. તેની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલતી નથી. હું જેવા માણું છું એક નિરંતર ક્રાંતિ. માણસના જે 'કોઈ ક્ષેત્ર છે તેમાંથી પ્રેરણા પામીને ક્રાંતિકારી પરિવર્તને કામ થતા રહે.'

બધપ્રકાશનું લક્ષ્ય છે. જોઈએ છે. તે આના પરથી સમજાય છે. સહયોગાત્મક લોકશાહીની કલ્પનાથીયે આગળ જઈને લોકસત્તાની સ્થાપના થાય એમ તેણે ઇચ્છતા હતા. વિનોબાને કોઈએ એક વાર પૂછ્યું કે, ‘શું તમે સત્તાતર કરવા ઇચ્છો છો?’ ત્યારે વિનોબાએ જવાબ આપ્યો : ‘જી હા, અવશ્ય કરવા ઇચ્છું છું. સરકારની સત્તાને સમાપ્ત કરીને લોકોની પોતાની સત્તા સ્થાપવા માગું છું.’

આવું કામ ગ્રામસ્વરાજની સ્થાપના વિના થઈ શકવાનું નથી, એવી વિનોબાની દૃઢ માન્યતા છે. અત્યંત ઉત્કટતાપૂર્વક એમણે કહ્યું છે : ‘ગાંધીનિધિયારમાં માનનારાઓ સામે મુખ્ય ધ્યેય છે, જનતાને જગાડવાનું અને રાજ્યનો ક્ષય કરવાનું. આત્મ-નિર્ભર ગામડાંઓ બને નહીં જોવાં કરી શકીએ, તો ગાંધીનું નામ અને કામ બેટ વૂંસાઈ જશે. ગાંધી બે જીવશે, તો આવાં ગામડાંઓ મારફત જીવશે. અહિંસક સંસ્કૃતિ બે લાવવી હોય, તો તે આત્મ-નિર્ભર ગામડાંને આધારે જ લાવી શકાશે. આપણી પોતાની શક્તિથી ગામને ઉન્નત કરી રહ્યા છીએ, એમ લોકોને લાગતું બેઠેએ.’

કાંતિની યોજનાવાળા ચિંતનમાં બધપ્રકાશ અને વિનોબા બંને ગિલકુલ એક જ ગિંદુ પર હતા એમ આના પરથી બોઈ શકાય છે. લોકશક્તિનો માત્ર તાર્કાલિક જીલસો નહીં, સમાજનું ધારણુ-પોષણ એ લોકશક્તિ મારફત થાય એવી બનેલી નેમ છે. રાજ્યનિરપેક્ષ સ્વાયત્ત લોકશવન એ અહિંસક કાંતિની આધાર-શિલા છે. સ્વરાજ્યના પરોડે ગાંધી પણ આ જ દિશામાં વિચારતા હતા, એમ લાગે છે. પ્યારેલાલજીએ ‘પૂણુંહુતિ’માં નોંધ્યું છે : ‘ગાંધીજીની માન્યતા પ્રમાણે. કેવળ હિંદમાં જ નહીં પણ દુનિયાભરમાં સવાલ એ છે કે, લોકો સૂરો અને નારાઓથી દોરવાઈ બળ છે. વાહોને વિશે પ્રવર્તી અધાધૂનીની રચિતિમાં તેણે પડછાયાઓને માટે મંછિમાંડે લાંબે છે અને નક્કર વસ્તુને પોતાના હાથમાંથી સરકી જવા દે છે. ગાંધીજીએ કહ્યું, ‘હું નેઆપણીમાં બે જોવાત પુરવાર કરી બતાવી શકું કે, આપને જીવનની રૈનિદી બાળતો જ સૌથી વધારે મહત્ત્વની છે—પછી પાકિસ્તાન હો કે અખંડ હિંદુસ્તાન—અને આમજનતા’ તેને સતોય થાય એ રીતે તેને ઉકેલ લાવી શકે અને કોઈ પણ વાદની પરજા મળ્યા વિના તેની પોતાની ઉચ્છેદશીલતા. જુદિમતા, સંયોજનશક્તિ તેમ જ અસરપરસના સહકાર દ્વારા તે પોતાના લાવીની સ્વામી બની શકે, તો એની કેવળ નેઆપણીમાં જ નહીં પણ સમગ્ર હિંદમાં અસર થવા પામશે અને દુનિયાની સવિધ્યની શાંતિ માટે પણ એ માર્ગદર્શક થઈ શકશે.’

આમ, કાંતિના કામમાં તાર્કાલિક આંદોલનોમાં સ્થાન, સ્વરૂપ વગેરે વિશે આવા એક વ્યાપક પરિપ્રેક્ષમાં વિચાર લાગે બેઠેએ. જિંદગી આંદોલન બાદ બધપ્રકાશની અસ્વસ્થતાને કારણે આવી કોઈ તલસ્પર્શી સમીક્ષા થઈ શકી નથી. પરંતુ લોહા મેટ્ટન સાથેની ઉપરોક્ત વાતચીત પરથી એટલું વ્દર બહુપણ છે કે એમનું

reflective mind—અવલોકન કરતું રહેતું ચિંતનશીલ ચિત્ત પોતાના અનુભવમાંથી કોઈક તારણ કાઢવા મંથી રહ્યું હતું.

જીર્ણ જરિયાતની સલામતતા વિના કાંતિ ન થાય

આ સંદર્ભમાં ધીરેન્દ્ર મજુમદારે કહેલી કાંતિ-મીમાંસા ચોડા વધુ પ્રકાશ પાડે છે : ‘કોઈ મહાપુરુષ આંદોલનનું આહ્વાન કરે છે, અને તે આંદોલન સામાન્ય જનતાની ચાહ (હરજ) પૂરી કરવા માટેના રાહતા રૂપમાં રજૂ થાય છે, તો તેને તુરત વ્યાપક લોક-આવકાર મળે છે. પરંતુ એ એ આંદોલન પરંપરાગત ચાહતા વિરોધમાં કે તેનાથી જુદી કોઈ નવી ચાહ પેદા કરવા માટે થાય છે, તો તેને લોકોનો આવકાર ત્યાં સુધી નથી મળતો, ત્યાં સુધી જનતામાં એ નવા વિચાર અનુસાર નવું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની ચાહ પેદા ન થાય.’ બધપ્રકાશનાં બેટ ગવ્વકારણીઓ સામેના વિરોધીના આહ્વાનને અને લોકસમિતિઓ સ્વેચ્છા માટેના આહ્વાનને લોકોનો બે જુદા જુદા આવકાર મળ્યો, તે બેનાં આ વસ્તુ દીવા બેની સ્પષ્ટ થઈ બળ છે.

કાંતિ પણ એવે લોકોને સાથે લઈને કરવાની હોય છે, એટલે લોકો કુ ઇચ્છે છે તે તરફ પણ ધ્યાન તો આપવું જ પડે. પણ લોકોની રોજબરોજની સામાન્ય ઇચ્છા કરતાં કોઈક જોઈ ઇચ્છા એમના સતમાં જન્માવ્યા વિના પણ કાંતિ ન થઈ શકે. બધપ્રકાશે એક વાર કહેલું કે અમે સમાજવાદીઓ એમ માનતા કે જેડૂતો, મજૂરો, સમય વર્ગ વગેરેની felt needs, સમજાતી સમસ્યાઓ, રોજબરોજના પ્રશ્નો લઈને જ લોક-જાગૃતિ થશે, અને તેમ કરીશું તો જ સ્વરાજના આંદોલનમાં લોકોનો સાથ મળશે. આ માટે અમે ઘણું મથ્યા. પરંતુ ગાંધીજી પોતાની આગવી દબે સ્વરાજનું જેડું વ્યાપક આંદોલન જીતું કરી બતાવ્યું તેનું અમે કહી જીતું કરી બતાવી શક્યા નહીં.

વાસ્તવમાં કાંતિ એ તો માણસને એની માનવી બરનિયાતો કરતાં કોઈક જીર્ણ જરિયાત વિશે સલામ કરવાની પ્રક્રિયા છે. આવી કોઈક જીર્ણ વસ્તુ આંખવા માટે લાવતા જગાડવી, તે માટેનું લોકમાનસ તૈયાર કરવું, તે માટે ત્યાગ ને વસિદાન સારુ લોકોને પ્રેરવા એ કાંતિની પ્રક્રિયા છે. તેથી જ કાંતિકારીઓ લોક-પ્રમાણ કરતાં આત્મ-પ્રમાણ ઉપર વિશેષ આધાર રાખવો પડતો હોય છે, પ્રચલિત અને પરંપરાગત માન્યતાઓ કરતાં પોતાની કાંતિનિહા ઉપર વધુ આધાર મળવો પડતો હોય છે.

ચિંતનમાંનાં ‘લુઠ્ઠા’નાં લયસ્થાન

આ સંદર્ભમાં એરિક ફોમનું માર્ક્સ વિંગનું એક વિધાન સમજવા બેડું છે. એમણે ક્રુદ માન્સને ‘જુઠ્ઠા’ કહી કાંતિ ! એરિક ફોમનું કહેવું છે કે, ‘માન્સ’ અને એન્જલસ સામાજિક-આર્થિક ક્ષેત્ર ઉપર રાજકીય ક્ષેત્રના પ્રભાવ મળેલા પરંપરાગત પ્રવાહમાં તગાઈ ગયા છે. રાજ્ય એક સંવર્ધન શાળા તેમ જ કેવળ રાજકીય પરિવર્તનના મહત્ત્વ બાજેના પ્રચલિત વલ્લુશીલો પોતાને મુકત કરી શક્યા નથી, આ બાળનમાં

તેઓ “હુઝૂવા” વિચારક પુસ્તક લખે છે. રાજકીય સત્તા અને હિંસાને વધુ પડતું મંહત્વ આપી દેવાની રક્ષિત પ્રજાસિકાંતીથી માસ્ક પોતાને મુક્ત ન કરી શક્યો, તે સૌથી મોટી ખામી છે.

ગાંધી-વિનોબા આ દૃષ્ટિએ પાઠા ક્રાંતિકારી પુસ્તક લખે છે. હિંસા વિશેની તેમ જ રાજ્યશક્તિ વિશેની પ્રચલિત માન્યતાઓથી ઉપર ઊડીને એમણે લોકશક્તિ અને લોકસત્તા નિર્માણ કરવાના ક્રાંતિકાર્ય પરથી પોતાની દષ્ટિ જરીકે વિચલિત થવા દીધી નથી.

ગાંધીનું આને નામ તો ઘણું લેવાય છે. પણ તે એક ગોળ ગોળ ચળક થઈ ગયે છે. તેની કોઈ વિશિષ્ટ મુદ્દા રહી નથી. દેશનું સ્વરાજ્ય મેળવવા ગાંધીને રાજકારણમાં જે ભાગ ભજવવો પડ્યો, તેથી લોકમાનસમાં એની એક, બાસક, “ધમેજ” ઊભી થઈ ગઈ છે. સ્વરાજ્ય મળી ગયા બાદ એમનું ચિંતન કંઈ દિશામાં ચાલતું હતું તેવું થયાર્થે ચિત્ર ખાસે લોલજીના “પૂણુંહિત” પુસ્તકમાં મળે છે. કેંગ્રેસને એક રાજકીય સંસ્થા તરીકે વિખેરી નાખીને લોકસેવક સંઘમાં તેનું રૂપાંતર જરવાની એમની છેલ્લીની ઇચ્છા હતી. નેઆખલીમાં રાજ્યનિરપેક્ષ સ્વાયત્ત લોકજીવન ઊભું કરવાની એમની ખ્યાલેશ હતી. વળી, જ્યપ્રકાશે નોંધ્યું છે કે, “દશને સ્વરાજ્ય મળ્યું” અને બંધારણસલા સંધાઈ, સારે એ બંધારણસલાની કાર્યવાહીમાં ગાંધીએ સાચે જ દશો રસ લીધા. ઉપરના સત્તરની સત્તા અત્યે એમણે લગભગ પૂરેપૂરી - ઉદાસીનતા દાખવી અને ભારતની નવી રાજ્યવ્યવસ્થા નીચે પાયામાંથી ઊભી કરવાનું કામ આગળ્યું.”

માત્ર પક્ષીની આંખ જ એટલી ક્રાંતિદષ્ટિ

એટલે જ વિનોબા કહે છે કે “આત્મનિર્ભર ગામડા બે નહીં ઊભાં કરી શકીએ, તો ગાંધીનું નામ અને કામ ખેડે ભૂંસાઈ જશે. વિનોબાએ સતત “તેઓવાદ” પર પ્રહાર કર્યો રાખ્યો છે. બાંડાદાંજની ઘટનાઓથી, ખાસ કરીને તેમાં જે અમાનુષ્ટી નરસંહાર થયે અને વિશ્વ લોકમત ઉદાસીન રહ્યો સારે વિનોબા ખળે ધ્રુવા આદેશિત થઈ ઊઠેલા. પરંતુ એક તપકા પાદ એમણે કહેવા માંડ્યું કે “ધારો કે બાંડા દેશ સ્વતંત્ર થયે અને ત્યાંના વડાપ્રધાન કે પ્રમુખ મુછળ થઈ ગયા, તો પણ નાની ગરીબી, -વિવસના વગેરે સમસ્યાઓ તે ઠીકલે નહીં. એમનું આખું આદેશન આજે રાજકીયનું છે. એને આખું લોકનીતિ કવીએ છીએ એવું તો વાઈ ત્યાં થયું નથી. તેથી લોક સરકાર પર જ આધાર રાખશે. અને પછી નરસંહાર આ દેશ પાસેથી મદદ માંગે, પેલા દેશ પાસેથી મદદ માંગે. માટે ખરું પછે તો આપણે બાંડા દેશને જન મદદ કરવા હેતુ તે દેશ જ રીતે કરી શકીએ કે આપણા દેશમાં માનસદેવતાની સ્થાપના કરીને બતાવીએ. આપણે કરીશું તો આપણે અમીર-સમ્રાટ માનનારાઓએ એને ઉપમાના ઉદાગ્ર મદદ કરી, એવું બાંડા દેશને હિંમત્વાસ કરીએ.”

; તિલા દેશમાં માનસદેવતા જે કોઈ જનનું તેમાં વિમોચના આ અધિવાસી દુર્લભની દેવા નેક સ્વજન દેખાઈ આવે છે.

માત્ર પક્ષીની આંખ જ એટલી ક્રાંતિદષ્ટિ અને કહે છે. અત્યેક ઘટના અને પરિસ્થિતિમાં નીરક્ષીર - વિવેક, તે, કરી શકે છે. પરંતુ આ બાબતમાં જ્યપ્રકાશમાં થોડી કથાચ - હતી. હજ્ય-કુશમાં ધ્રુવતારક આવિયળ હતો એટલે, થોડા બુદ્ધિ-અવધા બુદ્ધને પાછા મૂળ માસે આવી જતા, ખબુ, વચ્ચે વચ્ચે કંટુણથી પેરાઈને અથવા અન્ય ભાવાંગમાં આમતેમ ફેટાવતું બન્યા કનું. એમણે પોતે કહ્યું છે : “મારું તો એવું છે, કે એક ત્રાર એક કામમાં પડું છું એટલે બીજું મને, કંઈ સંજનું નથી.” નીરક્ષીર વિવેક આવે વખતે એમને મદદ થઈ જતો.

પરિસ્થિતિએ ઘૂંટી આપેલું તથ્ય “ એમ પણ લાગે છે કે છેલ્લાં વરસોમાં જ્યપ્રકાશ પણ માસ્કની જેમ રાજકીય દેવના પરંપરાગત પ્રવાહમાં તથ્યવાનું મોટી શક્યા નહીં. ભાવોદ્રેકમાં દેકેલાં સુધી-કહી દીધું કે બનતા પક્ષ મારા છેલ્લું એક અંગ છે. ૧૯૭૭ની ચૂંટણી બાદ કેટલાકે કહ્યું કે સર્વોદયમાં તપ્ત પલટાવવાનીયે શક્તિ છે, તેવું દર્શન શ્યું. આને લીધે સર્વોદય ઉપરની આસ્થા ત્રધી, પરંતુ સાથે સાથે એ વસ્તુની પણ નોંધ લેવી થતે કે “તપ્ત પલટાવવાથી ક્રાંતિ નથી થતી” એ તથ્ય લોકમાનસમાં ઝડક, કરાવવાના પ્રયાસમાં આનીથી ધક્કો પહોંચ્યો. એ કે પરિસ્થિતિએ એ તથ્યને ફરી પાછું ઘૂંટી આપ્યું.

૧૯૭૦ માં જ્યપ્રકાશ પોતે જે નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચેલા તેને જ કહ્યા ફરી માદ કરેલા પડે તેમ છે : “નત્સાન રાજકારણ પાસેથી હજ્યે જે લોકો આશા રાખે છે, તેઓ સુદેક હાકાં ખૂસી રહ્યા છે; અને પોતાના જ રક્તને આસ્વાદ લઈને વૃષ્ટ થઈ રહ્યા છે. લોકનોત્તિની ઈમારત ઉપરથી નહીં, નીચેથી અચ્ચશે. એને, સુદેક એક નવીન-પક્ષનું પાકિયું ટાંગી દેવાનું, અર્થાત નથી. રાજકારણના રંગમઠ પર કોઈ એક ખૂલતંત્ર નેતાનું અવતરણ પણ આ માટે પૂરતું નીવડવાનું નથી.” એ લોકનીતિ બનતીક્રિતાનાં ભાઈમાંથી મેદા થવાની છે. એ લોકનીતિનાં મીજ બેઠા, કંઈ હતા ગાંધીએ અને ભારતની ધરતીને ખેડીને એ બીજ વાવ્યા છે વિનોબાએ. આવી સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ—કે, એમાં સમાવવા હિંતમાં વ્યક્તિ પોતાનું હિત-ભગે—મિતા ન તો સમાવવાદ આવશે, ન તો સાઅવાદ, સર્વોદય તો એ ક્રાંતિનું બીજું નામ જ છે.

વિરોધ-વિરોહ અને ક્રાંતિકાર્ય વચ્ચેનો વિચેક

વિગ્રહ, વિરોહ અને ક્રાંતિનીમં ફરક છે. ધીરનભાઈના શબ્દાર્થ : “જે ધરપગેજન સંસ્થાઓ અને પદ્ધતિઓને કાન્યે સમાવ ઉપર સંકટ પેદા થયું હોય, અથવા આવાય ને અલ્યાચાર થતા હેય. તે સંસ્થાઓ અને પદ્ધતિઓને બદલવાનું જે અર્થદાન હેય છે, તે વિગ્રહ કે વિરોહનું સ્વરૂપ હોય છે, પરંતુ સર્વજન હાવ જે માન્ય સંસ્થાઓ અને પદ્ધતિઓ ટોળ, તેને, મનુ બદલવા માટેનું જે આદેશ હેય, તેને ક્રાંતિ કહેવાય છે. ધીર અને ધારમધૂન સારી રીપરોય અને વિરોહના અર્થદાનનું અર્થ

ઓછે, તે ગતિ અને ધામધૂમ સાથે કાંતિ થઈ શકતી નથી. કાંતિ થતી હોય છે જનતાના વિચાર-પરિવર્તન તથા માન્યતા-પરિવર્તનથી. તેથી તેથી પોતાની એક સ્નેહમૃદુલ ગતિ હોય છે. કાંતિકારી એ ગતિને સમજે છે, અને તેના માટે ધર્મે રાખે છે. જેમાંમાં આપણે, ધર્મ નથી હોતો, તેથી હિંમતવાન વીરપુરુષ, વિદ્રોહી ને થોડા તો બની શકે છે, પણ કાંતિકારી નથી બની શકતા.

પ્રતિષ્ઠાસ એક ગરુડ-નોંધકે કે પોતાના કાંતિકાર્યનો પિકાસ કરતા રહેવામાં, વિનોભાએ અપ્રતિમ ધર્મ દાખવ્યું છે. એમણે પોતાના આદેશનને જ્ઞાનાન્ય વિરોધ કે વિદ્રોહમાં જરીકે સરી જવા દીધું નહીં. કેમ કે ચાલુ વ્યવસ્થામાં થોડા કષ્ટા સુધારા કરી દેવાથી એમને સંતોષ નહોતો; આખીયે વ્યવસ્થાને ધરત્રયથી બદલવાની એમની નેમ હતી. અને તે માટે સમાજમાં પ્રચલિત મૂલ્યોમાં અને લોકોની માન્યતાઓમાં પરિવર્તન કરવું અનિવાર્ય હતું.

આ બાળતમાં ગ્રંથપ્રકાશનો અભિગમ, પણ એક કાંતિકારી તરીકેનો જ રહ્યો હતો. એમણે પણ પહેલેથી આખીયે વ્યવસ્થાને બદલવાની જ નેમ રાખેલી. તેથી જ તો અન્ય રાજદારીઓ કરતાં હુંદો માર્ગ તેઓ પકડી શક્યા. દેસ ૧૯૫૪માં સમાજવાદી વર્તુળમાં સલામતી દેશન થઈ પડી છે. એમ કહીને તે ચાહે એમણે પોતાની અરુચિ દર્શાવી હતી.

મૂળે અદારથી જ કાંતિ

ગ્રામસ્વારાજ આદેશન દરમિયાન પણ એમણે કહી વાગે કર્યા કહ્યું : 'સત્યાગ્રહની બાળતમાં મારો દષ્ટિકાણ વિનોભા સાથે બિલકુલ અગતો છે. કાળા-માંદાં તોડતાં રહીશું, તેનાથી નહીં ચાલે. મૂળમાં જ અદાર કરવો પડે. બાકી, આ દેશમાં અન્યાય, જૂરજુલમ વગેરેની તો ઘોંટા ઠંભી નથી. અનેક પ્રશ્નો લઈને દેખાવો ને પ્રતિકાર ને સત્યાગ્રહો થઈ શકે છે. પણ મને નથી લાગતું કે સાંકો પાંચની માફક અધીથી તહીં તલવાર વીંડીને રાખવાથી કોઈ કામ થયે.'

મિહારે આદેશન વખતે ગ્રંથપ્રકાશને સરકાર સાથે સંબંધમાં 'ભૌતરણ' પંક્તિ અને સવિનય કાનૂનલગ્ન, આંતરિક દેખાવો વગેરેનો આદરો લેશે. પંક્તિ પ્રમાણે ચૂંટલી સરકારે પણ ભયારે દખલત અને લોકોની આદેશનને કચડી મોખવાતું વલણ અપનાવ્યું. ત્યારે તેનો પ્રતિકાર કરવાતું અનિવાર્ય થઈ પડ્યું. તેમ છતાં આ રીતના સંબંધમાં શક્તિનો નોંધકનો ઘણો બધો વ્યથ થયો અને આદેશનનો મૂળ ઉદ્દેશ પાછોએ રહી ગયો, એવો વસવસો ગ્રંથપ્રકાશને જ્યારે જ્યારે વ્યથ કર્યો, આના પ્રત્યે એમની જાનમાં મુશ્કેલીનાં થી હતી, તે સ્પષ્ટ બહાણે આવે છે.

આમાં આમાં વિરોધવિદ્રોહનો આદેશનોમાં કાનૂનલગ્ન વગેરેનું સ્થાન નથી. કાંતિની આદેશમાં સત્યાગ્રહનું સ્થાન, એ બે વચ્ચેનો ધિવેક વિનોભા અને ગ્રંથપ્રકાશ બંનેનાં અનમાં રહ્યો નહોતો. ધરદેશી સ્વરાજનાં સામે સ્વાભાવિક જ કાનૂનલગ્નના અસંગ

વધારે આવે. પ્રભુએ પોતે ચૂંટલી સરકાર સામે આજી આવે. તેમ છતાં લોકશાહીમાં સત્યાગ્રહનો આવા અસંગ બીજા થઈ શકે, એમ વિનોભા અને ગ્રંથપ્રકાશ બંનેએ કહ્યું છે. (જુઓ પાન ૩૬૫-૩૬૬)

અહિંસક માર્ગે સમાજ-પરિવર્તનનો એક માત્ર પ્રયોગ

પરંતુ મુખ્ય મંત્રાં છે, 'અહિંસક કાંતિની પ્રક્રિયામાં સત્યાગ્રહના સ્થાન વિશે અહિંસક માર્ગે સમાજ-પરિવર્તનનું ક્ષેત્ર અત્યાર સુધી સખ વલુએકાએકું જ હતું. આપણી સ્વરાજ્યની લક્ષત, નીજો આંદોલન, અલખોત્તરનો પ્રતિકાર વગેરે પશ્ચિમના શક્તિ આંદોલનો, માંદા દેશનો મુક્તિ-સંગ્રામ, બિહાર આંદોલન—આ બધાં જ ગાંધીય ને અહિંસક પ્રતિકારનાં ઉદાહરણ છે, સમાજ-પરિવર્તનનો નહીં. ગાંધીએ આ બાળત લેવાગિક ખેડાણ કરેલું અને રચનાત્મક કાર્યક્રમ મારફત તે દિશામાં યગજ્ઞ માર્ગવાનો આરંભ કરેલો. પણ તેનું કાંતિકારી સ્વરૂપ હજી છતું નહોતું થતું. અને ગાંધીના જીવનકાળ દરમિયાન સ્વરાજની લક્ષતની જ વિશેષ બેલબાલા રહી હતી. પોતાનાં અતિમ વર્ષોમાં ગાંધીએ બેલુ કે મળ્યાગ્રહનું પ્રતિકારાત્મક સ્વરૂપ ઘણું આકર્ષક નીવડ્યું હતું, પણ હૃદય-પરિવર્તનની તેની શક્તિ વિશે લોકોને શ્રદ્ધા નહોતી. આથી તેઓ કોઈ નવી કાર્યપદ્ધતિ અને કાર્યક્રમની બોજમાં હતા. (જુઓ પાન ૨૭૧)

અહિંસક પ્રક્રિયામાં સત્યાગ્રહનું સ્થાન

આમ, માણસનાં મન-હૃદયને બદલીને કંવાની અહિંસક કાંતિનો એક માત્ર પ્રયોગ ગ્રામસ્વારાજ આદેશનનો જ થયો છે. તેમાં સત્યાગ્રહનો સમલ શરૂઆતથી જ બીજા કર્યો છે. ૧૯૫૨નો એપ્રિલમાં લોહિયાએ વિનોભાને એક પત્ર લખેલો : 'હૃદય-પરિવર્તનનું સીમારત્ન આવશ્યક છે. કાનૂન અથવા સત્યાગ્રહનો સહારો લેવો જ પડે...ગાંધીને બે, સ્ફૂર્તિઓ હતી, કોપ અને પ્રેમ, સહુ પ્રત્યે પ્રેમ અને અન્યાય પ્રત્યે કોપ...એ બંનેને એકબીજા સાથે સાથે પ્રકાશ કરનારો જ કદાચ દુનિયાને કાંઈક સારી રીતે જાણી શકે.'

આનો જવાબમાં વિનોભાએ લોહિયાને લખ્યું હતું : 'સીમા-રત્ન અંગેનું તમારું કલ્પન પ્રકૃતિની ચેતનામાં અવશ્ય સાચું છે. પરંતુ બધી સુધી તે સીમા નથી આવી પહોંચી. ત્યાં સુધી મારા હૃદયમાં હું તેને શું કામ સ્થાન આપું? હૃદિમાં એ વાતને માટે ભદે અવકાશ રાખું કે મારી જેવાનું ધારણ કરું. પ્રશ્ન મૂ પણ આવે, અથવા અમુક હલ સુધી જ આવે...કાનૂન અથવા સત્યાગ્રહનો સહારો લેવો પડે તો પણ ન લેવો, એકું તો ને નથી કહ્યું. કાનૂનને 'પ્રજુ મેં રોક્યો' નથી...સત્યાગ્રહ અંગે મારું કેલોક-વિચાર છે, અતુલવ પાવું છે, દરિ પણ છે. પ્રજુષ અળીને સત્યાગ્રહ બધું અનિવાર્ય બંધાવે, ત્યાં મને આશા છે. હું તેને નહીં દાખું...પ્રેમ અને સર્વસ્વતા બંને સ્ફૂર્તિઓ સર્વોચ્ચમાં અવશ્યક છે, તેમાં કાંઈ સંદેહ નથી આપણે બે

તેમાંથી એક સ્ફૂર્તિ પ્રગટ ન કરી શકીએ, તો સમગ્રજીવ કે બીજી સ્ફૂર્તિ પણ આપણી કામી છે. '

ગાંધીના અનુભવ પરથી બોધપાઠ

આના પરથી સ્પષ્ટ છે કે વિનોબાએ સત્યાગ્રહનો નિર્ણય કદી નથી કર્યો, તેનો વિચેકપૂર્વકનો તેમ જ અહિંસાની શક્તિનો વિકાસ થાય એ રીતનો ઉપયોગ કરવા તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત હતું. ગાંધી છેવટે એમ કહી ગયેલા કે 'સવિનય કાર્યનિર્ભર રચનાત્મક કાર્યની પહેલાં મૂકવામાં મેં ભૂલ કરી હતી. એક માત્ર રચનાત્મક કાર્ય થયી જ તમે સત્યાગ્રહની તાકાત પેદા કરી શકશો. '

વિનોબા ગાંધીના આ અનુભવ પરથી બોધપાઠ લઈને આપ્યા. એમણે રચનાત્મક કામને પ્રાથમિકતા આપી. ત્યાગમૂલક કાર્યક્રમથી પ્રભવે કેળવીને તેનામાં સત્યાગ્રહની શક્તિ પ્રગટ કરવાના પુરુષાર્થમાં મંજૂર રહ્યા. બધાં લોકોએ પોતે થોડાંક ડગલાં ચાલીને ગ્રામસ્વરાજની દિશામાં આગળ વધવા માંડ્યું હતું, ત્યાં પછી માર્ગમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા સત્યાગ્રહ કરવા પણ સંમત થયા. ગ્રામદાની ગામેની ગ્રામસભાઓને કહ્યું કે સામૂહિક મહેસૂલ લેવાની સરકાર ના પાંડે તો સત્યાગ્રહ કરજો, તમારા ગામમાં જરૂર પૂરતું અનાજ રાખીને પછી જ વધારાનું લેવામાં આપજો અને સરકાર તે ન સાને તો સત્યાગ્રહ કરજો. ગાંધીએ જેમને પ્રથમ સત્યાગ્રહી બહાર દેરેલા એવા સત્યાગ્રહના આ આજીવન ઉપાસકને સત્યાગ્રહનું ગાંધી ઇચ્છતા હતા એવું નવસંસ્કરણ કરવાનો આ ભગીરથ પ્રયાસ હતો. અને આખાથે ગ્રામસ્વરાજ આદિલન દરમ્યાન જ્યપ્રકાશ પણ વિનોબાની આ ભૂમિકા સાથે ગિલક્રુલ મળતા થતા હતા.

સત્યાગ્રહ પ્રેમનો પ્રકર્ષ છે

લોકહિયા ઉપરના ઉપરોક્ત પત્રમાં વિનોબાએ એમ પણ લખેલું કે, 'સત્યાગ્રહને હું ઘ્યાણના રૂપમાં નથી જોતો, બલકે વિચારને પ્રેરણા દેનારી આત્મીયમ યુદ્ધિમાંથી નીપજેલી કુરુણામય તપસ્થાના રૂપમાં જોઉં છું. છેવટેના નૈમિત્તિક પ્રતિભર જ સત્યાગ્રહ નથી હોતો, બલકે સત્યાગ્રહીનું નિત્ય જીવન પણ સત્યાગ્રહ હોય છે. '

આ જ અર્થમાં વિનોબા કહેતા કે, 'મારી પદ્યાત્રા એ એક પ્રકારનો સત્યાગ્રહ જ છે. ' અને જ્યપ્રકાશ પણ કહેતા કે, 'હું તો મુસહરીમાંના મારા કામને સત્યાગ્રહ જ માંડું છું. '

સત્યાગ્રહનું સ્વરૂપ સૌમ્ય, સૌમ્યતર, સૌમ્યતમ થતું જતું જોઈએ, એવા વિનોબાના વલણ સાથે જ્યપ્રકાશના આ ઉદ્ગારો સ્વાભાવિક એવા છે. 'ત્યાં મુસહરીમાં લોકો સાથે મોઠામોઠ વાતચીત વાલે છે. હું એ ચાંદરોએ જોઉં છું, એમની સક્લસરત જોઉં છું. હું નગર માંડું છું, અને મને લાગે છે કે હજી એક વધુ મોઠા આપવો જોઈએ. પરંતુ એવિધે સ્થિતિ આવી શકે, ત્યારે હૃદયપરિવર્તન માટે બીજું પગલું ભરવાની જરૂર પડે. તેવે

વખતે મારી પોતાની જાત ઉપર જ કષ્ટ સહન કરવાનું આવશે. એમનું કાંઈ યગડવાનું નથી. અને તેમ જ્યાં એમના ઉપર અસર થાય, એવી એ કાંઈક પ્રક્રિયા હશે. ' (જુઓ પાન ૩૪૮)

જ્યપ્રકાશ પણ પોતાની રીતના સત્યાગ્રહના એક ઉપાસક રહ્યા છે. એટલે જ નારાયણલાઈની વાત સાંભળી એમના મોઢેથી બોલાઈ જાય છે : 'ધૂણું કે સત્યાગ્રહના સનમાં ધૂણું હોય ? ' (જુઓ પાન ૧૩૩) અને કેક ૧૯૫૪માં એમણે કહેલું, 'હૃદય પરિવર્તનની શક્યતા વિશેની શ્રદ્ધાના પાયા પર સત્યાગ્રહ નિર્ભર છે. ' ૧૯૭૬ના જૂનમાં એક વાર કહ્યું : 'અહિંસાનો આત્મા જો પ્રેમ હોય, તો કાંઈ પણ અહિંસક પગલું, અહિંસક પ્રતિકાર કે કાર્યનિર્ભર પ્રેમથી સ્પર્શિત હોવા જોઈએ. આ સહિષ્ણુ નથી, પણ એક આદર્શ રૂપે હું આને સ્વીકારું છું, અને આને વ્યવહારમાં ઉતારવા આપણે મથવું જોઈએ. '

ગ્રામસ્વરાજ આદિલનના વિનોબાએ આનો એક સમાજ વ્યાપી પ્રયોગ કર્યો. પ્રતિકારમાં જુસ્સો હોય છે. સંઘર્ષમાં એક અમર્ષ હોય છે. એવા કાંઈ અમર્ષનો આશરો લીધા વિના જે અલી દાયકા સુધી વિનોબાએ સમાજપરિવર્તનનું આદિલન ચલાવ્યું. પ્રેમથી કાંતિનું વૃક્ષન જગાવ્યું. દાન ધર્માધિકારીના શબ્દોમાં 'કાંતિની પ્રક્રિયાને એક લક્ષિતકળાતુ સ્વરૂપ આપવાનો વિનોબાનો આ એક ભગીરથ પ્રયાસ હતો. ' જ્યપ્રકાશ પણ આ પુરુષાર્થમાં વિનોબાની સાથે હતા.

પરંતુ મગભવટ અને હૃદયપરિવર્તનનો ઉપાય પર્થાપ્ત ન તીવડે ત્યારે શું ? ગ્રામસ્વરાજ આદિલનના બીજા તબક્કામાં એ સવાલ સામે હતો. જ્યપ્રકાશ ત્યારે મુસહરીમાં કહેતા કે, 'અહિંસાના લાથાના હજી બીજાથે તીર છે. અને અંતતોગવા સત્યાગ્રહનું ક્ષત્રાત્મક પણ છે જ. પ્રવાહપતિત પરિસ્થિતિમાંથી એ સહજપણે જન્મશે. ' વિનોબાએ પણ પહેલેથી જ કદી આનો નિર્ણય નથી કર્યો.

સંઘર્ષનું વિચેકપૂર્વકનું સ્થાન

આ પ્રયોગ તો અધૂરો જૂલો, પણ ગિહાર આદિલન દરમ્યાન સંઘર્ષની વાત સામે આવી. જ્યપ્રકાશે સંઘર્ષના તત્વને પણ સર્વોદય આદિલન સાથે વણી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોસ્વરગારે ૧૯૭૫ના ડિસેમ્બરમાં એમની સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે, 'અહિંસક કાંતિની વિચારધારાના વિકાસમાં તમારો ફાળો એ મણાશે કે તમે તેમાં સંઘર્ષના તત્વને દાખલ નહું છો. '

ત્યારે જ્યપ્રકાશ બોલ્યા : 'હા, મને પણ એવું લાગે છે. જો કે વિનોબાને ત્યારે ત્યારે આ વિશે પૂછ્યામાં આવતું, ત્યારે સંઘર્ષનુંથે આમા એક સ્થાન છે એ વાતનો એમણે કદીયે ધનકાર નથી કર્યો. ' ગિહાર આદિલન દરમ્યાન પણ સંઘર્ષનો વિનોબાએ કદી સ્પષ્ટ વિરોધ નહોતો કર્યો, તેના પ્રકાર વિશે જરૂર એમનો જુદો મત હતો. ગંધાન્યલપુત્રની બે ધારા-કહીને ગિહારમાં પ્રયોગ કરવાનિધે સંમતિ આપી હતી. અને છેવટે

બધારે બે મિનિટ માટે મૌન તોડીને જ્યવપ્રકાશ સાથે વાત કરી ત્યારે તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું : ‘ તમારી સંઘર્ષની જે કલ્પના છે, તે હું બાબુ છું. એ ચાલુ રહે, સારી વસ્તુ છે. બાબાને તે પસંદ છે. તેમાં તમને બાબાની મદદ પણ મળી શકે.’

એર, સમાજનિર્વર્તનના કામમાં, વ્યવસ્થાપરિવર્તનના કામમાં સંઘર્ષના તત્વને પણ અહિંસક પ્રક્રિયામાં કેટલું ને કેટલું સ્થાન હોઈ શકે, તે હજી સંશયમનતો અને પ્રયોગનો વિષય રહ્યો છે. આમ તો આ “ સંઘર્ષ ” શબ્દ જ્યવપ્રકાશ દ્વારા નથી કર્યો. બિહાર આંદોલન પહેલાં વિદ્યાર્થીઓએ શરૂ કરેલું અને તે માટે છાત્ર સંઘર્ષ સમિતિ બની કરેલી. તેમાંથી આ શબ્દ આંદોલનમાં આવી પડ્યો. પછી આંદોલનનું જે સ્વરૂપ બિહાર થયું ગયું તેને લઈને તે લોકોએ રમતો થઈ ગયો. પરંતુ દાદા ધર્માધિકારીનું કહેવું છે કે, ‘ સંઘર્ષ ’ શબ્દ જ્યવપ્રકાશને બહુ પ્રિય નહોતો, આજે પણ નથી. જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ કહેતા હતા કે ‘ સંઘર્ષ ’ શબ્દ હવે છોડી દેવો જોઈએ.’

૧૯૭૮ ના મે માસમાં સુવેક સાથેની વાતચીત દરમિયાન છાત્રનુયા સંઘર્ષ વાહિનીના એક સુવેક એમ કહ્યું કે ગામડાંઓમાં તો રમનાત્મક કાર્યો લઈને જ બનું પડશે. પછી એની મારફત સંગઠન કરીને સામાજિક-આર્થિક સવાલો પર સંઘર્ષ કરીશું. વાત તો સાવ સારી હતી. પરંતુ આમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ રમનાત્મક કામને કાંઈક ગૌણ સ્થાન મળતું લાગ્યું અને જ્યવપ્રકાશ એકદમ બોલી બીજા : ‘ નહીં, આ પ્રમાણે વિચારવું જોઈએ. રમનાત્મક કાર્યોને આવી રીતે સાધન બનાવવાં નહીં જોઈએ. એ સાધ્ય છે. એ કામ કરતાં સંઘર્ષ આવી પડે, તો એનાથી લાગવું પણ નહીં. એનો સામનો કરવો જોઈએ. પરંતુ એટલું યાદ રાખો કે રમનાત્મક કામ તો પોતે જ એક મહત્વનું કામ છે. સંઘર્ષ એ પોતે સાધ્ય નથી. પરિવર્તનનું કામ કરવા બતાવે વચ્ચે વિરોધ બોલો થાય તો શાંતિપૂર્ણ રીતે એનો સામનો કરવાની આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ એટલું જ.’

ગાંધીનિવેશનાને બિલકુલ મળતી આવતી આ ભૂમિકા છે.

અત્યંતશય માટે તત્કાળ વિશેષ પ્રયત્નની જરૂર

પરંતુ જ્યવપ્રકાશ મૂળમાં એક વહેવારલક્ષી ચિંતક હતા, અને મનુષ્ય પ્રત્યેની કુરુણા એમનું મુખ્ય ચાલકગણ હતા. તેથી સમાજના સૌથી નળળા વર્ગોની સ્થિતિ ઝડપથી કેમ બદલી શકાય તે વિશે એમના મનમાં તીવ્ર મંથન ચાલ્યા કરતું. તેના પરિણામે છેવટે તેઓ એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા હતા કે, ‘ માત્ર ઉપરવાળાઓના ઉદારતા પર નિર્ભર રહેવું પૂરતું નથી. આજના સંબોધમાં આપણે પછવાડે રહી ગયેલા લોકોને, શોષિતોને, દલિતોને અલગ રીતે સંગઠિત કરવા પડશે. બધાં સુધી નીચેના વર્ગોમાં આત્મસન્માન પેદા નહીં થાય, બધાં સુધી એમના પોતાના આત્મ-વિશ્વાસનું એક દબાવું બિહાર નહીં થાય, ત્યાં સુધી ઉપરના વર્ગો આપમેળે બદલાય એવા સંકલ્પ નથી લાગતો. આપણે લોક-શિક્ષણનું દબાવું તથા પછવાડેના, દબાયેલા લોકોના

વ્યાપક વર્ગ-સંગઠનનું દબાવું, દબાવેલી આવી ભેવડી તાકાત જ સામંતવાદી પરંપરાએ અને શોષણની વ્યવસ્થાને તોડી શકશે.’

૧૯૭૭ ના અરસામાં જ્યવપ્રકાશ અત્યોદયની દૃષ્ટિએ સૌથી નીચેના લોકોના આવા સંગઠનની હિમાયત કરતા થયા હતા. ગાંધીએ દ્રુટરીશિપની વાત મૂકી, પણ સાથેસાથ મજૂર મહાજન પણ સ્થાપ્યું, એવું કાંઈક વલણ જ્યવપ્રકાશનું પણ આની પાછળ હતું. પરંતુ બન્યું એવું કે કેટલાકે કહ્યું કે આનાથી તો વર્ગ-સંઘર્ષ પેદા થશે. ત્યારે જ્યવપ્રકાશે કહી દીધું કે એવો વર્ગ-સંઘર્ષ અનિવાર્ય જ હોય તો છે. થતો વર્ગ-સંઘર્ષ ! વર્ગ-સંઘર્ષનું નું અહિંસક સ્વરૂપ બિહાર કરીશું.

બસ, આને લીધે મોટા બિહારીઓ બોલો થઈ ગયો. જ્યવપ્રકાશ તો ફરી માક્સવાદ તરફ બંધ રહ્યા છે, એવી પણ વાતો થઈ. ત્યારે પોતાની વાતના સ્પષ્ટીકરણમાં જ્યવપ્રકાશે કહ્યું : ‘ આ જે વર્ગ-સંઘર્ષની વાત હું કરું છું, તેનું સ્વરૂપ માક્સવાદના વર્ગ-સંઘર્ષ જેવું કદાપિ નહીં હોય. વર્ગ-સંઘર્ષની માક્સવાદી કલ્પના આપણને કામ નહીં આવે. સારી કલ્પનાના વર્ગ-સંઘર્ષમાં હિંસાને માટે કોઈ કહેતાં કોઈ સ્થાન નથી. વર્ગો વચ્ચે સ્થાપી સંઘર્ષ ચાલતો રહેવાની જે સામ્યવાદી કલ્પના છે તેનીયે આમાં કશી બદલ નથી. વર્ગ-સંઘર્ષનું અહિંસક સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનો એક નવો પ્રયોગ કરવાનો છે. સંગઠિત રૂપે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરતાં કરતાં કષ્ટ સહન કરવાથી સમાજનિર્વર્તન માટેની તાકાત બીલી થાય છે. ટૂંકમાં, વ્યાપક શાંતિમય સત્યાગ્રહ એ જ મારો વર્ગ-સંઘર્ષનું સ્વરૂપ છે.’

આના પરથી સ્પષ્ટ સમજણ એવું છે કે “ વર્ગ-સંઘર્ષ ” શબ્દ તો અમથો આવી પડેલો. વિચારના બધિયાર બળમાં વચ્ચે વચ્ચે કાંકરી નાખી તરંગો બોલાં કરવાનું ઈષ્ટ કાર્ય જ્યવપ્રકાશ પોતાનું માનેલું, તેવું જ આ પણ એક ઉદાહરણ બન્યું છે. બાકી, એક અતિ શક્તિશાળી અને અસુક ફિલસૂફી સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલ તથા અનેક સહચારી ભાવોથી યુક્ત આવા શબ્દને અપનાવવાનું ઉપયોગી બન્યું નથી. પણ સારાંશ એટલે કે અત્યોદયની દિશામાં ત્વરિત કાંઈ થવું જોઈએ અને તે માટે અસુક લોક-વિશેષનું સંગઠન કરવા ઉપર તેમ જ બદર પડશે સલામતની શક્તિ પ્રગટ કરવા ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડશે, એવો અભિપ્રાય જ્યવપ્રકાશનો થયો હતો. પરિવારની ભાવનાથી આખા ગ્રામસમાજનું સંગઠન થાય અને માલિક, મજૂર, છુદ્દબી, વેરકે વ્યક્તિ દ્રુટરીશિપની ભાવનાથી પોતાની બધી શક્તિ સમાજને સમર્પિત કરે, એવા ચળસૂત કામ સાથે આનો કશો વિરોધ નથી. અત્યોદય સર્વોદયની વિરુદ્ધ નથી, બલકે સર્વોદયની દિશાનું પ્રથમ પગલું જ છે.

કાંતિનો સિપાઈ કેણુ બનશે ?

કાંતિનો સિપાઈ કેણુ બનશે તેની ખોજ પણ જ્યવપ્રકાશની પહેલેથી ચાલતી રહેલી. ભારત જેવા કૃષિપ્રધાન સમાજમાં મજૂરને જલ્દી કિસાન જ આમાં આગળ પડતો લાગ લગતરો

એવી માન્યતા જ્યપ્રકાશની રહી હતી, છેલ્લા વરસોમાં એમાં વિદ્યાર્થીઓને અને તરુણોને આવાહન હતું, અને યુવાનકાને સંપૂર્ણ ક્ષાંતિની ગાડીનું એન્જિન હતું. યુવાનો સાથે જ્યપ્રકાશનો કાયમનો એક વિગેય સંબંધ જોવા પડે છે. છેવટે એમાં એક મિનિસ્ટીયલ યુવા સમૂહનું જીવન કરવાનોય પ્રયાસ થયો.

નવા લોકોને આકર્ષવાની શક્તિ એ આદ્યજનમાં તો રહેતી જણતરી શકે નહીં તેથી તરુણો ને યુવકોને આવાહન કરના રહેતાનું કારણ પણ કાલે માટે અનિવાર્ય જ છે. પરંતુ માન યુવાન હોય પરંતુ નથી થતું ક્ષાંતિના નિષર્ણક થતવા માટે, એ ક્ષાંતિની વિચારસરણીનું પ્રશિક્ષણ તેમ જ નિકા પણ અનિવાર્ય બને છે તેના વિના “પૂરના પ્રભાવ પાલ નિવસ” જરૂર વાપર છે. ઉત્પાદકની એક હેલી આવે છે, અને પાછી ગમી જાય છે.

મિહાર આદ્યજનના અનુભવ બાદ ૧૯૭૭ના દિગ્ગમગ્રમા પ્રધાનદ સાથેની વાતચીતમાં જ્યપ્રકાશને હતું કે, “વિદ્યાર્થીઓના આદ્યજન પ્રાસેથી મેં ઘણી અપેક્ષા રાખેલી અને હવે કે તેની શતિશીલતા જળવાઈ રહેશે પરંતુ વિદ્યાર્થી સમુદાયના સ્વભાવમાં ને વસ્તુ નથી વિદ્યાર્થી સમુદાય પણ એક વહેલી નહીં નેવા છે. આજેના વિદ્યાર્થી અપવર્તી બાંધે વિદ્યાર્થી નથી હોતા. આ ક્ષાંતિના અપ્રદત કોણ બની શકે તે અમે માત્ર ચિંતન ચાલ્યા કરે છે અને હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું કે ક્ષાંતિકારી સર્વોદય નર્મકેરેનું જૂથ જ આ લાજી-લજબની શરંગે એ પૂર્ણ ક્ષાંતિ માટે સર્વોદય દાર્શનિકેરે ગ્રાજીનાપાન પડિગળ બની શકે એમ છે ક્ષાંતિ માટે દર્શન અને વિભૂતિમાત્રની જરૂર.

આમ, કોઈ પણ ક્ષાંતિ માટે તેની વિચારસરણીથી પ્રેરિત એવી એક “કે” ને ઈર્ષ્ટી હોય છે તેના વિના ક્ષાંતિ ન થઈ શકે. ૧૯૭૭માં ડૉ. હર્ષિદેવ શર્મા સાથેની વાતચીતમાં જ્યપ્રકાશને ને હતું કે પણ બાદ બાંધવા જેવું છે. “કોઈ ઉપર જ છોડી દેવાથી વધી ક્ષાંતિ નહીં થાય લેનિને પણ હોતું કે અંક મજૂરે ઉપર જ છોડાય હોત, તો ટ્રેડ યુનિયન સંવેગ-રથી આગળ ન વધી શકાય હોત અને કદી સીંચવાથી ક્ષાંતિ થઈ ન હોત ક્ષાંતિ કોરીઓએ હંમેશા અમુક વિચારસરણી, અમુક કે પનાચિન આપતું પડે છે.”

આમથી જ નેતૃત્વનો પ્રશ્ન પણ ઊઠે છે. એમરુઆરે ૧૯૭૮ના “નન-મુર્ચ્છાંગીની” વાતચીતમાં “પૂછ્યું કે, શુષ્કિતને કોઈ નથી લાગતું કે બીધી-પદ્ધતિ મુજબ કોઈ કર્યા અને હંમેશા કોઈ ‘નેપી’ કે કોઈ ગોંધીની જરૂર પડે છે.” આ પ્રકારે કોઈ “વિશિષ્ટ” વ્યક્તિ ઉપર દેવા સુધી પહોંચે છે.”

આના જવાબમાં સાવ અપ્રતિષ્ઠાપૂર્ણ જ્યપ્રકાશને કહી દીધું “જુઓ, હું તો નકો જ કોઈ ગોંધી નથી” પરંતુ આ પદ્ધતિ અવગ્રહ કોઈને ગાંધીની અપેક્ષા “જોઈએ” કોઈ કોઈ ગોંધીની જેમાં કોઈ “પાસ” વિશેષતાઓ રાખે, ને તેમને વ્યવસ્થા તિમક દરિયે અમુક જાણીએ પહોંચી હોઈ અને હું તો સંહિષ્ક ક્ષાંતિ માટે પણ આનંદ જમાવું જુ હિન્દીમાં શબ્દ હોઈ, અને

તે માન્ય જુ કે એ શુભો વિનું એમાં મુદ્દા નાંખી નહીં રાક્યું ને નાનું.” જ્યપ્રકાશ એક વાર કહેલું કે, “જો મનુષ્ય કુનાનોમાં મોટા બાળની આદ્યજનના આગળની વડે ને રક ડિવાઈન મારની જૂથ સાથે સફળતાવા દેના, જ્યાં આવા આગેનને દબાવવાની સાવ વિનું છે. પ્રમાણ એક નેરી યવનદારી દેના” આવી મધ્યિ છોડે.

આથી જ દાદા સ્માધિશરી દેના (૫) છ કે ચાવ આદ્યજનોના નેતૃત્વ માટે વિનુનિમનની નરૂ પ્રે છે. નાં જો વિનુનિતી વ્યાખ્યા આની ટીક “જે જે રીતે છે, ઉત્તર છે, એને આપણે વિનુનિ માની છે સામાન્ય માગ્ય જેને અનુભવ માને છે, તેને જે મુખ્યથી ટીકે તે જે ને નિગત છે નિષ્ક્રી છે પરંતુ નિષ્ક્રી માત્રમ પણ જને અનુભવ માને છે, તેને જે મુખ્ય જનારવા માટે છે, એટલે નામ વિનુનિ છે એ “વ્યવહાર” નથી દેતા, અને તેમાં જ એક વિનુનિમન છે એ અકાચને જ જોને આગવા માને છે.”

ક્ષાંતિના નેતૃત્વની અગત્યની તરુહ

આવું નેતૃત્વ મોટાગાડીની પ્રચલિત મીત મુજબ બન નથી હોતું, પોતાની આગની દેખે બામ દે છે. ૧૯૫૪ માં એક વાર ચિતોભાએ હતું હતું “મારી એક ભૂમિમાં છે વ્યાવહારિક બાબતોમાં બેની બેની સાથે વાત કરવાની જરૂર રાખે, હું છું પરંતુ જે બાળતર અને પોતાનું એકન મનન કરાઈ દાય છે, તેમજાણતા હું શું કામ કાઢીને પૂછું? જા તો અને તો દર્શન જ થયું છે કે બેનીનું ઉપર કોઈના અધિગત નથી આ વાતે દુનિયાને કહેવા માટે કોઈને મુજબની જરૂર નથી.”

આદ્યજનોમાં આવા નેતૃત્વના સ્વીકાર કરીને ચાલતું જોઈએ. જ્યપ્રકાશને વલંબું પહેરેથી હોતું શ્રીમમ્મરાજ આદ્યજનમાં વિનોબાનો નેતૃત્વ હોવા એ પોતે એક શિસ્તીક સેનિબની જમ જ વર્તેલા અને પોતે બ્યાઈ મિહાર આદ્યજનનું નેતૃત્વ સ્વીકારવાનું ત્યારે મીઠામાં પાવ પણ એવાની એ જ અપેક્ષા હતી વિદ્યાર્થીઓએ એમને કહી કોઈએ “જે અને આગળ ગમીને કોઈ મુદ્દે અલગથી જાહેર હાજર પડે, કોવણી આપતા ગહે, એક નેતૃત્વ જુને ને અપે. બહા, જે બવાની વાત માલખીશ, ચર્ચા હોઈશ, તો તે કહેશે “જુને મારા હોને.”

આમજુને પોતામાં લેખિતાર મિહાર આદ્યજનમાંના જ્યપ્રકાશના નેતૃત્વની ચર્ચા કરી કહે (જુએ પાન ૧૧૯) વિનોબાએ નેતૃત્વ વખતે પણ “પરિવારિક વિગત” (દિવ્ય ૧૬૫૫) અને “જેનીવ વેબિગમ” (માસિક કહાપણ)ની ચર્ચા માલતી આવાને તરુણોમાંથી થત કોણી મુજબ વર્તેલા મિહાર છોડે આ વિગતે જ્યપ્રકાશના મનિવામાં કોણીવા નેવા છે તો ૧૯૫૮-૭૮ નાં એકાદાની વીતમાં એમને કહ્યું હતું “જામરુને એમ” માનવું છે. જે અમુક કનેતાગીરીની વાત વર્તેલા વ્યક્તિ છે નેતૃત્વનો મુદ્દા સ્વભાવમાં જમ એ વસ્તુ રહેવી

છે કે કન્ડમાં એક વ્યક્તિ હોય, બરફી અપ્રધન, ચૂંચા પુગેને આધારે અસુક લોકો ભેગા મૂળાને લાલે આપદિક નિર્ણય લે, પરંતુ છેવટેના નિર્ણય તો નેતાએ જ લેવો, નેતૃત્વે, અસહમ લિંકને પણ એક વાર કહેવું કે કહીશ. વાર બહુમતી અભિ- પ્રાયથી ઉપરવટ જઈને નેતાએ નિર્ણય લેવો પડતો હોય છે. '

આ વ્યક્તિપૂર્ણ નથી, પણ આંદોશનની પ્રતિયાની એક અનિવાર્યતા છે. દાદા ધર્માધિકારીએ આ વાતને આવી રીતે સ્મરણી છે : 'આમાં વાત એવી છે કે કાર્યક્રમમાં નેતા નેતૃત્વે, વિચારમાં નેતા ન નેતૃત્વે. વિચારનો નિયમ એ છે કે એક કરતાં બે માથો સારો, બે કરતાં વીસ સારો. પરંતુ ક્રિયાનો નિયમ આથી જિલ્ડો છે. તેમાં બેમાંથી વીસ બધા, 'વીસથી બે લાલ. બેથી એક લાલ. વિચાર કરવો હોય તો કાઈ નેતા નહીં, પણ એક વાર વિચાર થઈ ગયા બાદ તેના અમલ માટે એક જ નેતા નેતૃત્વે. નેતા જે નિર્ણય કરે છે, તે વિચારથી નથી કરતો, અનુચેયથી કરે છે. આમાં નેતા આંતરે આંતરે આવતા રહે છે. નેતા બતાવી નથી શકતા, ચૂંટી નથી શકતા. આવો નેતા વિલકુલ અલગ માટીનો હોય છે. એવું ક્ય જ અલગ. એને શરૂએ લોકો સામેથી ભય છે. '

કાંતિ કાર્યના નેતૃત્વ બાબત જ્યપ્રકાશના વિચારો આવા હતા. આ સંદર્ભમાં વિનોબાએ નેતૃત્વ-નિરસન, અનુસંવદન, સર્વસંમતિની દિશામાં બે પ્રયોગો અને પ્રયાગો કર્યા છે, તે પણ ખૂબ નોંધપાત્ર છે. એ પ્રક્રિયાઓને આગળ ચલાવવી પડશે, પરિમાર્જિત અને પુષ્ટ કર્યા કરવી પડશે. વિનોબાએ આ બધું સમાજ-વિનાશના પ્રયોગ રૂપે, સામાજિક કામોના વિનાશની યોજ રૂપે કહેવું છે. અને તેમાં જ્યપ્રકાશ પણ એમની સાથે જ હતા. હલહીલાદી ખમીર અને વ્યક્તિત્વનું દેવલ

જ્યપ્રકાશના જીવનમાં ૧૯૨૧થી લઈને ૧૯૪૬ સુધી કાંતિની જે અખંડ યોજનાના આલી, તેનું આ એક વિહંગવલોકન છે. તેમાંના અનુભવો, તથ્યો અને તારણો કાંતિ માર્ગના અન્ય યારીઓ માટે ઘણા ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે. હાલકા સુધી જ્યપ્રકાશ અવિરુપણે આ યોજનાના આ જ નિમજન રતા. કાંઈ વસ્તુ એમને તેમાંથી અળાવી શકી નહીં. એમને કહ્યું છે : 'સર્વેશ્વરના બે અત્યંત મૌલિક પ્રણેતાઓ, ગાંધી અને વિનોબાએ વારંવાર કહ્યું છે તેમ, સર્વેશ્વર પોતે એક યોજ છે. એમને તેને સત્યની યોજ કહી છે. હવે, સત્યનો ગોધક હોવાનો દાવો તો હું નહીં કરું, પરંતુ હું એટલો દાવો અસ્ય કરીશ કે માનવી અને સમાજની સ્થિતિ સુધારવા માટે સાચા ઉપાયોની યોજ હું નિરતર કરતો રહી છું—હા, ગાંધી અને વિનોબાની જેમ વિશ્વ સમાજની ભૂમિકામાં નહીં, પણ ભારતની ભૂમિકામાં. '

સમયનોહર લોહિયાએ પોતાના એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે કશુંક દેવલવાળું અર્થપૂર્ણ કામ કરવું હોય, તો તે માટે "હલહીલાદી ખમીર" ની જરૂર પડે છે. કેવળ જ્યપ્રકાશથી સંતોષ માનવાને જલ્દી માનવબળતા કલ્યાણ માટે કશુંક નક્કર

કરી જવું હોય તો પરિણામની કે ખીજઓ શું કહેવું તેની પસંદ રાખ્યા વિના એકધારું મથા કરવું, પડે તથા અપ્રધનને જે કંઈ કામનું હોય તેને માટે Pile up conditions—અવકુળ વાતાવરણ, પરિસ્થિતિ, સંભોગનો અંગતો, અંગ અક્ષતા રહેવો નેતૃત્વે.

આની સાથે સાથે લોહિયાએ એમ પણ કહ્યું છે કે સત્તા-બખ્યા રાજકારણીઓ આ નહીં કરી શકે. પોતાની મુદા ઇતિ-હાસમાં અક્તિ કરી જવાની કામના-સેવાનારોમાં આ નહીં કરી શકે. નિષ્ફળતાના ભયથી કરનારા વ્યવહારુઓ આ નહીં કરી શકે. એમને ક્યાંક ને ક્યાંક કક્કા કરવા જ પડવાના. આ કરવા માટે તો પશું "હલહીલાદી ખમીર" નેતૃત્વે.

લોહિયાએ આને *fruit of personality* કહી છે—માણસનું અત્તરત્ત સત્ત, વ્યક્તિત્વનું દેવલ, જે ગમે તેની સામે અને ગમે તેવા સંભોગમાં અડીખમ રહેવો. આવી વ્યક્તિઓ વિરલ હોય છે. પરંતુ અત્તરત્તતા એ જ માનવબળ માટે કલ્યાણકારક અને કશુંક નક્કર કરી જતી હોય છે.

જ્યપ્રકાશ આવી વિરલ વ્યક્તિઓમાંના એક હતા. તેથી જ કાંતિની આવી અખંડ યોજનામાં લાગેલા રહી શક્યા. આ વસ્તુ જોઈને જીવનની એમની સમકાલીન અન્ય વ્યક્તિઓ કરતાં એમને મૂકી જોયેરા પુરવાર કરી જાય છે. આવી યોજનામાં નિમજન થયા વિના માનવબળ માટે કશુંક અર્થપૂર્ણ એવું કદી ગોધી શકાતું નથી.

સમાજ-વિનાશની વિસ્તરતી રહેતી ક્ષિતિએ

આ સમાજ-વિનાશની યોજ છે વિનાશની વસ્તુનિષ્ઠા સાથે વ્યક્તિઓથી ઉપર લીકેને તેમ જ પરિસ્થિતિના પરપોટાથી પર થઈને તેની મુલવણી થતી નેતૃત્વે. મામલી સફળતાનિષ્ઠતાની દૃષ્ટિ આમાં કામ ન લાગે. વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચેની ટુલના પણ કામ ન લાગે. વિનાશનો અભિગમ એ નથી. તેમાં તો એક પછી એક યોજની સરવાળે વિનાશ વધુ ને વધુ સંપન્ન બનવું જાય છે. આગળની એક ક્ષિતિની યોટી પુરવાર થતાં કાંઈ તે ક્ષિતિથી અથવા તેની સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિ લાજનસ્પદ કરતી નથી. વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા-અપ્રતિષ્ઠા અથવા સહનતા તેની સાથે જોડાઈ જતી નથી. અંતર, આઈ-સ્ટાઈન, નારલીકર એમ એક પછી એક વિનાશની યોજને આગળ વધારતા રહે છે. પાછલા પ્રયોગની ભૂલો બે નજરમાં આવે તો તેને સુધારતા જવાય છે. પરિણામે વિનાશની ક્ષિતિએ વિસ્તરતી રહે છે.

સમાજ-વિનાશના પણ આવા જ છે. જ્યપ્રકાશ આવા એક સમાજ-વિનાશની હતા. એમને મન સફળતા-વિશ્વતાની પરિણામો જ લિનન હતી. જગ જેને વિશ્વતા કહે છે, એ આ કાંતિ-ગોધક માટે હતી, ગોધની સર્વિલો. કાંતિનો કંટકારી માર્ગ ખીજઓ માટે કાંઈક સુગમ બનાવી જવાય, તો તેમાં એમને જીવનની કન્યતા અજાણી હતી. અને આ એમનો અભિગમ કે

અમેરિકામાં એમએનએનો થીસિસ લખ્યો ત્યારથી આવે ને આવે જ હતો. તે થીસિસમાયે એમણે લખેલું : ‘આમા આપણે જૂલ કરીશું, તે બીજું કાંઈ નહીં’ તોયે આપણી પછીના આ ક્ષેત્રના ખેડજીદારોને આનાથી લાભ થયો, આવા કામનું મૂલ્ય કોઈ તાર્કાલિક પરિણામોમા નથી રહ્યું.’

તાર્કાલિક પરિણામો પાછળ પડ્યા વિના ફટફટ સાથે પાયાના કામમા ખૂંધી જવાની આ વાવના દિવસે દિવસે પરિપુષ્ટ જ થતી ગઈ. તેમાં સફળતા-નિષ્ફળતાનો કોઈ સવાલ નહોતો, ઈર્ત્વ્ય-પાલનનો જ સવાલ હતો, સમાજ-વિજ્ઞાનની જોઈને આગળ વધારતા જવાનો જ સવાલ હતો.

સમ્ય હે સમર્પિત ઇસ કો !

૧૯૭૬ના જૂનમાં એકવાર કોઈએ વિનોબાને પૂછ્યું કે અસુક અપુક ચીજ ન અર્થ તેને ગ્રાસદાન અભિયાનની અસફળતા માનીએ કે ?

વિનોબા બોલ્યા : ‘માની શકો છો. ગૃહનવારે “મનઃ ગોવિંદમ્” રતોય લખ્યું છે. તેમ વ્યવસ્થાકારણે ખબર કાઢ્યું છે. તેમા કહ્યું છે—“સફળતા-નિષ્ફળતા ઈશ કા સમર્પણ !” એવી જ રીતે વિનોબા બે અગદળ થયા, તે તે ખાત્રી ઈશને સમર્પણ છે.’

‘નિજ કામના તુછ તે નહીં,
નબ તે સમર્પિત ઈશ કો’

આ કાલિજોજ ખબર આપ્યો ઈશને જ નમસ્કૃત ! આ વસ્તુ વ્યવસ્થાકારને અન્ય કાનિકારીઓથી નોખા પાડી દે છે. આ એમના વ્યક્તિત્વની આભ્યાસિમાય છે, જે શુદ્ધ અરુચ્છીની માફક સદાય એમના છવન સાથે વહેતી ગઈ છે, વ્યવસ્થાકારની કાલિયાત્રા થયું બાવી એક અભ્યાસ્યાત્રા જ થતી ગઈ અને તે એમને ગાંધી ધર્માના કાલિ-ગોધકોમા કાયમનું સ્થાન અપાવી બધ છે.

માણુસ, નર્યો માણુસ !

મહાન માણુસો વિશે વિચારનાં આપણને એમણે કરેલાં મહાન-મહાન કામોની યાદ જલદી આપી જાય છે. પરંતુ એમને પોતાને મન તો તેવું કશું વિશેષ મહત્ત્વ નથી હોતું. એમણે એ બધું કશું નથી હોતું, એમના ઘણા એ બધું થઈ ગયું હોય છે. એમને મન મહત્ત્વ હોય છે, માણુસાઈતું. એ માણુસાઈને લીધે જ તો તેઓ મહાન છે. તેઓ તો ખસ માણુસાઈની રીતે જીવે જાય છે. તેમાંથી સ્વાભાવિક જ નિષ્પત્તિ થાય છે, મહાન કામોની. તેથી વાસ્તવમાં મહાનતા હોય છે એમની જન્મવાની રીતમાં. માણુસ કેટલો જાણે ચઢી જાય છે, દિવ્યતાની કેટલો નિકટ પહોંચી શકે છે, તેનાં દર્શન આપા માણુસોના જન્મમાં, એમની જન્મવાની રીતમાં થાય છે. તેઓ માણુસાઈના મેરુદંડ સમા હોય છે.

જ્યપ્રકાશના જન્મમાં પણ માણુસાઈનો પ્રકર્ષ જોવા મળે છે. એ ખીલું બધું હતા, બધું મૂળમાં માણુસ હતા. નર્મ માણુસ. માણુસ તરીકે જન્મી ગયા. જે કંઈ કહ્યું, તે નર્મ માણુસ તરીકે જ. જન્મજર એમની સામે કુવતારક રહ્યો, માણુસ અને માણુસની સુકિતનો. એ માણુસ કાલે જ ક્રાંતિની ખેલમાં નિમગ્ન રહ્યા. તેથી જ તે ક્રાંતિરોધે કાષ્ટક એમને મારે માણુસ જ હતા. એક માણુસ તરીકે કેવળ પોતાની સુકિતથી જ સમાધાન પામતું એમને મારે યકચ નહોતું, એટલે માણુસાઈના કર્તવ્ય કોઈ જ એ જન્મ સહુની સુકિત મારે પણ મર્યાદા. માનવને શામે એવો અને એની

માનવતાને પૂર્ણરૂપે મંહોરવાની અતુટજતા કરી આપે એવો સમાજ નિર્માણ કરવા મર્યાદા આ બધું એક માણુસ તરીકેનું એમનું સહજ કર્તવ્ય હતું. એ પોતે તો માણુસ તરીકે જીવે જતા હતા. તેમાંથી આ બધી સ્વાભાવિક નિષ્પત્તિ થતી જતી હતી.

મિમલાપ્રસાદે જ્યપ્રકાશનાં લખાણો, વક્તવ્યો વગેરેનું સંકલન કરી તેને નામ આપ્યું, “એક ક્રાંતિકારીની ખેલ,” અને પછી એમને પૂછ્યું કે આ શીર્ષક વધાર્થ છે ને ? ત્યારે જ્યપ્રકાશે જવાબ આપ્યો, “હીક છે, આ શીર્ષક અને મને છે. મારા રાજકીય જીવનને તે અવસ્ય આવરી લે છે.” “મારા જીવનને” એમ ન કહ્યું, “મારા રાજકીય જીવનને” એમ કહ્યું. અર્થાત્ જીવન આનાથીયે મોટું છે એવી પ્રતીતિ એમને હતી. રાજકીય જીવન એ તો એના એક અંશ હતો. અને આ “રાજકીય” શબ્દ પણ રાજકારણના વ્યાપક અર્થમાં લખાયેલો હતો, પ્રચલિત રાજનીતિના અર્થમાં નહીં. ૧૯૫૮ માં મેક વાર લોકસભા સમક્ષ બેસતાં આ પ્રચલિત રાજનીતિ વિશે તો એમને એમ કહેવું કે, “આપણે રાજકારણની આ મુદ્દ રમનમાં (in this little game of politics) સંપાદન કર્યું અને એવાઈ ગયા છીએ.” એટલે એમનું આખું જીવન બંને રાજકીય ક્ષેત્રમાં અને બંને ક્ષેત્રમાં વીધું પણ એમનું કાલું માનવજાતના નિઃકામ, નિર્લેપ સેવકનું હતું. એમનું જન્મ જીવન ૧૩ વાને લીધે જ મહાન હતું.

વિનોદાએ એક વાર પ્રેમપૂર્વક કહેલું કે 'આપણા સર્વોચ્ચ આદેશનમાં એક સંત છે, અને એક પોલિટીશિયન, પોલિટીશિયન વિનોદા અને સંત જયપ્રકાશ !' ખરે જ, સંતતુલ્ય હૃદય હતું એમનું. છેલ્લાં વરસોમાં વિનોદા ઘણી વાર કહ્યા કરે છે, 'જયપ્રકાશ ભોળો માણસ હતો.' વિનોદાનું કથન સંપૂર્ણપણે યથાર્થ છે. સંતતુલ્ય શુચિતા અને સરળતા એમનામાં હતી.

બહુરંગી વ્યક્તિત્વ

જયપ્રકાશના જીવનમાં ઘણી વિવિધતા રહી છે. એમનું વ્યક્તિત્વ ભાતીગળ અને બહુરંગી રહ્યું છે. એમની પ્રતિભા બહુમુખી હતી. તેથી જ અનેકવિધ ક્ષેત્રના લોકો એમના પ્રત્યે આકર્ષાયા. એમની અનેક પ્રકારની મહાનતાથી એ બધા આકર્ષાતા. પછી જેમ જેમ નિકટ પહોંચતા તેમ તેમ એમની મનોરમ માણસાઈને લીધે જયપ્રકાશ એ બધાને પોતીકા લાગવા માંડતા. આવી રીતે એક વ્યક્તિ માટે અનેકવિધ પ્રકૃતિના લોકોને પોતીકાપણની અનુભૂતિ થતી, એ એક વિરલ વસ્તુ છે. જે વ્યક્તિમાં પોતાનો અંદર શન્યવત થયો હોય અને જેના જીવનમાં માનવતાની અખિલાઈનાં વિવિધ પાના દર્શિગચર થતાં હોય, તેના ઈસ્સામાં જ આવું શક્ય બને. આને લીધે જયપ્રકાશ મહાન જ નહીં, ખ્યારા માણસ પણ હતો.

તેને ફેખાળા કહી શકાય એવા એ સહે નહોતા, પણ એમના અસ્તિત્વમાં સરવાળે ભારે મોહકતા હતી. એમની મુખમુદ્રામાં એક પ્રકારની મહુરતા હતી, એક બળની સુલભતા હતી, સોમ્યતા ને શુચિતા હતી. એમના અવાજમાં મૃદુતા. સુસવાદિતા અને ધીરશબ્દોવાળા હતી. એમની સાથેની વાતચીત હંમેશાં રસાળ અને આનંદદાયક બની રહેતી. એમની પ્રસન્ન ગંભીરતા અને સ્વસ્થતા આદ્ય હતા એમનાં વહેવારવર્તન, બેલચાલ બધામાં જ નહીં ખાનદાની વર્તાતી. એમની ભાષામાં શિષ્ટતા અને અભિગમમાં કોમળતા રહેતી. વિનયશીલતા અને સખ્યતા એમના સ્વભાવ સાથે ગૂંથાઈ ગયાં હતાં, તેમાં લગીરે ઔપચારિકતા નહોતી. સમગ્રપણે એક મંત્રમુગ્ધ કરી દે એવું એમનું વ્યક્તિત્વ હતું.

રસિકતા અને સુરુચિ પણ એમનામાં ભારેભાગ હતી. એમના પાશક, રહેઠાણરચણ વગેરેમાં વિલાસિતા કે પ્રસાધન પ્રિયતા નહોતાં. પરંતુ એમની સ્વચ્છતા, સુઘડતા, સાદાઈ વગેરેમાં પણ સુરુચિપૂર્ણ વેલવ અને કલાકૃત સંસ્કારિતા હતાં. એમને જીવનમાં કદ ધણું મહત્ત્વ હતું છે, પણ એમની જરૂરિયાતોને કે બોજામુકા સંયમની કદી હતી નહીં. આવમાં અને અવસાવમાં એમને આનંદ આવતો. સ્વાદની પરખ એમને હતી. એટલા સરળ ખાતા કે અવસાવનારનેષ દોર લોહી થદે અને ઔષધોને અવગણતી વખતે જયપ્રકાશના મોં પર જે પ્રેમભરી સેનક આવતી, તેવ ત્વેષા જેવી હતી.

જીવનને માણસમાં એ માનતા. બાહ્યિક સુવંદનો લાંબા લાંબા વાળ મળતા તેમને કન્યા-કન્યાનાં શાદ કરવા કે અમૃત-કામળ બહારનાં દેવો તરફ મેં પડે થોડા દિવસ જુદાં વખતો

હતાં. તે કાળના નટનટોચોની પણ રસપૂર્વક વાત કરતા. સિનેમા નેવાનો પહેલેથી ધણી ગોખ હતો. ૧૯૩૦-૪૦ના માળામાં પ્રભાવતીજીની રોજનીશીમાં કયારેક મુખ્યભૂમિમાં જેઓ સાથે એક દિવસમાં બળે સિનેમા નેવાની નોંધ છે. સંગીતમાંયે રુચિ હતી. ભજનો સાંભળવાં બહુ ગમતાં. મદ્રાસ જતા ત્યારે તે પ્રસિદ્ધ ગાયિકા એમ. એસ. શુભલક્ષ્મી શહેરમાં હોય, તો એક મિત્રને ત્યાં એમનાં ભજનોનો કાર્યક્રમ અવસ્થ ગોઠવતો. એમનો જીવ સૌંદર્ય-પ્રેમી જીવ હતો. સત્યમ્ ને શિવમ્ની સાથેસાથ એ સુદર્મનાયે ઉપાસક હતો.

જીવનના કલાકાર

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે લખ્યું છે કે કાણુ નાનો છે અને કાણુ મોટો છે, જીવનમાં શો સાર છે અને શો અસાર છે, તેનો વિચાર તત્ત્વજ્ઞો સહે કર્યા કરે. હું તો ત્યાં સુધી બેઠોબેઠો જીવનનું સ્વપાન કરું છું. હું જીવન જીવી રહ્યો છું. મને ક્યાં કુરસ છે, એવું વિશ્લેષણ કરવા બેસવાની ?

જયપ્રકાશ એક સમાજવિતાની જરૂર હતો. કોઈ પણ કામ હાથમાં લે તો તેના વિશે અત્યંત ઝીણવટથી ને ચોક્કસાઈથી વિચાર કરવાની, પ્રયોજો કરી-કરીને તેમાંથી તારણો કાઢતા રહેવાની વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ એમનામાં ભરપૂર હતી. અને તેમ છતાં અતંતોગતવા એ એક જીવનના કલાકાર હતા. એ જીવન જીવતા, જીવનને માણતા, જીવનનું આકર્ષ રસપાન કરતા. ધણીવાર કહેતા કે હું કયા તત્ત્વજ્ઞોની છું ? જીવનના કલાકાર હોવાને કારણે જ અન્યાય, અસાધ્ય વગેરે અશુભ પ્રત્યે પુષ્કળ ઉઘાટા છતાં એમનામાં ક્યારેય વિશ્વસંકટ ન આવતી. એમના સંઘર્ષોમાં પણ સૌહાર્દની કમી કદી નહોતી જણાતી. જીવનના કલાકારની સર્જનાત્મકતાનાં આમાં દર્શન થાય છે. જીવનનું આ પીલ્લુ જ એમને કુલસક હંખ, કસવાથ, કિન્નાપોરી વગેરેથી મુક્ત રાખતું.

કલાકારનું અને સંતનું સસ લોજિકથી, તર્કશુદ્ધિથી ખર હોય છે. એમના ચિંતનનો અંતઃસ્તોત અંતઃકરણ છે, અંતઃકરણથી વિચારનારા અને અંતઃકરણથી જીવનારા એ જીવ છે. જયપ્રકાશની શુદ્ધિ તો ઘણી કુશાલ હતી અને એમનો તર્ક પણ અત્યંત ધારદાર રહેતો. તેમ છતાં એમના જીવનના મહત્ત્વના નિર્ણયો લોજિકથી નહોતા થતા, અંતઃપ્રેરણાથી થતા. એ કહેતા : 'અંતઃપ્રેરણાથી જે રાજ્યો તે કહ્યું.' મારા દરેક પગલા પાછળ કોઈ દર્શન, લોજિક વગેરે નથી હોતું. મારો અંતરના કહે છે કે ઠીક છે, તો ગસ, તે મુગળ ચાલુ છું. અચૂક પરિસ્થિતિમાં તમે ક્યેમ વર્ત્યાં એવું મને પૂછ્યો, તો તે સ્વમનનું અને સમજનનું મુરેકલ છે. એવું બધું હું વિચારું છું એમનું. મને લાગે છે કે જીવનમાં નહિમતા જ છે. તેથી જ એમના નિર્ણયો પાછળ કોઈ નાનુતુલ્યમનો હિસાબ કે કાવદા-ગેઢાપ્રકારનાં લેખાંતેખાં નહોતાં. માતાના સામીચોનેય એ દુઝેશો કહેતા કે જીહ્વપૂર્વક મદ્રણ કરવું અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ કરવું,

બુદ્ધિ અને હૃદયનું એક અદ્વિતીય સામન્વય જ્યપ્રકાશના વ્યક્તિત્વમાં થયેલું.

સૂક્ષ્મ સંવેદનશીલતા

જ્યપ્રકાશની નજીકતા અને પ્રાંજલતા પણ એનમ્ન હતી. એમની કટુણા અને સહાનુભૂતિ દોષ જની ખેસે એટલી હદે ઉત્કટ અને અદૃશ્ય હતી. એમની સંવેદનશીલતા અત્યંત સૂક્ષ્મ હતી. વીજાના તારની જેમ સહજ ઝંકૃત થઈ ઊઠતી. હઠભરીલાગની ભેલમાંથી લગભગ, ત્યારે જોના વોડારને અજોજ સરકારે નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો. હૃદયવાન જ્યપ્રકાશની કટુણા જંગી ઊઠી. કાળો કરીને એ વોડારને મદદ પાલવતા. વેલેસ હંડોને નોંધ્યું છે તેમ કપાટમાં પુરાયેલી ગરોળીને જોઈ અસ્વસ્થ થઈ ઊઠેલા. જ્યાં સુધી કપાટ ખૂલ્યું અને ગરોળી બહાર ફૂટી નહીં, ત્યાં સુધી લોખંડી મનોબળવાળા આ ક્રાંતિકારીની બેચેની દૂર થઈ નહીં ! ખેડુઆણુની હસાથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. એકાસ્તેલાકાંઠિયામાં રસિયાની ટેન્કાએ લોકજીવાળાને કચડી નાખ્યો તે સમાચારથી એમની આંખોથી અશ્રુધારા વહી. ચીનના આક્રમણ વખતે હવે આસામને નહીં જવાવી શકાય એમ લાગતું હતું, અને પંડિત નેહરુએ રેડિયો પર હર્લેખ્યાં અને પરાસ્ત સ્વરે લાજણ કહ્યું, તે સાંભળીને જ્યપ્રકાશ અત્યંત વિલેખન જની જઈ રેવા લાગ્યા કે જવાહરલાલજીનો આગેવા જવાજ મારાથી સાભળી શકાતો નથી, એમને મદદ કરવા હું શું કરું ? ૧૯૬૧ માં ગોવામાં ભારતને હસ્તકરી પણ હરવું પડ્યું તેને અહિંસા માટે બદાઈપ લેખી વિશ્વ શાંતિસેનાની બેઠકમાં ન ગયા. ‘અમારા દેશે આપું’ કહ્યું ત્યારે હું ત્યાં કયા મોઢે આવું ?

એક અત્યંત મૃદુ નજીકથી માણસનાં આ બધાં સૂક્ષ્મ સંવેદનો હતાં. દુનિયામાં ક્યાંય કાંઈનેય અન્યાય થતો, ક્યાંય કાંઈજ ખોટું થતું, તો એમના હૃદયને ચોટ પહોંચતી, તેમાં એ પોતે સીધા સંકળાયેલા હોય કે ન હોય. કાંઈ ક્યાં એમને મન પરાયું હતું ? એમનું concern ક્ષિતિગવ્યાપી હતું. સાર્વજનિક સાવધાનતા સાથે એમનાં ચિંતાચિંતન સમસ્ત માનવ-જાત માટે ચાલ્યાં કરતાં.

ફકરી અને અલગારીપણું

પોતાની જાતને એ જોજામાં જોજો વિચાર કરતા. ખીજાને જ વિચાર એમના મનમાં પહેલો ઊતરો. એક વાર એકલા પ્રવાસે ગયેલા. આર-પાંચ દિવસ પછી વહેલી સવારે પ્રભાવતી બહાર આવ્યાં, તો જ્યપ્રકાશ ચૈતરંજી ઓઢીને સૂતા છે ! મોડી રાત્રે આવ્યા ત્યારે ઘરમાં બધાંને ઊઠતાં જોઈ, કાંઈને જગાડ્યા વિના આમ બહાર જ સૂઈ રહ્યા. કહકહતી ઠંડીના દિવસે હવા, એટલે પ્રભાવતીએ મોટો ગિસ્તરો તૈયાર કરીને આપેલો, તે ગિસ્તરો ક્યાં ? તો કહે, એક જણ પાસે ગિસ્તરો નહોતો. આવી ઠંડીમાં તેને બહુ તબીબી પડતી હતી, એટલે મેં આપી દીધી ! અને રાતે આવી ઠંડીમાં તમારાં બધાંની ઊંઘ ક્યાં બગાડું ? જાતને જૂલવા એમને કાંઈ તપ નહોતું કરવું પડ્યું, આ એમના સહજ સ્વભાવ હતો.

સમાજવાદી પક્ષના લાહોર અધિવેશનમાં જવાનું હતું. ગંગા-બાણએ અઢી-તઢીથી વ્યવસ્થા કરી મુલાકાતી જોવા રૂપિયા જ્યપ્રકાશને આપી રાખ્યા. પણ નીકળવાની આગલી રાતે જ એક જરૂરિયાતવાળો માણસ આવ્યો અને જ્યપ્રકાશને બધી રકમ એને આપી દીધી. સવારે ખાલી પિસ્સે પ્રવાસ શરૂ થયો. ગંગાબાણ પાસેના ખીજા થોડા પૈસામાંથી બે ટિકિટ તો લેવાઈ, પણ પછી બચી હતી માત્ર એક પાવલી. છતાં આ ફકીર માણસને કશી ચિંતા નહીં. ટ્રેનમાં જ સરસ નાસ્તો વગેરે પણ ક્યો. ગંગાબાણ દિધામાં કે ગિલ કેમ ચૂકવવું. પણ આ માણસ નિરાતે ઊઘે. એમ કરતાં કરતાં લખનો સ્ટેશન આવ્યું, લોહીયા અને પૂર્ણિમા બેનરજી ત્યાંથી સાથે થઈ ગયાં. બસ, હવે ફિકર શી ? ખાલી પિસ્સે જ લાહોર જઈ આવ્યા !

પાછલાં ૨૦-૨૨ વરસને બાદ કરતા પૈસાની ખેંચ તો કામમ રહી. મુંબઈમાં સમાજવાદી પક્ષની ઓફિસના મેડે એકલા રહેતા. બપોરે હોટેલમાંથી લાણું મંગાવી લેતા. રાતના ભોજનની કાંઈ વ્યવસ્થા નહોતી. ત્યાં સફાઈ, પાણી લાવવું બધું હાથે જ કરતા.

કાંઈ સ્થિર ઘર કરીને રહેવાનું તો ઝાઝું બન્યું જ નહીં. છેવટે પટણામાં પ્રભાવતીજીએ સ્થાપેલ મહિલા ચરખા સમિતિના મકાનમાં એમનો નિવાસ રહ્યો. પટણાના ગીચ લતામાં અને અત્યંત સાંકડી ગલીમાં આવેલું આ સાવ સાદું મકાન છે. ત્યાં કન્યા છાત્રાલય, ચરખા વગેરે છે. તેમાં માત્ર ત્રણેક એરડા જ્યપ્રકાશ અને પ્રભાવતી વાપરતાં. કાંઈ ઝાઝું ફર્નિચર પણ નહીં.

આમ પોતાની જગની ફકરીમાં જીવ્યા. એમના વ્યવિજવમાં એક અલગારીપણું હતું. આમ તો આખો વખત લોકોના સંપર્કમાં રહેવું પડતું એટલે બાઈકરુંબ જ જીવન વીતવું. છતાં વચ્ચે વચ્ચે અત્યંત મુંબ જની જતા. પોતાની ભીતર ખોવાઈ જતા. અને ત્યારે ગમે તેટલા ટોળા વચ્ચે પણ એકાકી લાગતા. કામમાં કે વાચન-લેખનમાં પણ એવા રૂખી જતા કે આજીવ્યાજીવ્યા લાન રહેતું નહીં. એક વાર એક સ્ટેશને ગાડી બદલવાની હતી. વચ્ચે બેએક કલાકનો સમય હતો. જ્યપ્રકાશ જરીક એકાંત શોધી ખોપરી વાંચતા બેઠા. ગાડીનો સમય થઈ ગયો. પ્રભાવતી જિયા-નીચા થાય. શોધાશોધ કરી મૂકી. છેવટે સામાન ગાડીમાંથી ઉતારી લીધો. ત્યાં આ ગિહારીબાણુ ટહેલતા ટહેલતા આવ્યા ! ઝટઝટ સામાન પાછો ચઢાવી ગાડી પકડી.

એક વાર નાની બહેનને ગામ જતા હતા. પણ વિચારેમાં એવા ખોવાઈ ગયા કે કયું સ્ટેશન આવ્યું, જ્યેયું નહીં. ધૂનમાં ને ધૂનમાં આગેલે સ્ટેશને જતરી ગયા. તે એક નાનકડું સ્ટેશન હતું. છેવટે ટેક રાતે ખીજ ગાડીમાં બહેનના ગામે પહોંચ્યા. સહુને ગંજતનો મસાલો મળી ગયો.

૧૯૭૨ માં એક વાર કામમાં વ્યસ્ત હતા. પ્રભાવતીજીએ જૂલધી દવાની શીશીને બદલે ઝેરપૂતી શીશી આપી દીધી. જ્યપ્રકાશે તેમાંથી અમરો લરીને પી લીધી. બ્યારે કહ્યું-કહ્યું લાણું ત્યારે શીશી જોઈ. આ તો ઝેરપૂ !

એમના પિતાજીની ખીમારીમાં પ્રસંગ છે. જયપ્રકાશ બેઠકમાં હતા. એમને પેરાલ પર હોશા. જુલથી એવા ખબર મળેલા કે પિતા ગુજરી ગયા. જયપ્રકાશ ઘેર પહોંચીને ચુપચાપ બહાર બેસી રહ્યા. ઘરમાં નીચ વાતાવરણ એઈ કોઈને કશું પૂછ્યું નહીં. શુભશુભ બેઠા જ રહ્યા. અંદર જવાનીયે ઇચ્છા નહોતી થતી. ત્યાં તો અંદર પ્રભાવતીને સ્વર સંભળાયો, ‘બાપુજીને દવા પીવડાવી કે ?’ હે ! બાપુજી છવે છે ! જયપ્રકાશ બીડીને અંદર દોડી ગયા. પિતા-પુત્રનું આંશુભર્યું મિલન થયું. થોડા દિવસ પછી પિતા મૃત્યુ પામ્યા.

એમની જીવવાની રીતમાં મહાનતા

આવા હતા જયપ્રકાશ. નર્મી માણસ. મહાનતાની કશી ઉપાધિ નહીં કે કશી સલામતતા નહીં. લગીરે કસ્ટો, ડોળ, દમાક કે આડંબર નહીં. સાવ સાદા સીધા સામાન્ય માણસ. અને સાવ સામાન્ય રીતે જ જીવતા. સહજ જેવી ભાવના થતી એ રીતે જ વર્તતા. સહુને માટે એમના દિલમાં આપકાર હોતો. નાના-મોટા દરેક સાથે સહજતાથી લળી જતા. અલખત, જૂના સંસ્કારોથી એકદમ ઉપર બીડી ગયા નહોતા. તેથી માણસના મોભા, પદ, પદવી વગેરેનો ખ્યાલ સાવ જતો નહીં, અને એ રીતે જુદા જુદા માણસની વાતને ધણી વાર પદ-પદવી મુજબ ઓછું-વધું વળન પણ એમનાથી અપાઈ જતું. તેમ છતાં દિલ એમનું દરેકને માટે ખુલ્લું હતું. માણસોના વહેવારમાં કોઈ એમને માટે નાટું નહોતું કે મોડું નહોતું. સાવ સામાન્ય કાર્ય-કારોને પોતાને ઘેર સિતાળદિવાર લઈ ગયેલા, ત્યારે દરેકને વીન્યાઈઓની ટ્રીટમેન્ટ આપેલી, અને દરેકની નાની-નાની સગવડનો ખ્યાલ રાખવા ત્રણ-ચાર દિવસ સુધી બેઠે પગે બેઠે તહેનાતમાં રહેલા. શૈલેશબાહુએ મોંધું છે તેમ ઘરે એક કાર્યકર આવ્યો તો હાથમાં ટુવાલ-લોટા લઈને ખુદ પોતે બેઠા જ છે. અતિથિ ગમે તે સ્તરનો હોય, જયપ્રકાશને મન સરખો.

કામ પણ એમને મન કોઈ નાનું-મોટું નહીં. ઘણી વાર નાવમાં બેસવાનું થતું તો નાવિકના હાથમાંથી હલેસાં લઈને ચલાવવા મંડી જતા. એક વાર તે આંધ્રાપોણા કલાક સુધી હલેસાં મારીને નાવ ચલાવી, જીપમાં પ્રવાસ થતો ત્યારે વચ્ચે ધણી વાર જીપ રિસાઈને અટકી બેસતી, અને તેને ધક્કા મારવા પડતા. સાથેના ખીખ ઉગ્રજિયાત સળગતો ત્યારે કમરે હાથ દઈને બેઠા હોય. પરંતુ જયપ્રકાશ દોડીને ધક્કો મારવામાં લાગી જાય. ગિયારા પેદા સળગતોને પણ શરમાઈને તેમાં લપાટું પડે ! આપેલ્લેરમાં આશ્રમનાં બધાં કામોમાં લગવાની કોશિશ કરતા. હાફેન્ટ પહેરીને ખેતરમાં કામ કરતા. એક વાર થોડો કટકાવક પ્રવાસ કરીને અને છવટે હાથી પર બેસીને મુકામે પહોંચ્યા. કોઈએ સાથેના એક સેવકને કહ્યું કે જેઓને સાંલિશ કરી દે અને થગ દળાવી દે, જયપ્રકાશ એકદમ શુન્ન થઈ ગયા : ‘અરે, હું તો હાથીએ ચઢીને આવ્યો છું, અને આ માનુસ પાછળ પાછળ પગે ચાલીને આવ્યો છે.

માલિશ એને કરી આપવી બેઠેજી કે મને ?’ થતા માનવી છે, પણ માણસોઈની દોનક છે. આવી બધી જીવની જીવવાની રીત હતી અને મુજબાં એ રીત મહાન હતી.

સ્ત્રીસાહેબે વાતું-યેલા પ્રસંગ પણ જયપ્રકાશના સ્વભાવની એક મોટી ખાસિયત વ્યક્ત કરી જાય છે. જેઓની જીપમાં વર્ડ રહ્યા હતા. આગળ એક ટ્રક મંથર ગતિએ જતી હતી. સતત હોર્ન વગાડ્યા છતાં જીપને મારગ નહોતી આપતી. એક ઝડપીએ સડક થોડી પાંડળી આવી કે ડ્રાઈવરે જીપને અચળ કાઢી લીધી. હારે જેઓની સાથું બહાર કાઢી ટ્રકવાળાને શુસ્સામાં બેરથી કહ્યું, ‘યૂ. મેમ ફૂલ !’ પણ શંકરજીની ખીખ બે ઘડીની. થોડેક ગયા ત્યાં જેઓની જીપને શેલાવી. ‘મે’ ટેમ ફૂલ કહ્યું તે મારી જુલ હતી. હું એની માઠી માગીશ !’ જીપમાંથી બેઠ્યા, પણ ટ્રકવાળો તે રોકાયા વિના સડકપટ હાંકી ગયો. શુસ્સામાં કહી બેસવું એ પણ નર્મી માણસનું લક્ષણ હતું અને શુસ્સો આવીને ગયો કે તુરંત માઠી માગી એ પણ નર્મી માણસનું જ લક્ષણ ! જયપ્રકાશના સ્વભાવની આ એક ખાસિયત હતી.

જેઓના કાળોમાં ૧૯૫૧માં લખાયેલા એક લાંબા પત્ર છે. પણ લખાયા બાદ એ મોકલેલો નહીં. ‘‘ જનતા ’’ ચલાવનારા સમાજવાદી સાથીઓના અંદર અંદરના અંધા અને ખેત્ર-તાણી વિશે તેમાં સંકળાયેલા એક સાથીને જેઓની આખા-બેલી શૈલીમાં બહુ કઠક લખ્યું છે. પણ પછી એ પત્રને બદલે નાનકડી ચિઠ્ઠી લખી મોકલી કે ફ્લાયો જે કહે તેમાં કોઈ બિડા પડ્યુંત્રની શંકા લાગ્યા વિના ગંભીરતાથી વિચારવું, અત્રિય વાતોમાં મોટે ભાગે આપણી ભલાઈ હોય છે. મોટું મન રાખીને નિલાવી લેવાની અને સાથીઓના દોષ ગણી જવાની આ વૃત્તિ પણ આખરે જયપ્રકાશની કુણાની જ સૂચક છે.

કેન્સરની હુકમદારથી ડગલું આગળ

કોઈ પણ બાળકમાં તથ્યોની તલાશ કરવાની એક અદ્યથ આકાંક્ષા એમને સદૈવ રહેતી. એમની જિજ્ઞાસા કાયમ સતેજ રહેતી ખીખની જુમિકા સમજવા એ તત્પર રહેતા. હા, લાવા-વેગને કારણે ક્યારેક અધીરા બની જતા અને તેવે વખતે કાંઈક અસ્પષ્ટિજીવાતો ભાસ થતો. પરંતુ એમની સહજતા દરી પાછી અનાત્રબમાં જ પરિણમતી અને દરી ખીખની વાત સાંકળવા-સમજવા એ કોશિશ કરતા. મેન્સેઈવિંગે બહુ યથાર્થ કહ્યું છે કે, ‘આ માણસને આત્મા શુવાન હોય— જિજ્ઞાસાથી ભરપૂર, અનાતને બચવાની ઈતેમરીવાળો. બ્યારે ખીખએ સર્વજ્ઞની હતા અને પોતાના જ પૂર્વગ્રહોની કળરમાં દટાયેલા હતા.’ વેલેસ ડગને જેઓની વસ્તુનિકાને જરા જુદી રીતે ગિરદાવી છે : ‘ખીખને બ્યારે હલકી કંગાલ રીતે સાચા કરતા હોય, ત્યારે આ માણસ બંને ખાનદાની પૂર્વક ખોટા કરવા માટે જ સમર્થ છે !’

આવા માણસો કહી વડાપ્રધાનના પદ પર ન બેસી શકે. તુકારામને બેનકેનો મેનેજર બનાવ્યો હોય તો શું થાય ? ૧૯૫૮ માં ફ્રેન્ક મોરેસે એમના વિશે સાચું જ કહેલું કે,

‘એ ખૂબ સરસ માણસ છે, અરણ માણસ છે, પણ મને ખાતરી છે કે એ વડાપ્રધાન નહીં બને.’ જેઓ રોનિંદી ક્યુકસથી એક ડગલું આગળ હોય અને જેઓ પોતાની ભત્તને અસંભવિતને સંભવિતમાં પલટાવવાના પુરુષાર્થમાં પરાધી દીધી હોય, એવાઓ માટે એ સ્થાન નથી. આવા માણસો સ્વનિર્દેશી હોય છે. સપનાંઓ જોવાનું, સપનાંઓમાં રાચવાનું અને સપનાંઓને સાકાર કરવા મથવાનું જ એમને ગમે છે. કેમ કે આવાં સપનાંઓ વિના માનવજાત રહે જતી નથી, દરિદ્ર જતી નથી.

લોકોહૃદયમાં સ્થાન

આ માણસ રાજની ગાદીએ ન બેઠો. એટલે જ લોકના હૃદય-સિંહાસન પર આક્રંદ થઈ શક્યા. માનવજાતનું શ્રેય વાંછનારા દુનિયાભરના વિચારકો એના તરફ પ્રેમ અને આદરથી જોતા. ભારતની ભાવાત્મક એકતાનું એ પ્રતીક જતી રહ્યો. અન્ય દેશ બાંધપાથી ડેડેલા કાશ્મીર અને નાગબૂમિને માણસ તથા ઉત્તરથી ડેડેલા દક્ષિણને માણસ પણ આ માણસમાં પોતાના રવજનની અનુભૂતિ કરી શકતો. કેમ કે આ માણસને દેશની ભૂમિ કે દેશની સરહદો માટે મોહ નહોતો, એને તો એ ભૂમિ પર વસનારા માણસો માટે પ્રેમ હતો, આત્મીયતા હતી. એને એ પ્રેમ જ એ બધાને છતી શક્યો હતો. દેશભરના લોકો એને પોતાનો માનતા. એના ઉદ્દારમાં પોતાના દિલને પ્રતિષ્ઠિ સંભળતા. એમને એ પોતાના કુટુંબીજન જેવા લાગતો. આ એક અન્ય કશી ઉપાધિ વિનાનો નથી માણસ છે, એવી પ્રતીતિ લોકોને થઈ હતી. અને તેથી જ લોકો એના પર વિશ્વાસ મૂકતા હતા, એને પ્રેમ કરતા હતા, એને પોતાનો નાયક સમજતા હતા.

બહેર છવનમાંથી માનવીય સંબંધો વિકસાવવા એ મથતા. ભારત-પાક મૈત્રી માટે પ્રયત્ન કરતા હતા ત્યારે પાકિસ્તાનના અધ્યક્ષપાનની ક્ષણ નિકટ પહેંચેલા. તે ગાળાના એક ધનમાં એમણે અધુરને લખેલું : ‘શબ્દોની ઘણી શક્તિ છે, સારી અને ખરાબ. મહાપુરુષોના શબ્દોએ માણસને જાણે ચઢાવ્યા છે અને મુસદ્દેત બનાવ્યા છે. ખીબો શબ્દોએ એને ઢીણા અને પાશવી બનાવ્યા છે. શબ્દો પોલાદ કરતાં વધુ જોડા ભોંકાય છે. કેટલીક વાર મને લાગે છે કે શસ્ત્રાઓનું નિયમન શબ્દોના નિયમન જેટલું મહત્વનું નથી. ભારત અને પાકિસ્તાન આ વસ્તુ ખ્યાલમાં નથી રાખતા, તે ભારે દુઃખદ બીજા છે.’ આંતર-રાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં પણ આવી માનવીય અભિગમ દાખવીને જ જેઓ સામેનાઓને વિશ્વાસ છતી શક્યા હતા.

છેલ્લાં વરસોમાં એમણે સહુને દબોળ્યા : ‘શું નૈતિક પોત વિના કોઈ પણ રાષ્ટ્ર છવતું રહી શકે? આનો જવાબ કેવળ રાજકારણીઓએ જ નહીં, આપણે સહુએ આપવાનો છે.’ બ્રહ્મચાર સામેની એમની નેહાદ આગંધી જ ઉદ્ભવી. નૈતિકતાને એ નવનિર્માણની આધારશિલા માનતા. સૌથી પહેલાં માણસ ગદાધારી બેઠો. માણસના છવનમાં નૈતિક મૂલ્યો, આધ્યાત્મિક મૂલ્યો, માનવીય મૂલ્યો દાખલ થવાં બેઠો.

માનવતા જ પરમ મૂલ્ય

લેનિન તો એમનો “હીરો” હતો. મુખ્ય યુવાવસ્થાથી હૃદયમાં વસેલો. લેનિનનું અવસાન ન થયું હોત તો રશિયાની સિવલ જુદી હોત એમ વરસો સુધી માનતા. પણ ૧૯૭૮ ના એપ્રિલમાં એક વાર કહી દીધું : ‘પહેલાં મને લાગતું કે લેનિન વધુ જીવ્યો હોત તો માનવજાત માટે કદાચ આશીર્વાદ રૂપ થઈ પડ્યો હોત. પરંતુ પાછળથી એનાં અને એને વિશેનાં નવાં લાખાણો પરથી હવે મને લાગે છે કે કદાચ લેનિને પોતાને જે આપવાનું હતું તે બધું એ આપી ચૂક્યો હતો. માર્ક્સવાદનો ને સામ્યવાદનો વધુ માનવીય ચહેરો દુનિયા સમક્ષ ખોલી આપવાનું કામ રોએ લક્ષ્યગર્ભ કદાચ કરી શકત, લેનિન નહીં. લેનિન મૂળજૂત રીતે હિંસામાં માનનારો હતો અને હિંસા એ એની રાજકીય પદ્ધતિ હતી.’

જેઓની ઘણી વાર કહી ચૂક્યા હતા કે મારામાં માર્ક્સ, લેનિન અને ગાંધીના વિચારોનો સમન્વય થયો છે. એવા લેનિન વિશે પણ છેવટે એ આવા મતવ્ય ઉપર પહોંચ્યા હતા. કેમ કે એમની માણસાઈની કસોટીએ એ જીણાં જીત્યાં હતાં. અહિંસા પણ વ્યવસ્થાએ મન છેવટે માણસાઈ અને અધ્યાત્મનું એક અભિન્ન સ્વરૂપ જ જતી મળું હતું. જેમાં માણસાઈનો ડાહસ થતો હોય, તેનું મૂલ શું? અશોકવાટિકાના હવનમાંની માર્કે એક એક મોતી ચાવી-ચાવીને એ ફેંકતા ગયા. આ મને ન ખપે, આમાં મારો રામ નથી જગ્યાતો. ખીજી કશી ઉપાધિ વિનાના નર્મ માણસ રહ્યા તેથી જ આવી મોતીમાળાઓ ચાવી-ચાવીને ફેંકી દઈ શક્યા.

અંગે માર્ક્સવાદી હતા ત્યારે પણ નૈતિકતા ને માનવતા એમણે કહી છોડી નહોતી. અમેરિકાના સહાધ્યાત્મી ઉજર કહે છે કે આમરો રસ્તો એક કક્ષસ્તાન આગળથી જતો. પરંતુ મારા પુષ્કળ આગ્રહ છતાં નારાયણ કહીએ મારી સાથે કક્ષસ્તાન નજીકથી પસાર થયા માટે તૈયાર ન થયા. દિવંગત આત્માઓ પ્રત્યેની ભારતીય આદરભાવના આને અશિષ્ટ માનવી. વિદેશથી પાછા ર્થા ત્યારે પણ કુટુંબીજનોની પૂજનમાનતા અંગેની ભારતીય ભાવનાનો આદર કરવામાં જ એમણે પોતાની માણસાઈ બેઠી. સ્વજનોના દિલને ટેસ શી રીતે પહેંચાડાય? કદરતા અને દુરાગ્રહ તો માણસાઈનો ડાહસ કરે. સિદ્ધાંત, વાદ, વિચાર, ક્રાંતિ, બધા કરતાં આખરે એમને મન માણસ મોટો.

આધ્યાત્મિકતાની અનુભૂતિ

રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, તેમાંથી એમણે જુદું અરિત જ એમના હૃદયને વધુ સ્પર્શતું. રામ પણ વાલિના વધ વખતે ત્રીયા જીતેલા. કૃષ્ણ તો પૂર્વ રાજનીતિ હતા, એમ ઘણી વાર જેઓ કહેતા. બુદ્ધ વિશે એમના મનમાં અત્યંત આદરભાવ હતો. ૧૯૬૯ માં રાજગીરમાં પહોંચી ગયા. બુદ્ધની મૂર્તિ સામે થોડો વખત બિનામાં જોવા રહ્યા અને એમની અંગેથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી. રજવા જ લાગ્યા. હૃદયની ભાવનાને ન રોકી શક્યા.

કિશોરવયસ્કામાં રોજ નિયમિત ગીતાપાઠ કરતા. પ્રજાવતીશ-
ના મત્સ્ય બાદ કરી રામાયણ, વિષ્ણુસહસ્રનામ વગેરેનો પાઠ હેવટ
કરી કરતા રહેલા. આર્યના રોજ નહોતા કરી શકતા પણ હેલના
કે ‘ક્યારેક આર્યનામાં બેસું છું’, ત્યારે તેનો સ્પર્શ જરૂર થાય
છે, તેનાથી લાલ પણ થાય છે. કોઈ સાહિત્ય વાંચતો હોઈ
એ પ્રકારનું, ત્યારે પણ હલ્લને લાલ થાય છે.’

શ્રી ચાર્લ્સ હેલેટા કે નૈતિકતાના શિક્ષણનું કાર હલ્લ છે,
છાદિ નહીં. જ્યપ્રકાશ એક અત્યંત હલ્લવાન વ્યક્તિ હતા. હલ્લ-
ની આવી વાતોમાં એમણે કહી પોતાની છાદિને વચ્ચે આવવા
દીધી નથી. મત્સ્ય પછી અને શરીર ખતમ થઈ ત્યા પછી પણ
કંઈક ભયે છે એમ માનતા. છેલ્લી વર્ષોને માંદગીમાંથી બહાર
બાદ હેલેટા કે મત્સ્યનો દરવાજો ભેંસી લીધો. પાલી એની
બાંદર ઘૂસવાનું બાકી હતું, કોટડીમાં બપોતું હતું. હું તો છ-
વાળેથી જ પાછો ફર્યો. પણ મને અતુલ્ય થઈ ગયો.

૧૯૦૮ માં એક પગમાં લખ્યું : ‘હું માતું છું’ કે જુદા
કરેકે કહેતા દિલમાં વસે છે. એટલા વાસ્તે આપણે આપણા
અંતરાત્માના અવાજ અનુસાર ચાલવું ભેંસ્યો.’

૧૯૫૨ના ઉપવાસ દરમ્યાન પોતે એક આંતરિક અનુભૂતિ-
માંથી પસાર થઈ ચૂકેલા. લીનરથી કાંઈક પ્રેરણા મળી, બવાજ
મળ્યો. કોઈક શક્તિ છે, સાર્વભૌમ શક્તિ, એમ કહેતા થયેલા.
તેને સંક્ષેપમાં ઉપર હેલવામાંથી પછી કોઈ બાધ નહોતો રહ્યો.
માંથી ઉપરમાં માનતા, બવારે માફક નહોતા માનતા; શું
આને લીધે આદર્શ સમજા વિશેના એમના અંતિમ દર્શનમાં
કોઈ ફરક પડે છે ખરો?—આમ બવારે પુછ્યું ત્યારે જ્યપ્રકાશ
ભાગ્યપૂર્વક થોડેલેલા : ‘મને લાગે છે કે આને લીધે અવશ્ય
ફરક પડે છે.’

આને આધ્યાત્મિકતા કહે કે ગમે તે કહે, જ્યપ્રકાશ
અધ્યાત્મનું નામ ગાંડું નહોતા લેતા. અધ્યાત્મ કરતાં માણસને
માનનીય મૂલ્યોની દોષા આપતી આધ્યાત્મિક કાંતિની વાત જ
એ વિશેષ કરતા. કહેતા કે હું તો સામાન્ય માણસ છું, ન અધ્યાત્મ
વિગેનું માત્ર કોઈ જિંદગી અધ્યાત્મ છે, ન પ્યાત વગેરેનો કોઈ
અભ્યાસ છે. આપણા જેવા સામાન્ય માણસ માટે તો વાકિતમાર્ગ
છે. અને કલિયુગ માટે તો લકિતમાર્ગ જ સરળ છે એમ કહ્યું
છે. ખરુંટ હલ્લમાં એવી લલિત ભગતી નથી.

અંતર મમ વિકસિત કરો !

૧૯૦૫ના થર્ડીપરના બંદીવાસમાં ૧૧ ઓક્ટોબરે એમણે
૭૩ વર્સ પૂર્ણ કર્યા. બન્યોલિન નિમિત્ત કૃતમતાપૂર્વક ઉપરને
૨૫ કદીને એમણે ક્યારેમાં મોંપ્યું : ‘ઉપર મને કોની
સહજીવિ અને ક્યારેકાકાદિ આપે કે મારે જેટલો સમય મળ્યો
તેમ રહેલા વધે. હું દેશની અને લોકોની મેળામાં સમર્પિત કરી
છું. બંધનની લેણા કરવા માટે હું એ જ એકમાત્ર માર્ગ બન્યું
છું. ખતમ કંઈ અને મનમાં જે મોંદ અનુદિત રોષ મેં વધી
ઉપર દુર કરી કે. કે જ પ્રાર્થના !’

એમને અંખના હાલી હલ્લશુદ્ધિની, અંતશુદ્ધિની કહેતા કે,
આપણું અસલી શક્તિ અંતશુદ્ધિ જ છે, અંતશુદ્ધિ નહીં કરીએ
તો આપણી શક્તિ નહીં વધે. રવીન્દ્રનાથનું ગીત બાદ કરીને
કહેતા કે, અંતર મમ વિકસિત કરો..... એ શુદ્ધેનું ગીત મને
તો અહિંસાના વિકાસને માટે બ્યાનમાં આવે છે.

એક વાર સર્વોદયના સાથીઓની એક મેળીમાં અહિંસાની
શક્તિ વિશે વાત ચાલી. એક સાથીએ મહુ વાણી, મહુર વર્તન,
શુદ્ધકર્મન, અવિરોધ, વિલાસશક્તિ વગેરે ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો.
અર્થાં બે દિવસ ચાલી. જેઓનું ચિંતન ચાલતું રહ્યું. છેવટે
એમણે પોતાના દિલની વાત કહી : ‘આમા મુરેકલી એ છે કે
માણસ જેવો ક્યાવાનો હોય, તેવો નાનપણમાં જ ક્યાઈ ભય છે.
કેટલાક સ્વભાવથી જ મહુ હોય છે, બવારે કેટલાક સ્વભાવથી જ
કોર હોય છે. કોરેસે મને લાગે છે કે અહિંસા માટે મુખ્ય વાત
ચિત્તશુદ્ધિની છે. મહુ વાણી વગેરે કરતાં હલ્લશુદ્ધિ વધારે મહત્વની
છે. કોઈ વાર શુરસો પણ થઈ ભય, તો વાંધા નહીં. ખરું
ચિત્ત શુદ્ધ હોય, હલ્લ શુદ્ધ હોય તો હલ્લઅપેક્ષ થઈ શકે છે.’

ચિત્તશુદ્ધિ અને હલ્લશુદ્ધિની લગન

આધ્યાત્મિક સાધનામાં પણ કોઈ શાસ્ત્રીયતા કરતાં આવી
સામાન્યતા જ એમને વધુ દુષ્ટિકર લાગતી હતી. ચિત્તશુદ્ધિ,
હલ્લશુદ્ધિ. બે કે આ જ વસ્તુ અસામાન્ય છે. મોટે લાગે તો
મનેમાલિન્ય કાઢવું જ આપણને અશક્ય લાગે છે. ખરું
જેઓ માટે તે સદ્યસાધ્ય હતું એમની પવિત્રતા જ આવા
મનેમાલિન્યના અલાવમાં હતી. ચિત્ત એમનું શુદ્ધ હતું, હલ્લ
એમનું શુદ્ધ હતું. તેમાં બરાંકે વિશેષ જગ્યાસે તો એમને બની
જતા. તુરત અતંત્રનિરીક્ષણ કરતા. એમનું આત્મસંમત ચાલતું.
ચિહ્નાર આદિલતાના સંકર્ષ વખતે બહાર સલામાં ચાલું પ્રમટ
ચિંતન રજૂ કરી દીધું : ‘અહિંસાનો સાધક હું જરૂર છું.
અહિંસાનું પાલન કરી રહ્યો છું’ કે નહીં, મને સંકેદ છે.
જેમની વિરુદ્ધ લડી રહ્યો છું, એમના માટે હલ્લમાં પ્રેમ હોય,
એ બરા સુકેસ વાત છે. ક્યારેક એમના માટે ભારે રંગ થઈ
આવે છે, અને ક્યારેકમુકે કુલુ પણ વાલ છે કે કેવા આ
નાલામક, નકામા લોકો છે !’

મુલાંમક હલ્લના આ મહુ માણસને આટલો અમોઘ અવગો
ભાવ મહુ ચૂર્યો ! એમનું આદેશન વ્યક્તિગત રીતે કદિરાજ
વિરુદ્ધ હતું જ નહીં. તેમ છતાં એ વાતની પ્રતીતિ પોતે કદિરાજને ન
કરાવી શક્યા, તેનો ખરડો એમના દિલમાં રહી ગયો. ક્યારેકાકામાં
આપરેશન માટે ૧૯૭૭ માં અમેરિકા બવાનું ઘણું ભારે દેગામો
પાછો અવારો કે નહીં એવો ભાવ હતો. ભાગ જતાં પહેલાં એક
વાર દાદા ધર્માધિકારીને કહેવા લાગ્યા : ‘મારા મનમાં એ વાત
રહી બન્યા. એક તો એ કે મું ક્યારાન (બન્યોતું) નહીં આપી
મહુ, અને બીજી વાત એ કે આ કોઈક કદિરાજ મને સ્પષ્ટ ન
શકી. મારા મનમાં એમ વિરો કોઈ કેવની બાવાના કદી નથી
રહી. મું એને પદમણ કરવા માગતો નહોતો. મારો એ કદિરાજ

ક્યારેય નહોતો. એને સત્તાસ્થાનેથી દૂર કરવામાં માત્ર 'શુ' પ્રયોજન હોઈ શકે ? પરંતુ આ હું 'એને કઈ રીતે સમજાવું ?'

બહેન જીવનમાંયે કેટલાં ઊંચાં માનવીય મૂલ્યોને ખ્યાલમાં રાખીને આ માણસ વર્તતા હોતો, તેવું સ્પષ્ટ દર્શન આના પરથી થાય છે. ૧૯૬૨ માં ચીનના આક્રમણ વખતે તેહરુને વિકલ્પ દેશને પૂરો પાડવા એમના પર ઘણું દબાણ થયું. જેઓએ દહત-પૂર્વક ઇનકાર કરતા રહ્યા. અશોક મહેતાએ તો એમને લાંબુ કહી દીધું કે, 'J.P., You are not measuring upto the situation—જેઓ તમે પરિસ્થિતિને પહોંચી વળે તેટલું ગણું' નથી ધ્યાનવતો. આ વખતે તમારે જવાહરલાલજીની જગ્યા લેવી જ નોંધ્યો. ત્યારે જેઓએ બોલ્યા : 'બ્યારે મારા દેશને વડાપ્રધાન પરાસ્ત થવાની મનાસ્થિમાં હોય, વિકળતાની મનાસ્થિતિમાં હોય, તેવે વખતે હું એની જગ્યા લઈ લેવાની કોશિશ કરું, એટલો અધ્યયન હું નથી.'

વડાપ્રધાન ન થવાનાં ખીન કારણો તો તેની જગ્યાએ હતાં જ. પરંતુ જેઓએ મન કદાચ સૌથી મોટું કારણ આ જ હતો. એમની માણસાઈને આવું કદાપિ ન ગુણે, ન શૈલે. માણસ મટીને એમને ત્રિભુવનનું રાજ પણ નહોતું ખપતું.

નિષ્કામ સેવા અને નિરહંકારપણું

એકવાર એક સ્વામીજીએ સંન્યાસ વગેરેની વાતો કરી. સારે જ્યપ્રકાશે એમને કહ્યું : 'હું તો તેનો અધિકારી નથી. માત્ર એટલું સમજું છું કે માનવસેવા કરવી નોંધ્યો અને માણસમાં પરસ્પર પ્રેમભાવ વધે તે માટે કોશિશ કરતા રહ્યો નોંધ્યો. આ જ સંન્યાસ છે ને ? હું આમાં જ પગલાયેલો છું.' કોઈ વસ્તુની વૃષ્ટિ અને મોહમાંથી મુક્તિ પામવી એ જ મોક્ષનું લક્ષણ છે હું તપ્યા-મોહથી મુક્ત થઈ ગયો છું, એમ તો નથી કહી શકેતો, પણ એ દિશામાં પ્રયત્ન અવશ્ય કરું છું.'

એમણે માનવસેવાને જ ઇષ્ટવસ્તુ માનેલી. નિરહંકારપણું કોઈ પોતાનું કાર્ય કરે તો તે પ્રાર્થના જ છે, એમ પણ માનતા. ખીનના દુઃખે દુઃખી થયું, એ જ એમને મન અધ્યાત્મ હતું. ક્યારેક કહેતા કે, 'નિષ્કામપણે કામ કરવાની કોશિશ મેં કરી છે. સંપૂર્ણપણે નિષ્કામ થઈને જ સેવા કરી છે, એવો દાવો નથી કરતો. કેમ કે જે કામ કરું છું તે સફળ થાય, એમ તો ઇચ્છું જ છું.' તો એટલી સકામના બઝર છે. પરંતુ તેનાથી મને કોઈ પ્રસિદ્ધિ મળે, મારી વાહ વાહ થાય, એવું નથી થયું. કામ સારી રીતે કરવું છે. એવો ભાવ રહે છે. નિરહંકાર થવું મારા માટે કદાચ સહેજ હતું. તેના માટે ખાસ કોઈ મેં કર્યું હોય એમ નથી લાગતું. ગાળવણીથી જ ખાસ કોઈ આકાંક્ષા કે મને નામના મળે, સત્તા મળે, જેને ambition (મહત્વાકાંક્ષા) કહે છે, તેની કોઈ આકાંક્ષા રહી નથી. મેં કદી એવો વિચાર નથી કર્યો કે હું આ થઈશ કે તે થઈશ.'

લોકો એમના વિશે ઘણું કહેતા, લખતા, એમના યુગવાન કરતા. પણ જ્યપ્રકાશને મન તેવું ઝાડું સહેજ નહોતું. રામચક્ર

બેનીપુરીએ હિંદીમાં એમનું અસંત રસપદ જીવનચરિત્ર લખ્યું છે. પરંતુ જેઓએ કહેતા કે, બેનીપુરીજીએ વધુ અતિશયોક્તિ કરી છે, વાતોને વધારી-વધારીને લખ્યું છે; હકીકતે હું કોઈ એવા અદ્ભુત પરાક્રમી વીર નથી. આ નરી નમ્રતા કે વિનયશીલતા નહોતી. ખરેખર જેઓએ આવું જ માનતા હતા. કેટલીક વાર એમણે કહેલું કે, 'હું મારા પોતાના દોષ બહુ છું.' કોઈ દિવસ લખી દઈશ. રસોની જેમ મારી આત્મકથા લખવાની હિંમત નથી, પરંતુ મારામાં બૂરાઈઓ છે, કમબેરીઓ છે તેની મને ખબર છે. તમને ભણે ચાલુ જ ચાલુ દેખાતા હોય.'

એક વાર એમણે એમ પચું કહેલું કે, સમાજમાં વિદ્યા, ચારિત્ર્ય વગેરેમાં મારાથી ચડિયાતા માણસો ઘણા છે. હા, એ વધા જેલની દીવાલો કુલાવિને નથી લાગ્યા કે મારી જેમ બહેન જીવનમાં નથી રહ્યા એટલે એમની પ્રસિદ્ધિ નહીં થઈ હોય. પરંતુ મારા કરતાં વધારે ચારિત્ર્યવાન, ચાલુવાન લોકો ઘણા છે.

'જ્યપ્રકાશ નારાયણુથી હું ક્યારેય આકર્ષાયો નથી'

૧૯૭૮ના એપ્રિલમાં ભોલા એટલે એમને એમ પૂછ્યું કે જેને જ્યપ્રકાશ નારાયણુની મૌલિક દેવું કહી શકાય, જેના ઉપર જ્યપ્રકાશ નારાયણુની વિશિષ્ટ મુદ્રા હોય, એવું તમારા અભિપ્રાય મુજબ શું છે ?

જેઓએ જવાબ આપ્યો : 'એ ખીનજો ભોવાતું છે. બધાં સુધી મને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી જ્યપ્રકાશ નારાયણુની વિશિષ્ટતા ગી છે, તે હું નથી બહુતો. હું માત્ર એટલું જ કહી શકું કે મારી ભંતને વફાદાર રહેવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે, હું મારા વિશે કશાંયે બ્રમમાં નથી રહ્યો. હું મારા દોષો, મારી ભૂલો, મારી નિષ્ફળતાઓ બહુ છું. જે થોડીકણી સફળતા મને મળી છે, તે કદાચ મોટે ભાગે કોઈક અવકાશ સંભોળે અને પરિસ્થિતિને કારણે મળી છે. એમાં મારો પોતાનો ફાલો ઘણો અલ્પ છે. એટી નમ્રતાને કારણે આમ નથી કહેતો, પણ હું ખરેખર આવું અવગણું છું.'

એમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમે તમારા સિદ્ધાંતો અનુસાર જીવી શક્યા છો ?

જેઓએ કહ્યું : 'એટલું જ કહી શકું કે મેં કોશિશ કરી છે. પણ હું ખરેખર તેમાં સફળ થયો છું, એવો દાવો ન કરી શકું. મને ખબર નથી, મારે જે જીવન કરી નવેસરથી જીવવાનું આવે, તો એની એ ભૂલો, ભાતિઓ, દોષો. પોતા કામો વગેરે હું ટાળી શકું કે નહીં. પરંતુ આજે નોંધું છું કે ઘણા પ્રસંગે અને ઘણાં સ્થાનમાં હું જીવો સામિત થયો છું. તમારા સવાલને પૂરો જવાબ આપવા માટે તો ઘણી આત્મ-સમીક્ષાની જરૂર પડે. મને તેમ પણ, જ્યપ્રકાશ નારાયણુથી હું ક્યારેય આકર્ષાયો નથી. એટલે કે મને ક્યારેય એવું નથી લાગ્યું કે મારે મારા વિશે, મારા અનુભવો વિશે લખવું નોંધ્યો. લોકો ઘણી વાર પૂછે છે, તમે તમારી આત્મકથા કેમ નથી લખતા ? પણ મને કદી આકર્ષણ નથી થયું. મને લાગ્યું છે કે એ નાહક સમયનો વ્યય થશે. ખેર, માત્ર તો આવું છે.'

ઋણ હૃદયની સરળતા, સ્ફટિક સમ નિખાલસતા અને નર્મ માણસની અહંશન્યતા. લોકોએ હાલે એમને લોકનાયક કહ્યા, પણ એ પોતે તો પોતાને સામાન્ય લોકસેવક જ માનતા. ખરા દિલ્લથી એ પોતાના વિશે આપું જ માનતા હતા. આપણે મન એમની જે બધી મહાનતાઓ હતી તેવું એમને પોતાને મન કોઈ મહત્ત્વ નહોતું. એમને મન મહત્ત્વ હતું નહીં માણસાઈતું. બસ, માણસાઈની રીતે જીવે ગયા. એમને હજી જુદી જુદી રીતે પુછાયું. તમારી ક્લાણી ક્લાણી સિદ્ધિઓ ગણી શકાય. સામે પ્રવાહે તરણું, કઠી કડંદા ન કરવો, ગમે તે ભોગે પોતાની નિષ્કાંક્ષોને વળગી રહેવું, કઠી સત્તાનો મોહ ન રાખવો વગેરે.

પરંતુ ત્યારે પણ અત્યંત ઋણુભાવે નિખાલસતાથી વ્યવપ્રકાશે એવું એ જ કહ્યું : ‘તમે મને આસમાને ચઢાવી દો છો. હું તે બધાને લાયક નથી. મારી ક્ષેષ શક્તિ અને ગુંબજ સુગંધ દેશની તેમ જ માનવજાતની સેવા કરવાની કોશિશ મેં કરી છે. મેં મને પોતાને એક સામાન્ય નાગરિક, સામાન્ય માનવી, એક સામાન્ય ભારતીય માન્યો છે, તથા મને જે મારું કર્તવ્ય લાગ્યું તે કર્તવ્ય માર પાઠવાની કોશિશ માત્ર મેં કરી છે. તેમાં કશુંયે ખાસ નોંધપાત્ર, ખાસ પ્રભાવશાળી, ખાસ રસરણીય મને જણાયું નથી. લોકો મને મારા મૃત્યુ બાદ બેસો વરસ સુધી તો શું, થોડાક દાયકાઓ સુધી પણ યાદ કરે છે કે મેં, મને ખબર નથી. ખેર, વ્યક્તિઓનું મૂલ્યાંકન તો ઇતિહાસ કરશે, અને ઇતિહાસની પોતાની આગવી રીત છે. હું તો માત્ર એટલું જ કહી શકું કે મારી પોતાની માન્યતાઓ, મારી પોતાની નિષ્કાંક્ષોને અમલ કરવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે, મારી પોતાની જાત પ્રત્યે, દેશ પ્રત્યે અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે યથાશક્ત વફાદાર રહેવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે. બસ, મારે કહેવાનું છે તે આટલું જ.’

આ જ એમની નહીં માણસાઈ હતી, આ જ એમનું અધ્યાત્મ હતું, આ જ એમની અસામાન્ય સામાન્યતા હતી.

મારે સૂઝું છે, બૂલવું છે, ફરી ઊગવું નથી !

હજી એક છેવટનો સવાલ પુછાયો : તમારો સંદેશ શો છે ? તમે બધારે જીવતા ન હો, ત્યારે લોકો તમને કઈ રીતે યાદ કરે એમ તમે કહ્યો ?

વ્યવપ્રકાશ : મને લાગે છે કે આનો ઉત્તમ જવાબ હું એક અમેરિકન કવિના સુપ્રસિદ્ધ કાવ્યના રૂપમાં જ આપી શકું—

I am for sleeping and forgetting
all that has gone before,
I am for lying still and letting
who will knock at my door,
I would my life's sun were setting
for me to rise no more.

મારે સૂવું છે, અને ને કંઈ પણ વળી વધું

તે બધું જ બૂલવું છે.

મારે એમનેમ પરી રહેવું છે. બાહ્યો કોરસ પડે

—બલ પડે !

મારા અસ્તિત્વનો સુધ, હું ઇચ્છું, હંમેશા માટે અસ્ત થાય,
એને ફરી ઊગવાપણું રહે નહીં.

છેલ્લે એમની મનાસ્થિતિ આવી હતી. એમની ગિંદગીની કોણે કોણે બારે પ્રવૃત્તિમય થઈ હતી. તેમાં વેગ હતો, આગેશ હતો, ભેગ હતું, પરાક્ષ હતું, વીરતા હતી, ગિંદાદિલી હતી. પરંતુ એ પ્રવૃત્તિ એમને લેપતી નહોતી. સતત પ્રવૃત્તિમયતાની વચ્ચે પણ નિવૃત્તિની સેર અંતરમાં અખંડ વલ્લા ફરી હતી. એ લોકોના માણસ હતા. લોકોમાંથી એમને પ્રેરણા મળતી. લોકોના સમૂહ સાથે એ એકરૂપ થઈ જતા. અને જ્યાં ગમે તેવા મોટા ટોળાની વચ્ચે પણ એ એકાગ્રી હતા. પ્રવૃત્તિના ગમે તેવા મોટા ખટોટા વચ્ચે પણ એ પોતાની ભીતર પોવાઈ જતા. બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને કારણે બહિર્મુખ લાગતું એમનું વ્યક્તિત્વ અંતર્ગત ગત્તા અંતર્મુખ વિશેષ હતું. અમેરિકાના અખ્યાસક્ષણ દરમ્યાનના એમના માનસશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક લુમલીએ ડે ૧૯૨૮ માં નોંધ્યું હતું કે ‘કશોકે બહુમંત્રી ચીજ એમની ભીતર આકાર લઈ રહી છે, પાંચરી રહી છે.’ અનેકવિધ બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે પણ આ “બહુમંત્રી ચીજ” તો એમની ભીતર અવિરતપણે પાંચરી જ રહી. જીવનના બાહ્ય વળાંકો પણ એમને માટે આંતરિક ઘટના રૂપ હતા. માર્ક્સવાદના ત્યાગને એમણે એક આંતરિક ઘટના કહી. અર્થહાસના ક્રાંતિ માટેના જીવનઘટનને એમણે આધ્યાત્મિક યાત્રા રૂપ ગણવુંનું.

આપા મહાપુરુષોનું જીવન મહાસાગરમાં તરતી હિમશિક્તા જેવું હોય છે. બાહ્ય જેટલું દેખાય તેના કરતાં અનેક ગણું ભીતર હોય છે. વ્યવપ્રકાશની આવી અંતરયાત્રાનું પથોચિત્ત આકલન કદાં વિના એમની જીવનયાત્રાનું સમગ્ર આકલન શક્ય નહીં બને.

જીવનયાત્રાના અંતિમ પર્યાય વ્યવપ્રકાશના દિલ્લમાં પ્રવૃત્તિની કોઈ ચાહ શેષ રહી નહોતી, કોઈ આરજૂ પાકી રહી નહોતી. એમને પોંદી જવું હતું, બચું જ બચું ભૂલી જવું હતું. બારણે પડતા કોઈ પણ ટેકરાનો પ્રતિસાદ દેવો નહોતો, ક્રમ કે હવે કોઈ પણ કર્તવ્ય શેષ રહી ગયેલું એમને લાગતું નહોતું. ક્યું, બનવું બધું જ કરી છુટ્યા. અંતે “સજ હૈ સમર્પિત ઈશ કો.” હવે બસ, “માલિક તેરી રાજ રહે.” આમ તો કુટુમ્બસભર એમનું જીવન રહ્યું હતું. તેમ છતાં માનવસેવા માટે ખૂબ “બંનમે-બંનમે અવતાર” માગવાની એમને કામના નહોતી રહી. જીવનના સુધને ફરી ઊગવાપણું ન રહે, એ જ એમની આરાત હતી.

—કાન્તિ શાહ

४

भारी विचारयात्रा

સત્યનો યોધક હોવાનો દાવો તો હું નહીં કરું,
પરંતુ હું જોઈએ દાવો અવશ્ય કરીશ
કે માનવની અને સમાજની સ્થિતિ સુધારવા માટે
સાચા ઉપાયોની યોજના તૃપ્તિ નિરંતર કરતો રહ્યો છું.
એક માર્ગે નહીં પહોંચાય એમ લાગ્યું,
ત્યારે બીજો યોધવા જ રહ્યો.
આવા અનેકાનેક અનુભવોને આધારે
મારા વિચારોનો વિકાસ થતો રહ્યો છે.

મારો આ યાત્રાપથ બીજાઓને ભલે
વાંકેચૂંકે અને અટપટા લાગે,
પરંતુ મને તો તેમાં
વિકાસની એક અખંડ સેર લેવા મળે છે.
અને તેમાં એક એવી પૂર્ણ અપોતિ હતી,
જે ન ક્યારેય ધૂંધળી પડી, ન અકલંક,
અને જે એકધારી મારું માર્ગદર્શન કરતી રહી.

સ્વતંત્રતા મારા જીવનનો એક આકાશદીપ હતી.
વખત જતાં એ સ્વતંત્રતાનો અર્થ
માનવમાનવી, સર્વ પ્રકારનાં બાધનોમાંથી મુક્તિ,
એવો થઈ ગયો.
ખડે, તેનાધારે આગળ વધીને
માનવ-વ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા, વિચારની સ્વતંત્રતા.
આત્માની સ્વતંત્રતા,
એવો અર્થ તેણે પ્રદાન કરી લીધો.

આ સ્વતંત્રતા મારા જીવનની નિષ્ઠા હતી ગઈ,
જીવનનો યુવતારક હતો મઈ.
તેના પર અધિવેશ નગર ખેડી રાખીને
સારી યાત્રા ચાલી.

મારી વિચારચાત્રા

- ૧ ત્રિકાવલોન
- ૨ દિનાના માર્ગની નિરર્થકતા
- ૩ કાચનાના માર્ગની મર્યાદા
- ૪ અભિનન ક્ષતિ માટે રીઝ શક્તિ
- ૫ નિયા માટે તારક ગાદી વિચાર
- ૬ અભિનના માર્ગ સામાજિક પ્રતિબંધ પ્રથાન
- ૭ ગાત્રિ માર્ગની વિશ્વગોચર
- ૮ બન ગર્ભમાં આકાન્ત ગદ્ય
- ૯ એ ગાદીનું મંથન
- ૧૦ ગદ્ય માનવના વિશે શ્રી ૧૪૪૪
- ૧૧ કાલિ માર્ગના મહાપ્રતિબંધ
- ૧૨ આ પૃથ્વ ક્ષતિ

૧. સિંહા વલો ક ન

મારા જીવનનો રસ્તો બીજાઓને ભલે વાંકાચૂકો અને અટપટો લાગે, બીજાઓ ભલે તેને અનિશ્ચિત અને અધિકારમાં અંતિમતા લેવું માને, પરંતુ મને તો તેમા વિકાસની એક અખંડ સેર લેવા મળે છે. તેમાં રાહ શોધવાનો પ્રયત્ન હતો, તે વાતનો ધનકાર થઈ શકે તેમ નથી, પણ એ અધિકારમય હાગિજ નહોતો. તેમાં એક એવી પૂર્ણ જ્યોતિ હતી, જે શરૂઆતથી જ ન ક્યારેય દૂધળી પડી, ન બદલાઈ, અને જે એકધારી આ અટપટો લાગતા મારા રસ્તા પર મારું માર્ગદર્શન કરતી રહી. કમ મે કમ હું તો આ વાંકાચૂકો રસ્તા માટે દુઃખી નથી જ.

જીવનમાં અનેકાનેક અનુભવોમાંથી પસાર થવાનું મારે લાગે આવ્યું છે, અને તેની સાથેસાથ મારા વિચારોનો વિકાસ થતો રહ્યો છે. જો કે આના ઉપરથી કેટલાક એમ માને છે કે મારા વિચાર કદી એકતા એક રહેતા નથી, તે કાયમ બદલાતા રહે છે. પરંતુ હકીકતમાં આ સાચું નથી. સાચી હકીકત તો એ છે કે જીવનમાં શરૂઆતથી જ હું અમુક વસ્તુની ખોળમાં લાગેલો રહ્યો છું, અને એ ખોળની તીવ્રતા જ મને આજ સુધી વિચિત્ર નિમ્નાઓમાં ખેંચી ગઈ છે.

હવે, સમયનો શોધક હોવાનો દાવો તો હું નહીં કરું, પરંતુ હું એટલો દાવો અવશ્ય કરીશ કે માનવની અને સમાજની સ્થિતિ નુષારવા માટે સ્વાય ઉપાયોની ખોળ હું નિરંતર કંતો

રહ્યો છું. આ મારે મેં અત્યંતના પ્રયોગો કર્યા. બ્યારે એક પ્રયોગ સફળ ન થયો, ત્યારે તેનાથી વધારે મારે બીજા પ્રયોગ કરી જોવાની મેં કોશિશ કરી. હું જે વસ્તુની ખોળમાં લાગેલો હતો, તે તો અવિચળ હતી અને મૂલ્યવાન હતી, અને જો કોઈ એક માર્ગ મને ત્યાં સુધી નહીં પહોંચાડી શકે એમ લાગે, તો બીજો માર્ગ ખોળવા જ રહ્યો.

તરુણ હૃદયનું મુગ્ધ હૃદયન

કાલિનો રાહ લાંબો છે. પરંતુ હું એ જ રાહનો ચાહી રહ્યો છું. આ કાલિને મીઠુડો તો હું હાથસૂલમાં ભણતો, તે દહાડાનો મને કંપેલો. એ વખતે તેનું નામ હતું રાષ્ટ્રીય કાલિ, રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા. શરૂઆતમાં મારો એક વિશ્લવવાદી પદ્ધતિ તરફ હતો. તે વખતે બંગાળ આમાં સહુથી આગળ હતું. તેમ છતાં દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહના ઇતિહાસે મારા તરુણ હૃદયને મુગ્ધ કરી દીધું હતું. મારા વિશ્લવવાદી વિચારો હજી પાકા નહોતા થયા, ત્યાં જ ગાંધીજીનું પહેલું સત્યાગ્રહ આદેશન એક ઝંઝાવાતની માફક દેશમાં છાઈ ગયું. તે જમાનાના એ હૃદયનો નવલુવાનોમા હું પણ એક હતો, જે સૂકાં પાંદડાની નેમ તે વહાંસમાં ભીડીને થોડી વાર માટે આકાશમાં પહોંચી ગયો હતો. એક જોયા વિચારના હૃદયમાં બહુ જીવે ભીડી જવાનો તે અલ્પ અનુભવ અંતસ્તત્ત્વમાં કંઈક એવી ધાપ મૂકી ગયો, જેને કાળ અને વાસ્તવિકતાની વિદ્યુત્તા પણ ધૂસી નથી શકી.

મારા જીવનમાં કોઈ એક ઘટના જે બની રહી છે જેને કાપડને માટે નિયુક્તિ પ્રભાવ જીવન પર રહ્યો, તો તે આ અસહ્યોગની ઘટના. તે વખતે અંદર જે એક ચીજ ભરાઈ, તે જ એક રીતે unafraid—પ્રગટ થતી રહી. સ્વિંગમે તે વખતે જે ચાલી આપઈ, તે જ આખું જીવન ચાલી.

આ જ એ સમય હતો, બ્યારે સ્વતંત્રતા મારા જીવનનો એક આકાશદીપ બની, અને જે હેવટ સુધી તેવી જ રહી. સમયના વીતવા સાથે એ સ્વતંત્રતાનો અર્થ માત્ર પોતાના દેશની આઝાદી એટલા જ ન રહ્યો, પણ તેનાથી આગળ વધીને માનવમાત્રની સર્વ પ્રકારનાં બંધનોમાથી મુક્તિ, એવો થઈ ગયો. બદલે તેનાથી આગળ વધીને માનવીય વ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા, વિચારની સ્વતંત્રતા, આત્માની સ્વતંત્રતા, એવો અર્થ તેણે પ્રહસ્ય કરી લીધો. આ સ્વતંત્રતા માત્ર જીવનની એક નિપા બની ગઈ. અને હું ઠપાપિ ચેટલા ખાતર, સત્તા ખાતર, સલામતી ખાતર, સમૃદ્ધિ ખાતર, રાજ્યના માન-મોહા ખાતર અથવા બીજા કોઈ પણ વસ્તુ ખાતર તેની સાથે કશીયે બાંધેછાડ કરી શકું તેમ નહોતો.

માક્સવાદની ભૂમરી

આમ, ક્રાંતિના વીંછુના દર્શ જ હું ગાંધીજીની અસહકારની ચળવળમાં જોડાવાવા પ્રેરાયેલી અને અસહકારની હાડના પૂર એસરી ગયે હું મારા શિક્ષણમાં આગળ વધવા માટે અમેરિકા ગયેલો. સન ૧૯૨૨ થી ૧૯૨૯ સુધી મારે અમેરિકામાં રહેવાનું થયું. ત્યાં મેં 'માક્સવાદનું' બિડું અધ્યયન કર્યું. તેને લીધે સ્વતંત્રતાના મારા ધ્યેયમાં કોઈ પરિવર્તન ન થયું, પણ તે પાર પાડવા માટે ક્રાંતિનો માક્સવાદી સિદ્ધાંત ગાંધીજીની સવિનય કાનૂનભંગ અને અસહકારની પદ્ધતિ કરતાં મને તે વખતે વધારે નિશ્ચિત અને ઝડપી લાગ્યો.

માક્સવાદે સમાનતા અને બંધુતાની એક વધુ ન્યોતિ મારા માટે બગાડી દીધી. કેવળ સ્વતંત્રતા પૂરતી નહોતી. તેનો અર્થ થવો જોઈએ સમતી, જે લોકો સૌથી નીચેના સ્તરે છે એમનીયે સ્વતંત્રતા. આ સ્વતંત્રતામાં તોપણમાંથી, ભૂખમરો ને દરિદ્રતા-ગાંધી મુક્તિ પણ સામેલ હોવી જોઈએ. એ વખતે મને એ બખર નહોતી કે સામાજિક ક્રાંતિ બળનમાં ગાંધીજીનાં પાતાના વિચારો છે, અને સાધોસાધ તેના માટે એમની પણ પોતાની આજ્ઞા પદ્ધતિ છે.

સન ૧૯૨૯માં બ્યારે હું અમેરિકાથી પાછો ફર્યો, ત્યારે દરેકમાં સમૃદ્ધિ ભાવના ચરમ સીમાએ હતી. બીજે વરસે ગ્રાંધીજીએ પોતાનો અવિષ્કાર્ય મીઠાનો અત્યાચ્છ શરૂ કર્યો. સ્વાભાવિક જ બન્યું કે હું પૂરું ઉત્સાહ સાથે સ્વરાજ્યની આ હાડનાં ફટકો પચો. 'કેમ કે હું' ને એમના પાંચેથી એમ ઝીખ્યા હોવા કે સ્વરાજ્યનાદી કેન્દ્રમાં સ્વાતંત્ર્યનાં સ્થાનમાં રાષ્ટ્રીય બહાદુરો સાથે 'કુર્જવા' સર્વ માનવ જીવનમાં દેવ સાથે તેનાથી અગ્રગણ્ય ન રહેવું જોઈએ, એ મેં જ જોઈએ તરફ જોઈએ. વળી, પાંચેથી જ આરંભ કેન્દ્ર પડે તરફની કારના કે મનોમુક્તિ માગવા

હતો. તેથી માક્સવાદમાં માનવા છતાં હું અહીં આવીને સાથ-વાદી પક્ષમાં જોડાવાને બદલે ગાંધીજીના સ્વરાજ્યના આદેશના આજ્ઞાએ.

પરંતુ મેં 'જેસુ' કે ભારતના સામ્યવાદીઓ તો આ ચળવળમાં કશુંયે દેખાતા જ નહોતા! જીવદાના તેઓ તો રાષ્ટ્રીય આદેશને છુટ્ટવા આદેશન અને ગાંધીજીને ભારતીય છુટ્ટવા વર્ગના પીઠ કહીને નિંદા કર્યાં કરતા. એમનો બધો દેરીસચાર દેશની બહારથી જતો. અહીંનો સામ્યવાદી પક્ષ તો મોસ્કોના હાજની કંચુતળી માત્ર હતો. વળી, આ જ અરસામાં રશિયામાં ફેટલીક અગ્રગણ્યની છટનાઓ બની રહી હતી. લોખંડી પક્ષની તરફથીયે સ્તાલિનના ત્રાસવાદના સમાચારો આવવા લાગ્યા હતા.

ફેર-વિચારણા માટે મળબૂર

આ બંધી છટનાઓ અને અનુસંધાઓ મને 'માક્સવાદના જીવનથી સિદ્ધાંતો વિશે ફરી વિચારવા માટે મળબૂર કરી મૂક્યો. મારા મનમાં લગુ પ્રશ્નો ઊઠતા રહ્યા, 'કેમ કે એ પ્રશ્નો હું' જે ક્રાંતિ કરવા માગતો હતો તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા હતા. મનોમથનની એક લાંબી પ્રક્રિયામાં મારે પસાર થવું પડ્યું.

રશિયામાં જે ભયંકરમાં ભય કર જીલમો થયા, તેને લીધે માક્સવાદના "ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર" સામે માનું મન વિઠેલ પોશાકી ઊઠ્યું, અને હું 'વિચારવા લાગ્યો કે શું અશુદ્ધ સાધનો વડે કશાયે શુદ્ધ સાધો મેળવી શકાય ખરું? ઉત્તરે હું એવા નિર્ણય પર આવ્યો કે સમાજવાદની સાધના માટે સાધનશુદ્ધિની બાબત સૌથી વધુ મહત્વની છે. શુદ્ધ સાધ્ય માટે સાધનો પણ શુદ્ધ જ જોઈએ.

એવી જ રીતે ધોરે ધોરે હું એવા નિર્ણય ઉપર પણ આવ્યો કે લોકશાહી વિના કોઈ પણ સમાજવાદ શક્ય જ નથી. સમાજવાદનો રસ્તો કોઈ પણ પ્રકારની સરખામટારશાહીમાંથી પસાર થતો નથી. સામાજિક ક્રાંતિમાં લોકોની ધ્વજા થી છે, તે બંધુતાની પૂર્ણ સ્વતંત્રતા રહેવી જોઈએ.

રશિયાના ઉલ્લસણે મારા માટે એ વાત પણ વધુ સ્પષ્ટ કરી દીધી કે કેવળ મૂડીવાદનો અભાવ એટલે જ સમાજવાદ નથી. એવુંયે બને કે મૂડીવાદનો નાશ થઈ ભય, વેપાર-ઉદ્યોગ, બેન્કો, એના વજેરેનું રાષ્ટ્રીકરણ અને સામૂહીકરણ થઈ ભય, અને તેમ બનાં સમાજવાદ ફરનો ફર જ ગયું, એટલું જ નહીં બલકે પોતાના ધ્યેયની શવ વિરુદ્ધ જ ચાલ્યો નથ. રશિયામાં કેવળ ઔપચારિક સ્વતંત્રતાનો જ નિર્ભય ન બચ્યો, બલકે સામાજિક ન્યાય અને સમાનતાનોયે નિર્ભય બચ્યો. અમલદાર-શાહી શામકનો એક નવો વર્ગ ત્યાં હોમો થયો તથા શોષણનાં નવાં નવાં વ્ય પણ આપણે જોયાં. આ બધું સમાજવાદનો અભાવમાં જ નહીં, બલકે તેનો નિર્ભય પણ છે.

મને લાગ્યું કે રશિયામાં જે આ બધું થયું, તે માત્ર કોઈ માણ ફરતે રાજ્યનાં વૃષ્ટ કર્મોનું પરિણામ નથી, પરંતુ ત્યાં

ને પ્રકારની સમાવિષ્ટ, આર્થિક બ્યવસ્થા જીવે કંપનામાં બપવી તેવું જ પરિણામ હતું. રાજ્યશય તેમ જ આર્થિક સત્તાનું અતિ કેન્દ્રીકરણ અને શંપૂર્ણ રાજ્યવાદ જ સ્પષ્ટ રીતે આ બહાઈની વચમાં હતો.

પ્રત્યક્ષ અનુભવોના પદાર્થપાઠ

આ બધી કેર-વિચારણા ધીરે ધીરે મને ગ્રાંધીજીની તરફ લાગી રહી હતી. તેમ જનાં હજુ ૬૦ પૂરેપૂરે ગ્રાંધીનાં નોકોતો બન્યો. હજુ મારી -માસલા લોકડાહી સમાવવામાં હતી. મને એમ હતું કે લોકડાહી સમાવવાદ એવો મંત્રિકારી સમાવવાદ હતો. જે સમાવવામાં સમુદાયે પરિવર્તન લાવશે, અને સાધકસાધ સ્વતંત્રતા, સમાનતા તેમ જ ગંધુતાનાં ઉચ્ચ માનવીય મૂલ્યો પણ બચાવશે.

પરંતુ હું જેવો ત્રણે કે વૃંદામાં જેમ સમાવવાદ નિષ્ણા ગયો છે, તેમ લોકડાહી સમાવવાદને પણ કોઈ જાણી સફળતા નથી મળી. કલ્યાણકારી રાજ્યનો સિદ્ધાંત એ તો સમાવવાદનું સાવ ફિસ્લું સ્વરૂપ છે. શબ્દના સહિયગત પ્રયત્નોથી જે બધી નીલેને ઉપલબ્ધ થાય, તેને એકબીજા સાથે વહેંચીને ખાવાની પદ્ધતિ એ જ સમાવવાદી જીવનશાસ્ત્ર છે. વહેંચી બેવાનું આ કામ જેનું સ્વરૂપ છે અને સહમતિથી થશે, તેટલાં જ સમાવવાદ તરફથી અને છાપણ મોર્ણા રહેશે અને એટલો જ સમાવવાદ વધારે સમજાય. નહીં તો રાજ્ય કલ્યાણકારી ઉપર રાજ્ય કોણ કરશે ? એમના ઉપર અંકુશ કોણ રાખશે ? સારવવાદી દેશના ઉદારજન પદ્ધતી તેમ જ સમાવવાદી સરકારના અનુભવ પદ્ધતી એટલું સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આનો ઉકેલ એક જ છે, અને તે એ કે ઉપરથી અનુચાસન કરવાની આવશ્યકતા તેમ જ તેનું જોર નવીનિર્મિત થવું જોઈએ. પણ સમાવવાદીઓએ આજ સુધી આ ખાતલ તરફ બધું જ ઝોળું ધ્યાન આપ્યું છે. એમનું એક માત્ર ધ્યેય સત્તા કબજે કરવાનું જ રહ્યું છે.

તે ઉપરાંત પક્ષીય રાજકારણને પણ મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. પક્ષાપક્ષીની રાજનીતિનો પરંપરાગત સ્વભાવ છે કે સત્તાને માટે તેમાં નીચામાં નીચી કક્ષાના સર્ધર્થી ચાલે છે. મેં 'ભેયુ' કે ધન, સંગ્રહ અને પ્રચારનાં સાધનોના ગળ ઉપર જુદા જુદા પક્ષો કેવી રીતે પોતાને જનતા ઉપર લાદી દે છે; કેવી રીતે લોકડાહી વાસ્તવમાં પક્ષીય નંજ બની બ્યવ છે; કેવી રીતે પક્ષીય તંત્ર સ્થાનિક ચૂંટણી સમિતિઓ તેમ જ સ્થાપિત હિતો માટે સંબંધિત જૂથોનું રાજ્ય બની બ્યવ છે; કેવી રીતે લોકડાહી માત્ર પાંચ પાંચ વરસે મતપેટીમાં મતરૂં પતાકરું નાંખી આવવામાં જ સીમિત થઈ બ્યવ છે; કેવી રીતે મત વ્યાપવાનો અધિકાર સુધ્ધાં સાવ સીમિત બની બ્યવ છે, કેમ કે મતદાતાઓએ કેવળ પક્ષો વગેરે દ્વારા જીલા રમાયેલ ઉમેદવારોમાંથી જ પસંદગી કરવાની હોય છે; કેવી રીતે આ મર્યાદિત મતાધિકાર પણ અવાસ્તવિક બની બ્યવ છે, કેમ કે મતદાતાઓ સામે જે સુધાં સુધાય છે, તેમાંના મોટા ભાગના તો એમની સમજની બહારના હોય છે.

બીજા, મેં 'ભેયુ' કે પક્ષાપક્ષીની આ પદ્ધતિ લોકોને ડરપોક ને તરુકક બનાવી મૂકી છે. તે એવી રીતે કામ નથી કરતી કે તેથી જનતાની શક્તિ તેમ જ અધિકામ વધે અથવા જનતાને સ્વતંત્ર રચાખવામાં તેમ જ પોતાની બ્યવસ્થા બને સંભાળવામાં મદદ મળે. પક્ષોને તો કેવળ એટલી મતલબ છે કે સત્તા પોતાના હાથમાં આવે અને પોતે જનતા ઉપર રાજ્ય કરી શકે. મેં એવો અનુભવ કર્યો કે પક્ષીય પદ્ધતિ લોકોને મેંદાની સ્થિતિમાં મૂકી દેવા માગે છે, જેમને એકબીજા અધિકાર એટલો રહે કે થોડે થોડે વખતે એ પોતાનો બરવાડ પસંદ કરી લે, જે પક્ષી તેમના કલ્યાણની બધી ચિંતા કર્યા કરે. અને આમાં સ્વતંત્રતાનું કદાંબ ન થયું—એ સ્વતંત્રતા કે સ્વરાજ્ય, કે જેને માટે હું ઝંખ્યો હતો તેમ જ આ દેશના લોકો ઝંખ્યા હતા.

એટલે મારી આના વિકાસની જોગવાઈ માટે હું મગબુર બન્યો. શું પોતાને કોઈ વિકાસ છે ? શું સમાજને બદલવાનો અને તેના નવનિર્માણનો રાજ્યના માધ્યમ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો કોઈ મટે ?

દંદારમક ભૌતિકવાદનો ત્યાગ

૧૯૫૨ના મારા ૨૧ દિવસના ઉપવાસ દરમ્યાન એક બીજીએ ચિંતન ચાલ્યું. તે એક આંતરિક ઘટના બની. મારી ભીતચી એક પ્રશ્ન હતો ત્રણે કે માણસને બાસાઈ માટેની પ્રેરણા મેમાંથી મળે છે ? કે પૂર્ણ વરસા સુધી મેં દંદારમક ભૌતિકવાદની દેવીની ઉપાસના કરી હતી. બીજી કોઈ પણ ફિલસૂફી કર્યાં દંદારમક ભૌતિકવાદની ફિલસૂફી મને બોદિત રીતે વધુ સંતોષકારક લાગી હતી. પણ હવે એક વાત મારી સામે દીવા જેવી સ્પષ્ટ થઈ મઈ કે, કોઈ પૂરું પ્રકારનો ભૌતિકવાદ માણસને ખરા અર્થમાં આનંદ બનવાનાં સાધનોથી જ સાવ વચિત બનાવી શકે છે. ભૌતિક સંસ્કૃતિમાં માણસને સામે માનવ બનવા માટે કોઈ યુદ્ધિગમ્ય પ્રેરણા રહેતી જ નથી.

જે બધે ભૌતિકવાદની જ બેલાવણા હોય, તો માણસ સારો થાય શું કામ. બીજા માટે કસાય શું કામ, નૈતિક આચરણ કરે શું કામ ? ન કોઈ ઈશ્વર છે, ન આત્મ છે, ન નીતિમત્તા છે. ન આ જીવનથી પર બીજું કોઈ છે, માણસ જડ દ્રવ્યનો સમુચ્ચ માત્ર છે. આકસ્મિક રીતે અસ્તિત્વમાં આવી પડ્યો છે, અને તુરંત ફરી પાછો જડ દ્રવ્યના અનંત શ્રેણિકમાં સમાઈ જવાનો છે—આવી ભૌતિકવાદી ફિલસૂફીના પાયા પર સામાજિક નવનિર્માણ સંભવ નથી. જડ ભૌતિકવાદનો અંતિમ સલ તરીકે ઈન્કાર કરીને જ આપણે માણસને એક નૈતિક સ્તર પર જીવે ઉઠાવી શકીએ, અને તેને પોતાના સર્વોચ્ચ વિકાસની પ્રેરણા આપી શકીએ. ભૌતિકવાદથી ઉપર જીડીને જ માણસ પોતે પોતાનો નિર્વંતા બની શકે અને પૂર્ણ માનવતાને સાધી શકે. આવી રીતના માનવનવનિર્માણ વિના સમાજનું નવનિર્માણ કરવું અસંભવ છે. હું મારા શરીર નથી, જોતન્ય છું, સર્વવ્યાપક જોતન્યનો એક અંશ છું, તેની પૂર્ણતા માટે મારે સારા બનવું જોઈએ.

આવા ચિંતનને પરિણામે છેલ્લે મેં માન્યતા દર્શાવેલ
ભૌતિકવાદ છોડ્યો. મને પાકી ખાતરી થઈ ચૂકી કે ભલાઈની
અને સારા થવાની પ્રેરણા માટે માણસે ભૌતિકવાદથી પર થવું
પડશે. સામાજિક નવનિર્માણનું કામ ભૌતિકવાદી ફિલસફીની પ્રેરણા
હેઠળ કદાચ સફળ થઈ શકે નહીં. આ રીતે મેં માર્ક્સવાદની ફિલ-
સફીનો ત્યાગ કર્યો, અને મારામાં આધ્યાત્મ તરફનું વલણ પેદા થયું.

સમાજવાદ સર્વેશ્વર્યમાં વિલીન થવું પડશે

મારું આ બધું મનોમંથન ચાલતું હતું એ જ અસ્થામાં
એક બહુ મોટી મહત્ત્વની ઘટના બની. તેલંગાણામાં બૂદ્ધાન આદિ-
હનનો જન્મ થયો. એ ઘટના સાથે સંકળાયેલી બે વાતને લીધે
મારું ધ્યાન તેની તરફ વિશેષ ખેંચાયું અને તેના વિરોધ ગંભીરતાથી
વિચારવાની મને ફરજ પડી. એક તો વિનોબાજીને છ' વરસોથી
ઓળખતો, એટલે બધાએ એમના જેવા માણસે કાંઈક શરૂ કર્યું
હોય, ત્યારે તેને સાવ હળવાશથી ન કાઢી નાખી શકાય અને
ખીજ વાત હતી, આ આદિહનનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ. એવું બોલા
મળ્યું કે બધાં બધા અમુક સાચા કાર્યકરોએ આ કામ ઉપાડી
લીધું, ત્યાં ત્યાં તેનાં સારાં પરિણામ આપ્યાં. પદ્ધતિ પણ
અવ્યવહાર નહોતી. એમ લાગ્યું કે નેટલી શક્તિ સામાન્ય ગરજીય
આદિહનમાં લાગે છે, તેટલી શક્તિ આની પાછળ લગાડવામાં આવે,
તો આનાં પરિણામ વધારે નકર અને શીઘ્રગામી બનશે.

એટલે હું વિનોબાજીને મળ્યો. એમની સાથે બેઠાતાં પહેલાં
મેં એમની સાથે ચર્ચાઓ કરીને મારી બંદને એ વાતની ખાતરી
કરાવી લીધેલી કે, આ માર્ગે કેવળ થોડા વધારે લોકોનાં હાથમાં
બનીન આવે એટલો જ હેતુ વિનોબાજી ધરાવતા નથી; પરંતુ
આ આદિહન દ્વારા માણસમાં તેમ જ સમગ્ર સમાજમાં સર્વોચ્ચ
પરિવર્તન લાવવા તેઓ અંગે છે. મેં બોલ્યું કે વિનોબાજીને
દૃષ્ટિકોણ હુનિયાદી રીતે ક્રાંતિકારી હતા. એટલે મેં એમના
આદિહનમાં અંખલાવ્યું. અને ૧૯૫૪થી માંડીને ૧૯૭૪ સુધી
હું તે આદિહન સાથે પૂરેપૂરો એકઠપ બનીને રહ્યો.

વિનોબાના આદિહનને બહુ દિવસોથી ને પ્રશ્ન હતું પૂછી
રહ્યો હતો, તેના ઉત્તર હાજરાહજૂર કરી દીધો. પ્રશ્ન હતો : શું
ગાંધીજીના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સામાજિક ક્રાંતિ પાર પાડવા માટે કોઈ
વ્યાવહારિક પદ્ધતિ ઉપલબ્ધ છે ? ગાંધીજીના કાર્યને અસાધારણ
પ્રતિભા સાથે દેલાલીને અને વિશ્વસિત કરીને વિનોબાજીને પુરવાર
કરી દીધું કે ગાંધીતત્ત્વજ્ઞાનમાં આવી શું બનશે છે. સર્વેશ્વર્ય એ
જનતાનો સમાજવાદ છે. જનતાનો અથવા સર્વેશ્વર્ય સમાજવાદ
નેટલો વધારે હશે અને રાજ્ય દ્વારા લાગેલો સમાજવાદ નેટલો
ઓછો હશે, એટલો સમાજવાદ વધારે પૂર્ણ અને યથાર્થ
બનશે. આમ, મારી જોગ મને રાજનીતિથી દૂર ને દૂર ખેંચી
બંધીને છેલ્લે સર્વેશ્વર્ય તરફ લઈ આવી. મને એવી પાકી ખાતરી
થઈ ગઈ કે દુનિયામાં બે કરોડથી વધારે જાત, સમાનતા, અધૂતા
અને શાંતિની સ્થાપના કરવી હશે, તો સમાજવાદે આખરે
ગંભીરમાં વિલીન થવું જ પડશે.

ગાંધીજીનું પાતાનું એક જીવનદર્શન હતું, એમના દેશવાદ
સામાજિક સિદ્ધાંત હતા, અને રાજ્યવ્યવસ્થા વિશે પણ એમની
આગવી દૃષ્ટતા હતી. એટલે આપણને બધાએ સ્વરાજ્ય મળ્યું,
ત્યારે આપણે પરદેશી કલ્યાણજનની અથવા શત્રુરાજ્ય કે
માર્યાદાની નકલ કંપવાની કોઈ જરૂર નહોતી. સ્વરાજ્ય પછીના
પંથ માટે આ બધાથી ગિવકુલ બિનન અને નવો મર્વેશ્વર્યો
વિચાર એમણે આપણી સામે મૂક્યો જ હતો, અને ગાંધીજી
છજળા હતા કે ભારતીય રાજ્યની હંમેશાં આમસ્વરાજ્યના ખવા
ઉપર ખરી કરવામાં આવે.

આમસ્વરાજ્ય આદિહન

વિનોબાજીએ એમની પાતાની રીતે ગાંધીજીના સંદેશોને પાર
પાડવાનો જયજય પુરુષાર્થ કર્યો. બૂદ્ધાન આદિહન દ્વારા એમણે
કેવળ ભુમિસ્વમ્યનાનો ઉલ્લેખ જ આપણી સામે ન મૂક્યો, જલ્દ
ચાહેં મક માર્ગે સામાજિક ક્રાંતિ તવા સમાજના નવનિર્માણની
દિશામાં પહેલું પગલું મળ્યું. એમણે સમાજપરિવર્તનનો એક
નકર કાર્યક્રમ સમાજ સમક્ષ મૂક્યો. તેના દ્વારા એમણે ગાંધીજીના
ચત્તાત્મક કામનું ક્રાંતિકારી સ્વરૂપ સમાજ સમક્ષ જીતી કરી
આપ્યું. આમસ્વરાજ્યનું આદિહન એ સામૂહિક જીવનમાં આધ્યા-
ત્મિક મૂલ્યોને પ્રેરણ કરાવવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ હતો.
માનવતાના શુભોનો વિકાસ એ સમાજના વિદાસનું સૌથી મુખ્ય
લક્ષણ છે. વિનોબાજીનું આદિહન એ માનવનિર્માણ તેમ જ
માનવીય ક્રાંતિ માટેનો એક મહાન પ્રયાસ હતો. તેથી જ તેણે
દેશદુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ગાંધીજી બાદ બે કોઈ એક નામે,
લલે મોજી નહીં તોયે, આશાની એક લહર ઉઠાવી હોય, તો
તે વિનોબાના નામે ! સ્વરાજ્ય બાદ આપણી મુખ્ય ચિંતા
રાષ્ટ્રનિર્માણના કામ ઉપર કેન્દ્રિત થતી બેઠેલી હતી. પણ
રાજકીય ગતિવિધિઓએ તેમ થવા દીધું નહીં. આ દેશમાં મહુ
ઓછા લોકોએ રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાન બાબત ખરેખર વિચાર્યું છે.
ગાંધીજી વિચાર્યું હતું અને વિનોબાજી વિચાર્યું હતું.

આમસ્વરાજ્ય આદિહનનો ફોજો પ્રચાર અને પ્રસાર થયો.
તેની કાંઈક અસર પણ લોકમાનસ ઉપર પડી, તેમાં કોઈ શક
નથી. બૂદ્ધાનઆગદાનના આ આદિહનમાં આમસ્વરાજ્ય પણ
આટલા બધા વિચાર કલક પડ ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં સામેલ
થઈ શકી, એ વાતને દુનિયાની ક્રાંતિઓના ક્રિતલાસમાં બોટા
જોષો બરો તેમ નથી. પરંતુ એક જગ્યાએ આવીને આ કાર્ય-
ક્રમ અટકી ગયો. આ આદિહનની સૌથી મોટી નબળાઈ રહી
તે એ કે તેમાં લખેલા ગામડાંઓને આમદાનના આદર્શ પ્રમાણે
સ્વયં-શાસિત એકમ રૂપે વિકસિત કરી શકાયો નહીં. આ
ગામડાંઓને સ્વયં-શાસિત અને સ્વયં-સંચાલિત સમાજ બનવાની
દિશામાં દારી બધા અમે અમરથ રહ્યા. તેને લીધે આ
આદિહનના ગર્ભમાં રહેલી ક્રાંતિકારી સંભાવનાઓના સાક્ષાત્કાર
થઈ શક્યો નહીં. ક્રાંતિ માટેની મારી લગતીને કારણે આ બધા
અનુભવે અને એમ લાગ્યું કે, જે ચાહેં મક ક્રાંતિની સિદ્ધિ માટે

૨૦ વરસથી અને મથી રહ્યા હતા, તે કાનિતું ધ્યેય આ મર્ગે સધાતું શક્ય નથી. આથી ૧૯૭૪ ના અરસામાં હું કોક નવા માર્ગની શોધમાં પડ્યો.

કોઈ નવા માર્ગની શોધમાં

આ બધા વરસો દરમિયાન પ્રાચરસ્વરાજ અધિકલનની સાથેના સાથ સરકારની નીતિમાં, તેના રાષ્ટ્રીય આયોજનમાં નાનાં-મોટાં હોતે તેમ જ ચૂંટણી ઇલાકિયાળમાં જરૂરી સુધારા કરાવવા હું મથતો ગયો હતો. એવી જ રીતે બહાવાર વિશે ખૂબ હું પહેલેથી જાણતું ધ્યાન દોરતો આવ્યો હતો. પરંતુ મેં જોયું કે આ બધી વાતો તરફ કોઈ ધ્યાન જ નથી આપતું. કોઈ કોઈ કરવા જ નથી માગતું. આ બધાને અંતે મને ભારે નિરાશ થઈ. આમ, આતું બધું ઠરી-ઠરીને હું ધ્યાન રાખે, ત્યારે પછી હું એવા નતીબ પર પહોંચ્યો કે આનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હવે તો જનતા પોતે પોતાની શક્તિથી જો કોઈ કરે તો થાય. આ બાબત દેશની જનતાએ પોતે લઈ લેવું પડ્યો. બાહ્યાર, બૂખમરો, બેકારી, કુટિયા તેમ જ દરેક પ્રકારના સમાજિક-આર્થિક અન્યાયો તેમ જ ગોપણ સામે લડવા લોકોએ તૈયાર થવું પડ્યો. જો કે લોકોએ શું કરવું નોંધ્યે તે કોઈ મને સ્પષ્ટ નહોતું. હું પોતે અ ધ્યાન જ હતો, કોઈક માર્ગ બોળી રહ્યો હતો.

૧૯૭૭ના ડિસેમ્બરમાં મેં “શ્વ કાર ડેમોસ્ટ્રી” નામે લોક તંત્ર માટે સુચકોને આવાહન કરતી એક અખિલ ગહાર પાડી. તેનું પરિણામ આશાતીત આવ્યું. મારા આ આવાહનનો પ્રત્યુત્તર મારી અપેક્ષા કરતાંય વધારે મળ્યો. શુભગતના વિદ્યાર્થીઓએ પહેલી વાર પોતાના વર્ગની માગણીઓ ઉપર ઊઠીને એવી માગણીઓ માટે સંકર્ષ કર્યો, જે જનતાની માગણીઓ હતી. સમાજ-આર્થિક પ્રશ્નોને એમણે પોતાની માગણીઓ સાથે જોડ્યા. અને એક રાષ્ટ્રનૈતિક પરિવર્તન સુચારકિત અને જનશક્તિના દળપૂર્ણ થયું.

શુભગતના આ આદેશને મને કોઈક નવા માર્ગની આખી કરાવી અને કોઈક આગળ વિચારવાનીય તક પૂરી પાડી. અને ત્યારે ગિહારના વિદ્યાર્થીઓએ આદેશન શરૂ કર્યું અને ધીરે ધીરે હું તેમાં આવી ગયો, ત્યારે માર. ચિંતનને પ્રાથમિક રૂપ આપવાનો અવસર મને સાંપડ્યો. વિદ્યાર્થીઓના આ આદેશને મને એક તક પૂરી પાડી, કે જેથી તે વખતની પરિસ્થિતિને એક લોક-અધિકલનનું સ્વરૂપ આપીને હું કોઈક વિશાળ હેતુ માટે, સંપૂર્ણ ક્રાંતિની સાધના માટે મથી સકું.

લોક-આદેશન અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું એલાન

ખરું જોતાં, આ લોક-આદેશન કોઈ મેં નહોતું પેલ ક્યું. એ તો જોમ કરતીના ગર્ભમાંથી જન્માનુષી કૂટે છે તેમ ભારતના સમાજના ગર્ભમાંથી કૂટી નીકળ્યું હતું. કોઈ પણ ક્રાંતિ કોઈ નેતા નથી પેદા કરતો હોતો. એ તો આપોઆપ થઈ શકે છે, તેને સાચી દિશામાં લઈ જવી એટલું જ નેતાનું કામ છે. ક્રાંતિ તો પાગલ હાથી જેવી છે. તેના પર અંકુશ રાખવાનો હોય છે, તેને સાચે રસ્તે લઈ જવાની હોય છે.

મોટી લોક-લગનનું વાતાવરણ ખરું આપણી ઇચ્છા મુજબ ઊભું કરી ગયું નથી હોતું. એ વાતાવરણ તો ત્યારે જ સરખતું હોય છે, જ્યારે એકંદર આખી આમપ્રેમમાં અસંતોષ, હતાશા ને નિર્ભીતિ દેખાયેલા હોય. તથા સત્તાધારીઓ અને સમાજના વિભિન્ન વર્ગો વચ્ચે અંતર પડી ગયું હોય તેવા સમયને લઈ માટે પક્ષ પરિસ્થિતિ ગણી શકાય. તેવા સમયે લડત હિંસક સ્વરૂપે ખરું ફાટી નીકળે અથવા તો શાંતિમય માર્ગે ખરું ગ્રંથસ્ત્ર દરી શકે, નેતાનું કામ એ છે કે, આવી ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિના પિંડમાંથી એક ક્રાંતિકારી આદેશનનું સ્વરૂપ પેદા કરવું. આપણા દેશમાં એક ક્રાંતિકારી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થયેલી અને તેમાંથી જ આ લોક-આદેશન ઊભું થયું હતું.

૫ જૂન ૧૯૭૭ના રાત્ર પછણામાં જંગી બંદેરસલા સમગ્ર બેલાતો-બેલાતો સહજ રીતે જ મારા મોટેથી “સંપૂર્ણ ક્રાંતિ” શબ્દો પહેલી વાર સરી પડ્યા. મેં કહ્યું કે, આ આદેશન હવે કેવળ હાલ સંપૂર્ણ સમિતિની ૧૦-૧૨ માગણીઓ પૂરતું ચીમિન નથી, આ તો એક સંપૂર્ણ ક્રાંતિની શરૂઆત છે. તેના ઉદ્દેશો ઘણા દુરગામી છે : ભારતીય લોકશાહીને “રીપલ” એટલે કે વાસ્તવિક તેમજ સુદઢ બનાવવી, જનતાનું સાચું ગભ્ય સ્થાપવું, સમાજમાંથી અન્યાય, મોપણ વગેરે નાબૂદ કરવાં, એક નૈતિક-સાસ્કૃતિક-શૈક્ષણિક ક્રાંતિ કરવી, નવું ગિહાર બનાવવું અને અંતિમગ્રવા નવું ભારત બનાવવું. શાંતિમય લોકશક્તિ જગાડવી અને તેને સંગઠિત કરવી. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના અંતિમ ધ્યેય સાથે સમાજ-પરિવર્તનના કાર્યક્રમો ઉપાડવા.

સમાજમાં એક સર્વાંગીણ પરિવર્તનની નેમ

આની રીતે ૧૯૭૭માં જે લોક-આદેશન શરૂ થયેલું, તેની સાથે મેં સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું એક બહુ દુર્નું અપતું જોડી દીધું. એ એક એવી ક્રાંતિનું દર્શન હતું, જે આખાવે સમાજને સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ એને મંત્ર હોતો. આખાવે જીવનને બદલવાની એ વાત હતી. વ્યક્તિ અને સમાજના જીવનના પ્રયેક પાસાને બદલવાની. લગન-વિલાહ, નાત-જાન, રાજનીતિ, અર્થનીતિ, બધાને બદલવાની. એક નવા સમાજ કાલમ કરવાની એ વાત હતી. સમાજ અને વ્યક્તિના જીવનના દરેક ભેગમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આવે તથા વ્યક્તિના અને સમાજનો વિકાસ થાય, જને જીવ્યા હોરે. કેવળ શાસન પદલાય એમ નહીં, વ્યક્તિ ને સમાજ બધું બદલાય.

એક વાત નમજવાની છે તે એ કે, સમાજમાં એક સંપૂર્ણ રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક પરિવર્તન વિના જુદી જુદી સમસ્યાઓ કૂટીહવાથી ઊકલી શકવાની નથી. તમે આજે જે છે તે બધું જેમનું તેમ રાખીને અજાણ્ય નાબૂદ કરવાની વાત કરી શકો નહીં. બેકારી નાબૂદ કરવાની વાત કરી શકો નહીં. તેથી તમારે સામાજિક પરિવર્તન, આર્થિક પરિવર્તન, વહીવટી તંત્રમાં પરિવર્તન, સાસ્કૃતિક પરિવર્તન, એમ સમગ્ર દરિએ વિચારવું પડશે. વર્તમાન સાળખામાં સર્વાંગીણ સામાજિક ક્રાંતિ

આપણા વિના ખીજ કોઈ પણ સ્પર્ધાકર્તા માંગે પૂર્ણપણે હાંસલ થવી શક્ય નથી. અને આ જ તો સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું સારતત્ત્વ છે. આવી સામાજિક ક્રાંતિનાં પદ્મપર્ણ કરાવવા માટે એક માનસિક વાતાવરણ જીવું થવું જરૂરી છે. હું મારું હું કે આપું એક વાતાવરણ ગિહાર આંદોલન વખતે જીવું થયું હતું. તે વખતે વેલોમાં ને બન્યું આવી હતી, તે ચાલુ રહી હોત કે ધીરે ધીરે ઈંડી પડી ગઈ હોત, તો એકસપણે કહી ન શકાય. એ ને એક વાર ઈંડી પડી બન્ય, તો તેને ફરી લાવતાં વખત લાગે. બાકી, તે વખતે એક વિરાટ છલાંગ સાથે આપણે આગળ વધી જઈ શક્યા હોત, એમ મને લાગે છે.

ભારે મોટો વિશેષ

પરંતુ કમનસીબે સત્તાવાળાઓએ આ આંદોલનને પોતાની સામેનો પક્કાર માની લીધો અને તેને છપાવી દેવા માટે બધી રીતે પ્રયાસ કર્યો. એમને એમ લાગ્યું કે આ આંદોલન એમની સત્તા અને શક્તિને પક્કારે છે. એમણે એમ માની લીધું કે એમને ઉથલાવી પાડવાનું આ કાવતરું છે. ને કે હકાશતમાં એવું કશું જ નહોતું. પરંતુ આને લીધે સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આંદોલનમાં એક ભારે મોટો વિશેષ આવી પડ્યો. શાસનની દમનકારી નીતિઓને કારણે આ આંદોલનને રાજ્યસત્તા સાથે સીધી ટક્કરમાં જીતરવું પડ્યું. આ ટક્કરમાં શક્તિનો ફેરવો બધો હાસ થયો ! નહીં તો ક્યાંય સુધી આગળ વધી જઈ શકાતું હોત ! પરિણામ એ આપણું કે સત્તા બદલાઈ, પણ વ્યવસ્થા ન બદલાઈ. અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિની વાત અધૂરી જ રહી ગઈ.

લોક-ચેતનાની સતત ભાગ્યેતિ આવશ્યક

આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સરકાર મારફત કદાપિ થઈ શકે નહીં. આવી ક્રાંતિ લોકશક્તિ મારફત જ થઈ શકે. એટલે મને રસ છે લોકચેતના બગાડવામાં અને લોક-સંગઠન જીવું કરવામાં, કે નેધી આખીએ આ રાજ્ય-વ્યવસ્થા નેમના આધારે પડી છે એવા લોકો પોતાનું જીવન અને પોતાનું ભાવિ પોતાના હાથે બરી શકે. માત્ર તેઓ લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં વધારે ભાગ લેતા થાય એમ જ નહીં, પણ લોકો બને પોતાનું કામ કરતા થાય. દુલાએ, આવી લોકશક્તિ કોઈક સંગઠનાત્મક સ્વરૂપમાં હજુ સુધી પ્રગટ થઈ શકી નથી. ક્યારેક તે લોક-આંદોલનના સ્વરૂપમાં દેખા દે છે અને ત્યારે તે સમાજને અવશ્ય આંદોલિત કરે છે, કેટલાક કેન્દ્રમાં આગળ છે, સપ્તકાન્તમાં મંતવ્યા ગયેલ છે. પરંતુ તે ચાલુ તરફાળ પૂરતું જ. એટલું દરિને એ સમાજ થઈ જાય છે. તેની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલતી નથી. હું જોવા નાનું છું, એક નિરંતર ક્રાંતિ. માણસમાં ને કાંઈ એવું છે, તેમાંથી કેન્દ્રીય પાત્રોને ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો કાયમ થવાં યોગ્ય છે. સમસ્ત પ્રજાની શક્તિ દશની નવરચનાના કામમાં માગે તે ને સ્વયં જોઈએ. લોકોને પોતાનો અભિપ્રાય નક્કર એ જાણવો જોઈ રીતે પૂરેપૂરું પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય અને નિરંતર સ્વચ્છતાને ભેરીવાહ રાખવામાં જાહેર હિતો જોઈએ. આ વિષય ખીજ કોઈ રીતે કદાચ ન જરૂર સ્વચ્છતા કદાચ નહીં બને.

સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા અને વિવરણની જરૂર

મારું આંદોલન આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિને લક્ષમાં રાખીને જ આવેલું. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આ વિચારની પહેલાં તો સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા થવી જોઈએ, અને પછી તેનું વિવરણ. આંદોલનમાંથી આ વિચાર જીજ્ઞાસે બહાર આવ્યો, પણ હજુ સુધી તેની જોઈએ તેવી વ્યાખ્યા થઈ નથી. આમ જોવા જઈએ તો સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કાંઈ સર્વોચ્ચથી અલગ નથી, અને સર્વોચ્ચ પણ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ વિના સાધી શકાવાનો નથી. મારા મૂળ ઉદ્દેશમાં કેશી ફરક પડ્યો નથી. નવી સમાજ-વ્યવસ્થાના સ્વરૂપ વિશે અગાઉનાં વરસોમાં મેં જે વિચારો પ્રગટ કર્યા છે, તે આને પણ એટલા જ સાચા છે. નવા સમાજનું મારું ચિત્ર મારાં અત્યાર સુધીનાં અનેક લખાણો ને વક્તાઓમાં વેરાયેલું પડ્યું છે. મોટે ભાગે તે ગાંધીની વિચારસરણી અનુસારનું જ માળખું છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિની મારી કલ્પનામાં નૈતિક ક્રાંતિની સાથોસાથ આત્મસ્વરાજનો વિચાર પણ નિહિત હોય અને છે.

નવી જીવનદષ્ટિની કેળવણી

દૂકમાં, મારા જીવનનું લઘ્ય સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું જ રહ્યું છે. એના જ સર્પનાં હું કાયમ જોતો રહ્યો છું. ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી જે ક્રાંતિઓ થઈ છે, તે મારા ખ્યાલ મુજબ મહદ્ અંશે રાજકીય ક્રાંતિઓ હતી, અને તે મોટે ભાગે હિંસાના માધ્યમથી થઈ છે. હવે, આપણે ઇતિહાસે છીએ કે ભારતમાં ગાંધીના માર્ગે એક સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અહિંસાના માધ્યમથી થાય. આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિને લીધે એક નવા સમાજ બનશે, જે આજના કરતાં દરેક રીતે જુદો હશે. વળી, પ્રથમના દેશોમાંનાં મોટા ભાગનાં આંદોલનો માણસની વધુ ને વધુ ઉપભોગ માટેની ભૂખ સાથે સંકળાયેલાં હતા. બ્યારે ગાંધીની ક્રાંતિનો રૂપ આનાથી સાવ ભિન્ન છે. પ્રથમમાં એક નવી જીવનદષ્ટિ કેળવવાની તેની નેમ છે. આમ, સંપૂર્ણ ક્રાંતિની કલ્પનામાં આખીયે જીવનદષ્ટિનો ફરક છે.

સપનાંઓનું સેવન

સંપૂર્ણ ક્રાંતિની મારી કલ્પનાની કેટલાકે ભલે મનઃક ઉડાવી અને કેટલાકે ભલે એમ કહીને તેની અવહેલના કરી કે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ એક અવ્યવહારી માણસનું સપનું છે. એ જોશ સાથે હું કોઈ વિચારમાં નહીં જીતરું. ને કે એટલું જરૂર કહીશ કે તેણે સપનાં જોવાનું છોડી કીધું હશે, તેનાથી કદાપિ ક્રાંતિ નહીં થાય. ક્રાંતિકારી જે સ્વપ્નદર્શી નહીં હોય, તો નવા સમાજની તસવીર, નવા સમાજનું ચિત્ર ક્યાંથી મળશે ?

એટલે સપનાં હું પહેલેથી જોતો આવ્યો છું. દુનિયાની હહેવાળી સંઘળતાઓ પાછળ દોડવાનું મને ક્યારેય મન થયું નથી. સપનાંઓમાં રાચવાનું અને જોને સાકાર કરવા માટે રાચવાનું મને વધુ ગમે છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું મારું સપનું જમીન પર સાકાર થયેલું જોવા હું તો કદાચ આ દુનિયામાં નહીં રહું. પરંતુ આખરનો સૌથી છેલ્લો માણસ જ્યારે આજરોજ જીવન છૂવી શકશે, પોતાની શક્તિ મુજબ ગંભીર કરી શકશે અને પોતાની આત્મસ્વરાજ મુજબ મેળવી શકશે, ત્યારે મને સંતોષ મળે.

૨. હિંસાના માર્ગની નિરર્થકતા

હું હાઈદરબાદમાં લગ્નનો હતો, ત્યારથી રાષ્ટ્રીય લગ્નનાનો પ્રભાવ મારા પર પડવા લાગ્યો હતો. દેશની આઝાદી માટે દિલમાં એક તાપન ઊઠેલી અને આખો જીવ દેશની આઝાદી માટે કાંઈક કરવું જોઈએ એમ મનમાં થવા લાગ્યું. તે માટે એ વખતે કોઈ રસ્તો તો હોવાનો નહોતો, સિવાય કે હિંસાનો, બોમ્બ અને પિસ્તોલનો રસ્તો. એટલે શરૂઆતમાં મારેય એક તે તરફ હતો. એ મારે દેશની આઝાદી માટે મથાણાઓ માટે મનમાં એક આદર્શનો ભાવ હતો. એમની બહાદુરી, એમના ન્યાય, એમના બલિદાન માટે માન થતું.

વિશ્લવવાદીઓનો અછડતો સંપર્ક

હું જે છાત્રાલયમાં રહીને ભણતો, તેની બાહુમાં સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસવેત્તા બેનુનાથ સરકારનું મકાન હતું. એક વાર એમના ઘર પર પોલીસે છાપો માર્યો, અને આખાંયે ઘરની તપાસ કરી. અમને ભારે આશ્ચર્ય થયું કે બેનુનાથ સરકાર જેવી વ્યક્તિના ઘર ઉપર જીવ પોલીસે છાપો માર્યો! પાછાથી ખબર પડી કે વિશ્લવવાદી ચળવળમાં જોડાયેલ કોઈક જંગમી નવજવાન થોડાક દિવસ એમને ત્યાં રહેલો. એ જાતની મળતાં પોલીસે છાપો માર્યો હતો. ન્યારે પોલીસ આવી ત્યારે તે ત્યાં નહોતો. આ ઘટનાની જાણ થઈ જાપ મારા કિશોરમાનસ પર પડી હતી.

હાઈસ્કૂલમાં મારા વર્ગમાં એક છોટનસિંહ કરીને સ્કૉલાર્શિપ હતો. એ મને કહેતા કે મારા કેટલાક મિત્રો સાથે તેને એક

ખાખુ કરાવીશ. એક વાર એ મને પટ્ટણમાં ગંગાકાંઠે લઈ ગયા. ત્યાં એક જંગમી ધુવડ સાથે મારો પરિચય કરાવ્યો. એ ધુવડે ઘણી વારો કરી અને “દેશ ફી જાત” પુસ્તક વાંચી જવા બે બેસીયું અને કહ્યું કે આપણે લોકો ફરી મળતા રહીશું. મેં કહ્યું કે ભલે, હું આવીશ. પરંતુ પછી બન્યું એવું કે થોડા દિવસમાં બે છોટનસિંહ ગિરફતાર થયા અને તેની કમરમાં દોરકું બાંધીને પોલીસ તેને લઈ ગઈ. પંથા જંગમી ધુવડ સાથે પણ મારો કોઈ સંપર્ક રહ્યો નહીં. આમ, વિશ્લવવાદીઓ સાથે મામલી સંપર્ક બ થયો. એ સંપર્ક વધેા દ્વાન તો કદાચ તે મારે હું આગળ વધેા હોતા. કેમ કે દિલમાં આગ તો હતી બે દેશની આઝાદી કેમ આવે, ક્યારે આવે.

ગાંધીજીના આંદોલનોનો પ્રભાવ

પરંતુ આને બદલે ગાંધીજીના આદેશનો પ્રભાવ મારા પર વધુ ને વધુ પડતો ગયો. મેં એમ જણાવેલું કે વિશ્લવવાદી મારે કોઈ ખાસ કામ તો થતુ નથી. ક્યારેક કોઈક છૂટીછવાઈ થતના બની ભવ એટલું બ. પરંતુ આમજનતામાં ઉત્સાહ ભરે, કોઈ આદેશન થાલે, નવું વાતાવરણ ઊભું થાય, એવું તો કોઈ તેમાં થતું નથી. ન્યારે ગાંધીજીના મારે તો ભણે દેશ આખો ભરે ગયો, બનતામાં ભારે ભજતિ આવી, લોકો પકડાયા, જેલમાં ગયા, કાંઈક નવીન યીગ હતી, જે દેશના આવાનો સ્પર્શી ગઈ. અમારા જેવા નવજુવાનોને પણ એક નવો રસ્તો મળ્યો.

અમેરિકાનાં હું માઈસવાદના પ્રભાવ હેતુ આપ્યો. એટલે બધારે સ્વાધી હિંદુસ્તાન આવીને ફરી ગાંધીજીના આંદોલનમાં જોડાયા, ત્યારે મારા વિચારો થોડા જુદા હતા. ગાંધીજીની મત્ય અને અહિંસાની વાતમાં મને વિશ્વાસ નહોતો. સત્ય સાથે માર કોઈ ખર્ચ નહોતો, પરંતુ માઈસવાદના “ક્રાંતિકારી નીતિ-લાન્ધ” મા હું માનતો થયો હતો, તેથી સાધનશુદ્ધિ વિશે મારા મનમાં આગ્રહ નહોતો.

અહિંસા પર થોડી ઉશ્મશુ થઈ

આમ તો સ્વરાજ્યના આંદોલનમાં જોડાયેલા, ગાંધીજી ઉપર અદ્ધા પશુ હતી, અને એમનો એક સિધ્ધાંત બનીને જેલમાં પશુ ગયો હતો. તેમ છતાં ૧૯૩૨-૩૩માં નાસિક જેલમાં બધારે અમે લોકોએ સમાજવાદી પક્ષ સ્થાપવાનો વિચાર કર્યો, ત્યારે અમારી ભૂમિકા એવી હતી કે અમે લોકો ગાંધીજીના સત્ય-અહિંસાના વિચારોને અને એમના સમગ્ર દર્શનને પૂરેપૂરું માનતા નહોતા. અમને થતુ કે માત્ર આમ જેલ જવાથી જ થોડું સ્વરાજ્ય આવી જવાનું છે? ચરખો ચલાવવાથી કેવી રીતે અંગ્રેજોને આ દશમાથી જતા રહેશે? આખરે તો હિંસાની ક્રાંતિ વિના અંગ્રેજોની શુલાભીમાંથી નહીં છૂટી શકાય. કીક છે, હમણા તો ગાંધીજીમાં એવી શક્તિ છે અને એમનો એવો ક્રાંતિકારી ભ્રુ છે કે બહુ મોટું લોક-આંદોલન એમણે જાણ કરી દીધું છે. પરંતુ આનાથી કાંઈ અંગ્રેજ સત્તાનંતને થોડી દૂર કરી શકાય? આવી અમારા લોકોની ત્યારે મનાસ્થિતિ હતી.

અલબત્ત, તે વખતે પશુ મેં એવું નહોતું વિચાર્યું કે હવે હિંસાના માર્ગની તૈયારી કરવી છે, એવો કોઈ કાર્યક્રમ ઉપાડવો છે. પરંતુ દિમાગમાં એટલી વાત રહેતી કે એક વખત એવો આવશે બધારે હિંદુસ્તાનના લશ્કરની અંદર જ એવી રીતે વિદ્રોહની ભાવના ફેલાશે કે બેનાથી હિંસક ક્રાંતિ માટેની પરિસ્થિતિ તૈયાર થશે. આમ, અંતતોગવા હિંસક ક્રાંતિની જરૂર પડશે જ, એમ હું ત્યારે માનતો. મને થતું કે ગાંધીજીના સત્યાગ્રહના મારગે કદાચ એટલી શક્તિ નહીં પેદા થાય કે અંગ્રેજોને અહીંથી ચાલ્યા જાય. એટલે છેવટે હિંસક ક્રાંતિ તો થશે જ. તે કેવી રીતે થશે, હથિયાર વગેરે ક્યાંથી આવશે, એ બધું નહોતું વિચાર્યું. બસ, લેગિનની થિયરી મગજમાં હતી કે એક પરિસ્થિતિ છેવટે એવી આવીને જાણે છે કે ચાલુ તંત્રની ધમારત આખી ને આખી અંદરથી જળંરિત થઈ ગઈ હોય અને તેને હવે માત્ર એક ધક્કો જ દેવાની જરૂર હોય, રાજ્યકર્તા વર્ગ સાથે યોગ્યતા થઈ ગયો હોય, ત્યારે તેનું લશ્કર જ વિદ્રોહ કરીને તેની સામે ફરી જાય છે! આણું ક્રાંતિકાર છેવટે થશે એવી કલ્પનામાં હું ત્યારે રાખતો.

પરંતુ ઇતિહાસે મારી માન્યતાને ખોટી દર્શાવી. અપાણે આપણી નજરોનજર બેનું કે આપણા શાંતિમય આંદોલનના બળ ઉપર અને અંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિના દબાણ હેઠળ આપણે દેશની આઝાદી મેળવી શક્યા. આ વસ્તુ મારા માનસ પર જીંડી

લાપ મકતી ગઈ. તેને લઈ મારા ચિંતનનું આગમ વલ્લભ બન્યાનું. અહિંસાની શાંતિ વિશે મારા મનમાં શ્રદ્ધા હતી છઈ, દમ્બનિવાના પતાવોગે મન મને ના કિને ગધુ કેટલુકી વિચાર કરવા પડ્યો.

સાધનશુદ્ધિનો સાર્વત્રિક અને હિંસા ત્યાગ

માની સાધનાસથ ગાંધીજીની સાધનશુદ્ધિની વાત પણ મારા મનમાં વસતી ગઈ, મિથિયાનાના વાસ્તવાદના સત્યાગ્રહ વ્યવસ્થા ગયા તેમ તેમ આ સવાલ મારા મનમાં ઊભો ગયો. ખીન્ન વિશ્વયુદ્ધના જ્વનાનગ તો સત્તાલ વધુ ને વધુ તીવ્ર થતે ગયા. આમ તો વચ્ચે વચ્ચે સાધનશુદ્ધિની એટલાક્યતાને સવાલ ઉઠતા તો કંતે. તે વખતે હું માર્ક્સવાદી હોવા છતાં અમુક સાધને માટે મને તેવા સાધનોનો આશરો લઈ શકાય તે વાત મારા મગે પૂરી કિતરતી નહોતી. મને તેમાં કાંઈક તર્કસંગતતાને અભાવ લાગતો. વાસ્તવિક સંસ્કૃતિની અસરને કારણે આમ થતું હોય અથવા પછી ગાંધીજીના પ્રભાવને કારણે કે તર્કસંગત વિચારબાને કારણે. પરંતુ મને થતુ કે સાધન સીધું હોય, પશુ સાધનો જલદાં હોય, તો જલદાં સાધનો મારકત સીધા. માધ્ય મુધી પહેંચાય જ શી રીતે? એક એક ડગલું ને દિશામાં ભગતું જઈશું, તે જ દિશામાં છેવટે પહેંચીશું ને? ડગલું જ જલદી દિશામાં હશે તો મનિલ્લે જી રીતે પહેંચીશું? એટલે સાડું શું ને ખરાબ શું, નીતિ શી અને અનીતિ શી, એ દિશ્યે નહીં પશુ સાવ વ્યવહારુ દિશ્યે આવા સવાલો મનમાં ઊંચા કરતા.

પરંતુ સ્વરાજ્યના પરોટે માત્ર વ્યાવહારિક દિશ્યે જ નહીં, તાત્ત્વિક રીતે પણ આ સવાલ મારી સામે આપી જાણે. સ્વરાજ્ય મળતી વખતે દેશમાં બેકામપણે ને અમાનુષી હયાકાંક વગેરે બધું બન્યું અને છેવટે ગાંધીજીની હત્યા થઈ, તેનીયે મારા ચિત્ત પર બહુ લેરી અસર પડી. મારા મનમાં સવાલ ઊઠ્યો કે સમાજમાં કયા પ્રકારના માણસો સાથે હું રહેવા માગું છું? સ્પષ્ટ જ છે કે હું જુદાજુદા અને ખૂનતોના સમાજમાં રહેવા નથી માગતો. ને માણસોમાં દયા નથી, સહિષ્ણુતા નથી, લાઈસાસની લાગણી નથી, એમની વચ્ચે શું રહેવું? માનવનો સ્વભાવ કેવો છે તે તો કોઈ કહી શકે તેમ નથી. પણ એટલું નહીં કે આપણે જેવો બનાવીએ તેવો તે બને. સંસ્કારોથી અને કેળવણીથી માણસને સારો બનાવી શકાય. તેથી હું એવા નિર્ધર્ન પર આવ્યો કે આપણા રાજકીય કાર્યો પણ અમુક નૈતિક મૂલ્યોથી પ્રેરાઈને ચાલવાં નેઈએ. અમુક માનવીય મૂલ્યો અને આચારવિચારનાં ધોરણોને આપણે યુસ્તવળે વળગીને ચાલવું નેઈએ.

હોમ એમ મનાવું આવ્યું છે કે નૈતિક મૂલ્યોને રાજકીયમાં સ્થાન કાઢી શકે નહીં. કસ્ટીવાદ, નાઝીવાદ, સ્તાલિનવાદ વગેરેમાં આ વસ્તુની પરાકાષ્ટા બેવા મળી. માર્ક્સવાદમાં પણ નૈતિક મૂલ્યોને કોઈ સ્થાન નથી, એમ મનાય છે. પરંતુ હું આ માનવા હરિગ્ગે તૈયાર નથી. મારે સાક સાક મૂલ્યોમાં કહેવું છે કે શુદ્ધ

સાથ માટે શુદ્ધ સાધનોની વાત સર્વેવિચ મહત્વની છે. ગાંધીજીએ આપણને ઘણી વસ્તુઓ શીખવી છે, પણ સૌથી મહાન વસ્તુ જે એમણે શીખવી છે તે આ સાધનશુદ્ધિની વાત. અશુદ્ધ સાધનો વડે કદાપિ શુદ્ધ સાધ્ય પાર પાડી શકાય નહીં. શુદ્ધ સાધ્ય માટે સાધનો પણ શુદ્ધ જ બોલેછે. આમ, હિંસાનો માર્ગ મારા માટે સદંતર ત્યાગ્ય બની ગયો.

આત્મજનતાની ક્રાંતિ અહિંસક જ હોઈ શકે

ટૂંકમાં, સાનવીય ક્રાંતિ માટે હિંસાના માર્ગની નિરર્થકતા આપણને બરાબર સમજાઈ જવી જોઈએ. હિંસાનો માર્ગ 'એ' છોડ્યો નહોતો, ત્યારે પણ એક બાબત મારા આત્મનાં આવતી રહેતી હતી. હું જ્ઞેતો કે ગાંધીજીએ લડતની એવી પદ્ધતિ અપનાવી હતી કે જેમાં આત્મજનતા ભાગ લઈ શકતી. બ્યારે હિંસક લડતમાં આત્મજનતા આવી રીતે ભાગ લઈ શકે નહીં. એ તો અસાધ્યતા ફેલાવ ત્યારે લૂંટફાટ વગેરે કરી શકે. બાકી જેની પાસે બંદૂક હોય એ જ હિંસક લડતમાં ભાગ લઈ શકે. આત્મજનતા પાસે તો બંદૂક હોય નહીં. ગાંધીજી પોતાની લડતમાં આત્મજનતાને ભેળવીને મોટું વ્યાપક લોક-આકર્ષણ ખુલ્લું કરી શકતા, તે વસ્તુ મારા મનમાં ત્યારે પણ બરાબર વસી ગઈ હતી.

અને હવે તો આ વસ્તુ મારા મનમાં બરાબર પાછી થઈ ગઈ છે કે અહિંસાના માર્ગે જ આવું શક્ય બને. અહિંસક ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં જ આત્મજનતા સામેલ થઈ શકે, હિંસક ક્રાંતિમાં હરિજન નહીં. માગ્યોએ અક્ષરશઃ સાચું કહ્યું છે કે સત્તા બંદૂકની નળીમાંથી નીકળે છે. હિંસક ક્રાંતિ થશે, તો એક એક મળૂર, એક એક ખેડૂત, એક એક વિદ્યાર્થી, એક એક નવજવાનના હાથમાં શું બંદૂક હશે? એ તો શક્ય નથી. અને તો પછી જેના હાથમાં બંદૂક હશે, જેમને એ બંદૂક ઉપર અંકુશ હશે, તેમનું રાજ થશે. કહેવાય ભલે જનતાનું રાજ, પણ એ વાસ્તવમાં હશે બંદૂક ઉપર અંકુશ ધરાવનારોનું રાજ. તેથી હું ફરીફરીને એટલું ભારપૂર્વક કહી દેવા માગું છું કે હિંસાથી જે ક્રાંતિ થશે, તેમાં જનતાની શક્તિ, જનતાની સત્તા કદાપિ નહીં વધે.

હિંસક ક્રાંતિ ઝડપી છે, એ મોટે ભાગે

અને જ્યાં આપણે બોલેછે છીએ કે હિંસક ક્રાંતિની હિમાયત વારે વારે થવા કરે છે, અને ઘણને તેનું ભારે આકર્ષણ પણ છે. સમાજમાં ઝડપી પરિવર્તન થતું દેખાતું ન હોય, ત્યારે ભૂખ, ક્રોધ ને હતાશા ગરીબોના મનને ભગવાની મૂકે તથા સમાજમાં તવિત ક્રાંતિકારી ફેરફાર ધ્વજતા યુવાનો પણ હિંસાનો આશરો લે, તેમાં કશી નવાઈ નથી એ સમજી શકાય તેવું છે. પણ સાથે જ એ પ્રશ્ન પ્રસ્તુત છે કે હિંસા દેખાય છે તેવી તારણહાર ખરેખર નીવડે તેમ છે ખરી? શાંતિથી વિચારીશું તો જણાયું કે આ પહેલાં ઇતિહાસમાં ઘણી હિંસક ક્રાંતિઓ થઈ ચૂકી છે, અને તેનાં પરિણામોએ દુનિયાના સમજદાર લોકોના મનમાંથી હિંસક માર્ગની મોહિની હરી લીધી છે.

પહેલી વાત તો એ કે હિંસક ક્રાંતિમાં ઝડપી પરિણામ આવી બળ્ય છે, એ એક મોટો ભ્રમ છે. કોઈ એમ કહેવું હોય કે લોકહિયાળ ક્રાંતિ અહિંસક ક્રાંતિ કરતાં વધારે જલદી થાય છે, તો દુનિયાની ક્રાંતિઓના ઇતિહાસ જોતાં તો એમ નથી લાગતું. વળી, અનુભવ તો એવો છે કે લોકહિયાળ ક્રાંતિ દ્વારા જે નવો સમાજ બોલે થાય છે, તે ક્રાંતિકારીઓની મૂળ કષ્ટતા કરતાં બહુ જુદો જ હોય છે. જે ઉદ્દેશ સાથે ક્રાંતિ કરી હોય છે, તે ઉદ્દેશ તો પાર પડતો નથી, બલ્કે તેનાથી વિપરીત પરિણામ આવે છે. એવા એમ મળે છે કે હિંસક ક્રાંતિ મારફત સમાજની રચના જેવી આપણે ધ્વજતા હતા તેવી નથી થઈ શકતી.

દુનિયાની કોઈ પણ હિંસક ક્રાંતિ એાઈં વરસોમાં થઈ નથી, અને આજ સુધી પોતાનો મૂળ ઉદ્દેશ પાર પાડી શકી નથી. ક્રાંતિકારી જમાતના હાથમાં સત્તા આવી બળ્ય, એ કોઈ ક્રાંતિની સફળતા નથી. એથી ક્રાંતિને ઉદ્દેશ સરતો નથી. એ "સફળતા" નો અર્થ શો હોય છે? એટલો જ કે જૂની સમાજવ્યવસ્થામાં ચીંટકા થઈ ગયાં અને એ નાશ પામી, ખૂબ નાશ એ જ કોઈ કોઈ પણ ક્રાંતિને હેતુ ન હોઈ શકે. હેતુ તો કાયમ નવી સમાજવ્યવસ્થાનો જ હોઈ શકે. પણ ક્રાંતિકારીઓને આ નવી વ્યવસ્થા લાવતાં કેટલા વરસ લાગે છે? એવા તો એ મળ્યું છે કે દર વખતે સફળતા પછી એમનું પહેલું કામ સત્તા માટે આપસમાં ખૂનખાર જંગ ખેલવાનું જ થઈ પડતું હોય છે. ભાઈઓનાં લોહીની એ નદીઓમાં ધોવાઈ જતાં વધે તેટલાં સપનાં સાકાર થાય ત્યારે સાચાં.

તેમાં ક્રાંતિનો મૂળ હેતુ સરતો નથી

ઇતિહાસમાં કોઈ હિંસક ક્રાંતિ એના હેતુ સાધવામાં સફળ થઈ છે ખરી? ફ્રાંસની ક્રાંતિના ત્રણ આદર્શો—સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાનો વિચાર કરો. ફ્રાંસની ક્રાંતિને લગભગ બસો વરસ થયાં, પણ સમાનતા, ભાઈચારો અને સ્વતંત્રતાનો તેને એ મૂળ ઉદ્દેશ સર્વો? રશિયાની ક્રાંતિને યાદ કરો. તેને લગભગ ૫૫ વરસ થયાં, પણ હજીયે ત્યાં મજૂરોના હાથમાં સત્તા આવી છે? લેનિનના પેલા શ્લોકને સંભારો: "સર્વ સત્તા સોવિયેતોને." કામદારોની, સૈનિકોની, હિંસાનો સોવિયેતો કે પંચાયતોને સત્તા મળી કે? હજી બધી સત્તા સામ્યવાદી પક્ષના નેતાઓના હાથમાં છે. વળી, મોસ્કો, લેનિનગ્રાડના યુવકો અહીંની જેમ મુક્ત રીતે ખેલીચાલી નથી શકતા. તેથી તો એમને છૂપાં છુપેટિન કાઢનાં પડે છે. ક્રાંતિને "સફળ" થયાંને ૫૫ વરસ થયાં, તોયે આ સ્થિતિ છે! હજી રશિયાની જનતાને માથે પક્ષની સરયુખત્યારી જગ્મેસલાખ બેઠેલી જ છે. એ સરયુખત્યારી હજી ટેલી ચાલશે અને ક્યારે સોવિયેતો ખરેખર સત્તાએ આવશે, તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી.

એટલે સમજવાની વાત એ છે કે હિંસક ક્રાંતિ માટે કોઈ એાછો સમય નથી લાગતો, અને તેમ જ્યાં છેવટે તેનાથી સુખ્ય ઉદ્દેશ પાર પડતો નથી. કેએસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના થઈ,

તે પછી તેના કાર્યક્રમ લઈને હું ગાંધીજી પાસે ગયેલા. તેઓ એ વાંચી ગયા. અને પછી તેમના એક વાક્ય ઉપર આંગળી મૂકીને મને કહે કે 'બધપ્રકાર, તમે લોકોને એ કરી જતાં, તો હું' સોજ સોજ આના તમારી સાથે છું.' એ વાક્ય હતું : 'To each according to his needs and from each according to his capacity—દરેક જણ પાસેથી તેની જગજગ મુજબ લેવું', અને દરેક જણને તેની બઝરિયાત પ્રમાણે આપવું. રશિયા અને ચીનમાં જે હિંસક ક્રાંતિ થઈ, તેમાંથી એમની સામે ખેંચ આ જ હતું. પણ હજી આટલાં વરસેય રશિયામાં કે ચીનમાં આપું થઈ શક્યું છે કે એને બદલે ત્યાં પણ હજી કામ ગરાગર દામને પૂંછવાદી સિદ્ધાંત જ કાયમ છે. આજે પણ એ લોકોની સામે મોટો સવાલ એ જ છે કે કઈ રીતે જનતાને નવાં મૂલ્યો શીખવડી, સમાજમાં કઈ રીતે એવું માનસ-પરિવર્તન લાવીએ, કે જેથી જે આદર્શ સામે રાખીને ક્રાંતિ થયેલી, તે આદર્શ વ્યવહારમાં પાર પડી શકે. હું કહી નથી શકતો કે રશિયાવાળા ક્યારે આ આદર્શ સુધી પહોંચી શકશે.

અહિંસામાં પરિવર્તન અને નવનિર્માણ સાથેસાથ

આમ, દુનિયાભરની હિંસક ક્રાંતિઓના ઇતિહાસ તમે જોશો તો જણાશે કે પુરાણી સમાજને તોડવામાં હિંસક ક્રાંતિ લાંબા સમય બાદ સફળ થાય છે, તથા તે પછી નવા સમાજના નિર્માણ માં જે બહુ સમય લાગે છે, અને નિર્માણ ધીરે ધીરે જ થઈ શકે છે. બીજી બાજુ અહિંસક ક્રાંતિમાં પુરાણી સમાજને બદલવાનું અને નવા સમાજનું નિર્માણ કરવાનું, બંને કામ સાથેસાથ અને ઝગલે તે પગલે થતાં રહે છે. અહિંસક પ્રક્રિયામાં યુદ્ધ એ છે કે પરિવર્તન અને નવનિર્માણ બંને સાથેસાથ ચાલી શકે છે. એટલે આ બધું જોતાં હું એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે ભારતમાં લોકહિંસા ક્રાંતિ કદાચ થાય, તો પણ તેમાં વધુ વિલંબ જ થવાનો, તેના બદલે અહિંસક ક્રાંતિ અહીં જલદી જ થશે.

બીજી વાત એ સમજવાની છે કે રાજપ્રીય હિંસા એય પ્રકારની હોઈ શકે—ક્રાંતિકારી અને પ્રત્યાધાતી. હિંસક યુગ્મગળથી કાયમ સામાજિક ક્રાંતિ થાય જ એવું નથી. તેમાંથી પ્રત્યાધાત પણ જન્મે અને તે કાસીવાદી સરયુખસારીમાં પરિણમે. અથવા તેમાંથી અરાબરતા જન્મે, જનતાને માથે વાંતકો વરસી પડે, બધું છિનનવિછિન થઈ જાય અને રાષ્ટ્ર ગુલામીના બંધનમાંથી આર્વાં પડે. હિંસાના ઉપદેશોએ આ શક્યતાઓ લેખમાં લેવી પડે.

હિંસાથી જનતાના હાથમાં સત્તા આવતી જ નથી

ત્રીજી વાત એ કે ગંધી ક્રાંતિના કેન્દ્રમાં સત્તાને સવાલ હોય છે, અને ગંધી ક્રાંતિમાં લોકોની સત્તાને નામે કરાય છે, પણ અનિવાર્ય-પણે સમ ક્રાંતિ કરનારાઓ પછી સોથી નાનુર હોય તેવા ગરબા-ગોંધા લોકોના હાથમાં વળે પડે છે. કર્પના કંદો કે ચાક્રકોર જાગૃતિવિપ્રદ શરૂ થયાં, સમાજમાં બંધ હિંસા પ્રસરી. આવી અરાબરતા લાંબા સમય ચાલે ને ક્રાંતિ જ અર્થ કંઈ, એટલે

ક્રાંતિકારી કહેશે કે રાજ્યસત્તા હાથમાં લઈને આ અરાબરતા દૂર કરું. પણ તેના હાથમાં એક વાર સત્તા આવી, પછી તે જનતાના હાથમાં પાછી કયાં આવશે ?

અને સત્તા બ્યારે બંદૂકના નાળમેથી પેદા થતી હોય, ત્યારે આ સિવાય બીજું કંઈ થાય પણ શી રીતે ? સમજવાની વાત એ છે કે આ બંદૂક કદી સામાન્ય લોકોના હાથમાં ઊતરી નથી. એ તો હોય છે ક્રાંતિને સફળ કરવા માટે અનિવાર્ય એવા સંગઠિત હિંસક તંત્રના હાથમાં, તથા એ સંગઠનો ઉપર કાબૂ ધરાવનારા “ક્રાંતિકારી” સૈન્ય અને તેના સહાયક જ્ઞાના હાથમાં. તેથી જ તો હિંસક ક્રાંતિએ હમેશાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારની સરયુખસારી જન્માવી છે, અને તેથી જ ક્રાંતિ પછી હમેશાં વિરોધાધિકારો ધરાવતા રાજ્યકર્તાઓ તેમ જ શોષકોનો એક નવો વર્ગ કાળે કરીને કૂલીકાલીને લોકોને માથે ચડી બેસતો હોય છે. આમાં ક્રાંતિકારીઓની બદલાત કે સત્તાલાલસા કરવાંયે હિંસાના માર્ગનું આ સાવ તર્કસંગત પરિણામ છે, એમ લાગે છે. આનાથી ભિન્ન પરિણામ આવી જ ન શકે. આ ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે હિંસક સાધનોથી જનતાના હાથમાં સત્તા આવતી નથી.

ઐતિહાસિક સંયોગો પૂરતા પાકવા જોઈએ

એથી અને પાયાની વાત એ કે ક્રાંતિ કેવળ ક્રાંતિકારીના સંકલ્પથી જ ટપકી પડતી નથી. ક્રાંતિ થઈ શકે તે પહેલાં સામાજિક અને ઐતિહાસિક સંયોગો પૂરતા પરિપક્વ થવા જરૂરી છે. ઇતિહાસે ઘણી વાર દેખાડ્યું છે તેમ તેમાં સૌન્દર્ય વરસ પણ નીકળી બધ. સમાજ અંદરથી તૈયાર નથી થતો, ત્યાં સુધી ક્રાંતિ થતી નથી. આ ક્રાંતિશાસ્ત્રનો axiom—સ્વયંસિદ્ધ સિદ્ધાંત છે. પુરાણી સમાજ અંદરથી બદલે શક્ય છે, ત્યારે પરિસ્થિતિ પાકે છે અને ક્રાંતિ થાય છે. ક્રાંતિમાં હુલેલું, રશિયામાં ઝાંડવું અને, ચીનમાં આંગ કાઈ ચેક્કું શાસન થયું અને ભીતરથી બધું તંત્ર ખખડી ગયું, ત્યારે ક્રાંતિ થઈ. ઝાંડવો સમયમાં સૈનિકો બંદૂકો લઈને ભાગતા હતા, અને કહેતા કે ‘અમને રોટી ને શાંતિ આપો !’ લેનિને કહ્યું, ‘એ બંને ચીજ એકે આપીશું.’ આવી પરિસ્થિતિમાં ત્યાં ક્રાંતિ થઈ શકી. પરંતુ ભારતની પરિસ્થિતિ આજે હિંસક ક્રાંતિ માટે આવી અનુકૂળ નથી. માત્ર અહીં હિંસાવાળાઓની વાત હરજિજ આગળ વધવાની નથી. યજ્ઞી વગાડતાં હિંસક ક્રાંતિનાં ચક્રો ગતિમાન કરી દઈ શકાય, એવી ઉપરચોટિયા માન્યતા ગિલકુલ જ ભૂલભરેલી છે. માંચોટું પણ કંઈત છે કે ‘આપણે માછલીઓ છીએ, જનતા સાગર છે.’ ભારતમાં આજે એ સાગર હિંસક ક્રાંતિ માટે તૈયાર નથી.

આમ, હિંસક ક્રાંતિની પ્રમાણ્ય કરનારાઓએ શાંતિથી કેર-વિચારણા કરવાની જરૂર છે. મને તે આવની પરિસ્થિતિમાં બ્યવહારું નથી લગતી, તથા તેવાથી મૂળ ઉદ્દેશ પણ સરતો નથી લાગતો.

માસવાદ એ ક્રાંતિ નથી

તેમ છતાં હજી કોઈને ખાતરી ન હતી તોય, તે કહી શકાયે વિસા મારફત ક્રાંતિ ! અહીં આજ તારાએ, ત્યાં ક્રોઈને ખાતરી નહોતી. શરૂ મહામનદે અને નફાલવાદીઓએ આ કહી નેયું. માર્ક્સ ને લેનિનના કાળ વિચારના અશિષ્ટ હતા, તે હવત કોઈને કે નસલવાદીઓ વચ્ચેની પદ્ધતિ ક્રાંતિકારી નહીં, પણ માસવાદી છે. એ તે એક પ્રકારનો પાશ્વિક ગણાવવા છે. પણ પાશ્વિક ગણાવવાદ (infantile leftism) શરૂ કરીને કોઈને 'કાળ' લખ્યું છે ! આ એ માસવાદ છે, તે હમેશાં હતાશમાંથી આવે છે. તેના આગળે કહી શકાય તાત્કાલિક ક્રાંતિ ન થાય શકે. આને મજા થયેલા ક્રાંતિની કિલસુદીમાં વિધાન સંપાદનાં બંધી થઈ આવેલા છે. પરંતુ એમને તમામનાં છે કે માસવાદી અને તાત્કાલિક પાશ્વિક સામાજિક ક્રાંતિ થઈ તેવું એવું ક્રાંતિકારીઓ કહી જાયું નથી. તેમાંથી તે કાળ નીવડે નથી.

પણ, એમના નામે આ દિશાનો માર્ગ લેવાય છે. તે તમામને અને આજ કહીને ગરીબ ને ક્રાંતિય જનતાને પણ પેતાની ભાવને પ્રજાવાળું છે કે આવી દિશાઓમાં અને માસવાદ કહી, એમની મુજિ સાધી શકે અર્થ ? ક્રાંતિના માર્ગે વંદવાલો એમને ને સોદામનાં સખાં દેવાથી રવાં છે, તે ચાનાં એ માર્ગે કહી પણ સાકાર થઈ શકવાનાં છે : જ્યાં ગાંધીના કિશ્વર..

તે એમને ખાતરી થને કે એ માર્ગે તે પાતે મુજિ પાસવાને ગરીબ વધુ પડતાં જાળવે. આન ક્રાંતિય લોક-અધિકારન દારો જ જાણતા ક્રાંતિ મુજિ પાસવાની તેમ જ પેતાની ગરીબી ને કંઠાવતા. કંઠાવતી આગા રાખી શકે.

ક્રાંતિ, ક્રાંતિ માન પૂરતું કહી દેવું છે, ક્રાંતિ પોતે ક્રાંતિનો વિરોધી છે. પોતાના કોઈ પણ અધિકારમાં ક્રાંતિનો વરદિક પાસવાન ન લેવાયે નેમને, એમ ક્રાંતિ માનું છે. આમ છતાં ક્રાંતિ ને પાશ્વિક નિર્ધાર થઈ તેથી. આજના અધિકાર નિર્ધાર નથી તેથી. એ દિશા કહી નીકળે, આગળ વધે અને શરૂતા પડવાં થાય, તે ક્રાંતિના માર્ગમાં આવે નથી આવું. અલગ, તેને વચ્ચે પણ ક્રાંતિની સાથે નથી દોડે, તેમ આવે પણ નથી આવું.

એવી તારક-શક્તિ દિશા કહી નથી નીવડી

તેમ છતાં જુ આજનું તે ગરબ કહીય છે. ક્રાંતિય લોક-અધિકાર એમની દિશામાં ને તારક-શક્તિ દેખાવામાં આવેલા થાય છે, તેથી તારક-શક્તિ દિશા કહી નીવડી નથી. સોલ્સોવના પ્રસિદ્ધ હુકમોર મુજિ પાસવાને કહીયે. તે ક્રાંતિકારીઓએ લોકો માટે નવું કોઈ કહ્યું છે, માન એમની પીઠેથી નીચે જીતવાનું કામ કહ્યું નથી. અધિકાર વિના "લોકોની સખા" એ ખાલી રહ્યાન થઈ જશે.

૩. કાચદાતા માગની મર્યાદા

સામાજિક ક્રાંતિ કાયદાના અને વધારણા મારગે પણ થઈ શકશે નહીં. કેવળ આપણા દેશના જ નહીં, અન્ય દેશોનાયે અનુભવ ખરથી હું આવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છું. સરકારના હાથે ન તો સમાજનું નિર્મણ થશે અને ન સમાજ બદલાશે. આપણા દેશમાં આટલાં વરસોમાં આપણે શું બોધું? સમાજના જીવનન્યવહારમાં કે તેના આર્થિક તેમ જ ગૃહકીય માળખામાં કયાંય સાચી દિશાનો કોઈ કેરકાર થયા નથી. આપણે ગામડા-ગ્રામમાં જઈને પ્રસક્ત બેઠેશું તો પહેલી પ્રતિક્રિયા એ હશે કે દિલ્હી, પટણા કે અમદાવાદમાં શાવતી વીં ગર્જનાએ ધરતીની હકીકતોથી કેટલી બધી દુર અને અવાસ્તવિક છે! ભવ્ય શબ્દો, ભાષાકાદાર ઘોષણાઓ, યોગનાઓ ને સુધારણાઓના કાગળખટલા, બધું જ અધર લટકે છે. જમીન પર એમના પગ અડકતા જ નથી! ગામડાંમાં તો એકંદરે તમરે ચડે છે, છેલ્લા પાટલાની ગરીબી, પીડા, અસમાનતા, મૃત્યુપેશી, પછાતપણું, બંધિયારપણું અને આશા માત્રનો ભંગાર!

દરિદ્ર વિનાશુ અવાસ્તવિક આયોજન

સ્વદેશીય પદ્ધતિમાં આટલાં વરસની અંદર સરકારી યોજનાઓ અને કાલકાઓ દ્વારા કોઈ મુળભૂત પરિવર્તન નથી લાવી શકાયું. સમાજનાં કાયદાઓના દરમિયાનમાં એકાએક નો છુટા થયા છે, અને યોજનાઓ પાછળ અજણે રૂપિયા પણ ખર્ચાયા છે, છતાં એવી સ્થિતિ છે કે દેશમાં લાખો ધરોગાં હજી દિવસમાં બે વાર ચૂંબે

સળગતો નથી અને છોકરાં રડી રડીને ભૂખ્યાં ચૂઈ બપો છે. ઔદ્યોગિક વિકાસ જરૂર થયો છે, દેશની સંપત્તિમાં વધારો પણ થયો છે, પરંતુ તેનો લાભ કોને મળ્યો છે? મહાલાનોગિસ કમિટીનો રિપોર્ટ તેમ જ બીજાં સંશોધનો એમ કહે છે કે ગરીબો વધુ ગરીબ બન્યા અને ધનિકો વધુ ધનિક. બેકારોની સંખ્યા વધી. હજી બધાને પૂરતું અન્ન મળતું નથી, રહેવાને છાપડું નથી. હજારો ગામોમાં હજી પીવાના પાણીનીયે સગવડ નથી. દેશમાં કોઈ જ નથી થયું એમ હું નથી કહેતો, પરંતુ જે કોઈ થયું તેનો આર્થિક લાભ ધનવાનોને, ઉપલા મધ્યમ વર્ગને, મોટા ખેડૂતોને મળ્યો. નાના દુકાનદારો, મધ્યમ વર્ગ, ગરીબો, ભૂમિહીનો, આદિવાસીઓ, વગેરે તો એવા ને એવા જ રહ્યા, અથવા એમની સ્થિતિ વધારે બગડી પણ ખરી. ગ્રામડામાં પેતીની નવીરીતો, નવાં બીજ, સાધનો ને વધુ ઉત્પાદન, એ બધું આવ્યું છે. પણ એનાથી ગામનો નફો વઢલાયો નથી. કેમ કે મોટા ભાગના ગરીબો પાસે તો જમીન જ નથી, અને છે તેમની પાસેયે બહુ ઓછી છે. પરિણામે ગરીબ અને તદ્દગર વચ્ચેની ખાઈ અગ્રેજોના વખત કરતાં આજે બેલકાની વધી છે.

આવું કેમ છે? દેશમાં લોકશાહી છે. લોકોના મતથી ચૂંટાઈ આવતી સરકાર છે, બધાને જ મન આપવાનો અધિકાર મળેલો છે. તેમાં બહુ બહુ તો ૧૫ ટકા મતદારો ધનવાન ને મુખી હશે. બાકીના ૮૫ ટકા તો નીચલા ધરના ને ગરીબ જ છે. તેમ છતાં

આ બંધાના મતથી જ ચાર-ચાર, પાંચ-પાંચ વાર ચૂંટાઈ આવેલી સરકારોએ પણ ગરીબો તરફ પહેલું ધ્યાન કેમ ન આપ્યું ? સરવાળે તો ગરીબોની ગરીબી જ વધી, એવો ચમત્કાર કેમ થયો ?

કારણ કે વિકાસનો એવો નિયમ છે કે સમાજની રચના બદલ્યા વિના નવા વિકાસની યોગ્યતા લાગુ કરીએ, તો અગાઉ જેમનો વિકાસ થયો હોય, તે જ વર્ગનો આગળ વિકાસ થતો જશે. કોઈ તળાવમાંથી નહેરમાં પાણી છોડીએ, તો યુગ થાય ? તે નહેરના જે ફાંટા મોટા હશે તેમાં વધુ પાણી વહી જશે અને નાના ફાંટામાં ઓછું પાણી જશે, અને ન્યાં નહેર હજી પહેલેથી જ નહીં હોય, તે હાગ તો કોરો ને કોરો જ રહેશે. આને આપડું જ થઈ રહ્યું છે. હરિયાણા ક્રાંતિમાં મોટા ખેડૂતો ચક્ર-ચક્ર પાક લઈ શકે છે, ન્યારે મધ્યમ ને નાના ખેડૂતોને માથૂલી લાલ મળ્યો છે, અને ભૂમિહીન મજૂરો તો કોરાધાકોર જ રહ્યા છે. સરકાર પાસેથી અને સહકારી મંડળોએ વગેરે પાસેથી મળતા લાલ મોટા ખેડૂતો આંતરી એકા છે. આમ, હરિયાણા ક્રાંતિને લીધે ગામડામાં વિષમતા વધે છે. આપણા નેતાઓએ વિકાસનો ને માર્ગ લીધો, તેણે આપણને આ મુકામે પહોંચાડ્યા છે.

થિયરી એન્ડ પ્રક્ટીશન નહીં, અત્યંત્ય નેહો

આ બધી બાબતોનો વિચાર કરીને જ ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે આપણા દેશના આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા એવી હોવી જોઈએ, જે સૌથી છેલ્લે પડેલા માણસ પ્રત્યે સૌથી પહેલું ધ્યાન આપે. એમણે આપણને શીખવ્યું છે કે સર્વોચ્ચને માર્ગે જવા માટે સૌ પ્રથમ સૌથી છેવટે અને સૌથી નીચે પડેલાથી આરંભ કરવો જરૂરી છે. સર્વોચ્ચનો આ એક પાયાનો વિચાર છે. પરંતુ ગાંધીજીની આ અત્યંત્યની વાત તરફ આને કોઈ ધ્યાન નથી અપાતું.

વાત એમ છે કે આજની વિકાસની પ્રચલિત વિચારસરણીઓ આ પ્રશ્નની સાથે ઉપેક્ષા જ કરે છે ! તેઓ એવું અનુમાન કરીને ચાલે છે કે વિકાસના લાભો ધીરે ધીરે છેલ્લા પડેલા અને સૌથી નીચે રહેલા સુધી પહોંચશે. વિનોબાજી આને માટે બહુ સારાસિંહ શબ્દ વાપરે છે—પરકોલેશન. એટલે કે વિકાસના લાભો ઉપરથી ધીરે ધીરે ઝીંઝીને નીચેનાઓ સુધી પહોંચશે. આને આ દેશમાં ને આયોજન થઈ રહ્યું છે અને સર્વોચ્ચ ને જાનવું આયોજન કરવા માગે છે, તે જેની દિશા વચ્ચેનો મૂળભૂત ફરક આ જ છે.

ખડું બેવા જઈએ તો વિકાસની યોજનાઓનું સુખ્ય અને સર્વપ્રથમ લક્ષ્ય એ હોય કે દરેક દરેક માણસને જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પૂરતું મળી રહેતું જોઈએ. પરંતુ આને તો આપણા દેશમાં આટલું જ ધ્યાને સાધી શકાશે તે કોઈ કહી શકતું નથી. પ્લાનિંગ કમિશન આવતાં દસ-પંદર વરસમાં આટલું થશે એવીયે બાંહેધરી નથી આપી શકતું.

કાષ્ટાઓ માત્ર પોથીમાં જ ?

આ થઈ આવ્યોજનની વાત. અને તેનું જ કષ્ટાઓના અમલની આગતમાં છે. શબ્દોમાં ટ્રાન્સપારેન્સ કાષ્ટા થતા, તો

મોટા પ્રમાણમાં ભોગસ ને યેનાની ટ્રાન્સકર કરી દેવામાં. જમીનનું હસ્તાંતર કરી દીધું, જુદી જુદી રીતે વહેંચી દીધી. તેની જ રીતે ધરણાજી, લાગજનપાટણ, લઘુતમ વેતન. શરાદી કરવડ, વગેરે ને કાષ્ટા થયા છે, તેનો પણ અમલ ક્યાં થયો છે ? મોટા ભાગના માત્ર કાગળ ઉપર રહ્યા છે. જે લોકોનાં મનમાં પસંદ ન લાગીએ. ગ્રામસમાજ વધુ લોકશાહી હોયે ચાલેતો ન થાય, આને જમીન-વાળા ને સંપત્તિવાળા જગરા લોકો તરફ સત્તાનું પહેલું ધન્યનું જ રહે છે તેમાં ફેર ન પડે, તો આ કાષ્ટાઓ જેમના લાભાર્થે થયા છે, તેમને તેનો કશો લાભ કદી મળે તેમ નથી.

મુસહરીમાં કામ કરતી વખતે હું ગામડાઓમાં ફેરવેર અને ઝૂંપડે ઝૂંપડે ફરીને લોકોને મળ્યો. તેથી ગામડાંનું અસારનું જીવન તદ્દન નજીકથી જોવાની મને તક મળી. ત્યાં મેં જોયું કે ગિહારમાં “ ધરણાજી ગણોત્સવો ” કે ૧૯૪૮માં પસાર થયેલો છે. છતાં આટલાં વરસે મુસહરીમાં ચૂમકીન હક્કોગેમાંથી માંડ અંધારને ધરણાજી માટેની “ ચિઠ્ઠી ” અપાઈ છે. ચિઠ્ઠીમાં ધણી જગ્યાએ અપાયેલી જમીન એટલી ઓછી છે કે ન પૂછે વાત. અપાયેલી જમીન પરથી હક્કારને હાંકી કાઢ્યાના દાખલા મારી સામે આવ્યા. હાંકી કાઢનાર જમીનદાર સામે કાનૂની ખગલાં લેવાની કશી સ્પષ્ટ સત્તા કાષ્ટામાં નથી ! ચાલુ કાષ્ટાની રાહ પેસાડું પાણી કરીને ઇન્સાફ મેળવવાનું આ મુક્તિસ હક્કારનું ગજું નથી.

આપડું તારક !

એવી જ રીતે લઘુતમ વેતન ધારા વિશે તપાસ કરતાં મને બેવા મળ્યું કે એ ધારો અને તેનો અમલ કરનાર અધિકારીની દશા સાથે લાચાર છે. મજૂરોને તેનાથી અંધારા દે જ મજૂરી કરવી પડે છે. ઓછા દર ચૂકવતા હોય, તોયે અધિકાર પોતે થઈને કેસ કરી શકેતા નથી. મજૂર ફરિયાદ કરે ત્યારે જ એનાથી આગળ વધાય. બ્યાં મજૂરો મેમાંગ્યા મળતા હોય, ત્યાં ઓછી મજૂરીની ફરિયાદ કરવાની હામ કોની ચાલે ? છતાં જે કોઈએ ફરિયાદ કરી, તો પહેલાં અધિકારે તેની તપાસ કરવાની, પછી કેસ દાખલ થાય, અને ફરિયાદી મળ્યે લેગર કોર્ટમાં હાજર રહી નિવેદન કરવાનું. કોર્ટ એની રીતે આરામથી કેસ ચલાવે અને ફરિયાદને નિકાલ આવતાં કેટલાંય વરસ નીકળી જાય ! ચીધરે હાલ પોત-મજૂરને માઈડો દર શહેરી અદાલતોનાં આવાં ટોપાં પેસાય નહીં, એ લકી શકે નહીં, એટલે ને દુર્રેકે માલિકને તાથે થાય અથવા ભૂપે મરીને ગામ છોડી જાય.

ન્યાય અને વ્યવસ્થાના સંરક્ષકો ગરીબોને પક્ષ લે એવું બહુ ઓછું બેવા મળે છે. તેઓ આસાનીથી સત્તાવાન અને સંપત્તિવાન લોકોના પ્રયોજનના સિકાર બની જાય છે. આ ગરીબો બ્યારે કોઈકે લાંગરે કે ખાનાખરાબી કરી મૂકે છે, ત્યારે આપણા સહુ ઉત્તરજાતો અને જાહેલાઓના મનમાં નૈતિકતા, કષ્ટકે ને વ્યવસ્થા, લોકશાહી પદ્ધતિ વગેરે પ્રયોજે છે. પરંતુ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે તાકાતના મળથી

કે છાત્રપટ્ટી બ્યારે આ મરીયોને અન્યાય થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આવ્યા. કોઈ પ્રશ્નો ઉઠ્યા નહોતા કે ન તો લોકશાહી ખતરામાં હોવાની ખૂમા પડી હતી એ વખતે એ લોકોની મદદમાં ન તો કાયદો આવ્યો હતો, કે ન તો સામાજિક વ્યવસ્થા એ એમને કશી મદદ કરી હતી.

હિંસાના ખરા જન્મકે કોણ ?

મારું કહેવું એ છે કે જેમણે આટલાં વરસોથી આ કાયદાઓનું સળંગ ઉલ્લંઘન કરીને તેમને નિર્બળ પૂર્યા છે, તે લોકો આ હિંસાના ખરા જન્મદાતા છે— પછી ભલે તે રાજ-કારણોએ હોય, અમલદારો હોય, જમીનદારો હોય, કે પછી શાહુકારો હોય. એનામાં બનાવટી પતાવટથી જે એકરોએ ટાંચ મર્યાદાના કાયદાને છેતર્યો, જે ગ્રહસ્થોએ સરકારી કે ગામની જમીનો છાપી, જે જમીનદારોએ એમના ભાગિયાઓનો કાયદેસરનો હક હુબાહો અને એમની જમીન પરથી હકાલપટ્ટી કરી, જેમણે ગેત-મજૂરોને એકી દાડી ચૂકવી અને એમનાં ઘરણુ પરથી ખણ એમને મારીચૂડીને કાઢી ચૂક્યા, જે બાગિયાઓએ દમગાલથી કે બળજબરીથી નળગાઓની જમીનો ચૂંટી લીધી, જે કહેવાતા ઉબળિયાતોએ હરિજન ભાઈઓને ઘૂતકાર્યા, જે શાહુકારોએ પહાણી વ્યાજ નિમોઁવ્યાં, જે રાજકારણોએ અને અમલદારોએ આ ઘોર અન્યાયોને છાવર્યા કે ટેકા કર્યા—તે બધાઓ જ, અન્યાય સામેના ધૂંધવાટની જમા થયેલી લાગણીએ બધું તોડીને હિંસાએ ફૂટી નીકળે છે, તે માટે જવાબદાર છે. મરીયોનાં અને કચડાચેલાઓનાં કાચલ દિલોની વેદના હિંસા વાટે ચિદાર કરીને વ્યક્ત થવા મથે છે. એને માટે અદાલતો ને તેના છળપારી રંધેયા ને મોઢાકાટ ઇન્સાફના તરીકો બ્યાખદાર છે. એમણે માળીને આપણા સમાજના નળગા માનવીને ન્યાય ન અણે તેવું પકડ્યું રચ્યું છે. અને વધુમાં જવાબદાર છે રાજકારણોએ, જેમના સ્વાધીપણાએ લોકશાહી પક્ષપક્ષિત અને વિચારસરણી તમામને કારકણ બનાવી ચૂક્યાં છે. તેથી આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે સમાજમાં હિંસા માટે આવ્યાં અનેક કારણો મોઝૂઢ હોવા છતાં આજના કરતાં વધારે હિંસા કેમ નથી થતી ?

તેથી આપણે એ સમાજના હિંસાને રોકવી હશે, તો આ પરિસ્થિતિમાં ધરમણથી પરિવર્તન લાવીને જ તે રોકી શકાશે. સમાજમાં જે અપ્રત્યક્ષ અને છુપાયેલી હિંસા છે, તે અંગે વિચારવું જ પડશે. સમાજમાં આને ઘોર શોષણ છે, અન્યાય છે, પાર વિનાની વિષમતા છે, તે બધું સ્પષ્ટ હિંસા જ છે. અહિંસા માણસ આ હિંસા ધણુ ઠકી સહન ન કરી શકે. ન્નાજનું આ સ્વરૂપ જડમૂળથી બદલવું પડશે. આ માત્ર કાયદાથી થઈ શકશે નહીં.

ખોટાં મૂલ્યો, સંસ્કારો, રીતરિવાજો

વળી, વર્ણો, સંપ્રદાયો, ભતિઓમાં વહેંચાયેલા સમાજને કારણે આપણી અંદર એવા કેટલાંક ખોટાં મૂલ્યો, સંસ્કારો અને અધર્મિચારો દર ઘાલી ગયાં છે કે તેમને ન્યાય અને

સમાતાની શુભન-પ્રકૃતિ સાથે મેળ નથી ખેસતો. દા.ત નવ જ્ઞાનિન્દ્ર એક એવી સૌન્દર્ય છે, જે કોઈ કાયદાથી નાબૂદ નથી થઈ શકતી. કાયદા અને પૈસા વડે હરિજનો, આદિવાસીઓ વડેમને કેટલીક સ્વર્ણ મુળ-સગવડ તો આપી શકાય. પરંતુ સમાજમાં સમાતાનું સ્થાન એમને ત્યારે જ મળી શકે, જ્યારે લોકોનું માનસ ગદ્ગદ અને લોકો એમને પાતાના જેવા જ માણસ માનીને અપમાન્યાં.

આપણા લગતાં રિવાજો, દૈનંદિનિયક ચેષ્ટાકાંડ વડેમને રિવાજ તો શિદાર, ગંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ તેમ જ બીજાં અનેક રાજ્યોમાં દર ઘાલીને ખેડા જ છે. આ અનિષ્ટને કાયદા દારા કામવાના પ્રયામે ઘણેલા છે. ખુબ એ કાવતો તો નિર્હવ અક્ષર રૂપે પેધીમાં પુરાઈને પડ્યા છે ! બીજા વાળુથી જોવ તો વાયરે ચઢીને વધી રહ્યો છે. કુટુંબોનાં કુટુંબો તેમાં ભરખાઈ રહ્યાં છે. કેટલીય છોકરીઓનાં છવન તેણે રાણી નાખ્યાં છે. જે કોમો ને જ્ઞાનિજો આજ પહેલાં આ રાજથી મુક્ત ગણાતી હતી, તેને ધણુ આ રાજના વાયરએ ઝડપેરે પાતાનો ચિકાર બનાવવા વાંડ્યાં છે. કારણ કે જેને આપણે કુરિવાજ ગણીએ છીએ, એ જ વસ્તુ આજે એમની દૃષ્ટિએ સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક બની બેઠી છે ! આની સામે તો એક બચાવદર ન. સામાજિક અદાલત બગાડ્યા સિવાય બીજો ઉપાય જ નથી. શાંતિમય સામાજિક ઝુંબેશ દારા જ આ અનિષ્ટ સામે ઝૂઝી શકાશે.

સરકારનું આ ગળું નથી

આ બધાને પૂછેલી વળવાતું સરકારનું ગળું નથી. તે માટે તો આસપ્રબની બચત અને સામુદાયિક ઝુંબેશ જ જોઈએ. આ પરિસ્થિતિને બે પલટાવવી હશે, તો ગમેગમે ક્રાંતિની બચાત બગાવવી પડશે. આને માટે વ્યાપક લોકશિક્ષણની જરૂર છે. લોકોને સમજાવવા, લોકોને તૈયાર કરવા, એમના માનસને બદલવું. બ્યાં નુધી લોકચાનસ નહીં બદલાય, ત્યાં સુધી ક્રાંતિ, લોકક્રાંતિ, સંપૂર્ણ ક્રાંતિ થશે નહીં, એ બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. સમાજના માળખાના, તેની છવન-પદ્ધતિમાં, તેની વ્યવસ્થામાં સરકાર દારા પરિવર્તન નહીં આણી શકાય.

શાસન દારા સમાજમાં ક્રાંતિ, અને તે ધણુ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ દુનિયામાં આજ સુધી ક્યાંય થઈ નથી. ક્રાંતિ તો જનતા દારા જ થાય છે. હા, તે વખતે શાસન જે ક્રાંતિને અનુકૂળ હોય, તો તેવું બળ મળે છે અને જનતાનું કામ એટલું આસાન થાય છે, પરંતુ સમાજ-પરિવર્તન માટેનાં મુખ્ય સાધન તરીકે રાજ્ય-સત્તા હોઈ શકે નહીં. રાજ્ય એ સ્વાધાવશત રીતે એક બળ-બળરીતું સાધન છે. તેથી રાજ્ય મોટે ભાગે સંગઠિત જૂથોની સત્તા-સાલસા સંતોષવા માટેનું એક સાધન બની રહે એવી જ સંભાવના વધુ છે. બ્યાં પ્રત્યેક વ્યક્તિના કલ્યાણની ચિંતા આપણે સમાજ કરતો હોય એવી સમાજવચનના માટે રાજ્યસત્તા એક સાધન બની શકે, તે બહુ શકય નથી. રાજ્યસત્તા ગમે તેના હાથમાં હો, તે એક નીતિ-ન્યાનીતિથી નિરપેક્ષ એવું પરિબળ છે. એટલે તેના દારા જ ને નૈતિક હેતુએ સિદ્ધ કરવા હોય,

તો સમાજમાં આપણે સૌથી પહેલાં નૈતિક પરિણામે ઝિલા કરવાં પડશે.

લોક-માનસમાં માનવીય મૂલ્યોની કેપણી

સરખામસરી છે ત્યાં ડરાવી-ધમકાવીને કામ લેવાય છે. પરંતુ બધાં સુધી લોકોના હૃદયને સ્પર્શ નથી થતો, ત્યાં સુધી કોઈ ઉકેલ આવતો નથી. સરવાળે એમ જોવા મળ્યું છે કે, કાનૂન, ભય, હિંસાના કોઈ પણ માધ્યમથી કરવામાં આવેલી ક્રાંતિમાં સફળતા મળતી નથી. બધાં સુધી કોઈ પણ કામ કરતી વખતે માનવીય મૂલ્યોની કાંઈ ને કાંઈ પ્રેરણા સામે નહીં હોય, ત્યાં સુધી કશો ફરક પડવાનો નથી. આપણે કેવળ આપણા પોતાના માટે જ કામ નથી કરી રહ્યા, તેમાં આપણી આસપાસના લોકો, સમાજ, દેશ વગેરે પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે—એવી ભાવના સુધી દરેક માણસને ઉપર ઉઠાવવો પડશે. આ કામ સરકાર ન કરી શકે. કાયદાથી આ ન થઈ શકે. આને માટે તો લોકોને સમજાવવા પડે છે, એમનું વિચાર-પરિવર્તન કરવું પડે છે. આ તો વ્યવસ્થા-પરિવર્તન, પ્રક્રિયા-પરિવર્તન અને નવનિર્માણની વાત છે.

સામાજિક ક્રાંતિ એટલે થોડુંક સમાજ-કલ્યાણનું અને આર્થિક હાલત સુધારવાનું કામ નહીં. સામાજિક ક્રાંતિની જરૂર તો જેટલી ભારતમાં છે તેટલી જ અમેરિકા અને રશિયામાં પણ છે. સામાજિક ક્રાંતિ એટલે તો આગની આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક વ્યવસ્થાના સમગ્ર માળખામાં ધૂમ્રગંધી પરિવર્તન.

વ્યક્તિના તેમ જ સમાજના જીવનમાં તમા મૂલ્યોની સ્થાપના કરવાનું આ કામ છે. તેથી જ આ ક્રાંતિનું ચાલકબળ દુનિયાની પાર્લમેન્ટોમાં નથી, લોકોના હૃદયમાં છે. મને એવી પ્રતીતિ થઈ છે કે જે મુદ્દાને આપણે પહેંચવું છે, માનવ-કલ્યાણનું જે ધ્યેય આપણે સિદ્ધ કરવું છે, જેવો માનવીય સમાજ આપણે બનાવવો છે, તે આગની પરંપરાગત રાજનીતિ મારફત થઈ શકે તેમ નથી.

માનવ-સમાજનો નફો પક્ષવામાં સત્તા (પાવર) અસમર્થ (પાવરલેસ) પુરવાર થઈ છે. આદર્શવાદીઓ મુશ્કેલીઓથી જે નવસમાજ ગ્રચવાના સોણલાં સેવતા રહ્યા છે, તે તો મનુષ્યમાં પોતામાં પરિવર્તન નહીં આવે ત્યાં સુધી કોઈ કાળે પણ સિદ્ધ થવાનાં નથી. કેવળ એક નવું આર્થિક ને રાજનૈતિક માળખું જ ઊભું કરી દેવાની આ વાત નથી. આનો સંબંધ નવી સમૃદ્ધતા અને નવા માણસ સાથે છે. જે નવી સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરવું હોય, નવા માનવનું નિર્માણ કરવું હોય તો તે કામ કાયદા મારફત નહીં થઈ શકે. આપણે સામાજિક અને માનવીય મૂલ્ય-પરિવર્તનનું કામ કરવું હોય, તો તે સત્તા હાથમાં લીધે નહીં થઈ શકે. આનું હેતુ સુધી કપાય થયું નથી, અને થઈ શકે પણ નહીં. જૂતકાળનો ઇતિહાસ અને વર્તમાનની વિવિધ ક્રાંતિઓ પોકારી-પોકારીને આપણને કહે છે કે સત્તા દ્વારા આ મૂલ્યપરિવર્તનનું, નવી માનવીય સંસ્કૃતિના નિર્માણનું કામ તમે કરી શકો નહીં.

૪. અભિનવ ક્રાંતિ માટે ત્રીજી શક્તિ

કુલિદાસેના માર્ગે બ્યારે અપર્યાપ્ત નીવડે અને હિંસામાં ઉત્કેલની આશા ન હોય, તો પછી રસ્તો શો ? મને લાગે છે કે આ રસ્તો શોધવા આપણે ગાંધીજી તરફ વળવું પડશે. જો કે ગાંધીજીના અનુયાયીઓએ આઝાદી પછી જે ઠબે દેશનું શાસન ચલાવ્યું અને ધણીખરા રચનાત્મક કાર્યકરો જે રીતે લાકીરના કૂટીર બનીને ચાલતા રહ્યા, તેને લીધે ગાંધીનિધ્યાર વિશે બ્રહ્મ પેદા થયો છે, અને ગાંધીજીનું અસલી સ્વરૂપ ધૂંધળું થયું છે. સુવાન પેઢી તો ગાંધીજીના વિચારોથી મોટે ભાગે અપરિચિત છે પરંતુ બ્યાન્યે બહુ ક્ષેત્રોમાં આપણે ગાંધીજી પાસેથી કાંઈ ને કાંઈ શીખી શકીએ તેમ કહીએ. એમની વાતોનો આપણે આગળ વિકાસ કરવો પડશે, દુનિયાની આજની પરિસ્થિતિ સાથે મેળ બેસાડવો પડશે. પણ એમની વાતોમાં એવું કશું તરત છે, જે આજે પણ સુસંગતતા ધરાવે છે.

ગાંધીજી હિંસાની નિરર્થકતા વિશે સભાન હતા, તેમ જ તેઓ લોકશાહી સરકારની મર્યાદાઓ વિશે પણ સભ્ય થઈ ચૂક્યા હતા. તેથી એમણે ગભ્યશક્તિની નેકાએડ લોકશામિ જગાડવાની યોજના ધોરી. તે માટે એમણે બહું છોડી સ્વય-મેવકાતું એકઃમૌહી દળ સ્થાપી તેના અગ્રણી તરીકે પાંચ લોકો વચ્ચે જઈ, તેમને શિક્ષણ આપી, મન બાળીને મંગડિન કરી, પોતાના ખજ પર ખસા કરી દેવાની તૈયારી કરેલી. ગાંધીજી સામાજિક પરિવર્તનની પ્રતિયામાં લોકોને જ મીઠા સંકેત કરવા માગતા હતા.

તેથી જ બ્યારે સ્વરાજ્ય મળ્યું, ત્યારે ગાંધીજીએ કહેવું કે આપણું લાભ પૂરું નથી થયું, બદલે હજી તો ગર થયું છે. સ્વરાજ્ય બાદ સામાજિક ક્રાંતિ માટે લોકશક્તિ જગાડવાનું ગાંધીજીનું સપનું હતું, અને એ જ એમની માથના હતી. એમણે સત્યાને આવી ક્રાંતિનું માધ્યમ માનવાને જાહેર સેવા, સહકાર અને સંઘર્ષને સામાજિક પરિવર્તનનું સાધન બનાવ્યું હતું. અને એટલા માટે જ તો સ્વરાજ્ય મળ્યા બાદ ગાંધીજી એ પોતે કોઈ પદ ન સ્વીકાર્યું, બદલે કોંગ્રેસ સંસ્થાને પણ પોતાનું વિસર્જન કરી જન-સાગરમાં કૂદી પડવાની સલાહ આપી.

દુનિયાભરના ઇતિહાસમાં અને પુનઃ ઉદાહરણ

આજે હવે આપણને ગાંધીજીની આ વાતનો મર્મ બરાબર સમજાય છે. ખીબ નેનાઓ બ્યારે રાષ્ટ્ર-નિર્માણ માટે કેવળ રાજસતા ઉપર મદાર ગાંધીને યોગ્ય હતા, હારે ગાંધીજી બરાબર બચ્ચતા હતા કે તેમના સ્વપ્નનું ભારત કાંઈ એકલી સરકારના ઓબરથી વધી શકાય નહીં. રાજસતાની કીમત તેઓ ઓછી નહોતા આકતા, કે તેના અસરકારક ને ઉચિત ઉપયોગમાં એમને મ નહોતો, એવું પણ નહોતું. ઉત્તમ હાથમાં ગભ્યની ધુરા રહે અને એ ગામી નીતિને અનુસરે, તે વિશે તેઓ સચિત હતા. તેમ છતાં માત્ર રાજ્યથી જ બધો શક્કરવાર નહીં વળી બધ, તે વિશે તેઓ સ્પષ્ટ હતા. એટલે જ બ્યારે સ્વરાજ્ય આવ્યું અને

પોતાના આદર્શને અવરૂપ દેશવું નવચક્રર કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે એમણે તે માટે સત્તા હાથમાં ન લીધી.

આ ઘટનાનું મહત્ત્વ તે વખતે મિલકુલ મારા પ્થાનમાં નહોતું આવ્યું; પરંતુ આને મને લાગે છે કે દુનિયાભરના ઇતિહાસમાં આ એક અનોખું ઉદાહરણ છે. દુનિયામાં મોટી મોટી ક્રાંતિઓ થઈ. દુનિયાની આ બધી ક્રાંતિઓ સફળ થઈ, ત્યારે શું થયું ? એ ક્રાંતિના સૌથી મોટા નેતા પોતાના દેશના સર્વોચ્ચ સિંહાસન પર બેઠને બેઠે. પોતાની ક્રાંતિના ઉદ્દેશો પાર પાડવા, પરિવર્તનને પૂરું કરવા, નવા સમાજનું નિર્માણ કરવા તે દરેકે સત્તા ગ્રહણ કરી. અમેરિકામાં બયેજન પોશિયનને તેમ કહ્યું. ફ્રાંસમાં એક પછી એક નેતા સત્તા હાથમાં લેતો ગયો. રશિયામાં લેનિને પણ સત્તા ગ્રહણ કરી. ચીન, તુર્કી, બલ્ગેરિયા, કબુળા. બધે આવું જ થયું. કેવળ ગાંધીજી જ એક એવા નેતા નીકળ્યા, જેમણે પોતાના હાથમાં સત્તા ન લીધી.

ગાંધીજીના રાજનીતિ એ લોકનીતિ હતી

હવે, ગાંધીજી કોઈ સંખ્યાસી નહોતા. તેઓ રાજનીતિથી અળગાયે નહોતા રહેતા. આ દેશની રાજનીતિને ૨૫ વરસ સુધી તેમણે પોતાની આંગળીએ નય્યાવી હતી. તેમ છતાં બ્યારે સ્વરાજ આવ્યું ત્યારે એમણે સત્તા તરફ હૂકીને બેસ્યું સુધ્ધાં નહીં. સત્તામાં જઈને રાષ્ટ્રનું ઉત્થાન થઈ શકશે, એવી બે એમની માન્યતા હોત. તે એમણે રાજ્યસત્તા હાથમાં લીધી હોત. તેમાં ફાલ્યુ એમને રોકી શકતું હતું ?

પરંતુ ગાંધીજીએ તેમ ન કહ્યું. એમણે આખી દુનિયાથી નિરાશા જ રસ્તો લીધા. ન તે એમણે કોઈ પદ સ્વીકાર્યું, ન કોઈ ધારાસભામાં કે લોકસભામાં ગયા. આના પરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે બીજાઓ કરતાં ગાંધીજી કોઈક છુટ્ટી રીતે વિચારતા હતા. એમને ગળા સુધીની ખાતરી હતી કે એમના બે ઉદ્દેશ હતા, તેની પૂર્તિ સત્તા દ્વારા નહીં થઈ શકે. આ એમના ચિંતનનો પરિણામ હતો. સમસ્ત-વિચારીને તેઓ આ નિશ્ચય ઉપર પહોંચ્યા હતા.

તેમ છતાં ગાંધીજીનું આખું જીવન રાજનીતિમાં વીર્યું હોવાથી, આ વાત એ કોઠાના પ્થાનમાં આવતી નથી. પણ વિચારવાની વાત એ છે કે ગાંધીજીએ જે રાજનીતિમાં લાગ લીધી તે કેવી રાજનીતિ હતી ? એમણે જે આંદોલન ચલાવ્યું તે દેશનું સ્વરાજ મેળવવા માટેનું આંદોલન હતું. એટલા જ અર્થમાં રાજનૈતિક હતું. ગાંધી. તે કદાપિ પ્રક્રીય કે સત્તાની રાજનીતિ નહોતી. ભારતનું સ્વરાજ આંદોલન એક સર્વોત્તમ લોક-આંદોલન હતું. તે રાજનીતિ એટલે કે રાજ્યની રાજનીતિ નહોતી. બદલે લોકનીતિ એટલે કે જનતાની રાજનીતિ હતી. એવી જનતાની રાજનીતિ માટે જ ગાંધીજીએ પોતાનું આખું જીવન ચિતાવ્યું અને છેલ્લે છેલ્લે પણ આવી જનતાની રાજનીતિ વિકસે તથા લોકશક્તિ પાંગરતી રહે એવી યોજના જ તેઓ દેશ સમક્ષ મૂકતા ગયા.

આગવી પ્રતિભામાંથી નીપજેલ અનોખી દરખાસ્ત

એમની હલ્યા થઈ તેના આગવે દિવસે ૨૬ જન્યુઆરીએ ગાંધીજી કોંગ્રેસના બંધારણમાં સુધારો કરવા માટે એક ખરડો ઘડી ગયા. તેમાં એમણે લખ્યું છે કે 'કોંગ્રેસે દેશને આઝાદી આપવાની એક બહુ મોટું કામ કર્યું છે. પણ હજી તેણે ધણું મોટું મોટું કામો કરવાનાં છે. દેશને રાજકીય સ્વતંત્રતા મળી, પણ હજી જનતાની અને ખાસ કરીને ગામડાંની આર્થિક, સામાજિક તેમ જ નૈતિક સ્વતંત્રતા મેળવવાની બાકી છે. ભારત લોકશાહીની દિશામાં જેમ જેમ આગળ વધતું જશે, તેમ તેમ નાગરિક-શક્તિ અને સૈનિક-શક્તિ વચ્ચે સંઘર્ષ ઊભો થવાનો સંભવ છે. તેથી સૈનિક-શક્તિ નાગરિક-શક્તિના નિયંત્રણ હેઠળ રહે એવી સમાવરણના આપણે ઊભી કરવાની છે.'

અને આ માટે એમણે તુરંત જ કહ્યો જતાવ્યો ? એમણે એમ ન કહ્યું કે આ માટે ધારાસભામાં ને બંધારણસભામાં જઈને એવું બંધારણ જનાવો અથવા ભારત સરકારની નીતિ આવી આવી ઘડો. એમણે એમ પણ ન કહ્યું કે આ માટે કોંગ્રેસે ફલાણું-ફલાણું કરવું પડશે. એમણે એવું કોઈ કહ્યું નહીં. બલકાતું એમણે તો કહ્યું કે આ માટે આગવી કોંગ્રેસને વિખેરી નાંખીને લોકસેવક સંઘ નામનું નવું સંગઠન ઊભું કરવું.

આવું ગાંધીજી જ કહી શકે, બીજાનું કોણ કહી શકે ? એમની જ એ શક્તિ હતી. મને લાગે છે કે ગાંધીજીની આ અનોખી દરખાસ્ત નિશ્ચય એમની આગવી પ્રતિભાનું એક રોમાંચક ઉદાહરણ છે.

ગાંધીજી સત્તા અને સંગઠનનું મહત્ત્વ નહોતા સમજતા એવું નથી. તેઓ તો વાસ્તવવાદી હતા. અને છતાં એમણે આમ કહ્યું ! વળી, તે વખતે દેશમાં આગ લાગેલી, અને ખચર નહોતી કે દેશ બચશે કે નહીં. એવા નાજુક સંજોગમાંયે એમણે આવી દરખાસ્ત રજૂ કરી ! જે કોંગ્રેસે લડત ચલાવીને આઝાદી મેળવી હતી, જે કોંગ્રેસ આ દેશની એકતાની ઐરન્દીવ હતી, જેના હાથમાં દેશની હકૂમત હતી, તે કોંગ્રેસ માટે ગાંધીજીએ કહ્યું કે તેનું વિસર્જન કરો. અને તેની જગ્યાએ લોકસેવકોનો સંઘ રચો !

જનસ્થિત અને જરીપુરાણો માગ નહોતો ખપતો

ગાંધીજીએ આવું સૂચન કર્યું, કેમ કે તેઓ બહુતા હતા કે કેવળ સરકારની શક્તિથી, રાજ્યની સત્તાથી નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે જ એકધાર રાજકીય આઝાદી મળી ગઈ. તે પછી કોંગ્રેસ સંસ્થા પાર્લિમેન્ટરી મશીનની જેમ રહે એમ તેઓ ઇચ્છતા નહોતા. કોંગ્રેસ તેને બદલે એક નવા ક્રાંતિકારી સંગઠનના રૂપાંતર પામે એવી એમની ઇચ્છા હતી. કોંગ્રેસ હવે ગામડે ગામડે ફલાયેલી એક લોકસેવક સંઘ બને. આ લોકસેવક સંઘને તો તેઓ એક રાષ્ટ્રીય નવું સંગઠન, એક નવી સામાજિક ક્રાંતિનું વાહન જનાવવા માગતા હતા. તેઓ ચિંતક હતા, એમનામાં દૂરદ્રષ્ટિ હતી. એટલે જ દેશના નવચક્રર માટે સત્તાનો

પરંપરાગત, જ્ઞાનસ્થિતિ ને જરૂરીપુરાણો રસ્તો લેવાને બદલે એમણે આપણને નવા રસ્તો ચીંધો.

ગાંધીજીની આ વાત આપણે સમજવી પડશે, અને તેનો અમલ કરવો પડશે. તેના વિના બીજો કોઈ આરો નથી. ગાંધીજીનો છેલ્લો સંદેશ હું તો આ જ રીતે સમજ્યો છું. એમના સાથી-એએ એમની આ વાત ઉપર બિલકુલ ખ્યાન જ આપ્યું નહીં. અને લાગે છે કે ગાંધીજીનો રસ્તો ચીલાચાણુ રસ્તા કરતાં એટલો બધો નિરાશા હોતો કે તે એમને ન તો ગળે જીત્યો કે ન તો મનમા વસ્યો. સફળ થયેલા ક્રાંતિકારીઓ સત્તાથી અળગા રહીને પોતાની ક્રાંતિનાં ધ્યેય પાર પાડવા લોકોની અંદર પડેલી સ્વૈચ્છિક શક્તિને દંડબળીને જગાડવાનું કામ લઈ બેઠા હોય, એવું તે ક્યાં કદી સાંભળ્યું છે ?

ક્રાંતિનાં પરિણામો વિશેના જાંડી સમજ

ગાંધીજીની ક્રાંતિ માટેની પ્રક્રિયા લોકકળવણીનો, મત-પરિવર્તનની, હૃદય-પરિવર્તનની પ્રક્રિયા હતી. તેણે નવસમાજના નિર્માણમાં હિંસાને વર્જિત કરવા માગતા હતા એટલું જ નહીં, પણ પ્રાથમિક સાધન રૂપે કાયદાનોયે આશરો લેવા માગતા નહોતા. લોકોને સમજાવવા, એમની સેવા કરવી, એમને પગલાર કરવા. એમણે દંડશક્તિને સહી જનશક્તિ ઉપર જ આધાર રાખેલો. એમણે સર્વોદય-પદ્ધતિનો સુંદર ઉપયોગ સ્વરાજની લડતમાં કરી બતાવ્યો હતો. એ સર્વોદય-પદ્ધતિનો વિકાસ કરવાનું અને સમાજ-પરિવર્તનના કામમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનું એમના મનમાં હતું.

આજ સુધી ક્રાંતિ માટેની જે પદ્ધતિઓ રહી છે, તેના કરતાં ગાંધીજીની આ પદ્ધતિ સ્પષ્ટ રીતે ભિન્ન છે. ક્રાંતિનાં પ્રેરક બળો વિશેની એમની જાંડી સમજ આને માટે કારણભૂત છે. ગાંધીજીએ જોઈ લીધું હતું કે સમાજનું આરિય માનવીય રાખવું હોય તો સમાનતા અને બંધુતાને સમાજનાં ધારક બળો તરીકે સમાજે સ્વીકારવાં પડશે, અને સમાજની આવી સ્વીકૃતિ સમાજવ્યસ્થી અને આર્થિક જરૂર પડે તો સલામતરૂપે મેળવી શકી. નવસમાજનું નિર્માણ નૈતિક મૂલ્યોને આધારે થાય. અને માનવ-નિર્માણ વિના સમાજ-નિર્માણ અશક્ય છે, તથા માનવ-નિર્માણનો આધાર લૌતિકવાદ ન બની શકે. માણસનો માનવીય વિકાસ થયો જોઈએ, નૈતિક વિકાસ થયો જોઈએ. આધ્યાત્મિક ને આસ્તૃતિય પાસણે બાનમાં રખાવાં જોઈએ.

દુનિયાને માર્ગદર્શન દરાવતી ગાંધીજીના

ગાંધીજીએ સ્વરાજના આદેશનમા અહિંસાને પ્રધાન કર્યો, તેમાંથી આખી દુનિયાને માર્ગદર્શન મળ્યું. આખા માનવ સમાજને, આખાને આખા સમુદાયને કઈ રીતે નૈતિક મૂલ્યને આસરે ગાંધી શકાય, તેનો રસ્તો ગાંધીજીએ માપ્યો, એ બધું જગતી માથે થઈ. હજારો વર્ષ જૂનાં નૈતિક મૂલ્યોને માત્ર બદલિત નહીં, પણ આખા રાષ્ટ્રના હૃદયમાં કઈ રીતે ઉતારવાં, એ બધુંયે કાળમજી માણસ ખજી જેમાં ભાગ લઈ ગઈ તેવી

સત્યાગ્રહની પ્રક્રિયા મળી. કાયદાને ભંગ એ તો તેનું એક સ્વરૂપ સાત હતું. સાધુસંતાની હૃદયશુદ્ધિનાં ધાતો આપણે સાંભળતા હતા, પણ તેને આધારે કઈ રીતે ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં નૈતિક આદેશન, એક ક્રાંતિ ઉપાડી શકાય, તેની રીત ગાંધીજીએ કાઢી. એમણે કહ્યું કે દુરમનને માટે પ્રેમ રાખો, દેખ નહીં. અને હજારોએ એ વાત માની લીધી.

અહિંસાની આ જ પ્રક્રિયાને ગાંધીજી આગળ વધારીને દેશના નવનિર્માણના કામમાં લાગુ પાડવા માગતા હતા. પણ એમને માટે એ મોકા આપણે ન રહેવા દીધા. એટલે એ કામ વિનોબાજીને માથે આવ્યું. એમણે સામૂહિક હૃદયનાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો પ્રવેશ કરાવવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ કર્યો. દેશમાં નવસમાજનું નિર્માણ નૈતિક મૂલ્યોને આધારે કઈ રીતે થાય, તેનો જવાબ વિનોબાજીના કાર્યક્રમો દ્વારા મળે છે.

હિંસા-શક્તિ અને દંડ-શક્તિની જ યોગબાલા

આને માટે જ સર્વોદય તેમ જ ગાંધી-વિનોબાની વિચાર-સરણીમાં “ ત્રીજી શક્તિ ”ની કલ્પના કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી માનવ-સમાજના પરિવર્તન, પુનર્નિર્માણ તથા ધારણ-યોગ્ય માટે ફક્ત બે શક્તિનો જ આશરો લેવામાં આવ્યો છે : હિંસા-શક્તિનો અને દંડ-શક્તિનો. પ્રેમની શક્તિનો પણ માણસને ખ્યાલ છે, પણ તે કુટુંબના મર્યાદિત વિસ્તારની બહાર બહુ કામ કરતી જણાતી નથી. પ્રેમ-અહિંસા-કુરુણાની આધાર-શિલા પર સમાજની રચના હજી સુધી થઈ નથી. એટલે હિંસા-શક્તિ તથા દંડ-શક્તિ (જે પોતે પણ જૂની હિંસા-શક્તિ જ છે, જે કે લોકશાહીમાં તેટલી હિંસા લોક-સમત હોય છે) આજ સુધી માનવ-સમાજ ઉપર રાજ કરતી રહી છે. તેને કારણે જ્યારે એક બાજુ માનવ-સમાજ અણબધની શક્યતાને આરે જોતો છે, ત્યારે બીજી બાજુ—સડે ને લોકતંત્ર હોય, એકતંત્ર હોય, અથવા બીજું કોઈ તંત્ર હોય—માનવ એક અતિ-ક્રિન્નત, અતિ-માનિક રાજકીય-આર્થિક સંગઠનની નીચે દબાઈને પોતાનું વ્યક્તિત્વ તેમ જ સ્વાયત્તા ગુમાવી ચૂક્યો છે.

દુકમાં, સાર એવો નીકળે છે કે હિંસા-શક્તિ તેમ જ દંડ-શક્તિ બંને માનવ-સમાજની મૂળ સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. કોઈ ત્રીજી શક્તિની યોગ્ય જરૂર જણાય છે. આ ત્રીજી શક્તિ એટલે પ્રેમ-અહિંસા-કુરુણાની શક્તિ, જેનો ઉપદેશ સત-મહાત્માઓ અને બધા ધર્મો દ્વારા સનાતન કાળથી મળ્યો આવ્યો છે, અને ઈશુ, બુદ્ધ, મહાવીર જેવું સામાજિક ક્ષેત્રે પણ પ્રતિપાદન કર્યું હતું.

પ્રેમ-અહિંસા-કુરુણાની ત્રીજી શક્તિ

કુરુણા પ્રેમની શક્તિના વિસ્તારને પડોશી સુધી વધારવાની કલ્પના કરી અને તેનો ઉપદેશ દીધો. પડોશીનો વ્યાપક અર્થ સમગ્ર માનવજન પણ લઈ શકાય. પરંતુ પ્રેમધર્મને સામાજિક હૃદયનાં ઉતારવાનો ઈશુના અનુયાયીઓ દ્વારા કોઈ પ્રયત્ન કરાયો હોય એવું જણાયું નથી. આજના ખ્રિસ્તી સમાજ વિશે એમ તો

કદાચ ન કહી શકાય કે તે કોઈ પણ અર્થમાં ઈશુના પ્રેમ-અહિંસા-કુલુણના ઉપદેશો અનુસાર ચાલે છે.

મહાવીર અને હુદ્દે અહિંસા તેમ જ કુલુણને ધર્મના આધાર બનાવ્યા. પણ આ ધર્મ વ્યક્તિ કે ભિન્ન સંઘના આંતરિક જીવન સુધી સીમિત રહ્યો. સમ્રાટ અશોક દુનિયાનો એક માત્ર એવો રાજા થયો કે જેણે બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યા પછી તથા કલિંગના યુદ્ધપાતથી સંતાપ પામીને દરીયાઈ યુદ્ધ ન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. જાણે એકોક્તિના સમયનો ભારતીય સમાજ અહિંસામય કે કુલુણમય બન્યો હોય એવું તો લાગતું નથી.

આમ, પ્રેમ-અહિંસા-કુલુણની આધાર-શિલા પર સ્થાપિત આ જગ્યે ધર્મોના અનુયાયીઓ પોતાપોતાના સમાજની રચના એ આધાર-શિલા પર ન કરી શક્યા. આને એ જ ત્રીજી શક્તિનો પ્રયોગ આપણે સામાજિક ક્ષેત્રે કરવા માગીએ છીએ. પરંતુ સવાલ એ ખરો થાય છે કે આ શક્તિ વ્યક્તિગત સ્તરે લાગે એ તેટલી સફળ થઈ હોય, છતાં અન્યાર સુધી સામાજિક સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં સફળ થઈ શકી નથી, તો આ યુગમાં તેની સફળતાની મી શક્યતા છે? આ એક સર્વથા યોગ્ય પ્રશ્ન છે. તેનો પૂરેપૂરો ઉત્તર તો આને કોઈની ખાસ નથી. જાણે પરિસ્થિતિ, અનુભવ તેમ જ વિચારના આધારે એમ કહી શકાય કે તેની સફળતાની શક્યતા અગાઉ કરતાં આજે વધારે પ્રબળ થઈ છે.

તેની સફળતા માટે આજે વધુ સંભાવના

એક તો પહેલાંના ત્રણત્રી કરતાં સામાન્ય માણસ આ જમાનામાં વધારે નજીક છે. તેની નજીકિય એક લક્ષણ એ છે કે હિંસા-ચક્રિત કે દંડ-શક્તિથી ને જાતની સમાજરચના અત્યાર સુધી થઈ છે, કે ને જાતની રાજકીય ને આર્થિક વ્યવસ્થા તેની મારફત રચાઈ છે, તેનાથી તેને સંતોષ નથી. તેથી વર્તમાન ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિની એ માંગ છે કે આ અને શક્તિઓથી અલગ એવી કોઈ ત્રીજી શક્તિનો આશ્રય લેવામાં આવે.

બીજી વાત. ભૂતકાળના પ્રયોગોના અનુભવો પછી આજની પેઢીને માટે એ શક્ય છે કે પહેલાંની ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય. પ્રેમ વચેરીની શક્તિએ અગાઉના જમાનામાં એક મોટી ઘાપ ખાધી હતી કે તેણે રાજ્યનો આશ્રય લઈને પોતાનો પ્રસાર કરવાનું પ્રયત્ન કર્યું. પરિણામ બેલકું જ આવ્યું. પ્રેમ-શક્તિ પર દંડ-શક્તિ, અહિંસા-શક્તિ પર હિંસા-શક્તિ તથા કુલુણ-શક્તિ પર કાનૂન-શક્તિ સવાર થઈ ગઈ, અને વિનાયકનો વાતર બની ગયો. આ અનુભવનો લાભ લઈને આપણે રાજ્યસત્તાથી અજાણ રહી ત્રીજી શક્તિનો વિકાસ કરવા છે. એટલા માટે ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે અહિંસામાં શ્રદ્ધા રાખનારાઓએ ગત્યસત્તામાં ન બનવું જોઈએ. અને તેટલા માટે જ વિનોબાજીએ લોકસેવકોને રાજકીય પહેરામાં ન બનાવી સલાહ આપી. તથા રાજનીતિને બદલે લોકનીતિની ધરપા મૂકી.

પાછલા અનુભવમાંથી એક બીજાને બોધપાઠ શીખી શકાય. બધાં અગાઉના પ્રયોગકર્તાઓએ પ્રેમાદિ શક્તિને વ્યક્તિગત જીવન તેમ જ ધર્મસંઘો સુધી જ મર્યાદિત કરી, ત્યાં આપણે સંકલ્પ-પૂર્વક સમાજના તમામ વ્યવહારો તેમ જ સંસ્થાઓમાં તે શક્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવી છે, અને તે મુજબ પ્રેમાધારિત અહિંસક સમાજનું નિર્માણ કરવું છે.

ત્રીજી વાત, બ્યારે પાછલા અનુભવોને ધ્યાનમાં રાખી આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એવા નિર્ણય ઉપર અનાય છે કે જે અગાઉની ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન કરવું હોય, તો વિચાર-શાસનને આપણાં બધાં કામોનો આધાર બનાવવો પડશે, અને કર્તવ્ય-શક્તિનું પૂર્ણ વિલાસન કરવું પડશે. લોકોને વિચાર સમજાવવો, સમજાવતી તેમના પૂર્વગ્રહોને બદલવા તથા તેમની વ્યક્તિગત તેમ જ સામાજિક કર્તવ્ય-શક્તિને નજીક કરવી, એ જ આપણો ખરો રસ્તો હોઈ શકે. અને વિચાર કરનાં એવી પ્રતિતિ થાય છે કે આ પદ્ધતિથી સામાજિક ક્રાંતિનો પ્રયાસ કરવામાં આવે, તો બધાં અગાઉના પ્રયોગો નિષ્ફળ ગયા હતા, ત્યાં નવા પ્રયોગો સફળ થઈ શકે. એ કે આદર્શ અને વ્યવહાર વચ્ચે ને અનિવાર્ય અંતર વધી જાય છે તેટલું તો રહેશે જ.

ચોથી વાત, આધુનિક કાળમાં ગાંધીજીએ આ ત્રીજી શક્તિનો સમાજના સ્તરે ને વ્યાપક પ્રયોગ દક્ષિણ આફ્રિકામાં અને ભારતમાં કર્યો, તેણે પણ આપણને મહત્ત્વપૂર્ણ પાઠ શિખવડાવ્યા છે. આ બધા પાઠ આપણે માટે નવા છે, ને અગાઉના પ્રયોગો વખતે મળ્યા નહોતા. ઉદ્ધે વિનોબાજીએ પણ ને વ્યાપક પ્રયોગો કર્યા છે તેમાંથી પણ આપણને કેટલાક નવા પાઠો શીખવા મળ્યા છે, જેનાથી હવે પછીના પ્રયોગકર્તાઓને ખાસ્તી મદદ મળશે.

અભિનવ માગેના આદિચક્ર કરવો જ રહેશે

આ બધાં કારણોને લીધે હું એમ માનું છું કે ને કાર્યમાં મહાવીર, હુદ્દે ને ઈશુ સફળ ન થઈ શક્યા, તેમાં આજે આપણા જેવા સામાન્ય માણસો સફળ થઈ શકીશું. આ એક નવી પ્રક્રિયા છે. જેનો દુનિયાને હજી કોઈ અનુભવ નથી. નવા વિચારો બાળ્યમાં સંદેહ તેમ જ સંકોચ થવો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આપણે જે વિચારપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયાસ કરીશું, તો આ ત્રીજી શક્તિ હારા સામાજિક સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં બહાર સફળ થઈશું. અને તો માનવસમાજનો વિકાસ સમગ્ર દિશામાં થઈ શકશે. ગાંધીજીએ આપણી સ્વાતંત્ર્યની લડત માટે ને પદ્ધતિ અપનાવી, તેવી કોઈ દેશ અત્યાર સુધી નહોતો અપનાવી. તો જેવી રીતે સ્વતંત્રતા મેળવવાનું આપણું કામ અભિનવ રહ્યું. તેવી જ રીતે આપણી આર્થિક ને સામાજિક રચના તથા તેને કાર્યાન્વિત કરવા માટેનાં સાધનો પણ બીજાથી ભિન્ન રહેશે. આપણી અભિનવ સામાજિક ક્રાંતિ ત્રીજી શક્તિને આધારે થશે. આ ત્રીજી શક્તિ એ પ્રેમ-અહિંસા-કુલુણની શક્તિ છે, હિંસાશક્તિ અને દંડશક્તિથી નિરપેક્ષ એવી સ્વતંત્ર લોકશક્તિ છે.

૫. દુનિયા માટે તારક ગાંધી-વિચાર

અમેરિકાના એક વખતના એનાપતિ મેક્ઝાથર્સે ગાંધીજીને અંગ્રેજિ આપતાં જણાવ્યું હતું કે આ એક એવો મહાપુરુષ હતો, જે પોતાના જ્ઞાનાથી કર્યાંય આગળ જવતો હતો. અને પછી એમણે ઉમેર્યું હતું કે કોઈ ને કોઈ દિવસ દુનિયાએ ગાંધીજીની વાત સાંભળવી જ પડશે, નહીં તો હિંસાને માર્ગે દુનિયાનો વિનાશ થશે.

માનવકલ્યાણ માટેના રાહની અવિરત યોગમાં હું જેવે ગાંધીજીના માર્ગે પહોંચ્યો છું, તેનો અને ક્ષતોપ છે. મારા મનમાં લે થોડા વસવસો ગી ગયો છે, તે તો એટલો જ કે જ્યારે હજી ગાંધીજી આપણી વચ્ચે જીવતા હતા, ત્યારે હું આ સર્વોદયના મુકામ સુધી ન પહોંચી શક્યો. ગાંધીજીના જીવનકાળ દરમિયાન તો એમનાં કબજામાં કાર્યો અને વિચારોનો હું ટીકાકાર જ રહ્યો છું. બીજા લોકોની જેમ એ વખતે તો હું પણ ગાંધીજીની કેટલીક ચાલોનો નમ્ર આગ્રહ નહોતો સ્વીકારી શક્યો. આતું કાચુ અને એ લોકો છે કે આમે બધા ગાંધીજીના રાજકીય સંધાઓ કોમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા, પણ આમે દોકોએ કોઈ ગાંધીજીના અધિકારને હાંન સ્વીકાર્યું નહોતું, મારા સંસ્કારોનાની સામે કલકાના એક ફોર્મોસા માર્ગે સર્વેકે અધિકારને અપનાવી હતી. એ અને માર્કેટ ગાંધીજીના સમય દરમિયાન સ્વીકાર્યું નહોતું. તો આમે દોકોની દૈનિક વાતો કુલ જરૂર અંગ નાથી વિચાર કરવા.

ગાંધીજીનો ઉપેક્ષા અને પશ્ચિમની નકલ

આને લીધે પછી જ્યારે સ્વરાજ્ય આવ્યું ત્યારે, ગાંધીજીના વિચારો તરફ પૂરતું ધ્યાન આપવાને બદલે આપણે પશ્ચિમની નકલ કરવા તરફ વળ્યા. આપણે ગાંધીજીનો માર્ગ છોડી દુનિયાની પ્રચલિત ઘરેઠમાં જ ચાલ્યા. ગાંધીજી પછી પડિત નેહરુનો યુગ આવ્યો. ગાંધીજીનું જીવનદર્શન પડિતજી સમજ્યા તો જરૂર હતું, એમ તો કેમ કહું કે નહીં સમજ્યા હોય ? પણ તેને એમણે અપનાવ્યું નહીં. ગાંધીજીના જીવન વિચારોની સ્પષ્ટતા પણ લોકોએ તેટલી ચર્ચ શરૂ નહોતી. એટલે પડિતજી એ સર્વોદય વિચારને એમ કહીને ટાળ્યો કે સર્વોદય તો બહુ ઊંચો માર્ગ છે, હું તેને લાયક નથી, હું તો સમાજવાદની સ્થાપના માટે જ મારી શક્તિ લગાડી શકું. શું આમ કહીને એમણે ગાંધીજી સાથે અન્યાય નથી કર્યો ? શું ગાંધીજીએ એવી કોઈ શરૂ મુદ્દા હતા કે સર્વોદય લાવવા માટે દેશના દરેક માણસે એનું અનન્ય પડે ? સ્વતંત્રતાની લડતમાં ગાંધીજીએ તો અંતિમુરુપ, બાબરુ છૂંકો, આશક્તિ સહને સાથે લીધાં. પરંતુ ગાંધીજીનો માર્ગ છોડી પડિતજી દુનિયામાંની પ્રચલિત ઘરેઠમાં ચાલ્યા. એમણે સત્યા, કાયદો ને પૂજાના બેરે દશને કાવતો પ્રપાન કર્યો, લોકો પાછલી ઉંચે એમને પ્રજા પોતાની સૂચ સમજવા લાગી હતી. ગાંધીજીને યસો આપણે લીધા હોત, તો શાકું હતું, એવી પ્રતિનિ એમને હોલેસ્ટેન્ડે થઈ.

પરિણામે ગાંડું અવળે ચીસે ચડી ગયું

સ્વરાજ્ય બાદ આપણા દેશનું ગાંડું અવળે ચીસે કેમ ચડી ગયું, તેનાં કારણોનું પગરું કાઢવાની જરૂર છે. ગાંધીજી ઇચ્છતા હતા કે ભારતીય રાજ્યની ઇમારત આમસ્વરાજ્યના પાયા ઉપર ખડી કરવામાં આવે. પરંતુ સ્વતંત્ર ભારતનું બંધારણ ઘડતી વખતે આપણે ક્યાંક અમેરિકાની નકલ કરી, ક્યાંક ઇંગ્લંડના બંધારણના અંશો જેમના તેમ લઈ લીધા, અને ક્યાંક ખૂબ દેશીની કંપનાઓ ચીશરં બેડી આગના આપણા બંધારણની ગોઠડી તૈયાર કરી લીધી. અને આમ બન્યું સ્વાભાવિક હતું, કેમ કે બંધારણ ઘડવાનું કામ આપણે મુખ્યત્વે દેશના સર્વેશ્વર કક્ષાના કાયદાબાબેને માથે નાખેલું. એમાંના મોટા ભાગનાઓએ સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમાં ભાગ્યે જ કશો ભાગ ભજવ્યો હતો. પરિણામ એ આવ્યું કે સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન દરમ્યાન આપણે જે ભાવનાઓ અને આદર્શો સેવેલાં, તેના બંધારણમાં તે વાચે ન વાચે.

એક દાખલો આપું. જ્યારે બંધારણનો સંપૂર્ણ ખરડો તૈયાર થઈ ગયો, ત્યારે કોકે—શ્રી સંજયમે કે શ્રી ટી.ન. પ્રકાશમે પ્લાન હોયું કે ગાંધીજીએ આમસ્વરાજ્યની કંપનાને સ્વરાજ્યના માળખાના પાયારૂપ લેખી હતી, પણ આપણા બંધારણમાં તે તેનો ઉલ્લેખ સરખોયે જડતો નથી, આપણું બંધારણ તેનાથી સાવ વિપરીત બની ગયું છે. તેમણે બંધારણસભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્રપ્રસાદને વાત કરી. રાજેન્દ્રપ્રસાદે આંતરેક લાગ્યો. એમણે તુરંત બંધારણસભાના કાયદાનિષ્ણાત ડૉ.ન. રાવને બોલાવ્યા. ડૉ.ન. રાવે કહ્યું કે હવે એ આપણે આમસ્વરાજ્યને પાથો બતાવીને આ બંધારણને સુધારવા બેસીશું, તો તેની આખી સરત જ બદલાઈ જશે. ચૂંટણીની પદ્ધતિ પણ બદલવી પડશે. જહુ વખત લાગી જશે. નેહરુ અને સરદારના કાને પણ આ વાત નાખવામાં આવી. એમનેય લાગ્યું કે હવે બંધારણને સુધારવામાં જહુ વખત લાગી જશે. આ મુદ્દા અંગે કંઈક આવેશપૂર્ણ ચર્ચા પણ થઈ. પરંતુ આ બધામાંથી છેવટે માન એટલું જ નીપજ્યું કે બંધારણમાં એક કક્ષમ ઉમેરાઈ, જેમાં રાજ્યોને એવો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો કે 'બંધારણના મૂળ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને પ્લાનમાં રાખીને આમપંચાયતને સ્વ-શાસનનું એકમ માનવામાં આવે.' રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિમાં કેન્દ્રેષ્ઠ એવા ગાંધીજીના આ રાજકીય વિચારને આપણા બંધારણમાં માન આપેલું જ સ્થાન મળી શક્યું. માત્ર એમ માનવું છે કે અવળી દિશામાંનું આ એક પહોળું મહત્વનું પ્રસ્થાન હતું.

વરસે પછી ૧૯૫૮માં પંચાયતીરાજનો કાર્યક્રમ ઉપાડવામાં આવ્યો. પણ તેની પાછળ પ્રેરણા ગાંધીજીની વિચારસરણીના અનુસરણની નહીં, પણ સામુદાયિક વિકાસયોજના માટે આમસ્તરે એક સરકારી માળખું જીલું કરવાની હતી. એટલે જ આને પંચાયત સ્થાનિક સ્વ-શાસનની સંસ્થા બનવાને બદલે રાજ્ય સરકારના હાથારૂપ સંસ્થા બની ગઈ છે.

સામુદાયિક વિકાસ યોજના એ અવળી દિશામાંનું ખીલું મહત્વનું રાષ્ટ્રીય પ્રસ્થાન હતું. સ્વરાજ્યના આંદોલન દરમ્યાન આમવિકાસના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજી કરતાં વધુ પ્રયોગો અને ચિંતન ખૂબ કોઈએ નહોતાં કર્યાં. એમને જ હવેરા નિષ્ણાવન રચનાત્મક કાર્યકરો, અનેક સંસ્થાઓ અને આમસેવાનાં કેન્દ્રો જીલાં કરેલાં. પરંતુ જ્યારે સામુદાયિક વિકાસ-યોજના હાથ ધરવામાં આવી, ત્યારે તેની પાછળની પ્રેરણા ગાંધીજીના આજીવન રચનાત્મક કાર્યની નહોતી, પણ ચેસ્ટર બાઉલેમની અને પર્સિમની હતી. વળી, આ યોજનાનો અમલ કરવાનું પણ આમસેવાને પોતાનું જીવન સમર્પી ચૂકેલા નિષ્ણાવન કાર્યકરોને તબી, પણ સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપક એવા સરકારી નોકરોને સોંપવામાં આવ્યું. એટલે પછી પરિણામ આને આપણે જોઈએ છીએ તે જ ન આવે તો ખીલું શું આવે ?

જ્યારે પહેલી પંચવર્ષીય યોજનાનો ખરડો બન્યો, ત્યારે વિનોબાએ એ ખરડો જોઈ કહ્યું કે આ તો કમ્પાની ટાપલીમાં ફેંકી દેવા લાયક છે, કેમ કે તેમાં બધાને કામ અને બધાને અન્ન આપવાની વ્યવસ્થા નથી. પછી પર્સિમણના બોલાવવાથી વિનોબા દિલ્હી ગયા અને આયોજન પંચ સાથે બેસીને ચર્ચા કરી. પરંતુ વિનોબાની સલાહ ત્યાં કોઈને ગળે જતરી હોય એમ લાગતું નથી. નહીં તો આટલી પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૂરી થવા છતાં ગરીબોની ગરીબી અને બેકારોની બેકારી આમ વધતી ન જતી. ગાંધીજી આવી યોજનાને કદી મંજૂર રાખત !

ગાંધી-વિચાર વિરોધુ ધાર અજ્ઞાન અને ઉપેક્ષા

આતું કેમ બન્યું ? વિચાર કરતાં મને એમ લાગ્યું છે કે સ્વાતંત્ર્ય-આંદોલન દરમ્યાન અનુકૂળ વર્તુળની બહાર ગાંધી-વિચારની ઝામી અસર નહોતી. કાં તો આપણી દુનિવસિદ્ધિઓમાં જે શિક્ષણ અપાતું તેમ જ રાજ્યશાસ્ત્ર ને અર્થશાસ્ત્ર શિખવતું, તે કાંઈ ગાંધી-વિચાર અનુસારનું નહોતું. તે બધું તો પાશ્ચાત્ય કળતું જ હતું. સરકારને કારભાર જેના હાથમાં હતો, તે આપણું નોકરશાહી તંત્ર સ્વાતંત્ર્ય-આંદોલન સાથે ભાગ્યે જ કરી સંપર્ક ધરાવતું અને તેનું માનસ પણ રાષ્ટ્રીય રંગે રંગાયેલું નહોતું. સ્વરાજ્ય આવ્યું, પણ સરકારને બધા કારભાર તો આની આ નોકરશાહીના જ હાથમાં હતો, તેણે જ પ્રધાનોના સલાહકારો હતા, તેણે જ નીતિ ઘડતા, વિગતો તૈયાર કરતા, અને પ્રધાનો સમક્ષ મૂકતા. અહીં તબી વોડાલેજો ફેરફાર થતો અને એ નીતિનો અમલ કરવાનું પે કાણું આ નોકરશાહીના જ હાથમાં આવતું. આમ, શિક્ષિત લોક વર્ગનું ગાંધી-વિચાર પ્રત્યેનું ઘોઢું અભગાવણું અને નોકરશાહીનું બિનરાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ, મુખ્યત્વે આ બે ચીજોને લઈ આપણું ગાંડું અવળે ચીસે ચડી ગયું. અને હજી આને પણ આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફરક નથી પડ્યો.

ગાંધીજીનો માર્ગ દુનિયાના પ્રચલિત માર્ગ કરતાં એટલે બધો નિરાળો છે કે લોકોને હજી તે બરાબર સમજાયો જ નથી. પર્સિમ નેહરુનાં જમાનામાં તો સમજના "એલીટ"—શિક્ષિત

બદ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીજીના માર્ગને જીનવણીથી ગરથો હતાં અને પડિનજીના “ મોડર્ન ”, અદ્યતન દલિશીયની પ્રશંસા કરી હતી. માટે ગાંધી-વિચાર વિરો સલાબગાં સામી સમાજ કેળવ્યા વિના આજની પરિસ્થિતિમાં કરા કરક થઈ શકવાનો નથી. શુભાખરે પોતાના એક લેખમાં કહ્યું છે કે, ‘ સરકાર તો માત્ર પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થાના વહીવટી કારભારીથી વિશેષ કશું જ નથી. જે તે વ્યવસ્થાની પ્રચલિત ફિલસૂફીને, વિચારસરણીને અમલમાં મૂકવાનું કામ જ એણે કરવાનું હોય છે. ’ શુભાખરનું આ કથન આજની દુનિયામાં જે વાસ્તવિકતા છે. તેને ધરાળગ બંધ ખેસવું આવે છે.

પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા અને તેની ફિલસૂફી

તો જોવાની વાત એ છે કે આજે ભારતમાં “ પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થા ” અને તેની ફિલસૂફી શું છે ? બહુ દિલ્લશ્વર સલાલ છે. પહેલી વાત તો એ કે, આપણે ત્યાં વ્યવસ્થા ‘ નેચુ ’ કશું છે ખરું ? આ દેશની ૮૦ ટકા વસ્તી ગ્રામ્યમાં વસે છે, ૨૦ ટકા જ શહેરી વસ્તી છે. આ ૨૦ ટકામાં ઔદ્યોગિક કામદારો, ચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓ અને કેટલાક ત્રીજા વર્ગના કર્મચારીઓનો ખજુ સમાવેશ થઈ જાય છે. શહેરોમાં ગરીબી, ગંદવાડ અને ઝૂંપડપટ્ટીઓનો પાગ નથી, અને તેમ છતાં શહેરો તેમ જ કસબામાં નગરો તરફ વસ્તીનો પ્રવાહ નિરંતર વજાળ બે કરે છે. તેમાંથી બહુ ઓછાને શહેરોમાં કામમળે તો મળે છે, છતાં વધુ ને વધુ લોકો શહેરોમાં લવાવે જાય છે. ઔદ્યોગિક કામદારો અને ત્રીજા-ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને બાદ કરતાં શહેરની વસ્તીનો એક નાનકડો અંશ આર્થિક રીતે સુખિયા એવા લોકોનો છે, જેમાંનો અમુક વર્ગ વળી અત્યંત શ્રીમંત લોકોનો છે, જે વર્ગ પશ્ચિમી પદ્ધતિએ એક-બેઝારમાંથી જીવન વિતાવે છે. આ ઉપરાંત શહેરોમાં વિદ્યાર્થીઓ છે, સ્કૂલો અને યુનિવર્સિટીઓ છે. પાટનગરોમાં સરકારી અમલદારો અને પ્રધાનો છે. આખજી દેશમાં કોઈ વ્યવસ્થા કે તંત્ર કહો, તો તે આવા લોકોનું બનેલું છે. તથા આ પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થાની પાછળ જે કાંઈ ફિલસૂફી કે વિચારસરણી કામ કરી રહી હોય, તો તે આવા સુશિક્ષિત અને પૈસે ટકે સુખી એવા બદ વર્ગની. માનપ્રદેશમાં જિલા થતા રહેતા સુખિયા બદ વર્ગને ખજુ આ શહેરો અવિરત-ખજે પોતાનામાં સમાવતા જાય છે.

હવે જોઈએ કે આ વ્યવસ્થાની પાછળ કાંઈ ફિલસૂફી કે વિચારસરણી કામ કરી રહી છે ? પોતાની પાસે જે છે, તેમાં સમય વધારા થતો રહે, પોતે જાણે ને જાણે ચઢતા રહે, પોતાને મળતા લાભો વધારે ને વધારે માજીસોને મળતા થાય એટલે કે આ લાભોને દેલાવે થાય. આજી ગજકારખુ, સમગ્ર શિક્ષણ, તમામ વિદ્યોપધિકારો આજે સમાજના નોંધો ઉપજા આ પાતળા ધર સુધી જ સીમિત છે. સમાજના આ મુશ્કેલર ઉપકાર વર્ગના પૂછપતિઓ જ નથી, ખાસ નુબ-સમયડ ભોગવનારા નધા લોકો અને નજીર સેન સાથે મંકાપેલો ઉધેલા વર્ગ ખજુ આવી જાય છે.

ગણીગરી વ્યક્તિઓને બાદ કરતા, વડનગરોનો આ અગ્રણેય વર્ગ વધુ ને વધુ અગત્ય ટકેને પીછા, વધુ ને વધુ ઉલ્લીકરક, વધુ ને વધુ ચંચીકરક અને ખેતીમાં વધુ ને વધુ મસાલખીક ખાતરો વજેરો ઉપયોગ થાય એમ હજી છે. વ્યવસ્થા બંધે આક્રમિકતાના આચાર-વિચારનું આગતન કાગે, તો તે આ છે. પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થાની આ ફિલસૂફીની દેશમાં આજે મોલ-પાલા છે.

ગાંધીજીની કલ્પના સાવ જુદી

ગાંધીજીની કલ્પના આનાથી સાવ જુદી હતી. વડનગરોનો કાયમ વધારતા જવાની તેમ જ વધુ ને વધુ મેળવના જવાની અને જાણે ને જાણે ચઢતા જવાની “ વિકાસ ” અને “ પ્રગતિ ” અંગેની પશ્ચિમી વડીપુરાણી કલ્પનાથી એ સાવ ભિન્ન હતી સાદાઈ તેમ જ ભૌતિક વડનગરોનો ઉપર સ્વેચ્છિક નિષ્ક્રમ એ ગાંધીજીના જીવન અને તત્ત્વનાતનો એક મુખ્ય સંદેશ રહ્યો છે. ગાંધીજીનું એક માર્ગિક કથન છે કે, ‘ માણસની જગતિયાન સતોષવા માટે આ દુનિયામાં પૂરતી સાધન-સામગ્રી છે, પરંતુ માણસની લોભલાલસા સતોષવા માટે નથી. ’ આ કથનનો મર્મ પઠવાનું તેમ જ દેશના આયોજન અને વિકાસમાં તેને આવીકવ સ્થાન આપવાનું હજી બાકી છે.

ગજુ મૂળજીત સિદ્ધાંત

ગાંધીજીની વિચારસરણી અંગે સંલેખમાં કાંઈ કહેવું સહેલું નથી. ગાંધીજીના વિચારો એક સાથે સરળ અને ગંભીર, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ હતા. વળી, એમના “ કલ્પના પ્રયોગો ” ખી સાથેસાથ એ વિચારો પાંગરતા ને વિકસતા ગયા. અને તેમ છતાં ગાંધીજીની વિચારસરણીની એક આછી રૂપરેખા આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકાય. પોતાની સમગ્ર વિચારધારા વ્યક્ત કરવા માટે ગાંધીજી “ સર્વોદય ” શબ્દનો ઉપયોગ કરતા. પોતાની આત્મકથામાં “ સર્વોદય ” તા ઉપરનો સાર એમજે નીચેના ગજુ મૂળજીત સિદ્ધાંતોમાં આપ્યો છે :

(૧) ગધાના લતામાં આપણું લણું રહેલું છે.

(૨) વકીલ તેમ જ વાળંદ જાતેના કામની કિંમત એકસરખી હોવી જોઈએ, કેમ કે આણવિકાનો હક ગધાને એક સરખો છે.

(૩) વાઠું મજૂરીનું, જોરનું જીવન જ ખરું જીવન છે.

તરેહતરેહના સમાજવાદ અને સામ્યવાદના યુગમાં આ મૂળજીત સિદ્ધાંતોને એ ભિન્ન ભિન્ન વાદોના મૂળજીત સિદ્ધાંતો સાથે સરખાવવાનું સમ્રદ થઈ પડ્યો. પહેલો સિદ્ધાંત કદાચ સમાજવાદ-સામ્યવાદના સામુદાયિકતાના વિચાર સાથે ગંધેસેતો થતો હોય એમ લાગશે, કેમ કે તે વિચારમણે સમુદાનો લલામાં વ્યકિતવું-લણું સમાવેલું છે એમ માનવામાં આવે છે. હતિહાસ જો કે એમ કહે છે કે કાલ્પનિક સમુદાની વેદી પર વાસ્તવિક વ્યકિતનો હંમેશાં ભોગ દેવાયો છે. બ્યારે ખીજી બાજુ ગાંધીજી અહિંસાને વળગી રહ્યા

હતા તેને કારણે એક એવી બાંહેધરી મળતી હતી કે સમૂહના હિત માટે વ્યક્તિ ઉપર નૈતિક દબાણ સિવાયનું બીજું કોઈ પણ દબાણ આવશે નહીં. ગાંધીજીની વિચારસરણી પ્રમાણે તો સહુનું કલ્યાણ ખજી વ્યક્તિગત પુરુષાર્થ દ્વારા જ સાધી શકાશે. ગાંધીજીને અન આ “ સર્વ ” એ કોઈ પક્ષ કે રાજ્યમાં મૂર્તિગત થયેલ કલ્પના નહોતી. એમને માટે તો “ સર્વ ” એટલે શબ્દશઃ સમાજનાં રહેતી બધી વ્યક્તિનો સરવાળો, અને સર્વના ભલાનો અર્થ દરેક દરેક વ્યક્તિનું ભલું. તેથી બ્યારે એમણે એમ કહ્યું કે સર્વના ભલામાં વ્યક્તિનું ભલું સમાયેલું છે, ત્યારે એમનો અર્થ સમૂહવાદીઓના - અર્થ કરતાં સાવ જુદો હતો.

બીજી સિદ્ધાંતના સંદર્ભમાં આપણને યાદ આવશે કે “ દરેકની પાસેથી તેની શક્તિ અનુસાર લેવું અને દરેકને તેની જરૂરિયાત મુજબ આપવું. ” એ દિવ્ય સિદ્ધાંતનો ઉદ્દેશ્ય કરનાર દાર્લ માક્સ હતો. પરંતુ માક્સની અન્ય માનવતાવાદી આંતરસૂત્રની જેમ માક્સવાદના આ માનવતાવાદી મહાન સિદ્ધાંતનીયે તેના અનુયાયીઓએ ઉપેક્ષા કરી છે. બ્યારે ગાંધીજી કામ કરનાર માણસને એક વ્યાપારી એકમ ગણવાને બદલે એક જીવંતોભગતો માનવ ગણતા, જેની શારીરિક અને આધ્યાત્મિક જરૂરિયાતો પક્ષના નેતાઓ, ઓફિસરો, મેનેજરો, વિજ્ઞાનીઓ, કળાકારો વગેરેના જેટલી જ છે.

ત્રીજી સિદ્ધાંતના સંદર્ભમાં કેવળ અમુક સામ્યવાદી સમાજોએ જ શરીરશ્રમનું ગૌરવ વધારવાના અધકચરા પ્રયત્નો કર્યા છે. તેને વ્યવહારમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન ગંભીરપણે ક્યાંય નથી થયો. પરિણામે શરીરશ્રમનું કામ કરનારા અને બૌદ્ધિક કામ કરનારા વચ્ચેની ખાઈ પહોળી ને પહોળી થતી જાય છે અને બૌદ્ધિક કામ કરનારાઓને સમાજમાં જીવો દરજ્જે આપાય છે. માનસ-શાસ્ત્રી કહેશે કે માણસ કદ ટાળવાનો અને તેથી શરીરશ્રમ ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આના પરથી તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્રમજીવીની સુક્ષિન્ના પ્રશ્નના મૂળમાં શું છે. સૌ પ્રથમ તો શારીરિક દૃષ્ટિએ અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ માણસને ક્ષીણ કરનારી વેડ તથા કામતી નીરસતા કેમ દૂર કરવી તે સવાલ છે. પછી કામ કરનારનો તેના કામ સાથેનો સંબંધ સુધરે તે માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, જેથી તેને માટે કામ અર્થપૂર્ણ તેમ જ આનંદદાયક બને. ત્રીજી વાત એ કે સમાજના માનસમાં પરિવર્તન કરવાનું છે, જેથી શરીરશ્રમને એક નવું ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય. આ હેતુને કારણે, અને તેમાંથી ખાસ કરીને શ્રમનું ગૌરવ વધારવાના હેતુને કારણે, ગાંધીજીએ એ વાત પર આટલો બધો ભાર મૂકેલો કે સમાજમાં દરેક જગ્યા નિર્માત્ર કોઈ ને કોઈ શરીરશ્રમ કરે, જેને તેઓ રોટી-ખમ કહેતા.

ગાંધીજીનું ‘પોતાનું’ એક જીવનદર્શન હતું

આ ઉપરથી એટલું તો જરૂર સ્પષ્ટ છે કે ગાંધીજીનું ‘પોતાનું’ એક જીવનદર્શન હતું, એમના કેટલાક સામાજિક સિદ્ધાંત હતા,

અને રાજ્ય-વ્યવસ્થા વિશે પણ આગવી કલ્પના હતી. એટલે આપણને બ્યારે સ્વરાજ્ય મળ્યું, ત્યારે આપણે પરદેશી કલ્યાણ-રાજની અથવા સમાજવાદ કે સામ્યવાદની નકલ કરવાની કોઈ જરૂર નહોતી. સ્વરાજ્ય પછીના ક્ષેત્ર માટે આ બધાથી બિલકુલ ભિન્ન અને નવો સર્વોદયનો વિચાર એમણે આપણી સામે મૂક્યો જ હતો.

ચારેકારથી આપણે બધું ભલે લઈએ. સમાજ-વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન વગેરે બધામાંથી જે કોઈ સારું હોય તે જરૂર ગ્રહણ કરીએ. જ્ઞાનને કદી ઉવેખીએ નહીં અને સત્યની પોજને કંધીએ નહીં. પરંતુ જે કોઈ લઈએ તેને આપણી પરિસ્થિતિ તેમ જ આપણા વાતાવરણ સાથે બંધાયેલું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તે કોઈ પરદેશી તત્ત્વજ્ઞ ન રહેવું જોઈએ, પણ આપણા સ્વાભાવિક વિકાસના જ એક ભાગરૂપ બની જવું જોઈએ. તેનાં મૂળ ભારતની જૂમિમાં, ભારતના ઇતિહાસમાં, ભારતની સંસ્કૃતિમાં અને ભારતના આત્મામાં હોવાં જોઈએ. એટલા માટે જ ગાંધીજીએ એમ કહેવું કે ‘હું મારા ઘરની બધી બારી ખુલ્લી રાખવા માગું છું’, અને ચારેકારનો વાયરો ત્યાં વાય એમ કહ્યું છું, પણ એ વાયરો એવા ન હોવો જોઈએ કે તે મારા ઘરને જ ઉપેડીને ફેંડા દે !’

વળી, ગાંધીજી એ વાત બરાબર સમજ ચૂક્યા હતા કે હવે “ લોકોની સંમતિની સરકાર ” એટલું જ પૂરતું નથી, ખુદ લોકોની સરકાર જોઈએ. લોકો જતે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવા થવા જોઈએ. એટલે જ એમણે કહેવું કે સ્વરાજની કુનિયાદ આમરાજ છે. તેઓ એમ કહ્યો કે વધુ ને વધુ અધિકાર જનતાના હાથમાં આવવા જોઈએ.

હવે, આ આમરાજ એટલે ગાડાની સંસ્કૃતિ નહીં. આવળા ગામડાંને તો ગાંધીજીએ dung-heaps—ઉકરડા કલા હતા. તેઓ જે ગામડાની કલ્પના કરતા, તે તો કૃષિઓછોગિક નાના નાના સમુદાય રૂપે. અને આ વાત વિશે ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જ પડશે. નહીં તો આજે વિજ્ઞાન દુનિયાને એક ‘કરી રહ્યું છે, અને મેટાં રાષ્ટ્રો દુનિયાને વહેંચી રહ્યાં છે. મેટાં રાષ્ટ્રો પોતાપોતાનું સામ્રાજ્ય મજબૂત બનાવી રહ્યાં છે. અને એમની વચ્ચે પરસ્પર સમજૂતી થઈ ગઈ જાય છે. એટલે તેઓ એકબીજાના સામ્રાજ્યમાં હસ્તક્ષેપ નથી કરતા” અને એક-બીજાના કુદૃષ્ટ સામે આંગળી નથી ઉઠાવતા. આ એકે ભયાનક સ્થિતિ છે. દુનિયાને આમાંથી છોડાવવી હશે તો ગાંધીજીની ‘આમરાજની કલ્પના ઉપર ધ્યાન આપવું જ પડશે.

તેઓ હિંસાતી જરૂર ઉપેડી નાખવા માગતા હતા

ગાંધીજી એક એવી દુનિયાનું નિર્માણ કરવા માગતા હતા કે જેમાં હિંસાને કબીરે સ્થાન ન હોય અને માનવજાત યુદ્ધનો અભિશાપથી મુક્ત બની હોય. હવે, આના માટે પાયામાંથી પ્રયત્ન કરવો પડશે, અને અધિસાનાં પરિણામોનો વિશ્વાસ કરવો

પડશે. પશિમના શાંતિવાદીઓનું ધ્યાન આ દિશામાં હજી વિશેષ નથી ગયું. ત્યાં શાંત પ્રતિકાર, અસહયોગ કે વિરોધના પ્રદર્શનાત્મક કામો પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ બીજા લોકો કુદને માટે તકામાર તૈયારીઓ કરતા રહે, અને આપણે શાંતિવાદીઓ એમ વિચારતા હોય છે કે બ્યારે કુદ થાય ત્યાર આપણે કર્તવ્ય છે કે આપણે કુદનો પ્રતિકાર કરીએ અને તેને રોકીએ, તો એ સ્થિતિ તો મને બારે કદંજી લાગે છે.

વાસ્તવમાં કુદને નાબૂદ કરવા માટે કુદનાં મૂળ ઉખેડવા પડશે. કુદનાં મૂળ માણસોનાં ચિત્તમાં છે, એમની શિક્ષણપદ્ધતિમાં છે, એમની સામાજિક, આર્થિક તેમ જ રાજનૈતિક સંસ્થાઓ અને પ્રણાલીઓમાં છે. બધા સુધી આ બધાં ક્ષેત્રોને આવરી નહીં લેવાય ત્યાં સુધી હિંસાને અને કુદને દુનિયામાંથી નાબૂદ કરવાની ખેંચના વાંઝણી જ રહેશે.

ગાંધીજી આ વાત જરાજર સમજ્યા હતા. એટલે જ એમણે વ્યક્તિના તેમ જ સમાજના માનસમાં ધરમળથી પરિવર્તન આણવા ઉપર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. એમનો આખોયે રચનાત્મક કાર્યક્રમ, શિક્ષણની પદ્ધતિમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન કરવા ઉપર એમનું નેર, ગ્રામસ્વરાજની ભાવનામાં વ્યક્ત થતો આર્થિક અને સામાજિક સત્તા તથા લોકશાહીના વિકેન્દ્રીકરણ માટેનો એમનો અત્યંત આગ્રહ, સાદા અને નૈતિક જીવનની એમની હિમાયત, બધા ધર્મેશ્વરોનો આત્મવંશી વગેરેની સમાનતા માટેનો એમનો અતુરોદ્ધ, આત્મરાષ્ટ્રીયતા સાથે તાલ મેળવતી એમની રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના— આ બધાનો એક જ અર્થ થાય છે કે તેઓ હિંસાની જડ માણસોના ચિત્તમાંથી સમગ્રી ઉખેડી નાખવા માગતા હતા. ઉપર-જીસા થોડા સુધારાથી એમને સંતોષ નહોતો. એમનો પ્રયત્ન ચાયામાંથી નવનિર્માણ કરવાનો હતો.

‘હું એક અહિંસક ક્રાંતિકારી અવશ્ય છું’

તેથી ગાંધીજીને જે રચનાત્મક કાર્યક્રમ હોતો, તેની પાછળ એક વિચાર હોતો, એક તત્ત્વ હતું, એક જીવનનું દર્શન હતું, સમાજનું દર્શન હતું. એમણે રચનાત્મક કાર્યકરોને કહેલું કે થોડી નાનીઓટી સેવા કરવી, બેઠકારોને થોડું કામ આપવું, થોડું ઉપાદાન કરવું, ગરીબોનાં પિરસામાં બે ચૈસા વધારે નાખવા, કેવળ એટલો જ આપણે ઉદ્દેશ નથી; પણ આ રચનાત્મક કાર્યક્રમ મારફત આપણે સમાજમાં અહિંસક ક્રાંતિ આણવાની છે. અહિંસક સમાજ નિર્માણ કરવો, એ આપણો મૂળ ઉદ્દેશ છે. ગાંધીજી ગમે તે હતા, પણ સૌથી પહેલા તેઓ ક્રાંતિકારી હતા. એમને જાતે લખ્યું છે: ‘કેટલાકે મને મારા જમાનાનો સૌથી મોટો ક્રાંતિકારી કહ્યો છે. “સૌથી મોટો” એ ખોટું હોઈ શકે, પણ હું મારી જાતને એક ક્રાંતિકારી—એક અહિંસક ક્રાંતિકારી અવશ્ય માતું છું.’

પોતાના મરજથી થોડા વખત પહેલાં ગાંધીજીએ લખ્યું હતું કે મારા કામનો સાચો પ્રારંભ તો હવે થઈ રહ્યો છે, અને મારું ક્ષેત્ર પાર પાડવા માટે હું સવાસો વરસ જીવવા માટું છું. આ

આ કથનમાં એમનો યુવકચિત્ત ઉત્સાહ તો પ્રગટ થાય જ છે, પણ સાથેસાથ તેમાં એ ખૂબ પ્રગટ થાય છે કે એમને પોતાની સામે કેવડું મોટું ક્ષેત્ર રાખેલું અને તે માટે તેઓ કેટલાં પુરુષાર્થ કરવા માગતા હતા!

સ્વરાજ પછી ગાંધીજીના માનસમાં શું આવી ગયું હતું, તેની આખી આપણને ખ્યારલાલજીના પુસ્તક “લાસ્ટ ફેઝ” (પૂર્ણરૂઢિ) માં મળે છે. તેમાં એક પ્રકરણ છે — “રોટિંગ ડેમોક્રસી ઓન ધ માર્ચ.” તે પરથી ગાંધીજી આગળનો કેવો કાર્યક્રમ વિચારવા હતા તેનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. ગાંધીજી પોતાની પ્રક્રિયાને પ્રયોગ કેવી રીતે કરત, અને એમના કાર્યક્રમનું સ્વરૂપ કેવું હોત, એ તો જાણ્યો કહી શકે? પરંતુ એટલું લાગે છે કે તેમાં ગ્રામ-રાજ અને ટ્રસ્ટીશિપ એ બે મહત્વની વાતોનો સમાવેશ અવશ્ય થયો હોત. પોતાની કલ્પનાની લોકશાહીનો પાયો નાખવા સારું એમણે પહેલી વાત પર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હોત, અને આગળની સામંતવાદી તેમ જ મૂડીવાદી વ્યવસ્થાનું એક સર્વોચ્ચ સમાજ-વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન કરવા માટે એમણે બીજી વાતનો ઉપયોગ કર્યો હોત.

વિનોબા ગાંધીની મશાલ ઉપારી આગળ વધ્યા

હવે, મારું એમ માનવું છે કે વિનોબાજીએ એમની પોતાની રીતે ગાંધીજીના સંકેતોને પાર પાડવાનો જબરોસ પુરુષાર્થ કર્યો. બુદ્ધાન અદિહાન શરૂ થયું, ત્યારે ખ્યારલાલજીએ કહેલું કે ‘ગાંધીજીનો વિચાર આને પુનર્જીવિત થયો છે. વિનોબા તેનું અનુવર્તન કરી રહ્યા છે.’

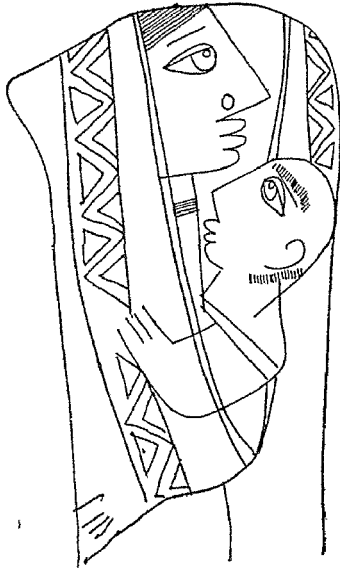
વિનોબાજીએ એક વ્યાપક લોક-અધીક્ષણનો તેમ જ લોક-શિક્ષણનો કાર્યક્રમ દેશને આપ્યો. એમણે ગાંધીજીનું જ અધૂરું કાર્ય આગળ વધાર્યું. ગાંધીજીના હાથમાંથી પડેલી મશાલ ઉપારીને તેઓ આગળ વધ્યા. ગ્રામદાન, શાંતિસેના વગેરે કાર્યક્રમો દ્વારા એમણે ગાંધીજીના રચનાત્મક કામનું ક્રાંતિકારી સ્વરૂપ સમાજ સમક્ષ જણાવ્યું હતું. એમણે ગ્રામસ્વરાજના ચિંતનને ઘણું આગળ વધાર્યું. ગાંધીજીના કાર્યને અસાધ્યજી પ્રતિભા સાથે ફેલાવીને અને વિકસિત કરીને વિનોબાજીએ એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે ગાંધીજીના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સામાજિક ક્રાંતિ પૂર્ણ કરવા માટે કોઈ વ્યાવહારિક ઉપાય છે.

બધી વિચારસરણીએ સર્વોદયમાં લીલી થયું પડશે

ગાંધીજીના વિચારોનું નેટલું અધ્યપન થતું નેટલું તેટલું આપણા દેશમાં થયું નથી. હું પણ ગાંધીજીના જીવનકાળ દરમિયાન એમના વિચારો જરાજર સમજી શક્યો નહોતો. મારા પોતાના અનુભવ ઉપરથી મને લાગે છે કે વિદેશી તત્ત્વજ્ઞાન અને વિચાર-સરણીઓનું આપણે અધ્યયન કરીએ છીએ, પણ આપણી જ પુરુષાર્થમિત્ર જન-મેલા નવનવતરનાન વિશે આપણે લોર અત્યંત સેત્રીએ છીએ. આને હવે મને ખાતરી થઈ છે કે ગાંધીજીના વિચારો આપણે માટે જ નહીં, બલકે આખી દુનિયા માટે છે. હું

તો જોઈ છું કે આને પોતાને new left—નવજઠાવ કહેવડાવનારા ક્રાંતિકારી યુવાનો પથુ બનશે ગાંધીજીના જ વિચારો જુદી ભાષામાં રજૂ કરી ગયા છે. તેમ છતાં આપણા જ દેશમાં ગાંધીજીની વિચારસમૃદ્ધિ વિશે ભારે અજ્ઞાન ને ઉપેક્ષા પ્રવર્તે છે. ગાંધીજીનું નામ વહું લેવાય છે, પણ એમના વિચારોનું અધ્યયન થતું નથી. મારું એમ કહેવું છે કે ગાંધી-વિચાર આને દેશનુનિયા

માંટે તરજોપાય છે. આને હવે હું એટલું જરૂર માનું છું કે આઠ્ઠની ખીલ બધી જ મામાજિક વિચારસરણીઓ અને પ્રણાલીઓ કરતાં સર્વોચ્ચ સ્પષ્ટપણે આગળ વધેલો અને ઉન્નત વિચાર છે. મારો એવો અટલ વિશ્વાસ છે કે દુનિયામાં જો ક્યારેય અમાનતા, બહુતા, સ્વતંત્રતા અને શાંતિની સ્થાપના કરવી હશે, તો અમાનવાદ વગેરેએ આપમે સર્વોચ્ચમાં વિલીન થવું જ પડશે.

૬. અહિંસાના માર્ગે સામાજિક ક્રાંતિનો પ્રયોગ

ગાંધીજીએ ગામડાંઓ ઉપર ખાસ ભાર મૂકેલો. એ એમના ચિંતનની હુનિયાદ હતી. આગળના કામની શરૂઆત ગામડાંમાંથી જ કરવાની અને ગ્રામરાજની વાત એમણે કરેલી. સ્વરાજની હુનિયાદ ગ્રામરાજ છે, એમ એમણે માનેલું. વિનોબાજીએ આ ગ્રામસ્વરાજ્યના ચિંતનને ઘણું આગળ વધાર્યું છે.

ભારતના હબરેશ વસનેા એક ઇતિહાસ છે. અહીં અનેક સામ્રાજ્યો ઊભા થયા ને એમનું પતન પણ થયું, અને તેમ છતાં ભારત છવતું રહ્યું. આતુ શું કારણ ? એક અંગેજી ઇતિહાસકારે લખ્યું છે કે જેમ આંધીમાં મોટા વૃક્ષ ઊગેડી જાય છે, પણ કાસ કાયમ રહે છે, તેમ અહીં સામ્રાજ્ય બદલાતાં અને તૂટતાં રહ્યાં, ખજી ગામડાંઓમાં જે ગ્રામરાજ્ય કાયમ હતાં તે છવતા રહ્યાં, અને તેથી ભારત છવતું રહ્યું. અંગ્રેજી રાજ્ય આવ્યું ત્યારે જાણી જોઇને ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ આ ગ્રામરાજ્યની સંસ્થાને તોડી નાખી. કેમ કે તે જ આપણા સમાજને બાંધનારી શક્તિ હતી, અને તે કાયમ રહે ત્યાં સુધી એમના મૂળ આ દેશમાં બહુ ઊંડા જઈ શકે નહીં. એટલા માટે એમણે ગામના સંગઠનને તોડ્યું. આ રીતે આપણા સમાજનું અંગ્રેજીએ “એટમાઇઝેશન” — વિઢીભૂંડીકરણ કર્યું. તેને લીધે ગામડાં બેહાલ થયાં. આ ગામડાંઓને ફરી બેહાં કરવા માટે ફરી એમનું સંગઠન ઊભું કરવું પડેશે.

ગ્રામ-ભાવના વિના ખજી ધૂળ ઉપર લીંપજી

વિનોબાજીએ આ માટે ગ્રામઢાન મારફત એક નકર કાર્યક્રમ સમાજ સમક્ષ મૂકયો. તે ગામમાં સામૂહિકતા અને પરસ્પર સહયોગની ભાવના જગાડીને ગ્રામસ્વરાજની સ્થાપના માટેના પાયો નાખે છે. ગામમાં પરસ્પર એવી ભાવના પેદા થાય કે અને બધા એક છીએ, એકબીજા ઉપર બવલગિત છીએ, એકબીજાના સહયોગથી અમારે છવવાતું છે. આને વિનોબાજી ગ્રામ-ભાવના કહે છે, અને ગ્રામઢાન મારફત તે ઊભી કરવાને પ્રયત્ન થાય છે. સર્વોદયી સમાજસ્થના ઊભી કરવી હશે, તો તે આવી ગ્રામ-ભાવના, સમુદાય-ભાવનાના પાયો ઉપર જ ઊભી થઈ શકશે. એક વારના કેન્દ્ર-પ્રધાન શ્રી એસબેકેએ કહેતા કે, ‘હું કર્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ (સામુદાયિક વિકાસ)ના કામ માટેના પ્રધાન છું. પણ હું જ્વેહ છું કે કર્યુનિટી (સમુદાય)ની ભાવના તો ગામમાં છે નહીં. એ તો તમારા ગ્રામઢાન કારા જ ઊભી થઈ શકે છે. ગ્રામઢાન મારફત ગામમાં કર્યુનિટી (સમુદાય) ઊભી થાય છે. જેના આધારે પછી ડેવલપમેન્ટ (વિકાસ) થઈ શકે.’

ગ્રામ, ગ્રામઢાનની બુમિકશ પર ગામડાંઓની પુનરંગના કરવાની છે. ગ્રામઢાન એક હુનિયાદ છે. નવનિર્માણ માટે જે એક સામુદાયિક સમાનતાની આવશ્યકતા છે, તે ગ્રામઢાન કારા પેદા થઈ શકે છે. એક માનવસમાજ ઊભો થાય છે, કારણ કે તેમાં caring and sharing—અન્યોન્યની સંભાળ રાખવાની

અને વહેંચીને ભોગવવાની ભાવના કેળવાય છે. કેંડ નીચેથી લોકશક્તિ બગાડવાનું આ કામ છે. એવી લોકશક્તિના આધારે ગ્રામસ્વરાજ ઊભું કરવાનું છે.

આ રીતે પ્રેમ-કરુણાના માર્ગે એક સામાજિક ક્રાંતિ અને નવનિર્માણ સાધવાનો પુરુષાર્થ વિનોબાએ કર્યો. ઇતિહાસમાં આયો એ પહેલવહેલો પ્રયાસ હતો. વિનોબાએ એક નવો યીલો પાડવાનું કામ કર્યું. ધ્રુવા તેમ જ દેપેથી ગ્રસ્ત અને હિંસાથી ગ્રસ્ત આ બજત ઉપર વિનોબાના પ્રયોગનાં પરિણામે દુરગામી પ્રભાવ પાડનારાં નીવડશે. વિનોબાની એ પ્રતિભા હતી કે ગાંધીજીએ પ્રસારેલાં જીવનમૂલ્યોને અમલી બતાવવા એમણે તેને એક આદા-લતનું સ્વરૂપ આપ્યું. આને લીધે ગાંધી-વિચાર ઉન્નત રહ્યો.

ત્યાગની દીક્ષા આપતો કાર્યક્રમ

સ્વરાજ્યની લડતમાં આપણને ત્યાગની દીક્ષા મળી હતી. પણ સ્વરાજ્ય મળી ગયા પછી આપણે તે ભૂલી ગયા અને ભોગ પાછળ પડ્યા. બસ, મેળવવાનું જ છે, લાસ જ લેવાય તેટલો લેવાનો છે, દેવાનું કાંઈ નથી, એટલું એક માનસ દેશમાં બની ગયું. આ માનસને, આ અવળા પ્રવાહને બદલવો પડશે. કંઈક દેવાનું શરૂ કરો. ત્યાગની શક્તિનો માહિમા તો વેદકાળથી ચલાયો છે. પરંતુ અહીં તો ત્યાગનો એક સ્વૂળ કાર્યક્રમ બનાવીને ગ્રામ-દાન રૂપે વિનોબાજીએ સમાજ સમક્ષ મૂક્યો. માલિકી છોડવાની વાત, બતીનનો અમુક હિસ્સો આપવાની વાત. વર્ષે દહાડે જીવનનો અમુક હિસ્સો આપવાની વાત. તો આનાથી આપ-નારના માનસમાં કંઈક પરિવર્તન થશે, લેવાને કેમણે દેવાની વાત. ગીતા, રામાયણ, કુરાન, પાઈબલ, વગેરેને આચરણમાં ઉતારવાનો એક સ્વૂળ કાર્યક્રમ. આપણા દેશના મોટામાં મોટા વિચારકોનોયે સૌથી મોટો દામ એ રહ્યો છે કે એમણે મહાન વિચારો તો મૂક્યા, પણ તેને આચારમાં ઉતારવાનો માર્ગ ન બતાવ્યો. મહાપુરુષોએ બધી વાત કહી જ છે, તેમ છતાં આજે સમાજની કેવી હાલત છે? કોણ જીવે તે માર્ગે ચાલી રહ્યું છે? કોણ ઇંચુને માર્ગે ચાલી રહ્યું છે? કોણ મહેમંદને માર્ગે ચાલી રહ્યું છે? એટલે એ બધી જીવ વાતો જ વાતો રહી બંધ છે. આપણે એ બધી વાતો આપણા પોતાના જીવનમાં, આપણા પાડોશીના જીવનમાં, ગામના જીવનમાં ઉતારવાની છે. એ માટે આ ગ્રામદાન-ગ્રામસ્વરાજને કાર્યક્રમ હતો. એ એક તીવ્ર ઉદ્યાનનો બહુ મોટો વ્યાપક પાયા પરનો કાર્યક્રમ હતો. જે બહુ પ્યારી વસ્તુ છે, તેની માલિકી છોડવી. જે બની ન પ્યારી છે, તેનો થોડો ભાગ છોડવો. મહેનતથી જે પેદા કર્યું છે, તેમાંથી નિર્ધારિત આપતા રહેવું. આ કાંઈ નાની વાત નથી. એમાંથી જે શક્તિ પેદા થાય છે, તે શક્તિ નવો સમાજ નિર્માણ કરી શકે છે. એક સારો સમાજ રચવાની અનુકૂળતા આનાથી ગામમાં પેદા થાય છે.

સંપત્તિ બધી સમસ્ત સમાજની

ગ્રામદાન એ સહયોગી માનવસમાજ સ્થાપવાની દિશામાં પહેલું પગલું છે. તેમાં વ્યક્તિગત માલિકીનું વિચારનું એ એક પાયાનો

વિચાર છે. સમાજમાં જે કાંઈ સંપત્તિ છે, તેના પર વ્યક્તિગત માલિકી હોઈ શકે નહીં, તે સંપત્તિ બધી સમસ્ત સમાજની છે, એ આ ગ્રામદાન આદોલન પાછળ રહેલો એક મૂળભૂત વિચાર છે.

જે કે આજે સમાજમાં જે ભતવું માનસ કામ કરી રહ્યું છે, જે જતિ છે, તે વ્યક્તિગત માલિકીના વિચારને સ્વીકારે છે. વ્યક્તિગત માલિકી એ એક મૂળભૂત અધિકાર મનાય છે. તેનાથી વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા બળવાય છે, અને અભિક્ષમ સચવાય છે, એવા દાવો કરવામાં આવે છે. એટલે આ બાળત થોડી લાંબી જીવનકાળની બર છે.

માલિકી વ્યક્તિની છે, એ વિચાર જ આપણે ધરમૂળથી બદલવો છે. અને આ માત્ર બની ન માટે જ નહીં, પણ દરેક પ્રકારની સંપત્તિ માટે પણ એટલી જ સાચી વાત છે, ખાસ કરીને ઉત્પાદક સંપત્તિ માટે. ઉપભોગની મીઠવસ્તુને પણ આ થોડું ધણું લાગુ પડે જ છે. નહીં તો રેશનિંગનો કાંઈ અર્થ રહે નહીં. રેશનિંગ ક્યા ન્યાય પર ચાલે છે? ઉપભોગની મીઠવસ્તુમાંયે સહુનો હિસ્સો છે, એ તથ્યનો તેમાં સ્વીકાર છે.

માલિકી એ માનવસ્વભાવનો મૂળભૂત ગુણ નથી

આજે મનોવિજ્ઞાનનો જે કંઈ વિકાસ થયો છે, એ પરથી પણ એમ ફક્ત થતું નથી કે માનવસ્વભાવમાં આ માલિકીની વાત રહે છે. વ્યક્તિગત માલિકી એ માનવસ્વભાવનો મૂળભૂત ગુણ છે, એમ નથી માની શકાતું. જીલ્લાનું મનોવિજ્ઞાને તો એમ બતાવી આપ્યું છે કે કુભારના હાથમાં રહેલા માટીના લોહામાંથી જેમ કુંબો પણ ઘડી શકાય છે અને કૂચળી મૂર્તિ પણ બનાવી શકાય છે, તેમ માનવસ્વભાવ પણ ઘણો પરિવર્તનશીલ છે, તેને ઘાટ આપી શકાય છે, બદલી શકાય છે. દુનિયામાં એવા વિચારક સાથે જ બધા કામ કરે છે કે મનુષ્યના સ્વભાવને educate કરી શકાય છે. કેળવી શકાય છે; અને તેની જતિએને બદલાવી શકાય છે, ભતીય વસ્તિને પણ વાળી શકાય છે.

માણસ કદી એકલો રહી શકતો નથી

વ્યક્તિગત માલિકીનો ઇતિહાસ તપાસીએ. એ વાત સમાજમાં ક્યારથી આવી? માણસ કદી એકલો રહી શકતો નથી. એ સામાજિક પ્રાણી છે. અગાઉના જમાનામાં માણસે tribes—ટાળાઓ બનાવીને રહેતા. જે કંઈ સંપત્તિ હતી, તે એ નાનકડા સમૂહની હતી. વ્યક્તિગત માલિકીનો વિચાર તો પાછળથી આવ્યો. કદાં એમ કહે કે આ તો એક સાંસ્કૃતિક મૂલ્ય છે, માનવ-સંસ્કૃતિ આગળ વધી છે તેની નિશાની છે, તો લાભ છે. બાહી, શરીરમાં જેમ વિવિધ cells—કોષો એકબેક સાથે ગૂંથાયેલા છે, તેમ માનવસમાજ પણ ગૂંથાયેલો છે.

માણસનું આગવું વ્યક્તિત્વ અને પૃથક વ્યક્તિત્વ, એ બે જુદી જુદી ચીજ છે. આજે માનવ-સમાજ ત્યાં પહોંચ્યો છે, જ્યાં માનવીએ રેતીના ઢંચોની માફક એક in organic mass બનીને જીવી રહ્યા છે. તેમાંથી ફરી આપણે organic

community—છવત માનવસમુદાય બતાવેલા છે. આજે તો જીવનનું દૈનિકકરણ થઈ ગયું છે. કળુકળુમાં તે જિનગિન થઈ ગયું છે. આજે લોકો સાથે રહે છે, પણ લોકગણના માધે ચાલતું નથી. પશ્ચિમના દેશોમાંયે આ વિશે દૂર-વિચારગણ ચાલી રહી છે. એ લોકો પણ એવા સમાજ કરી સ્થાપના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેમાં માણસો એકબીજાની ચિંતા કરતા હોય, અરસપરસ મદદ કરતા હોય, એકબીજા માટે બધાં લાગની ને ઘસાવાની ભાવના હોય. અને આ કલ્યાણરાજ દ્વારા નહીં, પણ માણસ માણસની હેસિયતથી બીજાને મદદ કરતો હોય, એવું તેઓ લાવવા માગે છે. કલ્યાણરાજ દ્વારા એમણે સામાજિક સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરી, એક તંત્ર ઊભું કર્યું. પણ તેનાથી પરસ્પર સહાયત્વ એક મૂલ્ય માનવ-હૃદયમાં પ્રવેશ્યું નહીં. એ લોકોએ સમાજવ્યવસ્થાને સ્પર્ધાત્મક બ રહેવા દીધી. તેમાં વ્યક્તિગત માલિકી એક જાણ મોટું મૂલ્ય ગણાયું. શું આપણે પણ આ રીતે આપણા સમાજને જિન-જિન થઈ જવા દેવા માગીએ છીએ? એ તો ખોટું થયે. એ ખતરાનાં નીવડશે.

માલિકી એ કોઈ સનાતન સત્ય નથી

આ વ્યક્તિગત માલિકીની વાત એ કોઈ વિજ્ઞાનથી સિદ્ધ થયેલી વાત નથી. ન તો એ માનવ-સ્વભાવમાં રહે થયેલી વાત છે. આરંભકાળમાં તો જમીન આપણે સમાજની હતી. વ્યક્તિગત માલિકીની વાત પાછળથી આવી. તેને લીધે સમાજમાં ભેદની દીવાલો પડી થઈ છે. એક તરફ મજૂરો અને બીજી તરફ માલિકો, આવી બે દુનિયા ઊભી થઈ ગઈ છે. માલિકમજૂરના આ ભેદ ન રહેવા જોઈએ, એવું આપણે માનીએ છીએ. સ્વેચ્છ, સમાજવાદ સામ્યવાદ, એ બધી વિચારસરણી આની સાથે સંબંધ છે. એ ભેદથી તો શોષણની વ્યવસ્થા કામચલાઉ રહે છે, વિપક્ષતાઓ માટે રસ્તા ખુલ્લો રહે છે અને સંઘર્ષ ચાલતો રહે છે. માલિકી સમાજની થવાથી અશાંતિનું એક મોટું કાળુ દુર થશે.

કોઈ સમાજશાસ્ત્ર કે ધર્મશાસ્ત્ર એમ કહેવું નથી કે વ્યક્તિ માલિક છે. વ્યક્તિગત માલિકીની વાત એ કોઈ સનાતન સત્ય છે નહીં. આ પૃથ્વી ઉપર ને કંઈ છે, તે ધણતું છે, લગવાનું છે. એ કુદરતની વાકસે છે. લગવાનને ધરેથી કોઈ લખાણને નથી આવતું કે આ ૫૦૦ લીધા જમીન મારી છે. એ બધું તો માનવીઓએ—લગવાનાનાં સંતાનોએ ઊભું કરેલું છે.

ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા એ સામાજિક પ્રક્રિયા છે

વળા, જમીન લગવાને બનાવી. પણ પ્રકૃતિના યોગમાં ને કંઈ છે, તેનો ઉપયોગ માણસ જેમનો તેમ નથી કરતો. માણસ સીધી માટી તો નથી ખાતો, જમીનમાંથી અન્ન પેદા કરીને આજીવન ખાય છે. ને કંઈ ધત્તીની લીટર, ઉપર, બહાર, હવામાં છે, તે બધામાંથી માણસ પોતાનો પરિશ્રમ અને બુદ્ધિ વાપરીને નવું પેદા કરે છે. અને આ માટે આખા સમાજની સહાયની જરૂર પડે છે. તેમ છતાં કોઈ કહે કે એનો માલિક તો હું છું,

તો એ વાન મોળસોળ આની ખેતી છે, અમલ છે. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા એ સામાજિક પ્રક્રિયા છે, સામાજિક પ્રક્રિયા છે, એક social process છે. નેમાં પ્રત્યક્ષ, અપ્રત્યક્ષ રૂપે અનેક માટે મદદ કરે છે. અન્ન, મૂત્ર, બુદ્ધિ, એ બધું એક માધે લાગે છે, ત્યારે ઉત્પાદન થાય છે. તેથી તેમાં આપણે સમાજને ધિરસ્સા છે. કોઈ કહે કે બુદ્ધિ વા સરી એટલે હું માલિક. બીજે કહે કે મેં મૂત્ર મળી એટલે હું માલિક, તો એ વાન સંદેશ ખેતી છે, મૂત્રી રોટી એટલે તમે માલિક, અને અન્નન કરી એનો કોઈ જ ધિરસ્સા નહીં? બંન્નકતું વ્યાજ ચૂકવી દીધું, મોળનનો પગાર ચૂકવી દીધો, એટલે બાકીનો ગંધા નંદા તમારે હરિગજ નહીં. એ નફામાં પણ આખા સમાજને ધિરસ્સા છે.

કોઈએ કાંયે માલ કાઢયો, કોઈએ મહેનત કરી તેને પાછા બનાવ્યો, કોઈએ રલગાડી ચલાવી.....તો એ બધાંયેના ધિરસ્સા છે. આ રીતે સમાજમાં ને કોઈ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું ચોજ વિતરણ થાય એ જરૂરી છે.

આ વિચાર આપણે તકવાર કે બંદુકથી અથવા કાપકાથી અમલમાં નથી લાવવો, પણ લોકો સમજીબુદ્ધને પોતાની માલિકી સમાજને સમર્પણ કરે અને માલિક તો સમાજ છે, ગામ છે, લગવાન છે એમ સ્વીકારે, એવું આપણે કરવું છે.

ટ્રસ્ટીશિપને વ્યવહારમાં ઉતારવાનો મૌલિક પ્રયોગ

આમદાન દ્વારા આ કરવાનો પ્રયત્ન થયો. આમદાન આંદોલને જમીનની માલિકીના ક્ષેત્રમાં એક નૈતિક ફરજ પાડતું તત્ત્વ દાખલ કર્યું કે જમીન એ નિર્ગંધ માલિકી અને અધિકારની વસ્તુ નથી, પણ સમાજનું હિત સંધાય એ શરતને આધીન રહીને ઉપયોગમાં લેવાનું એક સાધન માત્ર છે. આમદાન મારફત ગામમાં એક નવી વ્યવસ્થા ઊભી થાય કે જમીનની માલિકી ગામની ગણાવી જોઈએ, અને જમીન ઉપર કળને ખેડૂતનો હોવા જોઈએ. સંપત્તિ અને તેમાંયે ખાસ કરીને કુદરતી સંપત્તિ તો સમાજની છે. વ્યક્તિના હાથમાં તે રહી શકે છે, પણ વ્યક્તિની સંપત્તિના રૂપમાં નહીં, આજીવનિકાના સાધનના રૂપમાં. એટલે જમીન ઉપર કળને ખેડૂતનો હોય.

આ રીતે આમદાનમાં ગાંધીજીની આમરાજ અને ટ્રસ્ટીશિપની વાતને એક મૂર્તિમત સ્વરૂપ સંપાડે છે. ગાંધીજીના ટ્રસ્ટીશિપના વિચારનો વ્યવહારમાં અમલ કરવાનો વિનોબાજીનો આ એક અત્યંત મૌલિક પ્રયોગ હતો. જમીન આગસમાજની એ ટ્રસ્ટીશિપ ધન ચેકશન—સાક્ષાત વ્યવહારમાં ટ્રસ્ટીશિપ થઈ કોઈ પણ એમ કહેવાની હિમત નથી કરી શકતો કે અમારા હાથમાં રાજ્ય આવશે, તો અમે જમીનની વ્યક્તિગત માલિકી નાખ્યું કરીશું. કોઈ રાજકીય પક્ષ આનો વિચાર સરખોયે નથી કરી શકતો.

ખેતીપ્રધાન દેશમાં સમાજવાદનું સ્વરૂપ કેવું હશે?

સમાજવાદની બધું ચર્ચા થતી રહે છે. દરેક બધું એક-એકથી જોયા સમાજવાદી હોવાનો દાવો કરે છે. પણ બેન્કોનું અને

અમુક ઉદ્યોગોનું રાષ્ટ્રીકરણ કરી નાખ્યું એટલા માત્રથી સમાજ-વાદ થઈ ગયો ? આ ખેતીપ્રધાન દેશમાં તમારો આ સમાજવાદ ગામડાંઓમાં કેમ કરીને આવશે, એ વિશે ક્યારેય વિચાર કર્યો છે ? સમાજવાદ-સમાજવાદની વાતો કરો છો, પણ આ દેશમાં દર ટકા લોકો તો ગામડાંમાં વસે છે. એમને માટે સમાજવાદનું શું ? વિચાર છે ? આ ગામડાંઓને તમારો સમાજવાદ કયાં સ્પર્શે છે ? માત્ર નારાઓ પોદારવાથી સમાજવાદ નહીં આવી બચે, બીજા દેશોની નકલ કરવાથીયે સમાજવાદ નહીં લાવી શકાય. યુરોપના સમાજવાદીઓ આ પ્રકારના ગ્રામીણ અને ખેતી-પ્રધાન વાતાવરણમાં સમાજવાદ કઈ રીતે સ્થાપી શકાય, તેનાથી પરિચિત નથી. ભારે માનું એમ કહેવું છે કે આપણા જેવા દ્વિપ્રધાન દેશમાં સમાજવાદનું સ્વરૂપ કેવું હોય, તેનો જવાબ આમદાન આપે છે. વ્યક્તિગત માસિદીના વિસ્તારનું ઉપરાંત વીસમા લાગતી જમીન ભૂમિદીન માટે આપવી, દર વરસે પાકમાંથી મળે શેર જતાજ ગ્રામ-સંગ્રાહ માટે આપવું. ગામનું કામકાજ સર્વજનમિત્રે ચલાવવું, ગામમાંથી ગ્રામીણ સમાજવાદનું કંઈક વિચે જાયરે છે. આ જનતાનો સમાજવાદ છે અને દરેકે એટલું તો માનવું જ પડે કે જનતાનો અથવા સ્વૈચ્છિક સમાજવાદ જેટલી વધારે હશે અને રાજ્ય દ્વારા લદાયેલો સમાજવાદ જેટલા ઓછો હશે, એટલા સમાજવાદ વધારે પૂર્યો અને થયાર્થ જાણે.

“સરકાર અમારી માળાપ” એ જુનિ કાઢવી છે

આમસ્વરાજ આદિલનું ધ્યેય એ હતું કે લોકોને સમજાવતી, સરકાર ધમ્મે કે ન ધમ્મે તોયે લોકોનાં હૃદયમાં કાંતી કરીને તે માર્ગત સમાજમાં કાંતી આપવી. અર્થાથે આગળ જઈને આ આદિલનું ધ્યેય એ હતું કે પહેલાં અને પાલેમિરોની દરમિયાન-ગીરી વગર લોકો પોતાનો વ્યવહાર પોતે જ સીધેસીધો સંભાળે એવી હાલત પેદા કરવી. લોકો પોતાની બન પર વધુ ને વધુ આધાર રાખતા થાય અને સરકારનો આધાર દિવસે દિવસે ઓછો કરતા બચે.

ભારત બહુ લાંબા વખત સુધી શુલામ રહ્યું, તેને લીધે લોકો સરકારના ઓગ્રિયાળા બની ગયા છે. અંગ્રેજોએ જનતાની પરા-કમની, સ્વાવલંબનની, અભિક્ષમની ભાવના મારી નાખી છે, અને “સરકાર અમારી માળાપ” એવી પંજુ સ્થિતિ બની કરી છે. એટલે આજે જનતાનો અભિક્ષમ જગાડવાનું કામ મુખ્ય છે. આની લોકશક્તિ જગાડવા વિના આરો નથી. સ્વરાજ્યનો આપણે અનુભવ એમ કહે છે કે કેવળ રાજ્યના ભાગેસે રહેવાથી કોઈ કામ પૂરું નથી થતું. મુખ્ય જવાબદારી તો જનતાએ જ ઉપાડવાની રહે છે. આટલાટલી પંચવર્ષીય યોજનાઓના અનુભવ પરથી આપણે એમ નોંધું કે લોકજાગૃતિ અને લોકસંગઠન વિના નિર્મોલુ કામો અને વિકાસ-યોજનાઓ પાછળ કરેલાં કૃપિયા અર્થવા છતાં કોઈ નથી વળતું. જનતાની પોતાનો અભિક્ષમ બળતા નથી, હાં સુધી એ કામોમાં પણ પ્રાણ નથી આવતો.

લોકશાહીનું મૂળ તત્ત્વ હજી સમજાયું નથી

ખરું જોતાં, લોકશાહીમાં પણ મુખ્ય વાત એ છે કે દંડ-શક્તિ ઓછી ને ઓછી થતી જતી નોંધે, અને લોકશક્તિનો વિકાસ થતો રહેવા નોંધે. સરકાર અને સરકારનાં કામો ગોણે હોય તથા જનતા અને જનતાનાં કામો મુખ્ય હોય. પરંતુ લોક-શાહીનું આ મૂળભૂત તત્ત્વ હજી લોકોને બરાબર ધ્યાનમાં નથી આવ્યું. આજે હજી મોટા ભાગના લોકોને રાજ્યશક્તિ ઉપર જ વધારે શ્રદ્ધા છે. એટલે રાજ્યની ટીકા કર્યો કર્યો, પરિ-સ્થિતિ વિશે ભારે અસંતોષ પણ વ્યક્ત કર્યો. અને તેમ છતાં બધી સમસ્યાઓને કોઈ કિલ્લે થઈ શકે તેમ હોય તો તે રાજ્ય માર્ગત જ થઈ શકે તેમ છે, એવી એક રૂઢ માન્યતા લોકોના મનમાં ઘર કરી ગઈ છે. કણા મોટા મોટા લોકોને પણ એમ જ છે કે દેશનું ધનન કરવા માટે સરકાર એ જ એક અસંકારક સાધન છે.

એટલે પછી લોકો માને છે કે બધું સરકાર કરી દે, આપણી કાંઈ જવાબદારી જ નથી. લોકોમાં જવાબદારી ઉપાડીને અભિક્ષમ લેવાની આજે તૈયારી નથી. પરિણામે દેશની પ્રચંડ માનવ-શક્તિ હજી ધોરતી પડેલી છે, અને મૂડી રૂપ બનીને ઉપયોગી બનવાને બદલે તે આજે બેઝવડ બનીને બેઠી છે.

આમાં રાજકીય ધ્યેયો, સરકારનો અને સરકારની નીતિઓ-નોયે ઘણો ફેર છે. તેને કારણે પણ જનતા નિષ્ક્રિય બને છે, અભિક્ષમશૂન્ય બને છે. વાસ્તવમાં થતું તો એમ નોંધે છે કે લોકો પોતાના પગ પર જોલા થાય અને પોતાની પાસે જે કંઈ સાધન-સામગ્રી હોય તે લઈને બનવું કરવા મંડી પડે. અને પછી સરકાર તેમાં જરૂરી એટલી મદદ કરે. પરંતુ આપણે સરકારી માળખું એ રીતે જોડવું છે કે ગામઠાની યોજના ગામ બહારના અબજો માણસો જ દિલ્લીમાં બેઠાં બેઠાં બતાવે ! એટલે સરકાર તરફથી આજે લોકોના અનુભવોનોયે પૂરતો ઉપયોગ નથી થતો. ગામઠાના લોકો ઘણી બાબતોમાં કેટલીક વાર ઘણું ઉપયોગી કોશ-જ્ઞાન ધરાવતા હોય છે, તે તરફ કદાચ ધ્યાન નથી અપાત. જનતાની પોતાની આવી સૂઝસમજને પ્રોત્સાહન મળે એવી સરકારનીયે દૃષ્ટિ નથી. અંદિશ અમલ દરમિયાન જનતા અને સરકાર એકબીજાથી છતાં પડી ગયાં હતાં, તે વખતની ખાઈ આજેયે હજી ઓઝી પુરાઈ નથી.

આથી જ ગાંધીજી જનતાને જગાડવા માગતા હતા, રાજ્ય-શક્તિની નોડાઓ લોકશક્તિ ખડી કરવા માગતા હતા. અને આટલા માટે જ વિનેવાટીએ પણ જનતાના મુરુધાર્થે ઉપર આટલો બધો ભાર મૂક્યો. જનતાએ પોતે નગરિક થવાનું છે. બધાં સુધી જનતા નગરિક નથી થતી, ત્યાં સુધી કોઈ પણ લોકશાહી સજ્જતા પૂર્વક ચાલી શકે નહીં.

ઘણો વધારે જોડો અર્થ ધરાવનારું આદિલન

લોકોને પુરુષાર્થ જગાડવાનો અને ગામનું સંજ્ઞન બીજું કરવાનો પ્રવાસ આમસ્વરાજ આદિલને કર્યો. આમજનતામાં

સ્વાવલંબન અને સહકારી યુગાર્થની લાવના બગાડી ગ્રામમાં પ્રત્યક્ષ અને લોકોના સક્રિય હિસ્સાવાળી લોકશાહી પાંગરે, તે માટેનું સામાજિક ને મનોવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ પેદા કરવાની તેની નેમ હતી. સૂક્ષ્મતાથી બેઠેજો તો બહુશરે કે ગ્રામદાની ગ્રામમાં ગ્રામમત્તા રચાય છે, અને તે સક્રિયપણે કામ કરતી થાય છે, તો એક નિતંત્ર ક્રાંતિની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જતી છે. કેટલાયે પ્રશ્નો હશે, જે ગ્રામસેવાએ ગ્રામસભામાં એક સાથે બેસીને ઉકેલવાના રહેશે. ગ્રામસભા એ પરમેનન્ટ રેવોલ્યુશન—નિતંત્ર ક્રાંતિ માટેનું એક ઉત્તમ માધ્યમ બની શકે. ગ્રામસભા એ ગામની લોકસભા છે. ખરું જોવા બેઠેજો તો એ જ માચી લોકસભા છે, જેમાં પ્રત્યક્ષ લોક ફક્શન કરે છે, કામ કરે છે. આવી ગ્રામસભાઓને માર્ગ દેખાડતો પડશે, જરૂર પડે મદદ કરવી પડશે, અને ધીરે ધીરે ગ્રામસ્વરાજની દિશામાં આગળ વધારતા જવી પડશે.

આમ, વિનોબાજીનું આદેશન એક ધણો વધારે જોડો અર્થ ધરાવતું આદેશન હતું. એમણે કેવળ ભૂમિ-સમસ્યાનો ઉકેલ જ આપણી સામે નહોતો મૂક્યો, બલકે અહિંસક માર્ગે સામાજિક ક્રાંતિ અને સમાજના નવનિર્માણની દિશામાં પહેલું પગલું ભર્યું હતું. આપણે સામાજિક ને રાજકીય માળખું બદલવાની એમના આદેશનની નેમ હતી. આ આદેશન એક એવી નવી વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવા અંગત હતું, જે બધા જ સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક માળખામાં સમગ્રી ક્રાંતિ આણે, વિનોબાજીએ પોતાની કાંતદષ્ટિથી અહિંસક ક્રાંતિમાં ગ્રેસફળતાના ગર્ભમાંથી આ આદેશનનો ઉદ્ભવ કરાવ્યો હતો. ભૂદાન ગ્રામદાનના આ આદેશનમાં ગ્રામજનતા પણ આવડા બધા વિશાળ ક્ષેત્ર પર ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં સામેલ થઈ શકી, એ વાતનો દુનિયાની ક્રાંતિઓના ઇતિહાસમાં બોટો તોપ્યો જડે તેમ નથી.

આદેશનની સિદ્ધિઓ

આકાંક્ષાઓની દૃષ્ટિએ પણ આંખો ઊધડી જાય તેવાં પરિણામો આ આદેશને આપ્યાં છે. દેશભરમાં રાજ્ય સરકારોએ ભૂમિ-સમસ્યાના અનેક કાયદાઓ ફરી-ફરીને ને પરિણામો ગ્રામ કર્યાં છે, તેનાં કરતાં ભૂદાન-ગ્રામદાન માધ્યમ વડે ચોક્કસ જમીનના આકાંક્ષા કેલક્યુલેશન ગણા મોટા છે વિનોબાજીએ આ બધું મોટું કામ કર્યું. એટલું મોટું કામ માધીયલ પછી આ દેશમાં બીજા કોઈએ નથી કર્યું. લોકશક્તિથી, વિચારની શક્તિથી, પ્રેમની શક્તિથી એમણે લાખો એકર જમીનની વહેંચણી કરાવી. આ કોઈ નાની વાત નથી. જરૂર મોટી વાત છે, અને મારો એકાદ પગલો છે કે આ વાત કોડોએ વિશ્વાસપૂર્વક એ કાનને આગળ રાખાવું હોત. તેમ હજારે ધણી પ્રગતિ થઈ હોત, અને દેશ ભૂમિની સમસ્યા, ત્યાં સુધી આગળની અનિર્ધારિતની અંદર ચક્રવર્તી થઈ નહીં, ઊધડી ગઈ હોત. આગળની અનિર્ધારિત નિર્ધારિતની કાન એટલા આદેશ કર્યું કે વાસ્તવમાં એટલી જમીન છે નહીં કે ગ્રામમાં જમીન છે અને જમીન આવી કમી.

બેર, ભૂદાન આદેશને અહિંસાની પદ્ધતિની અસરકારકતા બતાવી આપી છે. એ ખરું છે કે ભૂમિની વિશાળ સમસ્યા કે ભૂમિ-હિંમતની તેનાથી નાની સમસ્યા હજી ઉકેલી શકાઈ નથી. પરંતુ ભૂદાન આદેશને ભૂમિની સામ્ય બીજા કોઈ ખૂબ કરતાં વધુ કર્યું છે. અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત તે એ કે જમીનમાંથી ભૂમિની માલિકી સંબંધી ને મૂલ્યે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત હતાં, તેને અંગેના સમાજના વલણનાં એક માનસિક પરિવર્તન આ આદેશને આપ્યું છે.

એવી જ રીતે ગ્રામદાનના વિચારને પણ દેશભરમાં ફેલાવેલા આગેવાનોએ જીવ્યો હોત. વળી, આમાંનાં મેંકડો ગામમાં એવા હતા, બધાં ગ્રામદાન થયા બાદ નિતંત્ર તેમ જ હોતિક બંને દૃષ્ટિએ ધણી પ્રગતિ થઈ હતી. કેટલાંક ગામમાં ગ્રામસભા સક્રિય રૂપે કામ કરતી થઈ હતી. અને દેશભરમાં ગ્રામદાનના વિચારને ફેલાવી દેવો તથા ગ્રામદાનના કાર્યક્રમ અને શરૂઆતના સંકલ્પ-પત્રો ઉપર સહી મેળવવી એવી તુલના બુંદેશ યાદી. ગ્રામદાન માટે વ્યાપક લોક-સમતિ પ્રાપ્ત કરવાનો એ પ્રયાસ હોતો, તેમાં બધું જાન ગ્રામદાનની શરૂઆત માટે ગ્રામજનતાની સંમતિ મેળવવા ઉપર કેન્દ્રિત થયું હતું. જે બધા ગ્રામદાનના સંકલ્પ-પત્રો ઉકેલેશન બોલે ઇન્ટેન્ટ—લાવવાની અભિપ્રાય, આશયની બોધણા રૂપે હતા.

આદેશનની અધૂરો અને આશીર્વાદ

પરંતુ પાછળથી ગ્રામદાનના આ સંકલ્પોની પૂર્તિ કરાવવાનો મહત્વનો તબક્કો અધૂરો રહ્યો. તેના અમલ કરાવીને ગ્રામસ્વરાજની દિશામાં આ બધા લાભો આગળ વધારવાનું બની શક્ય નહીં. મને હજારે એમ લાગે છે કે વિનોબા પોતાને જો કાયદેસરના રજા હોત અને ગ્રામદાનના સંકલ્પોનો અમલ કરાવવાના પાયાના કામમાં એકાગ્રતાથી લાગ્યા હોત, તો એક અહિંસક કૃષિ ક્રાંતિ અવશ્ય ફળીજીત થઈ હોત, જેણે સંપૂર્ણ અહિંસક ક્રાંતિ માટેનો માર્ગ ઉઘાડી આપ્યો હોત. વિનોબાની ગેરહાજરીમાં વાતાવરણ વિષેનાં થયું અને આદેશન પોતાની ગતિશીલતા યુગની મેકું.

બેર, આને લીધે ગ્રામસ્વરાજ આદેશનની સૌથી મોટી નબળાઈ રહી તે એ કે તેમાં લખેલા ગામદાનને ગ્રામદાનના આદેશ પ્રમાણે સ્વયં-શાસિત એકમ રૂપે વિકસિત કરી શકાયો નહીં, આ ગામદાનને સ્વયં-શાસિત અને સ્વયં-પરિશાલિત સમાજ બનાવવાની દિશામાં દોરી જવા અને અસમર્થ રહ્યા. તેને લીધે આ આદેશનના ગર્ભમાં રહેલી ક્રાંતિકારી સંભાવનાઓને સમર્થકાર થઈ શક્યો નહીં.

આનાં કારણોમાં હોડા કિતરીએ છીએ તો સમજાય છે કે, લોકો સમાજ પ્રદેશનાં પાતાનાં કર્તવ્યોને સમજીને સ્વીકારે અને સ્વયં-પરિશાલિત પાતાનાં માલિકી હક બંને કં, એ માટે સતત પ્રયત્નો અનિવાર્ય છે. લોકોનાં માનસ ને હજાર આ માટે કેળવવાં પડશે. તેની અવેજમાં બીજા કોઈ ટુંકો રસ્તો કે આડ રસ્તો છે નહીં. મને લાગે છે કે આવા સાતત્યપૂર્ણ નિષ્કાવાન પ્રયત્નોને બાદે અમારું જાન લક્ષ્યો ઉપર વિનંત રહ્યું. તેથી

એ હકીકતમાં જહુ નવાઈ પામવા જેવું કહ્યું નથી કે આમદાન વ્યવસ્થા અને માલિકીહક અંગેનાં નવાં ધોરણો વિશેનો ઉત્સાહનો પહેલો જિસરો શ્રી ગયો ત્યારે આમાંનાં મોટા ભાગના ગામડાં પોતાની જૂની ધરેડે ચઢી ગયાં. પરિણામે, આમદાનને સદેશો દૂર દૂર સુધી પહોંચી ગયો એ સાચું, જહુ તેનાથી મોટા ભાગનાં ગામડાંઓના આર્થિક અને સત્તાના માળખામાં અસરકારક કેરકાર લાવી શક્યા નહીં.

આમાં મને ખીજ ને ખામી દેખાઈ તે એ કે અમે આમદાન-પ્રાપ્તિને જ અમારા ઉદ્દેશનો છેડો માની લીધો. જહુ આપણને તો નેહરૂંતી હતી એક એવી સમાજરચના જેમાં કેવળ રૂપાણા અક્ષરોમાં ઊપેલા બધાંચાસુનાં પાના પર નહીં, પણ યોગ્યરોજના પ્રત્યક્ષ જીવનવ્યવહારમાં એક સૌથી નીચા પદ-દલિતને સમાજના સૌથી ઊંચામાં ઊંચાની બરાબરીનો આર્થિક, સામાજિક ને રાજનૈતિક મોભો પ્રાપ્ત થાય. આવી ક્રાંતિકારી સમાજરચના માટે આમદાન એ એક મુખ્ય કાયમ ચપ હતું. એટલે આપણને અપેક્ષિત હતી એવી સમાજરચના લાવવા માટે આમદાન-પ્રાપ્તિની સાથે સાથે આ ગામડાંઓ આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી નીવડે અને એક સ્વયંશાસિત એકમ તરીકેના પોતાના આસ્થિત્યને ટકાવવા માટે જરૂરી એવા આત્મવિશ્વાસ એમતામાં જન્મે એ સારુ પ્રયત્ન થવો નેહરૂંતો હતો.

દલિત-શોષિતજુ સંગઠન આવશ્યક

ખીજ એક સવાલની હડગુલ પહુ જરૂરી છે. વિનોબાજીએ વર્ગ-સંઘર્ષની બચાએ વર્ગ-નિરાકરજીની વાત કરી હતી, અને અમે વધા એ દિશામાં પ્રયત્નશીલ પહુ રહ્યા. તેવું શુ પરિણામ આવ્યું? સૌથી નીચેના વર્ગની આમાજિક હેસિયતમાં કોઈ પરિવર્તન થયું? અમારા આંદોલનમાં અમે સળગાડ્યોને જ ખ્યાનમાં રાખ્યા, અને સમજનવટથી એમને બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો. નળણા ને છે, પછવાડે રહી ગયેલા ને છે, એમની અમારા આંદોલનમાં જહુ ઝોલો ભૂમિકા રહી. આ પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિગત રીતે કેટલાક લોકોનું માનસ બદલાયું, પરંતુ આખાએ વર્ગના રૂપમાં એ બદલાયો, એમ નથી લાગતું. આટલાં વરસ સ્વરાબ્યને થઈ ગયાં, આપણા કામને થઈ ગયા, કેટલું બદલી શક્યા આપણે?

ને જીમી ભતિના લોકો છે, તે મોટે ભાગે આર્થિક દષ્ટિથી પહુ સંપન્ન છે. તેઓ નીચી ભતિવાળાને મળુખની સામાન્ય હેસિયત પહુ દેવા માગતા નથી. માલિક મળુખ સાથે જેમ તેમ બોલશે. નીચી ભતિના લોકોને એક ખાટલા પર આપણી સાથે બેસવા માટે પહુ જહુ સમજાવવા પડે છે. આ વધા સામંતવાદના અવશેષ છે. અનુભવ એવો થયો છે કે જ્યે વર્ગ અને વાસુનાં લોકોને ને વિશેષ સમવડો પ્રાપ્ત થઈ છે, તે એમને સમજાતીને એમની પાને કોડાવવાનું તથા હુદી જુદી ભતિએ વચ્ચે એકના સ્થાપવાનું કામ કહ્યું અમું છે. આને તો નળણા લોકો સાથે ઘણા અમાનવીય વહેવાર પહુ થાય છે.

સારે, આ સ્થિતિ કેમ બદલાશે, એ આપણે વિચારવું નેહરૂંતું. શું આપણે સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરતા રહીએ, અને આ સ્થિતિમાં કશોયે ફરક ન પડે, તો આપણને સતોષ થશે?

ટૂંકમાં, મારે કહેવું એ છે કે સર્વોચ્ચ આંદોલને વર્ગ-નિરાકરજીનો ને વિચાર મુકેલો, તે દિશામાં હજી સુધી જહુ પ્રયોગ તો થયા નથી; પરંતુ એ વિચાર આને નેતૃત્વવિહીન બની ગયો છે. વિનોબાજી સામાજિક કાગોમાંથી સંન્યાસ લઈ ચૂક્યા છે. મારી અથવા ધીરેનભાઈની એવી સ્થિતિ નથી કે નેતૃત્વ કરી શકીએ. એટલે એ દિશામાં પ્રયોગ કરનારા જરૂર કરે, અને તેમાં મને રસ પહુ રહેશે. ને કે મારે કહેવું નેહરૂંતું કે આ વર્ગ-નિરાકરજીના વિચારની તાત્કાલિક અસરકારકતા વિશે વ્યક્તિગત રીતે મારો પોતાનો વિશ્વાસ પહેલાં કરતાં ઓછો થયો છે. મને આને નથી લાગતું કે સર્વોચ્ચ આંદોલનમાં અથવા તો ખીજ કોઈ પ્રકારની સ્વૈચ્છિક એજન્સીમાં એટલી તાકાત હોય, અથવા હોઈ શકશે કે જેથી તે વર્ગ-સંગમને તોડી નાખે. આ પરિસ્થિતિમાં ખીજે રસ્તો શોધવો પડશે. આ સંદર્ભમાં મેં વર્ગ-સંઘર્ષના નવા અધિ સક સ્વરૂપની વાત મૂકી છે.

મારું કહેવું એમ છે કે આપણે ને ઉપરવાળા લોકોના હૃદય-પરિવર્તન ઉપર જ નિર્ભર રહીશું, તો ઘણો વખત નીકળી જશે. મારે જરૂરત એ વાતની છે કે દબાયેલા પોતે જીડે એ લોકો ને પોતાની તાકાત પ્રગટ કરી શકશે, તો ઉપરવાળા પરિવર્તન માટે તૈયાર થશે. માત્ર ઉપરવાળાઓની ઉદારતા પર નિર્ભર થઈને બેસી રહેવું પૂરતું નથી. આજના સંલેગેમાં આપણે પછવાડે રહી ગયેલા લોકોને, શોષિતોને, દલિતોને અલગ રીતે સંગઠિત કરવા પડશે. ને લોકો દબાયેલા છે તે લોકો બધાં સુધી પોતાની તાકાત પ્રતિપાદિત (assert) નથી કરી શકતા, અને પોતાની શક્તિનો અનુભવ નથી કરી શકતા, ત્યાં સુધી એમનામાં આત્મ-સન્માનની લાવના પેદા થઈ શકતી નથી. અને બધા સુધી નીચેના વર્ગોમાં આત્મ-સન્માન પેદા નહીં થાય, બધાં સુધી એમના પોતાના આત્મવિશ્વાસનું એક દબાણ જીતું નહીં થાય, ત્યાં સુધી ઉપરના વર્ગો આપણે બદલાય એવો સંભવ નથી લાગતો. વ્યાપક લોકજીક્ષણનું દબાણ તથા પછવાડેના, દબાયેલા લોકોના વ્યાપક વર્ગ-સંગઠનનું દબાણ, દબાણની આવી બેવડી તાકાત જ સામંતવાદી પરંપરાઓ અને શોષણની વ્યવસ્થાને તોડી શકશે.

સારે કોઈએ કહ્યું કે આમાંથી તો વર્ગ-સંઘર્ષ પેદા થશે. તો મેં કહી દીધું કે, આખરે ને વર્ગ-સંઘર્ષ અનિવાર્ય જ થઈ પડે, તો ખીજે ઉપાય શો? મેં આમ કહ્યું તેનથી થોડો ભય જીમો થયો. હેલાં કેટલાક વરંથી મારી પોતાની ને ભૂમિકા ગહી છે, સર્વોચ્ચ આંદોલનની ને દિશા ગહી છે, તે જોતાં વર્ગ-સંઘર્ષની મારી આ વાતથી ને ખળભળાટ જીમો થયો, તે સ્વાભાવિક હતો. તેથી આ અંગેની મારી ભૂમિકા હું સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજી દઉં.

આ ને વર્ગ-સંઘર્ષની વાત હું કરું છું, તેવું સ્વરૂપ માફસવાદના વર્ગ-સંઘર્ષ નેવું કદાપિ નહીં હોય. વર્ગ-સંઘર્ષની માફસવાદી કલ્પના આપણને કામ નહીં આવે. વર્ગ-સંઘર્ષની એ કલ્પના પાછળ આજ સુધીમાં થયેલી શક્તિ ખર્ચાઈ છે. સામ્યવાદીઓ, સમાજવાદીઓ વગેરે એવે વર્ગ-સંઘર્ષ જીમો કરવાની યોજનાબદ્ધ કોશિશો કરી ચૂક્યા. તેમ છતાં તેમાં એમને કોઈ મોટી સફળતા મળી હોય એમ કહી શકાય તેમ નથી. થોડું-ધણું પરિણામ આપ્યું. હાઈકલમાં, માફસે ને કોઈ કહ્યું હતું તે ઔદ્યોગિક સમાજને લાગુ પડે છે, ભારતના કૃષિ સમાજમાં એવું વર્ગીકરણ ઠીક નથી. અને કદાચ એવું વર્ગીકરણ થઈ શકશે પણ નહીં. નાના ખેડૂતો છે, મજૂરો છે. એમનો સ્વાર્થ, એમનું જીવન ભેદાયેલું છે એ ખેતર સાથે, જેની માધિકા મોટા ભૂમિવાન પાસે છે. આ સંબંધોમાં માફસેનો વર્ગ-સંઘર્ષ કઈ રીતે થઈ શકે ?

ઘણાં એવાં ગામો છે, જ્યાં મજૂરોની સંખ્યા ઓછી છે. તેથી સામ્યવાદીઓએ કોશિશ કરી, સમાજવાદીઓએ કોશિશ કરી કે નાના ખેડૂતો અને મજૂરો એક થઈ બન્યા. પરંતુ એમ થયું નહીં. નાના ખેડૂતને મજૂર કરતાં પેલો મોટો માલિક પોતાંકા લાગે છે ! તેથી વર્ગ-સંઘર્ષની માફસવાદી કલ્પના આપણને કામ નહીં આવે.

વળી, મારી કલ્પનાના વર્ગ-સંઘર્ષમાં હિંસાને માટે કોઈ કહેતાં કોઈ સ્થાન નથી. મારો પોતાનો એવો પાકો વિચાર છે કે સામાજિક ને આર્થિક સમાનતાનો સંઘર્ષ શાંતિમય જ હોવો જોઈએ. ને હિંસાનો રસ્તો અપનાવશો, તો તેમાં એ લોકો જ મરશે, કે જેમના લાલ મોઢાં વર્ગ-સંઘર્ષની વાત આપણે કરીએ છીએ. પોતાના રક્ષણની તાકાત ત્રીજા લોકોમાં બહુ ઓછી છે.

વળી, આને માટે સ્થાયી સંઘર્ષ ચાલતો રહેવાની ને સામ્યવાદી કલ્પના છે, તેનીયે આમા કશી જરૂર નથી. હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે ઉપરવાળાઓની ઉદારતા પર નિર્ભર થઈને બેસી રહેવું પૂરતું નથી. બાકી, જેની સામે આપણે સંઘર્ષ છે તેને, તેના ફિલને જાલવાની આપણે વધાશકય કોશિશ કરીશું. તેના પ્રત્યે આપણે ભાવ સ્નેહનો જ રહેશે. તેને કોઈ આપણે દુરમન નહીં માનીએ.

માટે વર્ગ-સંઘર્ષનું અદિસક સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનો એક નવો પ્રયોગ કરવાનો છે. ધર્મીય-અધર્મી, સળગાડુળા વચ્ચે સંઘર્ષનું ને સ્વરૂપ આજ સુધી દુનિયા સામે આપ્યું છે, તેના કરતાં સિલ્ન સ્વરૂપ આપણે રજૂ કરવાનું છે. અદિસાથી આ કામ કેવી રીતે થઈ શકે, તેની યોગ આપણે કરવાની છે.

સંભવ છે કે આ કામ કરતાં કરતાં આપણે જેલમાં જઈ પડે, લાડી ખાવી પડે અને બીજાંયે અનેક કષ્ટો સહન કરવાં પડે, તે બધા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. સંગઠિત કંપે અન્યાયનો

પ્રતિકાર કરતાં કરતાં જમન, કાદ સહન કરવાથી સમાજ-પરિવર્તન માટેની તાકાત બીજી થાય છે. વર્ગ-સંઘર્ષ શાંતિમય સંઘર્ષની રૂપમાં, અસહકારના રૂપમાં વર્ધ થઈ છે. ટૂંકમાં, વ્યાપક શાંતિમય સત્યાગ્રહ એ જ મારો વર્ગ-સંઘર્ષનું સ્વરૂપ છે.

વર્ગ-નિરાકરણનું સર્વોદ્દેશ્યની પદ્ધતિથી કદાચ થાય

બાકીનું હું વર્ગ-નિરાકરણના સંદર્ભમાં એટલું ઉમેરી દઉં કે વર્ગ-નિષ્ક્રીન સમાજ હજી સુધી નો કોઈ સમાજવાદી દેશમાં જોયો કંઈ થયેલો નથી. રશિયામાં પણ નવા વર્ગ પેદા થઈ ગયા. મિલોવાન વિલામે 'ધ ન્યૂ ક્લાસ' — એક નવો વર્ગ' એ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. તેમાં તેણે એ જતાવ્યું છે કે કેવી રીતે રશિયાની ક્રાંતિ, ને સમાજમાંથી વર્ગોને નાબૂદ કરવા માગતી હતી, એ જ ક્રાંતિની પેદાશ કંપે ત્યાં એક શાસક વર્ગ બનેલો થઈ ગયો છે, ને અચૂક અંશે તોપક વર્ગ પણ છે ! તેને ક્યારે બધી અગવડો સમાજ તરફથી મળે છે, ને સામાન્ય નાગરિકને નથી મળતી. અધિકાર તો મળે જ છે.

આ એક બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન હેમાં સામે રહે છે. સર્વોદયની પદ્ધતિથી કદાચ આ પ્રશ્નનું પરિવર્તન સમાજમાં થાય. મને લાગે છે કે જે આમજનતામાં વ્યાપક ભળીત આવે, અને સાથેસાથ વધુ ને વધુ વિદ્યેન્દ્રીકરણ થાય, ત્યારે આ શક્ય બનશે. બને ત્યાં સુધી નીચેના રસ્તે જનતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ જનતાના હાથે જ થાય, અથવા એમના નિકટના ને પ્રતિનિધિ છે, જનતાની આંખ સામે ને કામ કરી રહ્યા છે, એમના હાથે થાય. બને તેટલું સત્તાનું અને વહીવટી તંત્રનું વિદ્યેન્દ્રીકરણ થાય, ત્યારે આ સમસ્યાનો ઉકેલ કદાચ આવી શકશે.

આમસ્વરાજની વાત આજે એટલી જ પ્રસ્તુત

જેમ, આવા બધા પ્રશ્નોની કાયમ જીજ્ઞાસુ થતી રહેવી જોઈએ. આમસ્વરાજ આંદોલનના સંદર્ભમાં અનેક જ્ઞાતના પ્રયોગો કરતા રહેવા પડશે. આ આમસ્વરાજની વાત આજે એટલી જ પ્રસ્તુત છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિની મારી કલ્પનામાં નૈતિક ક્રાંતિની સાથેસાથ આમસ્વરાજનો વિચાર પણ નિહિત હતો અને છે. આમસ્વરાજની દિશામાં વિનોબાના નેતૃત્વ હેઠળ ને કોઈ કામ થયું છે, તેનાથી ઠીકઠીક અનુભવ અને દષ્ટિ પ્રાપ્ત થયાં છે. વિનોબાના આવા માર્ગદર્શન વિના સ્વરાજ્ય બાદ આપણા દેશમાં સર્વોદયની આત્મ-પ્રતીતિ શક્ય જ ન બનત. સર્વોદયે પોતે એક સ્વતંત્ર અને સર્જનાત્મક લાગુ લગવવાનો છે, અને અહિંસા એટલે માત્ર હિંસાનો નકારાત્મક અભાવ જ નહીં, પણ માનવ અને માનવ-સમાજનું પરિવર્તન કરનાર પ્રેમ અને કરુણાના પરિણામનું ભાવાત્મક અનુસરણ — આ બધા વિચારો બે વિનોબા રજૂમિ ઉપર આવ્યા ન હોત, તો દૂરના અને ઝાંખા આદર્શ-રૂપ જ રહેત.

અહિંસક માર્ગે સામાજિક-આર્થિક પરિવર્તન આણવાનો આજે આ એક માત્ર પ્રયાસ થયો છે. બીજા પ્રયાસો બહુ બહુ

તો થોડીવણી રાહત પહોંચાડી શક્યા છે અથવા સામાજિક ઉન્નતિ કરી શક્યા છે. તેને અહિંસક સાધનો દ્વારા સામાજિક ક્રાંતિ કરવાના પ્રયાસો ન કહી શકાય. અહિંસક માર્ગે સામાજિક ક્રાંતિનો તો વિનોબાનો જ આ એકમાત્ર પ્રયાસ થયો છે.

યુવા પેઢી અનુભવમાંથી શીખીને આગળ વધે

આખરે, મારે એમ કહેવું છે કે, ગ્રામસ્વરાજ અદિકલનના ગર્ભમાં રહેલી ક્રાંતિકારી સંભાવનાઓનો ભલે સાક્ષાત્કાર થઈ

શક્યો નહીં, અને વિનોબાનો પ્રયાસ ભલે બિન-અસરકારક રહ્યો; પરંતુ આ અહિંસાની નિષ્ફળતા નથી, વિનોબા સહિત અમારા બધાની નિષ્ફળતા છે. અને તેમ છતાં હું એવી આશા રાખું છું કે યુવા પેઢી અમારા અનુભવમાંથી શીખીને આગળ વધશે, અને અમે બધાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છીએ ત્યાં એ લોકો સફળ થશે. રાજકીય પક્ષો વિશેનું લોકોનું ભ્રમ-નિરસન પણ આમાં એમને સહાયજીત થશે.

૭. શાંતિ માટેની વિશ્વ યોજ

આજે દુનિયા એક એવે મુકામે આવીને ઊભી છે, જ્યાંથી એને આગળનો રસ્તો અચર દેખાતો નથી. છેલ્લાં ૫૦-૧૦૦ વરસમાં તેની સામે નવા નવા વિચારો આવ્યા, નવા નવા રસ્તાઓ ઊઘડ્યા, અને એ બધાને યોડાધમી અનુભવ પડ્યો થયો. સામ્યવાદની સ્થાપના થઈ, સમાજવાદી ગળ્ય બન્યું, કંથ્યાણુકારી રાજ્ય પડ્યું ચાલ્યું. આ બધા નવાં નવાં સૂત્રો અને નવી નવી વિચારધારાઓએ લાખો-કરોડો માણસોને આકર્ષિત કર્યાં, અને તેની ટ્રેસલાથી મોટી મોટી ક્રાંતિઓ પડ્યું થઈ. પરંતુ માનવ-સમાજને, ખાસ કરીને પશ્ચિમના દેશોને આ બધાંનો જે અનુભવ થયો, તેનાથી એમનાં દિલમાં ભવિષ્યને માટે બહુ ઉત્સાહ પ્રગટ થતો નથી. એમને લાગે છે કે સમાજની જે સમસ્યાઓ છે, તેનું એ બધાંથી કાંઈ નિરાકરણ થયું નથી. શાંતિનો માર્ગ જડતો નથી. દુનિયા આજે તેની યોજ કરી રહી છે.

અમારશિકરણની વધતી જતી બીંસ

માનવ-સમાજને કંઈક એવી રીતે વિકાસ થયો છે કે તેનાથી આજની વર્તેલ બીધોગિક સભ્યતા જ નીકળી છે ! તેમાં શ્રેષ્ઠ શોધકાનાં માનુસોનાં મોટાં-મોટાં જગસો છે, આર્થિક નેમ જ કાર્યગ્રામિક મેળેધ સ્પર્ધા વચ્ચે અને નિષ્પ્રાણુ છે, કાર્ય-રદિન નાબંદ તેમજ સ્પર્ધાનાતક મનિની બિબ્દકિત મારેના અવ-નરોક્ષી વચ્ચિ છે, તથા કેવળ દેખાન-રજિત અને કાર્ય-દેશનાને જગસો રીતે મનિને બધું ચાલે છે, ધિમને આપના નગનને

સક્રિયીને એક પડોશ બનાવી દીધું છે. પરંતુ માણસે એક એવી સભ્યતા નિર્માણ કરી લીધી છે કે પડોશીયે અપરિચિત બની ગયા છે.

એવી વાતો ચાલે છે કે આશુધે અમેરિકા હવે ત્રણ મોટા મોટા મહાનગર-વિસ્તારમાં વહેંચાઈ જશે. વચ્ચે વિશાળ વેશન વિસ્તાર હશે. કરોડોની વસ્તી નાના ક્ષેત્રમાં ભેળી થઈને રહેશે. હવે, માણસને જીવવા માટે ચાવાં ચાવા મહાનગરો અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડતાં નથી. માણસ પોતે એક સંપૂર્ણ એકમ છે તેને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચારવું જોઈએ. માણસ બે બનામી થઈ બધ, યંત્રના એક પુરૂષ સમાન થઈ બધ, તેને માનવીય સમાજ ન મળે, તો તેનામાં એક બૂબ રહી જશે, અસંતોષ રહી જશે. આને અનામીકરણ કહે છે. અને તેને લીધે માણસ, માણસ તરીકેના પોતાના સ્વર્ધર્મથી અળગો પડી બધ છે.

આ બાબતમાં બધા જ એકના એક

પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રચલિત માનની છુટી છુટી વિચાર-સરણીઓ વચ્ચે બીજી બાબતોમાં લલે કાંઈ ને કાંઈ બેઠ લેાય, પવુ આ બાબતમાં તો એ બધી જ વિચારસરણીઓ એક સમાન છે. સમાજવાદીઓ, સામ્યવાદીઓ કે કંદાણુવાદીઓ, બધાએ જ વિજ્ઞાન, કિતપાન, કાર્ય-દેશતા, જીવનધોગ્ય વગેરે નામે સમાજના આ સંસ્કારોને મો બિલકુલ નેમનો તેમ અપનાવી લીધા છે. અમેરિકન હબના ઔદ્યોગિક સમાજ અને રશિયન

દળના ઔદ્યોગિક સમાજ વચ્ચે આમ ગમે તેટલા ભેદ હોય. છતાં તાત્વિક રીતે જાને કેટલા સમાન છે, તે એરિક ક્રોમે પોતાના “શાણે સમાજ” (The Sane Society) પુસ્તકમાં બહુ આગાદ રીતે વર્ણવ્યું છે : ‘જાને વ્યવસ્થા ઉદ્યોગીકરણના પાયા પર રચાયેલી છે, અને જાનેના લક્ષ્ય છે— નિલ વધતી જતી આર્થિક ક્ષમતા અને સમૃદ્ધિ. એ જાને સમાજમાં સંચાલનમાં સૂત્રો એક વ્યવસ્થાપક વર્ગ અને વ્યવસાયી રાજકારણીઓના હાથમાં છે, પશ્ચિમી દેશોમાં ખિસ્તી વિચાર-સરણી પ્રવર્તે છે, અને પૂર્વના સામ્યવાદી દેશોમાં ધર્મનિરપેક્ષ પૈગમ્બરવાદની ખોલાવાલા છે; તેમ છતાં જાનેના દૃષ્ટિકોણ તો નકરા ભૌતિકવાદી જ છે. મનુષ્યને એ જાનેય તોતિષ કારખાનાં-ઓ દ્વારા અને જંગી રાજકીય પક્ષો દ્વારા એક કેન્દ્રિત પદ્ધતિના સંગઠનમાં જકડી લે છે. ત્યાં એકએક જાણ્ય યંત્રો પુરબે છે, અને યંત્રના પુરબની જેમ દરેકે યંત્રમાં કશી ખબર લીધી ક્યાં વિના પોતાની ફરજ નભાવવાની છે.’

આને ટેકનોલોજી એ સૌથી મોટો ફેવ થઈ પડ્યો છે, અને સત્તા વધુ ને વધુ કેન્દ્રિત થઈ રહી છે. રશિયા ને અમેરિકામાં કેટલા લોકો નિર્બુધ્ધ કરનારા હશે ? સુહોલાર માણસોના હાથમાં આને બધી સત્તા કેન્દ્રિત થઈને પડી છે આજના લોકકથાથી તંત્રમાંથી માણસ માત્ર એક “વોટિંગ મશીન” જેવા જાતી ગયે છે. આ બધાની સામે આને માણસનો આત્મા અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે.

આંખે આંજની “સફળતાની કથા”

શાંતિની આવી ખોજના સંદર્ભમાં જ દેશદુનિયાની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીજીએ સર્વોદયનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો. પરંતુ આપણે તેની ઉપેક્ષા કરી દુનિયામાંની પ્રચલિત ધર્મદર્શન જ આલ્યા. કેમ કે પશ્ચિમના દેશોની “સફળતાની કથા” થી આપણી આંખે અંબઈ બધ છે, અને આપણે એમને પ્રણે પ્રણે ચાલવા તલપાપક થઈ જઈએ છીએ. પરંતુ એ સફળતા ધણી એકાંગી છે કટાક્ષ ચિત્રમાં ધણી વાર “હાથ પગ દોડી અને પેટ ગાગરડી” જેવાં રાક્ષસી બાળક ચીતરેલાં જેવા મળે છે, એવી તેની દશા છે ! એટલે આને તો સો વરસથી એ ધરેડા ચાલતા આવેલા દેશોમાંથી વિચારકોટું મંથન ચાલુ છે. અતિ કેન્દ્રિત સમાજવ્યવસ્થા અને શાસનવ્યવસ્થા તથા અતિ શહેરીકરણને લીધે ત્યાં લોકોટું છત્તન હાંચાહાળ થઈ ગયું છે. તેઓ બકડાઈ ગયા છે. તેથી જ ત્યાંના તરુણો પોતાના સમાજ સામે વિદ્રોહ પેસારી રહ્યા છે.

ગાંધીજી ભારતને આના કરતાં કોઈ નવા માર્ગે આગળ લઈ જવા માગતા હતા. આપણા દેશનો ભદ્ર વર્ગ ભણે ગાંધીજીના વિચારો પ્રત્યે બહુ આદર ન ધરાવતો હોય, નાના વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો, સ્વાવલંબન, ગ્રામસ્તરાજ, વગેરે એમની વાતો ભણે આ ભદ્ર વર્ગને સાવ જૂના જમાનાની અને આ આધુન્યમાં બિલકુલ બંધનસત્તી ન થાય એવી લાગે, પરંતુ આને તો પશ્ચિમના

ચિંતકો અને વિચારવાન માણસો પહુ ગાંધીજીની ક્યે વિચારતા થયા છે. આપણા આજના યુગના મૂળભૂત સવાલો વિશે જેમને સમજ છે, તેઓ બંને છે કે ગાંધીજી કાંઈ પુરાણો જમાનાની પીપૂડી વગાડી રહ્યા નહોતા, બદલે એમની દૃષ્ટિ તો આજુ-વિસ્કેટના ધુમાડા-ધમાલથી પેલે પાર પહોંચતી હતી.

આધુન્યમાં જૂનાં મૂલ્યો, જૂની દબાવવા નહીં ચાલે

આધુન્યને આજ માણસ સામે એક આહવાન બિલું કરી દીધું છે. યુગોના યુગોથી માણસ અંદગઅંદર લડતો-અધડતો આવ્યો છે, અને જાનાં માનવજાત ટકી રહી છે. પરંતુ આને આધુન્યને માણસને એવી ઘેરી ચેતવણી આપી દીધી છે કે માણસ બે હવે એકમેક સાથે લડવાનું બંધ નહીં કરે, તો તે આખીય માનવ-જાતનો સર્વનાશ નોતરી બેસશે. હિંસાને હવે માનવસમાજમાંથી જરૂરમળથી ઉમેરી નાખવી પડશે, અને માણસ પોતાના પાડોશી સાથે શાંતિ તેમ જ લાઇચારાથી રહી શકે એવી નવી જીવનપદ્ધતિ શોધવી પડશે. આને માટે નવું ચિંતન જોઈએ. સાવ નવેસરથી બધું વિચારવું જોઈએ. આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક એના એ હાંચા હવે નહી ચાલે. જૂની વ્યવસ્થાઓ, જૂનાં મૂલ્યો, જૂની દબાવવા બધું જ બદલવું પડશે. નવાં મૂલ્યો, નવી રીતિનીતિઓ, નવી વ્યવસ્થાઓ શોધવી પડશે. ગાંધીજી જીવનસર આવી ખોજ પાછળ જ લાગેલા, અને ચિતોભાઈએ પહુ એ ખોજને જ આગળ વધારી.

માણસનું લક્ષ્ય શું છે ?

આને દુનિયાભરનું ધ્યાન એક વાત તરફ જવું જોઈએ. માનવનું લક્ષ્ય શું છે ? શું માણસ કેવળ વિજ્ઞાન અને ઉત્પાદન વૃદ્ધિને માટે જ જીવશે, કે તેની સામે બીજો કોઈ ઉદ્દેશ છે ? આને દુનિયા આખી વિજ્ઞાનની પાછળ પાગલ છે, તેથી બીજા પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન નથી જતું. આપણે ત્યાં પહુ બધા કહે છે કે આ તો ઉદ્યોગીકરણનો જમાનો છે; આપણે બે વિજ્ઞાનના પડકારને ઝીલી ન લીધા, જમાનાની હવા પારખી ન લીધી, તો આપણે પાછળ પડી જઈશું. હવે, આપણેય માનીએ છીએ કે આ વિજ્ઞાનનો યુગ છે. યંત્રીકરણનો યુગ છે. અને આપણે પહુ આ યુગને આવકારવા માગીએ છીએ. પરંતુ આપણે એને છુદ્ધિ-પૂર્વક આવકારવા માગીએ છીએ. યંત્રીકરણનો એવ જોરદાર પ્રવાહ વહે છે, તેમા આપણે પહુ લાકડાની પેટે કશાય ભાનસાન વિના તણાઈએ, મનુષ્યનું ભાગ્ય એ પ્રવાહને આધીન થઈ બધ, એવું આપણે હરિગજ નથી ધર્યતા. યંત્ર અને વિજ્ઞાનને પહુ આખરે મનુષ્યે જ પેદા કર્યાં છે. અને તેમ શા માટે ? શું પોતાની જ જાતને પીસવા માટે એણે આ યંત્ર-યંત્રોઓ આ બધી કરી છે ? યંત્ર મનુષ્યને જિન્નાસિન કરી નાંખે એવો છુટ્ટો દોર આપણે યંત્રને આપવા માગતા નથી.

મારે માટે તો “મનુષ્ય” જ સર્વ વસ્તુનું માપ છે. મનુષ્યને માટે જ સર્વ કાંઈ અસ્તિત્વ ધરાવે છે—ધર્મ, વિચારસરણી, રાજ્ય, વિજ્ઞાન, યંત્રવિદ્યા, કલા. બધું જ. એટલે સ્વયં મનુષ્યને

મુદ્રા દેવામાં આવે, તે તે આપોઆપ આ બધી દૃષ્ટિએ જવાબ-
દાર બની જશે, એમ માની લેવું નહીં. આ એક મોટો બ્રમ છે.
ભારતીય રેલવે તેમ જ અન્ય સરકારી સાહસો તરફ એક નજર
કરવાથી આ વસ્તુની પ્રતીતિ થશે. જિલ્લાના તેઓ કદાચ પોતાના
આહાર પ્રત્યે વધારે બેચેન બન્યા હોય છે, અને બેરકારી પૂર્વક
વર્તે છે.

તેથી જ રીતે ઉદ્યોગ-વ્યવસાયની આર્થિક લોભાશી અંગ
પણુ રાખ્યાની કે ખાનગી કંપનીની નોકરશાહીએ, જે કૃતિ-
ધર્મેએ, સમાજવાદી કે સામ્યવાદી પ્રશ્નોએ, કોઈએ ગંભીરતાથી
વિચાર્યું નથી. રાષ્ટ્રીકરણમાં આખરે નોકરશાહીના હાથમાં જ
બધો મદાર બધ છે, મજૂરો અને કમચારીઓને તે ઉદ્યોગ-ધંધાના
સંચાલનમાં કરો જ નોંધપાત્ર ભાગ લેવાનો મળતો નથી. ખરું
બોલતા બનવું એમ બોધ્યું કે કમચારીઓ અને ઉદ્યોગ-ધંધાની
વ્યવસ્થા સંભાળતા થાય અને સ્વયં-સંચાલન કરતા થાય.

મજૂર-આ-બોલનની પશ્ચ કિશા બદલાવી બેઠો એ

ટૂંકમાં, મૂળ સિદ્ધાંત ટૂંકીશિખરો છે. મજૂરો, કમચારીઓ
વ્યવસ્થાપકો, માલિકો, શ્રેયસ્કોહરો, બધા જ પોતાને ટૂંકી માને.
મજૂરો પણ માત્ર ખજારદાર નથી. તેઓ પણ ટૂંકી છે. પોતાની
શ્રમશક્તિ, કુશળતા વગેરેનો એમણે ખજી સમાજના હિતમાં ઉપયોગ
કરવાનો છે. હું મજૂરોને એમ કહીશ માથું છું કે તમે તમારું
કામ પેટને માટે કરો છો, એમ શા માટે માનો છો ? તમે તો
સમાજની સેવા કરી રહ્યા છો. તમે જે કાંઈ લોહું, કાપડ વગેરે
પેદા કરો છો, તે તમારે પોતાને માટે પેદા નથી કરતા, સમાજને
માટે પેદા કરો છો. તો તમે સમાજના સેવક છો. તમે ભરપૂર
કામ કરો. સ્વેચ્છાથી કરો. આને તો મજૂર આદિલોનામાં બધા
જ હશે છે કે કામ એણે લી, સમગ્ર અને ખજાર વધારે આપો,
વગેરે. આમ, સંગઠન સ્વાર્થ માટે થાય છે. આ પાંચો પોઠો છે.

દુનિયામાં લગભગ ૧૫૦ વરસથી મજૂર આદિલન ચાલી રહ્યું
છે બધે લોકશાહી મજૂર સંગઠનો ખડા કરવામાં આવ્યાં છે,
અને તેમણે મજૂરોની સ્થિતિ સુધારવા માટે થયું ઉપચારી કામ
કયું છે. લશ્ચી શક્તિશાળી મજૂર-સંગઠનો બન્યાં છે. એમનો
સમાજ અને સરકાર ઉપર પણ પ્રભાવ પડ્યો છે. ઇંગ્લંડમાં તો
મજૂર પક્ષની સરકારે પણ આવી ગઈ. પરંતુ અત્યાર સુધીમાં
જે પરિણામ આવ્યાં છે, તેના પરથી એમ કહી શકાય કે મજૂર
આદિલન એ હવે સુધી પ્રગતિ કરીને હવે બહુ અટકાઈ ગયું છે.
કેવળ મજૂરો માટે અસુક સંગઠનો મેળવી આવવાનું જ તેનું કામ
રહ્યું છે. તેનાથી સમાજમાં કાંઈ પરિવર્તન થયું હોય, મજૂરોના
જીવનમાં પરિવર્તન થયું હોય, નવાં મૂલ્યોની સ્થાપના થઈ હોય,
એમ નથી દેખાતું. અમેરિકા, ઇંગ્લંડ અને યુરોપના અન્ય દેશોમાં
મજૂર વર્ગે પણ સમાજમાંનું એક સ્થાપિત હિત બની ગયો છે.

મૂળમાં જીવનની દૃષ્ટિ બદલાવાની છે

આ બધું ત્યારે જ બદલાય, બધાને જીવનની દૃષ્ટિ બદલાય.
સર્વાર્થ માટે સ્વાર્થની ટક્કરથી તો એવું એ એરી ફ્રાંકલિન જે

ત્યાર રહેશે. એટલે આજની સ્વાર્થભાવનાની જગ્યાએ આર્થિક
સંતોષની ભાવના લાવવી છે. અને તે એ કે બધાંજે મૂળમાં ફેર
કયું છે, તો બધાંજે વળેલીને ખાવું બેઠ્યું. “બધું સમાવતું”
છે” એ વિચારને સમાજવ્યાપી બનાવવો એ પહેલી બરિયાત
છે, ફરક સમાજનું નબળું ચૂકવવાનું છે.

આને દેશને તેમ જ દુનિયાને આ યીજની બધું જ બદલ
છે, કેમ કે આજ સુધીના અતુલ્ય પંથો સમાજદાર નામુસો એ
વિને એકાગ્ર છે કે માન સ્વાર્થનો સંઘર્ષ નૈતિક તેમ જ ભીનિક
બેઉ દૃષ્ટિએ અસત્ય દુર્વ્યથ કરનાર છે. આમ બેવા બેઠ્યું તો
સવાલ મૂળમાં નૈતિક તેમ જ સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપનો છે. અન્યમાં
આપણી જીવનદૃષ્ટિ શી છે, અને કેવા પ્રકારનો સમાજ આપણે
લેખો કરવા માગીએ છીએ, એની સાથે આ બાબત સંકળાયેલી
છે. આને આપણે સમાજનાં મૂલ્યોમાં મૂળમૂલ્ય પરિવર્તન કરવાનું
છે. આ નાતુંસતું કામ નથી, કમેટો લોકોનું માનસ બદલવાનું
આ કામ છે.

એક ગઢન કાંતિને ઉબરે

સમાજવાદની વાત એ છે કે આને હવે આપણે એક ગઢન
કાંતિને ઉબરે આવી પહેલવ્યા છીએ. હું અમેરિકા ગયો હતો
ત્યારે મેં બેથુ કે લ્યાના યુવાનોના હૃદયમાં ને માનસમાં
એક અચિત્તવ કાંતિ આકાર ધારણ કરી રહી છે. ત્યાંની
યુનિવર્સિટીઓમાં યુવાનો સાથેની વાતચીતથી મને લાગ્યું ઉદાત્ત
અતુલ્ય થયો. એમનામાં એક નવી ચેતનાની સચાર થઈ રહ્યો
છે. એ કષ્ટા વિચેનતામ કે નિશ્ચે સમસ્યાની જ વાત નથી.
એમના હૃદયમાં કયું કે વધુ ગઢન ચાલી રહ્યું છે. ઉપરથી ઓઝ-
ઝમાળ અને આટલી બધી આકર્ષક લાગતી આજની સંસ્કૃતિના
મૂલ્યો સામે જ તેઓ પકડાર કેટી રહ્યા છે. આજનાં પ્રચલિત
મૂલ્યો તેમ જ એમને લા ને affluent society—વેલપ્રમુખ
સમાજ જિજ્ઞાસ થયો છે, તેની સામે એમનો વિદ્રોહ છે. આને જે
ટેકનોલોજી છે, તેનો હાલો એટલો બધો મોટો થઈ ગયો છે કે
મનુષ્ય તેની નીચે દબાઈ ગયો છે. તો થું આધુનિક ટેકનોલોજી
human scale—માનવીય પરિમાણમાં ન રહી શકે ? માનવીય
સંબંધ પણ વિકસી શકે એવું કોઈ સ્વરૂપ એવું ન હોય ?
ટેકનોલોજીને કોઈ માનવીય હેતુ ખરો કે નહીં ? આપા આપા
સવાલો બેઠે છે ને ઓપ્યારિસ લોકશાહી છે, તેની ચેતનાને
પણુ તેઓ આને પકડારી રહ્યા છે.

આજના યુગની આ માગ છે. માનવ-આત્મા સ્વાતંત્ર્ય ઝંખે
છે, આનંદ ઝંખે છે, આત્મસાક્ષાત્કાર ઝંખે છે. આજ સુધી
ને કાંતિઓ થઈ છે. તે માનવ-આત્માની ઝંખનાઓને પરિણામે
જ ઉદ્ભવી હતી. પરંતુ પાછળથી એ કાંતિઓનું સ્વરૂપ એવું
થઈ ગયું, જેમાં માનવ-આત્માની ઉપેક્ષા થઈ, અને તત્ત્વ તેમ જ
સંસ્થાઓ ઉપર વધુ ભાર મુકાયો. કાંતિકારી નેતાઓએ એમ
માન્યું કે સમાજનાં કેલકે તને પોતે પદ્ધતી શરૂા એટલે
કાંતિ કરી નાખવામાં પોતે સંબંધ થયા છે. પરંતુ આટલું પરતું

નહોતું. ક્રાંતિમાં જે મુળભૂત ધ્યેય હતાં, તે તે હજી દૂરનાં દૂર જ રહ્યાં. સમાનતા, સ્વતંત્રતા, બહુતા, ગિરાદરી, રાજ્યચિહ્નન સમાજ, દરેકને એની વરચિતા મુજબ અપાય અને દરેક પાસેથી એની ત્રેલ મુજબ લેવાય— આ બંધાં અલગ ઉમદા ધ્યેય હતાં, પણ હજી તે સ્વપ્નવત્ જ રહ્યાં છે. હવે આ બંધાં ધ્યેય સિદ્ધ થાય, પ્રયત્ન વ્યવહારમાં તેનો અમલ થાય, એવી આજના જમાનાની માંગ છે.

આંતર-બાહ્ય પરિવર્તન કરતી બેવડી ક્રાંતિ

આના પરથી ગાંધીજી જે વારે વારે કહેતા એ મને યાદ આવે છે. તેઓ કહેતા કે બીજી ક્રાંતિએ એકવડી ક્રાંતિ છે, એટલે કે એવી ક્રાંતિ જે માત્ર સમાજના બાહ્ય માળખામાં જ પરિવર્તન લાવે છે; બ્યારે મારી ક્રાંતિ બેવડી ક્રાંતિ હશે, માનવીય ક્રાંતિ હશે, જે માણસના માનસમાં શરૂ થશે, અને આખરે સમાજના બાહ્ય માળખામાં પરિવર્તન આણશે.

એટલે હવે એ વસ્તુ સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જતી નેહીએ કે ક્રાંતિ માટે એવી પદ્ધતિ અપનાવવી નેહીશે, જેને લીધે મુખ્યત્વે માણસના માનસમાં પરિવર્તન આવે, તેનાં જીવન-મૂલ્યોમાં પરિવર્તન આવે, જીવન પ્રત્યેના માણસના દષ્ટિકોણમાં પરિવર્તન આવે, યીજવસ્તુ પ્રત્યેના, માણસ પ્રત્યેના, કુદરત પ્રત્યેના દષ્ટિકોણમાં પરિવર્તન આવે. અને બીજું એ કે હિંસાહિંસા આજના તબક્કે માણસ બ્યારે ચંદ્ર અને શુક્ર ઉપર પહોંચે છે, ત્યારે તેની સામે માનવજાતિએ એક વિચક્રુકૃત રચના કરતાં જીવિકે એણે આદર્શ ન હોઈ શકે. આજે આ જ એક ક્રાંતિકારી ધ્યેય હોઈ શકે.

કેન્દ્રમાં માણસ જ અને માનવતા જ અસ્તિત્વ મૂલ્ય

હવે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે માણસને આપણે બદલી શકી રીતે ? ગાંધીજીવિનિબાણે તેના માટે વ્યાપક સામાજિક અદિલનનો માર્ગ અપાવ્યો છે. પરંતુ ઘણી વાર વિચારેલા આપણને એતવતા રહે છે કે આવાં અદિલનોમાં બ્યારે બ્યારે મત ઉપર અને કઈ ઉપર વધુ ભાર મુકાય છે, ત્યારે તેની કીમત માણસ પાસેથી વચ્ચલ કરાતી હોય છે. આવાં અદિલનોએ પોતે માની લીધેલા આદર્શોની ગલિવેદી ઉપર માણસને કુરવાન કરાય છે. અદિલનકારીઓ માટે આદર્શ એક માનવ-નિરપેક્ષ મૂલ્ય બની જતો હોય છે.

આ એતવણી બદર બાબતમાં રાખવા જેવી છે. આ વિશે આપણે સાવધ રહેવાનું છે. આપણે જે અદિલના દ્વારા જીવન-પરિવર્તન અને સમાજ-પરિવર્તન કરવા માગતા હોઈએ, તે આ પાસાનોયે અવસ્થા ખ્યાલ રાખવો પડશે. પરંતુ હું માનું છું કે સર્વોદય અદિલનમાં આખરે માણસ જ કેન્દ્રમાં છે. આજણ માટે માનવતા જ અસ્તિત્વ મૂલ્ય છે. માણસ પ્રત્યે સમ્મેલના ન હોય, તે ક્રાંતિ આવા અદિલનમાં પડે નહીં.

૧) ગાંધી, સર્વોદય અદિલન તે લોકો સમક્ષ પ્રેમથી ને સમજાવતી દેખા વિચાર મૂકે છે. લોકોની સેવા કરવાની જાવના સેવે છે.

અને અમુક જ વિચાર માટે આપણે ક્રાંતિ આગ્રહ નથી. માણસના પૂર્ણ વિકાસનો ઉદ્દેશ અમુક જ માર્ગે સિદ્ધ થઈ શકે, એવી ક્રાંતિ ગાંધે આપણે મનમાં વાળી રાખી નથી. વિચારની ક્રાંતિ બદલતા નથી. અને તેમ છતાં વિચારના ક્ષેત્રમાંથી કાર્યના ક્ષેત્રમાં ગતરીએ છીએ, ત્યારે કેટલુંક અનિવાર્ય થઈ પડે છે. માણસને અમુક કામમાં એકાગ્રપણે ઝેરવા માટે આપણું કરવું પડતું હોય છે. એટલે અમુક કાળ અને સ્થળ માટે એક કાર્યક્રમ આપણે બદર નહીં કરીએ છીએ અને એ કાર્યક્રમ લઈને આપણે ચાલીએ છીએ. પણ કેન્દ્રમાં તે આખરે માણસ જ છે. તેમ છતાં આ એતવણી ધ્યાન બહાર ન રહેવી નેહીએ. હમેશાં એ ન ભૂલવું કે આપણે એપ્રેય માનવીય હોય તેમ જ સમજ હોય.

જે કે કૃષ્ણમૂર્તિ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તે એમ પણ પૂછે કે માણસને બદલનારા આપણે કોણ ? આ અધિકાર આપણને કોણે આપ્યો ? હું કહીશ કે આપણે સહુ લાઈએ છીએ, અને આવા માનવજાતિને નાતે જ આપણને આ અધિકાર મળ્યો છે, આપણું આ કર્તવ્ય ગણું થવું છે. આપણી પોતાની જાતના પરિવર્તન આપણા આપણે નિરંતર સ્વીકારે છીએ, અને આપણા માનવજાતિ પરિવર્તન આપણું, એ આપણી મધ્યમણુનો એક લાગ જ છે. એટલે આવા સામાજિક અદિલન માસ્ટ માણસમાં પરિવર્તન આણીને સમાજમાં પરિવર્તન આણવાનો પ્રયાસ આપણે કરી રહ્યા છીએ.

લૌકિક-આધ્યાત્મિકનો સમન્વય કરતી કેળવણી

આ એક વ્યાપક લોક-કેળવણીનું કામ છે. સાથે જ ગાંધી-વિનોબાએ તે પ્રચલિત શિક્ષણપદ્ધતિને પણ નવું સ્વરૂપ આપવાની હિમાયત કરી છે અને નહીં તાલીમનો વિચાર સમાજ સમક્ષ મૂક્યો છે, જેથી માનવજાતિ જ માણસના મનમાં નવું મૂલ્યો બદર પડતાં બધ. કેળવણીનો ઉદ્દેશ જ્ઞાન અને તાલીમ આપવાનો નો છે જ, પણ તેનો એક સર્વમાન્ય ઉદ્દેશ માણસ બનાવવાનોયે છે. આજ સુધી માણસની બાહ્ય પરિસ્થિતિને સમજવા માટે તેમ જ તેમાં પરિવર્તન કરવા માટે ઘણું થયું છે. પણ ખુદ માણસને સમજવા અને તેનામાં પરિવર્તન લાવવા માટે લગભગ નહીં જેવો જ પ્રયત્ન થયો છે.

આજે હવે આંતરજાન અને બાહ્ય જ્ઞાન વચ્ચે સેતુ રચવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. લૌકિક અને આધ્યાત્મિક, એ બેમાંથી એકેયનો નિર્ણય નથી કરવાનો, પણ એ બેમાં આંતરગમ રહ-સ્થાનો તાગ મેળવીને એ બે વચ્ચે ખરો સમન્વય આપણે સાધવાનો છે. જ્ઞાનનો ચરમ વિકાસ આમાં જ રહેલો છે.

આજ બ્યારે રાજ્ય અને, ત્યારે કેળવણીનું પોતાનું આગ્રહ પોતે પ્રગટ કરે. તથા માણસ અને તેની બાહ્ય પરિસ્થિતિ બેદને મડવાનું પોતાનું અર્થ કર્તવ્ય તે પાર પાડી શકશે. તેને પરિણામે પછી માણસની આંતર અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સર્વજન્ય સ્થાપણ, અને બેદ પ્રવૃત્તિ એક સંલગ્ન બનેને પાર પાડવા પ્રયત્નકરે. આજે આ બે પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે આપણું ક્રાંતિ સમન્વય

છે નહીં. કાખલા તરીકે ઓન્નિનીચરિંગ કે વેપાર કે સંજ્ઞાસૂચના શાસ્ત્રને આજે અધ્યાત્મના ચારસ સાથે કોઈ આત્મિક સંબંધ રહ્યો નથી, સિવાય કે ધર્મના નામે જે કોઈ થોડાકળે સંબંધ જગવાય છે તે ખરે. અને કોઈ માણસ વ્યવસાયમાં પાતાની આધ્યાત્મિક કેળવણી અનુસાર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તેને તંગી, અવ્યવહારુ અને પોતાના વ્યવસાય માટે નાલાયક ગણવામાં આવે છે !

વિચિન્નને બદલે સુસંવાદી વ્યક્તિત્વ 'ખાલવણ' છે

આને પગિણામે આજે માણસનું વ્યક્તિત્વ વિચિન્ન થઈ ગયું છે. અને જ્યાં સુધી સુસંવાદી જ્ઞાન અને કેળવણી હોય “ નૈતિક વ્યક્તિ અને અનૈતિક સમાજ ” વચ્ચેનો વિરોધ દૂર નહીં થાય, ત્યાં સુધી માણસના વ્યક્તિત્વમાંની આ વિચિન્નતા કાયમ રહેશે. નૈતિકતા અને આધ્યાત્મિકતા આ જગતથી જ્યાં સુધી વિમુખ રહેશે, ત્યાં સુધી સમાજની સૌજન્યરોજની વ્યવહારુ બાબતો ખરું નૈતિકતા અને આધ્યાત્મિકતાથી એટલી જ વિમુખ રહેશે અને આ વસ્તુ માણસના કલ્યાણ તેમ જ વિકાસ માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે.

સુસંવાદી કેળવણી અને વ્યાપક લોકશિક્ષણ

માણસ માત્ર પૈટલી બૂખ નતોપવા જીવતા નથી, પણ તેનું ખીંછ મુક્ત ને ઊંડી બુદ્ધિયોગ્ય સંતોષવાની છે. માટે શાળા-કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને મૂળમાં શીખવવાનું એ એ છે કે તમે તમારા બાજુ જીવન અને આતર જીવન વચ્ચેના સંબંધો સ્થાપવા મથો, વિચિન્ન વ્યક્તિત્વને બદલે એક સુસંવાદી વ્યક્તિત્વ ખીંચવવા મથો. તમે તમારા પાતાની જીવનની જેમ બંધેર જીવનમાં નૈતિકતાને ઊંચું સ્થાન આપ્યો, તો તમે એકસ વધુ સાગ અર્થશાસ્ત્રી, વકીલ, ટોકટર, એન્જિનીયર, સરકારી નોકર, હિસાબ, ગણતીતિન બની શકશો. આમ કરવાથી તમે સમાજનું કલ્યાણ કરશો અને તમારા કેશની સેવા કરશો એટલું જ નહીં, પરંતુ તમને વ્યક્તિગત દષ્ટિએ પણ તેનાથી લાભ થશે. તમે વધુ સુખી થશો અને જીવનમાં વધુ સમાધાન પામશો. તમારું જીવન બહુ-સમૃદ્ધ અને અર્થપૂર્ણ બનશે.

જાણે આપણે જે એક મહાન ક્રાંતિને ઉપરે બેસા છીએ, તેને માટે જો માણસને તૈયાર કરવો હશે, તો શાળા-કોલેજો મારફત આવી સુસંવાદી કેળવણી અને આમાલિક અદિલનો મારફત વ્યાપક લોક-કેળવણી સમાજમાં નિરંતર અપાતી રહેવી જોઈશે.

૮. ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ

રત્નભાજી સર્વાંગી પરિવર્તન યુગ' નેઈએ. બધું જ ધર-મૂળથી બદલાયું નેઈએ. સૌથી પહેલાં માણસ બદલાવો નેઈએ. તે સૌથી વધારે મુશ્કેલ કામ છે. ઠેક પહેલેથી લઈને શ્રી અરવિંદ સુધી અને જીવંત વ્યક્તિઓના વિનોદા સહિત આપણા બધા જ મહાપુરુષો, યુગો, દ્રષ્ટાઓની એક અખંડ પરંપરા રહી છે, અને એમણે બધાએ માણસને બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હજી સુધી એ એટલી હદે કે એવા સ્વરૂપે બદલાયો નથી કે એક નવા અને બહેનર સમાજનું નિર્માણ થઈ શકે. તેથી માણસની નવી કેળવણી, નવસંસ્કાર, નવધર્મ વગેરે થઈ રહે અને તેની સાથે-સાથ આજના રાજકીય, આર્થિક, શૈક્ષણિક વગેરે બધા માળખાં-ઓમાં પણ ધરમૂળથી પરિવર્તન થાય. આપણી રાજનીતિ, અર્થ-નીતિ, શિક્ષણનીતિ, સામાજિક પરંપરા વગેરે બધાના એ રીતે વિકાસ કરવો નેઈએ કે જેથી વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે એક જીવંત નાતો જન્મી શકે અને નિરંતર પામી શકે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટે આ અત્યંત જરૂરી છે.

રાજનીતિની નવી શૈલી અને પદ્ધતિ

નવી રાજનીતિ આજની પ્રચલિત રાજનીતિ કરતાં સર્વથા ભિન્ન હશે. સત્તાના વિદેન્દ્રીકરણની વાત આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે તુરંત રાજનીતિનું સ્વરૂપ ધરમૂળથી બદલાઈ જાય છે, રાજનીતિની આજની શૈલી તેમ જ પદ્ધતિ પરિવર્તન આવી જાય છે. એક લોકશાહીનું માળખું આપણા દેશમાં આટલા વરસ

સુધી ટકી રહ્યું, તે આપણા માટે એક ગૌરવની વાત છે. પરંતુ આ લોકશાહી ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ અને તે માટે શું શું કરવું નેઈએ, તેનું સ્વરૂપ કેવું હોવું નેઈએ, તે બાબત આગળ વિચારવું પડે.

પાછલી સદીઓમાં રાજનીતિનો અમુક એક વિકાસ થયો છે, અને તેણે માનવ-સમાજને એ આજે જ્યાં છે ત્યાં આણીને મૂક્યો છે. પણ હવે એવું મનાય છે કે જ્યાં સુધી આવ્યા છીએ, ત્યાંથી આગળ હવે ખીએ કોઈ તરે રસ્તો નથી. પરંતુ મારું એમ કહેવું છે કે આજે દુનિયામાં ને પ્રથાએ પ્રચલિત છે, તે રૈકા સંસદીય લોકશાહી સાથે સૌથી સારી પ્રથા મનાય, પણ એથી આગળ એનાથી પણ વધુ સારી પ્રથા કોઈ હોઈ શકે તેમ છે કે નહીં, તે બેનુ નેઈએ અને તે દિશાના પ્રયોગો થતા રહેવા નેઈએ. ચૂંટણી આદિની રાજનીતિ પાછળ આજે નેટલી શક્તિ ખર્ચાય છે, તેની અરબીયે શક્તિ ને આ નવા માર્ગની યોગ પાછળ ખર્ચાય, તો વાત્તાવરણ જુદું જ બને.

માત્ર મતાધિકાર પૂરતો નથી

સંસદીય લોકશાહીનાં વિવિધ રૂપો છે. એ 'પેટીતુ' એક આપણા દેશમાં ખૂબ કાયમ થઈ રહ્યું છે. તેનું થોડું પરીક્ષણ કરીએ. આ લોકશાહી માળખું ચૂંટણી પ્રથા તેમ જ મતાધિકાર ઉપર આધારિત છે. હવે, એક જમાનામાં આ મતાધિકારનો વિચાર કોઈ ક્રાંતિકારી મનાયો. પણ આજે નેઈએ છીએ કે

તેના દ્વારા સમાજને બહુ આગમી કૃત્ય કરી નથી અલગત, એ સાવ ફેકી દેવા જેવી કે તિરસ્કાર કરવા જેવી વાત છે, એમ કહેવાને આશય નથી પણ જ્યારે આપણે આગમી પ્રગતિ કરવા માગીએ છીએ, ત્યારે તો જરૂર સમજવું જોઈએ કે માત્ર આ મતાધિકાર પૂરતો નથી.

મતદાતા સમજી બૂઝીને મતદાન કરે, એવી સ્થિતિ તો નથી આવી કે નથી દુનિયામાં એક વાગ એક પક્ષા મતદાન મથળની અંદર ભરાઈ રહી મતપેગીની પૂજા કરતી હતી પૂછવું, તો કહ કે હું તો ગાંધીજીની પૂજા કરી રહી છું હવે, આવા મતદારોના મતથી રાજ્યની સ્થાપના થાય છે ! તો શું એ લોકો ક્રોડિયા, વિરોધનામ અને કામચીરની સમસ્યાઓ સમજી શકેને ખરા ? એમને ધારે વિરેશના નામ પણ નથી પડવા, તો પછી વિરેશ-નીતિ તો એ લોકો શું સમજે ?

અમેરિકાનો મારો સ્વાતંત્ર્ય કહું સામાન્ય જ્ઞાનના પુછા ચેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં જાણવા મળ્યું કે સોમાથી સપ્તર અમેરિકન પ્રૌઢો પોતાના ગૃહપરિત નામ સુધ્ધા નહોતા જાણતા બિહારના ગામડાંઓની સલામાં લોકો જવાહરલાલજીને ભારતના ગળ જણાવતા અને એમના પછી રાજગાદી પર એમનો જ છોટરો પેસેજે, એવું કહેતા !

દુનિયાભરની જનતાની આજે આ હાલત છે આમ જાના આપણે માન્યા કરીએ છીએ કે મતાધિકાર ઉપર ગ્યાયેતુ આપણું સ સદૈય લોકતંત્ર ન બહુ જ સુદર રીતે આગળ વધી ગયું છે !

વાસ્તવમાં આજે બહુમતીનું શરૂ કર્યા આવે છે ?

બીજી વાત છે, બહુમતીની સમીપ લોકગાંધીમાં એવ એવી માન્યતા છે કે બહુમતીના આવાગ પર જ ગભ્ય ચાલી શકે પણ જો હું ઓગણપચાસમા હોઈ, તો એવાવનની વાત સ્વીકારી લેવા માટે મને શું ધમ કરજ પાડવામાં આવે, તેમા કથો ન્યાય છે, તેનો કોઈ ઉત્તર નથી, યાંઈ નવો ઉત્તર નથી ચૂંએતા, તેથી આ રીતે માટું ગમડતુ રહે છે ગાંધીજીને એક વચન છે. ‘ બહુમતીનું ગભ્ય માન પદ્ધતિ છે ’ જેવું મના અને વૈમાના બેગ પર ચાલતા ગભ્યવહીનમાં આપણે જોઈએ છીએ કેટલા યવા લીડા બીનગીને ગાંધીજીએ આ કૃત્ય હેતુ !

વળી, જેને આજે આપણે બહુમતીનું ગભ્ય વહીએ છીએ, તે કાચેઆય જોઈએ તો કથાર્થપરે બહુમતીનું ગભ્ય હોય છે શું ? અમમા ધમી વાગ કોઈ એક પક્ષને વહી વધાર બંદો નથી બન છે, અને જાના બને છે એવું કે દશના બહુમતી વોટ તેને ન માન લેાય

એને પછી કપ લી ૪૦ ટકા મત મેગનન પક્ષની મજકાર બની જાન વળી નહી, મગનન પગમગ વાહ ટકા મનકાર ૪૦ ની અપવા મત છે ૪૦. એમને જે ૫૦-૫૦ ટકામાંથી ૨૫ ટકામાંનું મત લેવે એ તે તો, ૩૫-૪૦ ટકા મત નેમન ન હોને પણ તે જુલમીન મકર સીન પગીમ જોઈ શકે ત

આખા હોય છે એટલે જેને આપણે બહુમતીનું ગભ્ય વહીએ છીએ તે પણ અવધારમાં તો લહુમતીનું જ ગભ્ય હોય છે

વળી, ધમી કે લોકસલામાં સત્તાવારી પક્ષના મા મળ્યા છે એ સૌ આમ તો પાત્રીસ ચાલીસ ટકા વોટ મેળવેલા અને કુલ મતદારોમાંથી ગણવા જઈએ તો તો વીમ-પગીમ ટકા વોટ મેળવેલા પક્ષના છે તેમા પાછો એમના પક્ષમાં એકાવનના અસિપ્રાય પ્રમાણે નિષ્કૃય થાય અર્થાત ખરું જોતા તો એ નિષ્કૃય પાછળ કુલ મતદારોના ૧૦-૧૫ ટકાનું જ પ્રતિનિધિત્વ ગણાય ટૂંકમાં, આજે વ્યવહારમાં તો બહુ નાની લહુમતીનું જ ગભ્ય ચાલે છે અને હજીએ આગળ વધીને વધાર સૂક્ષ્મતાથી જોઈશું તો જણાવે કે કોઈ પણ પ્રશ્ન પહેલવહેલો પક્ષની પાસે જ વાઈ નથી આવતો પહેલા પ્રધાનમંડળમાં વિચાર થવાનો અને તેમાયે વડાપ્રધાનના અસિપ્રાયનું વધારે વજન રહેવાનું આમ આખર વાસ્તવમાં તો જવાહરલાલજી કે ચંચિવત જેવી યાઈ એવ પ્રલાવશાળી વ્યક્તિત્વ ગભ્ય એટલે લોકશાહી, એની હાવત થઈ જતી હોય છે

પક્ષપદ્ધતિને લીધે દેશની શક્તિ વી ખાય છે

તે પછી લઈએ આજની પક્ષપદ્ધતિ આજે સમકીર લોક શાહીમાં પક્ષપદ્ધતિ અનિવાર્ય મનાય છે હવે, આતુ સૌ પ્રથમ ખતરનાક પરિણામ એ આવે છે કે પક્ષાપક્ષીમાં દેશની શક્તિ વી ખાય છે ધારો કે આપણી સામેના સૌ પ્રશ્નોમાંથી એમી અજે તો સર્વમંમતિ પ્રવર્તે છે તો પણ જે પ્રશ્નોમાં સર્વમંમતિ છે, તે અજે સાથે મળીને કામ કરવાને બદલે, માકીના પીસ પ્રશ્નો વિને જ ગ્યાંએતુ દગલ જમવાતુ. મતલબની વાત આગળ દરીને ધારને વાહ થશે પરિણામે શક્તિ વી ખાય છે અને અદરોબદર વિરોધ પેડા થાય છે આમ પક્ષી સર્વમંમતિવાળા પ્રશ્નો પર પણ મધા ખજોખલા મેળવીને ધમ નથી કરી શકતા

અરે ! એવું પણ થાય છે કે એક વ્યક્તિ બધા સુધી વિરોધી પક્ષમાં છે, ન્યા સુધી આપણી નાગરમાં તે મહ બૂરી વ્યક્તિ તરીકે વસેતી હોય છે, પણ જેવી એ વ્યક્તિ વેલો પક્ષ છોડીને આપણુમાં બેડાય છે તુરંત આપણી નજરમાં તેની કામત વધી જાય છે સારુ શું છે, માફ શું છે, તેની બહુ પડી નથી. એક જ વાત છે, આમાગ પક્ષમાં છે માટ સારો અને બીજાના પક્ષમાં છે માટ નહાયે !

ચૂંટણીની મર્યાદાઓ

વળી, ચૂંટણી એ લોકશાહીનો પ્રાણ છે તોય આજે તો કોઈ દરિદ્રનાગમણ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરે, અથવા તો અરીથો પોતે પોતાનો ઉમેદવાગ બેસો રાખે, એ સહાયિત નથી. અને ચૂંટણીમાં બેસેલા વૈધના કોઈ એકને જ જમતાએ ચૂંટવા પર છે, અને પછી તે સમગ્ર જનતાનો પ્રતિનિધિ નથી બન્ય છે વડા રાજ્યાધીઓ દિલ્હીમાં કે અમદાવાદમાં બેસીને કયા ઉમર વાળને કેમ નામવે તેની નનવચ કરી લે છે ! જમતાને ના

એટલી જ સ્વતંત્રતા છે કે ઉપરથી ઊભા રખાયેલ દસબાર ઉમેદવારોમાંથી જ કોઈને પસંદ કરીને તમારા વોટ આપો.

શું આ જ છે જનતાનું રાજ ? અને આ જ છે ચૂંટણી ? હંગામો નહીં. આનો કોઈક વિકલ્પ યોગ્ય છે નેહરો.

દિશા બદલવી પડશે

આજની લોકશાહીના આવા કેટલાક મોટા અને મહત્વના દોષ છે. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો આને નવી જનતાનું ગજ કે નવી બહુમતીનું રાજ. ખરેખર તો આખરે ગણપ્રાધિકાર લોકોના હાથમાં જ સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થઈ જવું હોય છે. અને પછી તો એ અમલદારોનું જ રાજ્ય બની બેસે છે !

સમાજવાદીઓએ રાષ્ટ્રીકરણ કર્યું. પરંતુ જેમ મતથી જનતાનું રાજ થઈ ગયે એ સખતું પોષણ સાથિત થયું, એ જ રીતે રાજ્યને આર્થિક વ્યવસાયો સોંપી દેવાથી ગરીબોનું રાજ થઈ ગયે, એ સખતું પણ સાવ ખોટું પુરવાર થયું છે. બિલકુલ, તેનાથી સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ જ વધતું ગયું છે. બહુરાક્ષી અને ટકનોક્ષી, નોકરશાહી અને નિષ્ણાતશાહી જ પેદા થઈ છે.

આમ, આજે જનતાનું સાચું રાજ તો હજી માઈસી છેડું છે. અને મૂળમાં તો તેની દિશા આનાથી કોઈક બુદ્ધિ છે. માટે આજ સુધી જે રસ્તે ચાલતા આવ્યા છીએ, તે જ રસ્તે બિંધું બાંધીને હંકારે રાખવું એ કોઈ વૈજ્ઞાનિક રીત નથી. એ રીતે તો કદી જનતાનું રાજ આવનાર નથી.

જનતાનું રાજ નીચેથી જ ખીલવવું પડશે

ખરા અર્થમાં જનતાનું રાજ લાવવું હશે, તો તે નીચેથી જ ખીલવવું પડશે. ગ્રામસ્વરાજની વાત કંદાસ પાડીને જનતા આગળ રજૂ કરવી પડશે. સામુદ્રિક વર્તુળાકાર સમાવરવાની ગોંધીજીની મહાન કલ્પના આપણી સામે છે. નાના નાના સમુદાયને અંતર્લક્ષી જ વધુમાં વધુ અધિકાર અને તાકાત મળતાં રહે, અને અનિવાર્ય હોય તેટલા જ એમાંમાં એણે અધિકાર ઉપરવાળાના હાથમાં રહે. આ નાનકડા સમુદાય રોજિંદા જીવનના મુખ્ય સવાલો પોતપોતાની દેએ ઉકેલે. જનતા પોતાનું કામ નેટહું બને સંભાળતી જશે, તેટલું જનતાનું રાજ આવશે. લોકશાહીની દૃષ્ટિએ વિચારતા એમ લાગે છે કે તંત્ર નેટહું હળવું અને સરળ હશે તેટલી જ લોકશાહી સરળ અને સફળ નીવડશે. જો તંત્ર ભારેખમ અને જટિલ હશે, તો લોકશાહી પણ તેટલે અંશે નિષ્ફળ જ નીવડશે. બધા કેન્દ્રિત સચાલન આવ્યું, ત્યાં જનતાનું સચાલન મરી પરવાયું સમજીને જનતા મારફત સચાલન કરાવવું હોય, તો તે વિકેન્દ્રિત દેએ જ શક્ય બનશે. અને માનું એમ માનવું છે કે લોકશાહીનો ઉગારો પણ એમા જ છે. આપણને જો આજના આપણારિક લોકતંત્રથી મતોષ ન હોય, આપણે જો પાર્ટિસિપેટરી ડેમોક્રસી—જેમા ખુદ જનતા ભાગ લેતી હોય એવી લોકશાહી ઇષ્ટતા હોઈએ, તો ગોંધીજીના ગ્રામરાજની વાત તરફ ધ્યાન આપવું જ પડશે.

રાજ્યની સત્તા અને ક્ષેત્ર સીમિત થતાં જ્યાં બેઠકો ગોંધીજીનું દર્શન એ હવું કે સત્તા નેટલી એકી, તેટલી લોકશાહી વધારે. જેમ ટ્રેનમાં સલામતીની સાંકળ હોય છે, તેમ લોકશાહીમાં સત્તા ગંધેવી નેઈએ. એમણે એમ પણ કહેલું કે ‘જે ન્યૂનતમ શાસન કરે, એ જ સરકાર ક્રેપ્ડ.’ લોકો પોતાના ઉપર વધુ ને વધુ નિર્ભર બનતા બપ અને સરકાર ઉપર એણમાં એકી આધાર રાખતા થાય. સામ્યવાદી જેમ ગોંધીજીનું નમૂને અંતમા એકે ગભ્યવિહીન સમાજની કલ્પના છે. હવે. ગભ્યસંસ્થા ક્યારેય સંપૂર્ણ વિલીન થશે કે નહીં, એ તો કોઈ કહી શકે નહીં. પરંતુ આપણે જો આજે સંકે લોકશાહીના આદર્શમાં માનતા હોઈએ, તો આને માટે તે દિશામા આવશ્યક પ્રયત્ન કરતા રહેવા નેઈએ. રાજ્યની સત્તા, વ્યવહાર તેમ જ ક્ષેત્રને બને તેટલા સીમિત અને મર્યાદિત કરતાં જવાનું આપણું વલણ હોય. મને ખાતરી છે કે રાજ્ય નેટહું સંકેલાતુ જશે, તેટલું તે લોકશાહીના વિશેષ હિતમાં છે.

જો કે સત્તાનું આ વિકેન્દ્રીકરણ ઉપરથી સત્તા વહેતીને નહીં કરી શકાય. તેમ કરવા જતાં તો આપણે ત્યાં પંચાયતી રાજનું જે પરિણામ આવ્યું તેવું જ પરિણામ આવે. ગોંધીજી જેને ગ્રામરાજ કહેતા, તે આ નહીં. સમાજના જીવનને સ્વ-નિર્ભર બનાવવાની આ શક્તિ નીચેથી જ પેદા થવી નેઈએ.

પરંતુ આજે તો બધા રાજ્યની પાછળ જ પડ્યા છે. સમાજવાદી, સામ્યવાદી, કલ્યાણુરાજવાદી બધા જ આજે રાજ્યના અધિકારો તેમ જ કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તારીને પોતાની દબનું સ્વર્ગ નિર્માણ કરવા માગે છે. લોકકલ્યાણુરાજી રાજ્ય જનતાની લલાઈના નામે વધુ ને વધુ સત્તા ઝલણ કરવું બપ છે, લોકોના જીવનમા હસ્તક્ષેપ કરવું બપ છે. આ વસ્તુ રોકવી જ નેઈએ. કલ્યાણુરાજ લોકોનું પોતાનું ચૂંટણું હોય છે, તેટલા માત્રથી વસ્તુસ્થિતિમા કોઈ ઝાઝો ફરક નથી પડતો.

ટોચ ઉપર બેસેલો બિલકો પિરામિડ !

હકીકતમાં આજે તો “સ્વ-સત્તાધીશ ટોચ” તરફથી “શક્તિવિભેજણ તળિયા” ભણી સત્તાને પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. આપણી લોકશાહી આજે બહુ જ સાકા પાયા પર ઊભી છે, બહુ કે ટોચ ઉપર બેસેલો બિલકો પિરામિડ ! એટલે આ પ્રકારની આજની વ્યવસ્થાને સમૂળગી પલટાવવાની હું હિમાયત કરું છું. દરેક પુષ્પ ઉમરના નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર હઈ હઈએ એટલા માત્રથી પિરામિડનો પાયો વ્યાપક નથી બનતો. કસોડોની સંખ્યામાં વેરણેલા વ્યક્તિગત મતદાતા રેતીના કણો જેવા છે, જે કદીય કોઈ સર્જનના પાયા બની શકે નહીં. એ સ્વકલ્પને તો ઈંટોને કે નક્કર કોંક્રીટનો ધાટ આપીએ, તો જ તે કોઈ ભવનને પાયો બની શકે.

આ માટે બધા લોકો ભેળા રહેતા હોય, બધાં એમનું જીવન એકસાથે ધગકતું હોય, એવા જીવંત એકબોમાં જઈ લોકશક્તિને બગાડવી પડશે. એ એકબો રેતીના દમલા જેવા કે ટોળા જેવા

ન હોય, પણ એક organic mass હોય, જ્યંત સમુદ્ધ હોય, પરસ્પરાવલગિત સમુદ્ધ હોય, અને આપણે ત્યાં તેા હજી ૮૦ ટકા લોકો આવા બે આંખની ગમવાળા પ્રત્યક્ષ સમાજમાં (ગામડાંમાં) જ રહે છે. એ ગામડાંઓની ગંડિંગ જગાડીને તેનાથી તેમની સમસ્યાઓ ઉકેલવાની છે. આને એ શક્તિ કુશિલ છે, સુપુત છે. તેને જગાડવાની છે, કેળવવાની છે. આપણે જો લોકશાહીને સંધ્ય બનાવવી હશે તેા તેના પાયાને વિશાળ બનાવવો પડશે, અને ઉપલા સ્તરને પાયાને અનુરૂપ આકાર આપવો પડશે.

આ ધોરણ પર લોકશાહીમાં જરૂર મુધારણ થઈ શકે. ખાને લોકશાહી સરકારની આજની પદ્ધતિમાં આ રીતે સુધારણ થઈ શકે છે, એવું ને આપણે દુનિયાને ખતાવી શકીએ, તેા લોકશાહીના વિકાસને આગળેના માર્ગે જઈએ. માત્ર “ પ્રજાતંત્ર, પ્રજા માટેતંત્ર, પણ પ્રજા મારફત નહીં ” એવું ગભ્ય તવાની ભેતી આજની પરિસ્થિતિથી કોઈ પણ લોકશાસનવાદીને સમાધાન ન થવું નેઈએ. પ્રજા પોતાની આજંતેમાં સીરો અને ખરેખરો લાગ લાગવે, એ જરૂરી છે.

બ્રિટિશ હબની સંસદીય પદ્ધતિ અપર્યાપ્ત

આજનું આપણું લોકશાહી માળખું મુખ્યત્વે આપણે ક્રિસ્ટન પાસેથી ભીછીન લીધું છે. સંસદીય શાસનપદ્ધતિના વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડેલ પ્રમાણે આપણે ચાલ્યા છીએ. જે કે વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડેલ કહીએ છીએ સારે માત્ર લાંની પાર્લીમેન્ટ જ આપણા ખ્યાલમાં આવે છે. વાસ્તવમાં ક્રિસ્ટનમાં તેા પાર્લીમેન્ટની સાથેસાથે સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓ પણ છે, જે હજી શક્તિશાળી છે અને સેઠડો વરસથી કામ કરતી આવી છે. એટલે ક્રિસ્ટનની લોકશાહીમાં તેા લોકો ક્ષણે સક્રિય લાગે પણ હે છે. પરંતુ આવી સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓના અસ્તિત્વ વિનાનું વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડેલ તેા બહુ જ પાંગળું અને દોષપૂર્ણ બની રહે. આપણા લોકશાહી માળખામાં આ વસ્તુ આપણે આજે અનુભવી રહ્યા છીએ.

પરંતુ એક વાર ધારી પણ લઈએ કે આ સંસદીય પદ્ધતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓ પણ હોય, તેમ છતાં મને નથી લાગતું કે આ વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડેલ મુજબની શાસનપદ્ધતિ ક્યાંય ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ લાવી શકે. તેનું સ્વરૂપ કાયમ પ્રાતિનિધિક લોકશાહીનું જ રહેશે. માત્ર યામસ્તરની સંસ્થાઓને વિદાસ દરીને, ગ્રામસભાઓને સક્રિય બનાવીને જ આ વસ્તુ કદાચ થઈ શકે. અદ્યવાળ, આપણે ત્યાં હજી ગ્રામસમાજ કાયમ છે. પશ્ચિમના દેશોમાં એવું કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી. ઉદોગીકરણે લાંના ગ્રામસમાજને ધોઈ નાખ્યા છે. પણ આપણે ત્યાં હજી ગ્રામસમાજ છે. ગ્રામસમાજના આયતી ૫૦૫૨૨ પણ છે.

ગ્રામસ્વરાજના પાયા પર જે નવું માળખું બંધું થઈ શકે

અને મને લાગે છે કે ગામનું લાગતીય ગમગાળવ્યસ્થાના એક ક.પના અંગરૂપ રહેવાનું છે, કદાચ મુખ્ય અંગરૂપ. અને આપણે

ને બીજી બધી વસ્તુને આ ગ્રામસમાજના આધારે ખરી કરવાના પ્રયત્ન કરીશું, તેા આ વેસ્ટમિનિસ્ટર મોડેલ તેા આપણા માટે તદ્દન અપર્યાપ્ત થઈ પડશે. તેની કામી બધી પૂર્તિ કરવી પડે. ગાંધી, તિલક, શ્રી અરવિંદ વગેરેએ આ વસ્તુ કયાં વગેરે પહેલાં નેઈ લીધી હતી. એટલે એમનું વલણ પશ્ચિમની લોકશાહીની નલક કળવાનું નહોતું. હમણાં થોડા મહિના પહેલાં (એપ્રિલ ૧૯૭૮ તું) આ કથન છે. —સં૦) કું શ્રી અરવિંદનાં બખાળે વાંચતો હતો. અને હું નેઈને દંગ થઈ ગયો કે આટલાં બધાં વગેરે પહેલાં એમણે આ વસ્તુ વિશે લખ્યું હતું.

લાગતું ગામનું એક કામગીરી વસ્તુ છે. તમારે તેનું આજનું સ્વરૂપ બદલવું પડશે. ગામડાને સ્વચ્છ, આનેગ્યપ્રદ બનવું પડશે. જરૂરી રાજવડા ભીની કરવી પડશે. શિક્ષણ, ટેકનૌલોજી, દુનિયાનું જ્ઞાન, વૈશ્વિક દષ્ટિકોણ વગેરે લાવવું પડશે. આજના પંચા ક્રેકર સાથે ગામનું લાગતીય સમાજનું એક કાયમનું અંગ બનીને રહેશે, એમ મને લાગે છે. અને તે કાયમ રહે, એમ પણ હું ખચ્છું. કેટલાકને લાગે છે કે આ શક્ય નથી, અને હવે તેા શકેશે અને ખૂં પડપટ્ટીએ જ વધતી રહેશે, પણ મારા અભિપ્રાય મુજબ તે સાડું નહીં થાય. એ તેા આજના કરતાં બેઠર બવસ્થા હશે.

આમ, ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ લાવવું હોય તેા તે ગ્રામ સ્વરાજના પાયા ઉપર જ શક્ય બનશે. આ ઉપરાંત, એ વસ્તુ પણ સમજવી પડશે કે અત્યારની પશ્ચિમની જે કળના છે, તે મુખ્યત્વે રાજકીય લોકશાહીની જ છે, તેમાં આર્થિક લોકશાહીની કળના નહીંવત્ છે. મજૂર આંદોલન, સમાજવાદી આંદોલન વગેરેના સમાવેશથી આ પશ્ચિમની લોકશાહીમાં પણ આર્થિક કાયકમોને, આદરોને, વિચારોને થોડાધોડા પ્રવેશ થયો છે. પરંતુ આપણે બૂલવું ન નેઈએ કે, ગ્રામમાં એ મોટે લાગે એક રાજનૈતિક કળના જ હતી. આપણી લોકશાહીની કળના આના કરતાં વધુ વ્યાપક અને જોડી હોવી નેઈશે. લોકશાહીની માત્ર રાજનૈતિક કળના ચાલી શકે નહીં.

લોકમાનસમાં એક મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનની જરૂર

આ બધા ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે લોકશાહીના વિકાસ માટેનું હવે પછીનું પગલું જે બાજુથી મોરચો માંડવાનું હોતું નેઈએ. સર્વ પ્રથમ તેા લોકમાનસમાં એવા એક મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનની જરૂર છે, જેને પરિણામે દરેક બહુ એવું મનની કાય કે મીના લલાભ પોતાનું લણું છે. અને સાથે જ આજના સામાજિક હવનમાં જુદા જુદા સ્વાર્થો, વ્યક્તિઓ તેમ જ ગમ્મદાઓ સમુદાય વગેરે ને કુંકુ બુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તેના અંત આવે વિવિધ હિતો વચ્ચેનો સંવાદ એ જ લોકશાહીનો ખરેખરો પાયો છે.

પહેલા પગલામાંથી કુદરતી રીતે જ નીકળતું બીજું પગલું એ છે કે પક્ષપદ્ધતિ અને બહુમતી-લઘુમતીના વિષયકમાંથી આપણે ભ્રમરી બનું નેઈએ કાગળ, મૂળ મુદ્દે ચિંતસંવાદ હોય, તેા આવા

બાપ્તિસ્મીય તરીકે કોઈ જગત રહેવાની નથી. વળી, આને પહેલાં અસ્તિત્વ છે એવું કારણ છે કે જનતા બંને લોકશાહીના સંચાલનમાં સીધા ભાગ લઈ શકતી નથી, તેથી તે પહેલાં મારફત પોતાનો ભાગ લઈ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

હવે, આપણે બે પહેલો નામ પૂછી શકીએ છીએ, તો સામાન્ય જનતાની ભૂમિકા પસંદગી અને બંને તે લોકશાહીના સંચાલનમાં બંને ભાગ લેતી થાય. એવી વ્યવસ્થા જોડવાની બેઠક છે. તે માટે ગ્રામીણ વ્યવસ્થાપનની સ્થાપના થવી જોઈએ. ગ્રામીણતા બંને, ગ્રામલોકો વચ્ચે સમરસતા અને એકતામાં વધે, સર્વજનમિત્રિય નિયંત્રણ કરવાની પ્રથા પડે, એ રીતે નિયંત્રણ જ ખરી લોકશાહી પાંગરી શકશે. સર્વ પ્રથમ તો ઔદ્યોગિક કમ્યુનિટી બનતી જોઈએ. ત્યારે જ લોકો સાથે મળીને ગ્રામીણતાથી દંક્ષિત કરી શકશે, પોતાનો ભાગ લઈ શકશે.

પદ્ધતિપ્રધાનને બદલે કમ્યુનિટીપ્રધાન કાર્યપદ્ધતિ

આ કાર્યપદ્ધતિનો મૂળભૂત ભેદ છે. સર્વોદય આંદોલનની કાર્યપદ્ધતિ કમ્યુનિટીપ્રધાન છે, બ્યારે આજની ચૂંટણીની પદ્ધતિ પદ્ધતિપ્રધાન છે. આપણે બે જનતાની રાજનીતિનો, ખરા અર્થમાં લોકોના રાજનો પાયામાંથી વિશ્લેષ કરવા હશે, તો કમ્યુનિટી—આપણા ગ્રામસમાજને સક્રિય બનાવવા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. મૂળ વાત એ છે કે આને જનતા ભેળા થઈને સાથે બેસી વિચારણા જ નથી કરતી. આપણી સામે જનતા જેમાં વધુમાં વધુ ભાગ લેતી હોય એવી પ્રત્યક્ષ લોકશાહી જ છે. તેથી આપણી કમ્યુનિટીને સક્રિય બનાવવા ઉપર જ આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત થવું જોઈશે.

દુનિયાની આજની પરિસ્થિતિમાં આવી એક ભૂમિકા તૈયાર થાય, એ અત્યંત મહત્વનું છે. અને પછી તો જેમ જેમ ચીજ બનતી જશે, તેમ તેમ એને આપણે ફેરવી જશે અને આજનું દેખાતું જશે. કમ્યુનિટીરિયન સમાજરચનાના આધાર ઉપર આપણું માળખું રોલવું પડશે. કમ્યુનિટીરિયન પોલિટી—સમાજરચના રાજ્ય-તંત્રનું માળખું એક એક થઈ ચડવાનું જોઈને એક મુશ્કેલી ઉપર સુધી પહોંચી પડશે. ત્યારે ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ નિર્માણ કરવાનું શક્ય બનશે.

આ ધનું કાણ કામ છે. એક ગિલકુલ નવું કામ છે. સાવ નવો જ ચીજ પાડવાનો છે. આને ક્યાં છે પ્રત્યક્ષ લોકશાહી? જે કોઈ છે, તે પ્રાતિનિધિ રાજ છે. પ્રતિનિધિઓ મારફત જ ગયું ચાલે છે. જનતા બંને જવાબદારી ઉપાડીને પોતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધે, એવું હલ દુનિયામાં આને કયાંય ચાલતું નથી. અને એમ કરવું એ ગયું જ કાણ કામ છે.

સ્વતંત્રતાથી ભાગવાની જુલિ

આપણે અનુભવે જોઈએ છીએ કે ગ્રામસભા બંને છે, કાર્ય-સમિતિ સ્વયં છે, પણ તેને સક્રિય બનાવવાનું સરેસું નથી. કેમ કે બંને જવાબદારી ઉપાડીને કામ કરવાની લોકોને ટેવ જ

પડી નથી. આપણે જનતાને જોઈને સમજાવીએ છીએ કે તમારું રાજ તમે ચલાવો, પણ જનતા પોતે ગળ કરવા માટે તૈયાર નથી! એ તો સામેથી કહે છે કે અમારા માટે તમે ખાવાપીવાની, પહેરવાઓદવાની, શિક્ષણ વગેરેની વ્યવસ્થા કરી આપો. એટલે જસ. એનિંગ કોમ કરીને એક મોટો વિચારક છે. તેનું એક પુસ્તક છે “Fear of Freedom”—સ્વતંત્રતાની ભય. તેમાં તેણે આ બાબતની વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ આપી છે. તે કહે છે કે માણસ સ્વતંત્ર બનવાથી ડરે છે, સ્વતંત્રતાથી ગભરાઈને ભાગે છે, કારણ કે સ્વતંત્ર વ્યક્તિની અધિક જવાબદારી હોય છે. એ જવાબદારી નિભાવવાની માણસની તૈયારી નથી હોતી. એટલે તે પોતાની સ્વતંત્રતાનો સોદો કરે છે. પોતાની જવાબદારી ખીજાના માથે નાખી દે છે, અને તેના સાટામાં પોતાની સ્વતંત્રતા વેચી દે છે.

આને આપણે આ જ બેઠકે છીએ. પહેલાં તરફ અને રાજદ્વારીઓ તરફ લોકોનું ધ્યાન કેમ બંધ છે? કેમ કે તેઓ બધા જનતા પાસે જઈને કહે છે કે ‘તમે અમને ઘેર આપો, પછી અમે તમારું’ ગયું’ કામ કરી દઈશું’. અમે ગરીબી દૂર કરીશું’, અમે બેકારી ખતમ કરીશું’. આવા આવા નારા એ લોકોના હોય છે. આ “અમે કરી દઈશું” એમ સાંભળવું લોકોને સારું લાગે છે. તેઓ કહેશે કે હો, અમે તમને ગાદીએ બેસાડી દીધા, હવે તમે અમારું રાજ ચલાવી બતાવો! અને આ જ કારણ પછી આપણી વાત એમને પસંદ પડતી નથી. કેમ કે આપણે જનતા પાસે જઈને શું કહીશું? આપણે તો એમને જઈને કહીશું કે ‘અમે તમને કોઈ કરી આપવાના નથી. લાઈ, અને સ્વચ્છાસિત બનો! તમારું રાજ તમે બંને ચલાવનાં શીખો!’ આ “તમે કરો, તમે કરો, તમે કરો!” સાંભળવું લોકોને ગયું કાણ છે.

આપણે “જવાબદાર” સમાજ બિલો કરવો છે

એટલે આ વાત લોકોને ગમે ઉતારવાનું કામ પરખર થવું કાણ છે. ધરમાં તમારા પોતાના છોકરાને જવાબદારી સોંપી જુઓ. મિલ-કારખાનામાં કામ કરતા મજૂરોને કહો. મિલન વગેરેમાં આ જ હાલત છે. મજૂરોને કહે કે તમે બંને સંચાલનમાં રસ લો, તો તેઓ કહેશે કે અમે તો મજૂર માણસ! અમારી માથાંથી માટે હડતાલ પાડી હોય તો પાડીએ, બાકી વ્યવસ્થા ને સંચાલન તો ઉપરનાઓએ કરવાનું!

આની સામે આપણે સર્વોદયનો વિચાર છે. મિલ, કારખાનું, ગ્રામ, બધે એક પરિવાર બને, સમુદાય બને, જેમાં સંતુ પોત-પોતાની જવાબદારી અડા કરે. જેમ ગ્રામસ્વરાજની વાત છે, તેમ કારખાના-સ્વરાજ પણ. દરેક જગ્યાએ લોકો બંને રસપૂર્વક ભાગ લેતા થાય. આજની લોકશાહી પણ પ્રત્યક્ષ અને લોકોના સક્રિય સહયોગવાળી બને. આવી બધી આપણી નેમ છે. લોકોમાં આને હલ જવાબદારીથી લાગવાનું ને માનસ છે, એ આપણું માનસ ધરમૂળથી પલટાવવાનું છે. જનતાના માનસ-પરિવર્તન

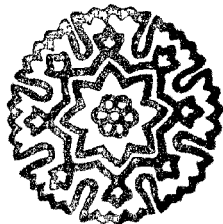
ચિના ગ્રામસ્વરાજ કે પ્રત્યક્ષ લોકશાહી આવી શકવાની નથી. જનતાનું માન્ય આ આટલું કેળવવાનું છે. જનતાના રાજને એક નકલો આપણા મનમાં છે, તે અનુસાર જનતાને સમજાવેને એક નવી સત્તાવ્યવસ્થા ઊભી કરવાનું આ કામ છે. એટલે કે એક સાવ નવું કામ છે આને એક બેજવાબદાર સમાજ છ, તેની જગ્યાએ આપણ “જવાબદાર” સમાજ ઊભો કરવા માગીએ છીએ. જવાબદાર પિતા, જવાબદાર મજૂર, જવાબદાર શિક્ષક, જવાબદાર નાગરિક આવી રીતે બધા જવાબદાર નહીં બને, ત્યાં સુધી શાસનમુક્તિ શક્ય નથી. શાસનની જગ્યાએ અનુશાસન (સ્વયંશિસ્ત) આવે, ત્યાં જ જવાબદાર સમાજ બને, અને ત્યારે જ ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ સ્થપાય.

દુનિયા આખી આતું કંઈક ઇચ્છે છે

આ એક વ્યાપક લોકશિક્ષણનું કામ છે, લોકનીતિના વિકાસનું કામ છે. તે આટલે લોકોની વચ્ચે આપણે જવાનું છે, એમને સમજાવવાના છે, એમની શક્તિ નિર્માણ કરવાની છે, એમનું માનસ કેળવવાનું છે. આ રીતે આપણે ગ્રામસ્તરેથી લોકનીતિની પ્રક્રિયાને આગંધ કરવાનો છે, લોકશાહીનો નવો પાયો, નવી આધાર-શિલા ખદી કરવાની છે. આ કોઈ સામાન્ય કામ નથી. ધણા પ્રયોગ કરતાં કરતાં અને અનુભવ પૃથ્વી શીખતાં શીખતાં આગળ વધી શકાય એવું આ કામ છે. આનું સમગ્ર ઇતિહાસ પાછું

આજ ને આજ રમૂ કરી શકાય તેમ નથી. માત્ર એટલું જ નહીં શકાય છે, પરંતુવાંતે તેમ જ લોકો જ્યાં સીધા લાગ લેતા હોય એવી ચેતનથી ધનકતી પ્રત્યક્ષ લોકશાહી આપણ નિર્માણ કરવી છે. ગામડાંઓને ગાંધીજીની કલ્પનાના ગ્રામરાજ્યના, ગ્રામ પ્રબંધસત્તાકો (વિલેજ રિપબ્લિકસ) બનાવવા છે. આમ થશે તો આજના પદ્ધતિ અને સત્તાના રાજકાનગુની સિદ્ધિ બદલાઈ જશે.

અને લોકશાહી વ્યવસ્થામાં આવું કંઈક આગળનું પગલું આજે દુનિયા આખી ઇચ્છે છે આજની ઈલેક્ટ્રિક ટેમોક્સી—પ્રાતિનિધિક લોકશાહીથી હવે કોઈને પૂરતો મંતોષ નથી. દુનિયાભરના પ્રગતિશીલ વિચારકો આજે ડિગ્રેડેડ એન્ડ પાર્ટિમિપ્ટરી ટેમોક્સી—પ્રત્યક્ષ અને લોકો જેમાં સીધા લાગ લેતા હોય એવી લોકશાહીની હિમાયત કરે છે. મને ખાતરી છે કે આખી દુનિયાને છેવટે આ જ માર્ગે આવવું પડશે. આના સિવાય હવે બીજો કોઈ માર્ગ નથી, જે દુનિયામાં સમાનતા, બહુતા અને સ્વતંત્રતાની સ્થાપના કરી શકે. સત્તા બે છુટીબર લોકોના હાથમાં કેન્દ્રિત રહી અને બાકીના લોકો બે એમના ઓશિયાળા રહ્યા, તો દુનિયા નહીં એક ભારે સંઘર્ષમાં ફસાશે, જે માનવજાતને સર્વનાશ નોતરશે. તેથી સત્તા અને સંપત્તિનું વિકેન્દ્રીકરણ કરી માનવમાત્રના વિકાસ તરફ આપણે અવશ્ય ધ્યાન દેવું પડશે, ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ સ્થાપવું પડશે.

૯. લોકશાહીનું ૨ ખો પુનં

એક ક્રાંતિકારી તરીકે મારું દિલ માર્ક્સવાદીઓ જેને “માર્ક્સ-વર્ક” — જનતાની વચ્ચે કરવાનું કાર્ય કહે છે, તેમાં જ એટલું રહ્યું છે. વરતુતઃ એક સાચા ક્રાંતિકર્મ લેએ જનતાની વચ્ચેવચ કરવાના કાર્ય સિવાય બીજી કોઈ પણ જાનના કાર્યની કલ્પના મને આવી નથી. તેથી છેક ૧૯૩૦ થી હું રાજકારણમાં પડેલો, છતાં મને કદીય ચૂંટણી લડવાનો વિચાર સુધ્ધાં નથી આવ્યો. મારા સમાજવાદી સાથીઓને પણ હું કહેતો કે, બહુ રાજકારણ એ સત્તાનું જ રાજકારણ છે તથા સમાજની સેવા કરવા માટે રાજ્યની સત્તા કબજે કરવી જ પડે, એ સદાંતર ભૂલભરેલા ખ્યાલ છે. ગાંધી અને માર્ક્સ બંનેએ રાજ્ય આખરે કરમાઈને ખરી પડે એવી જ કલ્પના કરી છે. તેથી લોક રાજ્ય ઉપર ઓછામાં ઓછો આધાર રાખતા થાય, તે લોકશાહીના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે અનિવાર્ય છે. અને પછી ૧૯૫૪ માં તો મેં રાજકારણનું તેમ જ આખી દુનિયાની ક્રાંતિઓનું પૂરતું અધ્યયન કર્યા પછી તથા આ દેશમાં સમાજવાદી પક્ષ વગેરેમાં રહીને જે અનુભવો આવ્યા તે બધું જ ધ્યાનમાં લઈને ખૂબ વિચારપૂર્વક સર્વોદય આંદોલનનો માર્ગ અપનાવ્યો. ત્યારથી મારી બધી શક્તિ આ જનતાની રાજનીતિ અથવા જેને વિનોબાએ “લોકનીતિ” એવું સમર્પક અને ધર્માર્થ નામ આપ્યું છે, એવી લોકનીતિના વિકાસ માટે જ ખર્ચાઈ છે. ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ કેમ સ્થપાય તેના માટે જ હું મથ્યો છું.

અને તેમ છતાં પરંપરાગત રાજનીતિના ક્ષેત્રમાં પણ જે કોઈ જનતા રહે, તે તરફ આંખ મીચીને બેસી રહેવાય નહીં. આપણે ઇચ્છીએ કે ન ઇચ્છીએ, પરંપરાગત રાજનીતિ લોકોનાં જીવનને અમુક અંશે અસર કરે જ છે. તેથી તે અસર બતી શકે તેટલી સમાજ માટે સ્વાસ્થ્યકારક રહે, એવાં ચિંતા અને ચિંતન પરંપરાગત રાજનીતિથી બહાર રહીને પણ મારા રહ્યાં.

બીજી પણ એક વાત. નજીકના ભવિષ્યમાં મારી નજર પહોંચે છે ત્યાં લગી મને એવી કોઈ સંભાવના દેખાતી નથી કે, અત્યારની લોકશાહી વ્યવસ્થા કરતાં કોઈ જુદું સ્વરૂપ આપણે ત્યાં હસ્તી ધરાવતું હશે. લોકશાહીનો આજે જે પ્રકાર છે. તેનું આજે જે સ્વરૂપ છે. તેમાં કોઈ મોટો સુધારો તુરત થઈ બધાં એવી સંભાવના અત્યાગે તો દેખાતી નથી. આમ, આજની પ્રવર્તમાન વ્યવસ્થાના સંદર્ભમાં પણ વિચારવું તો પડે જ.

એટલે આજની આ લોકશાહી ખરા અર્થમાં લોકોનું રાજ બને તે દિશામાં આગળ વધવાનું છે, એ ખરું; પરંતુ આજે આ જેવી છે તેવી લોકશાહી વ્યવસ્થાને પણ આપણે જાળવવાની છે. આપણે એ ન ભૂલીએ કે ભારત દુનિયામાં સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ છે. આપણે કુલ માનવ-પરિવારના પાંચમા ભાગ જેટલા છીએ. તેથી આજની આ લશ્ચરસ્ત અને લોચરસ્ત દુનિયામાં આપણી ભારતની આ લોકશાહી વ્યવસ્થા ટકી રહે એવી આશા અપેક્ષા આપણને જ નહીં, બલકે દુનિયાના બીજા લોકોને પણ છે.

ક્રમ કે તાનાશાહી તો કોઈ પણ દિશાએ ન ખરે. તાનાશાહી પોતાનામાં જ એક અનંતિક વસ્તુ છે, તે અનંતિકતા પદાદે છે. તાનાશાહીને ક્યારેય કોઈ નીતિક આધાર નથી હોતા. દૃષ્ટિમાં ઘણી તાનાશાહી આવે પણ છે, બગાડે પણ હોતી. એ બધી તાનાશાહીને ઉત્તિસદ આપણી સામે છે. તાનાશાહીમાં પહેલી વાત તે છે થાય છે કે માનવની માનવતા ખતમ થઈ જાય છે, માનવ પણ બની જાય છે. તાનાશાહીમાં એને એટલો પણ અધિકાર નથી હોતો કે તે પોતાની વાત મુકતપણે કહી શકે. પશુમાં અને મનુષ્યમાં એક બહુ મોટું અંતર એ છે કે પશુને લાપા નથી હોતી, વાણી નથી હોતી, જ્યારે માણસને વાણી છે. આ આપણે એક જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે કે જે કોઈ આપણને કીક લાગે તે આપણે બોલીએ, હિમતપૂર્વક કહીએ, તે મુગ્ધ કરીએ. પણ તાનાશાહીમાં આ અધિકાર આપણી પાસેથી હિન થઈ જાય છે. એ અર્થમાં તાનાશાહી હેણ માણસ પણ સમાન બની જાય છે.

આપણા ભારત દેશમાં એવું ક્યારેય નહોતું બન્યું કે લોકોની છબે તાળાં લાગ્યાં હોય, લોકોનાં સિમાગ પર તાળાં લાગ્યાં હોય. બધીં તે સ્વતંત્ર ચિંતન માટે પૂરપૂરો અવકાશ રહ્યો છે. કોઈ નાસ્તિક થયું, કોઈ આસ્તિક થયું. અનેક પ્રકારના સંત-સપ્તાય બન્યા. અનેક શાસ્ત્ર ને દર્શન રચાયા. વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય એ ભારતીય સંસ્કૃતિની સોધા મોટી હેણ છે. આ લોકશાહી વ્યવસ્થા તેને અનુકૂળ છે. માટે તેને બળવવાની છે.

સરમુખત્યારશાહીને વાજબી રેવવા માટે ક્યારેક તેની હેણ બીજા થતી શિસ્તને આગળ કયા છે. પરંતુ સમજવાની વાત એ છે કે, પ્રભને વ્યવસ્થા અને શિસ્તના પાઠ શીખવવા માટે બે સરમુખત્યારશાહી દંડાશાહી વડે જ કામ લેવું પડવાનું હોય, તો એમને શીખવવામાં આવેલો એ સદૃશ્ય કંસેટીની પહેલી જ ફાળે કાંદાના ઉપરના પક્કી માફક કોટરું બની બેઠી આવશે. શિસ્ત અર્થાત્ વિનય-વિવેક અને આત્મ-સંયમ એ તો માનવીનો એક એવો સદૃશ્ય છે, જેના બીજ વ્યક્તિમાં અને માનવીઓના સમૂહમાં આત્મ-સંયમના દાખલા બેસાડી રોવવા પડે છે, અને સારાનરસાની પસંદગી માટેનો અવકાશ હોય એવા મુક્ત વાતાવરણમાં અંત ને કાળજીપૂર્વક એને ઉછેર ને પોષણની તક પૂરી પાડવી પડે છે. ભવથી નિખળવેલી શિસ્ત માટે બહુ રાહ થવા જેવું નથી. ભય વડે કોઈ રાષ્ટ્રનું ઘરતર થઈ શકે નહીં. ભય વચ્ચે જ બીજેણે બાળક જેમ માનસિક રીતે રોગિયલ વ્યક્તિ બને છે, તેવું જ ભવથી શાળા બનાવેલ રાષ્ટ્રનું સમજવું. સ્વસ્થ ને તંદુરસ્ત રાષ્ટ્રનું નિર્માણ તો સ્વાતંત્ર્યની મુક્ત આબોહવામાં જ થઈ શકે.

લોકશાહી પરિબળો બળવસર અને

એટલે આપણા પાયાના કામની સાથેસાથ લોકશાહી પરિબળોને સંજોગ અને સંજોગ બનાવવાનું કામ પણ મહત્વનું છે. લોકશાહી પરિબળો આગળ વધતાં રહેવા જોઈએ. આ પ્રક્રિયામાં

આપણાથી મદદગાર થવાય એટલું થયું, લોકશાહી પરિબળોને મજબૂત કરવાં, દુર્ઘર્મા, લોકશાહી પ્રક્રિયા બળવસર બનતી ને તે વિશે આપણે ગભરા અને કશુંયે રહેવાનું છે, વોટશાહીનું રમીએ' હવતા રહેવાનું છે.

૧૯૪૭ માં આપણા દેશમાં સ્વરાજ્ય પછી પહેલી વાર એક એવી પરિસ્થિતિ બીજા થયેલી, જ્યાં એમ લાગતું હતું કે લોકશાહીની જગ્યાએ તાનાશાહી દેશમાં કાયમ થઈ જશે, પરંતુ ચૂંટણીને ઈશ્વરનીદા અવસર આપ્યા, અને ભારતની આત્મનિર્ભરતા એ ચૂંટણીમાં રખત મુકાદા આપી હતીને લોકશાહીને બચાવી લીધી. અને લીધે દુનિયા આખીનાં લોકશાહી પરિબળોને ભારે બળ મળ્યું છે, પ્રેરણા મળી છે.

હવે, મને લાગે છે કે લોકશાહી નુરક્ષા માટે આપણા દેશના બધાજાનાં જ ઉચિત સંજોગન કરી લેવું જોઈએ. દાખલા તરીકે કોટકડી બંધેર કરવા માટે કઈ કઈ પરિસ્થિતિ બંધરી છે, તેના સ્પષ્ટ નિર્દેશ બધારણમાં આપઈ જવા જોઈએ. એવી જ રીતે કોટકડી હેણ જે વિશેષ અધિકારો સરકારને આપવામાં આવ્યા છે, તેના દુરુપયોગ થતો રોકવા માટે પણ બધારણમાં કેટલીક સ્પષ્ટ મર્યાદાઓ અંકાઈ જવી જોઈએ. અનુભવે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જ્યારે મર્યાદાઓના અભાવમાં કોટકડીના વિશેષાધિકારોનો ઉપયોગ ખર્ચીવ કે વ્યક્તિગત હિતો સધવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, બધારણમાં મુરસિત મૂળભૂત અધિકારો તેમ જ નાગરિક સ્વતંત્રતાઓને કોટકડીમાં કવાં મુધી સ્થગિત કરી શકાય તે વિશે પણ બંધરી નિર્દેશ બધારણમાં હોવો જોઈએ.

લોકશાહીની પુષ્ટિ માટે કેટલાક બંધરી મુદ્દાઓ-વધારા

બધારણસંજોગન અંગે બીજાં પણ મારાં કેટલાક સૂચનો છે. આપણા બધારણમાં મિલકત બંગેના અધિકારોને વાણી-સ્વાતંત્ર્ય, મુક્ત હરકેરું સ્વાતંત્ર્ય જેવા મૂળભૂત અધિકારો સાથે નાહકના સાકળી દેવામાં આવ્યા છે. મિલકત એ આખરે એક સામાજિક વસ્તુ છે, અને લોકશાહીમાં સમાજના હિત માટે તેનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. સમાજનું હિત શું છે અને તે કેવી રીતે સધાય, તેનો નિર્ણય લોકશાહી હવે પ્રબળી છળા મુગ્ધ થતો રહેવો જોઈએ. આ રીતે બેતાં બમુક પ્રકારની મિલકતની ખાનગી માલિકાને મર્યાદિત કરી શકાય, તેના પર નિયંત્રણ મુકી શકાય, બંધરી પડે તો તેને સાવ રદ પણ કરી શકાય. પરંતુ લોકશાહીમાં નાગરિકના અન્ય મૂળભૂત અધિકારો તો કહી પણ રદ કરી શકાય જ નહીં. એટલે માટું સૂચન એવું છે કે મિલકતના અધિકારોને મૂળભૂત અધિકારોની યાદીમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ, અને નાગરિકની બીજી સ્વતંત્રતાઓ તેમ જ અધિકારો પર કોઈ આંચ આવવી જોઈએ નહીં.

મેં બીજાં એ વાત તરફ ધ્યાન દેવું છે કે, ભારતના વડા ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક બે સંપૂર્ણપણે ભારતના વડાપ્રધાન અને કેન્દ્ર સરકારના જ હાથમાં રહે, તો આ દેશનું સર્વોચ્ચ ન્યાયતંત્ર એ-તે વખતની સરકારનું આશ્રિત જ બની રહે. તેથી એક સંસદીય

સમિતિ રચીને આ અગત્યના સવાલના ઊંડાણમાં જવું નોંધ્યું અને સર્વોચ્ચ અદાલતના તેમ જ વડી અદાલતોના ન્યાયમૂર્તિઓની નિમણૂક બાબત કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ નક્કી કરી લેવી નોંધ્યું. આવી રીતે ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા અંગે ભરોસાપાત્ર વ્યવસ્થા નહીં ગોઠવવામાં આવે, તો આપણી લોકશાહીના મૂળમાં જ લુપ્તો લાગવોનો ખતરો છે.

રાજ્ય સરકારો તેમ જ કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે તંદુરસ્ત સમતુલા જળવાઈ રહે તે માટે પણ જરૂરી નેગોવાઈ કરી લેવી નોંધ્યું. રાજ્યપાલની સત્તાઓ તેમ જ કામગીરીઓ અંગે પણ ફરીથી ધ્યાનપૂર્વક વિચારણા કરી લેવી નોંધ્યું, કે જેથી રાજ્યની વ્યાપકતામાં કેન્દ્ર સરકારની દખલગીરીના હાથરૂપ તેઓ ન પતી શકે. બે રાજ્ય-રાજ્ય વચ્ચેના અંકમાં અથવા રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચેના અંકમાં ઊંડા ઊતરીને ભલામણ કરવા માટે કોઈ પણ રાજ્યીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા ન હોય એવા દેશના નામાંકિત માણસોની કાઉન્સિલ રચવાનીયે જરૂર છે.

આવી રીતે કેટલાક સુધારાવધારા કરીને આપણી લોકશાહી વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત અને વધુ અર્થપૂર્ણ બનાવી લેવી નોંધ્યું.

બ્રાહ્મચાર-નિવારણનાં નક્કર પગલાં

જાહેર જીવનમાંથી બ્રાહ્મચાર પણ દૂર થવો નોંધ્યું. રાજ્યીય તેમ જ સરકારી ક્ષેત્રોમાંથી બ્રાહ્મચાર નાબૂદ કરવા માટે નક્કર તેમ જ કારગત પગલાં ભરાય. બંધારણના એક બહુ મોટા નિષ્ણાત આયવર જેનિંગ્સ એક વાક્ય છે : 'The most elementary qualification demanded of a minister is honesty and incorruptibility—કોઈ પણ પ્રધાનની સૌથી પહેલી લાયકાત એ હોવી નોંધ્યું કે તે પ્રામાણિક હોય અને બ્રાહ્મચારથી પર હોય.' જોહામાં એાછી ગાંડલી લાયકાત તો એની હોવી જ નોંધ્યું. જેનિંગ આગળ કહે છે : 'It is not only necessary for him to possess this qualification, but he must also appear to possess it—એનામાં એ લાયકાત હોય એટલું જ બસ નથી, એ બ્રહ્મ ન હોય એટલે પરતું એમ નહીં, એ બ્રહ્મ નથી એવું બીજાઓને પણ સ્પષ્ટ દેખાવું નોંધ્યું.' લોકોના મનમાં પણ એ વિશે કશો ડગડોગ ન હોવો નોંધ્યું. લોકોને એની પ્રામાણિકતામાં વિશ્વાસ હોવો નોંધ્યું.

આ માટેનું એક સૂચન એ છે કે રાજ્યમાં અને કેન્દ્રમાં એક કાયમી સંસ્થા ઊભી કરવામાં આવે. જેની પાસે કાનૂની સત્તા અને અધિકારો હોય. વળી, બધાં બ્રાહ્મચારના આરોપો વલ્લુદ-વાળા જ્યોત્સુ, સ્વાં લાગતીવળગતી વ્યક્તિઓ પર કામ ચલાવવાનું ફરિયાદાત હોવું નોંધ્યું, અને તમામ તપાસોના હેવાલો પ્રકાશિત થવા નોંધ્યું. બહાર જીવનમાં હોદ્દા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ હોદ્દા પર આવતાંની સાથે અને ત્યાર બાદ વખતેવખત પોતાની માલમિલકતની બહાર કાઢતી રહે, એમ પણ થવું નોંધ્યું.

રાજ્યીય બ્રાહ્મચારનું એક મૂળ રાજ્યીય પક્ષ-પલટાઓમાં પણ રહેલું છે. એટલે એ અનિષ્ટને કામવા માટે પણ સત્તર પગલાં ભરાવાં નોંધ્યું.

ચૂંટણી-પદ્ધતિમાં સુધારા

પછી. રાજ્યીય પક્ષો ચૂંટણી માટે ફંડ ભેગાં કરે છે. તે રાજ્યીય અને બીજા પ્રકારના બ્રાહ્મચારનું કદાચ સૌથી મોટું ઉદ્ભવસ્થાન છે. આ રકમો પક્ષના બહાર હિસાબોમાં દર્શાવવામાં આવતી નથી. કુલ કેટલું ઉત્પાદન થયું અને કેટલી રકમો ક્યાં ખર્ચાઈ, તે બેન્ચાર વ્યક્તિને બાદ કરતાં કોઈ બજેટનું નથી હોતું. પોતાનાં ફંડ આ રીતે કાળાં નાણાં વાટે એકત્ર કરવામાંથી કોઈ જ પક્ષ મુક્ત નથી હોતો. સમજવાની વાત એ છે કે, આ નાણાં જે રીતે ઉઠાવાય છે, તે બ્રાહ્મચારના જંતુઓને રાજ્યીય ક્ષેત્રમાંથી બીજાં ક્ષેત્રોમાં પણ પહોંચાડે છે. વેપારમાં અપ્રામાણિક વહેવારો તથા કાળાં નાણાંને તે ઉત્તેજન આપે છે. વળી, તે વહીવટી તંત્રની સત્તા, નિષ્પક્ષતા, કૃતવ્યનિષ્ઠા અને કાર્યક્ષમતાને પણ ઘણી નબળી પાડે છે. માત્ર કાળાં નાણાંમાંથી જ જમા થઈ શકે એવાં આ જંગી ભંડોળો દેશના અર્થતંત્ર માટેય આપતિજનક બને છે. ઉપરાંત, ચૂંટણી પાછળ ખર્ચાતી ગ્રંભવર રકમોને લીધે મતદારો પોતે પણ ભ્રષ્ટ્ર બને છે અને વધુ ચિંતાજનક તો એ કે, લોકશાહી પદ્ધતિમાંથી એગની આસ્થા ઊડી બળ છે.

એટલે આવતી ચૂંટણી પદ્ધતિમાં જ એવા સુધારા થવા નોંધ્યું, કે જેથી ચૂંટણીને એાછી ખર્ચાળ બનાવી શકાય, અને આપણા સંસદીય લોકતંત્રને લોકશાહી દિશ્યે વધુ કારગત બનાવી શકાય. આ અંગે જુદી જુદી વ્યક્તિઓ અને સમિતિઓ તરફથી ઘણાં ઉપયોગી સૂચનો સમાજ સમક્ષ મુકવામાં આવ્યાં છે. આપણી લોકશાહીને વૈસાના સંકળમાંથી છોડાવવા અંગે વધુ ચિંતન થયું છે. એટલે મને લાગે છે કે આ અંગે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા-વિચારણા કરવા માટે પૂરતી સામગ્રી આપણી પાસે છે. અને આવી વિચારણા કરવાની જરૂર છે. આ માટે એક રાષ્ટ્રીય પરિષદ બોલાવવી નોંધ્યું. આ પરિષદ ચૂંટણી સુધારાઓ અંગેની એક વ્યવહારુ અને સરળ યોજના દેશને માટે ઘડી આપે.

મતદારને અલિખિત અધિકાર

બીજા એક વાત. જનતા એક વાર પોતાના પ્રતિનિધિને ચૂંટી મોકલે એટલે તેને પોતાની મુક્ત પૂરી થાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહેવાનો કોઈ અબાધિત અધિકાર મળી જતો નથી. એક વાર ચૂંટીને મોકલી દીધા એટલે પછી એ ગમે તેમ વરતે તોયે જનતાએ ગૂંચવળ નેથા કરવાનું, એવો આનો અર્થ હરગિજ નથી થતો. લોકશાહીનો આવો અર્થ કદાપિ હોઈ શકે નહીં. પ્રતિનિધિ બ્યારે જનતાનો વિશ્વાસ જોઈ બેસે, ત્યારે તેને પાછો બોલાવવાનો જનતાને પૂરેપૂરો હક્ક છે.

એ સાચું કે આપણા જંધારણમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને પાછો બોલાવવાનો અધિકાર સામેલ કરવામાં નથી આવ્યો. પરંતુ લોકશાહીમાં જનતા પાસે કેટલાક અલિખિત અધિકાર પણ હોય

છે. જેનો એ જગતિયાત અગ્રસાર લખેલો કરી શકે છે. અલગત, આનો અર્થ એ નહીં કે વૃંદાણી પત્ની અને ધોડાક લોકો કેટલાં ને રસ્તા પર પગલા મથાવીને માગણી કરે કે પારાગતવા વિષેની નાખો. ધોડાક અસંતુષ્ટ લોકો જો ત્યારે મનાવે તેમ ચૂંટાંગણ પ્રતિનિધિને કે સરકારને રાજીનામું આપવા મજબૂર કરી શકે, એવો આનો અર્થ ઉરગિગ નથી થતો. પરંતુ જ્યારે જરૂરવાર તરફથી દરિયાએ નેતાં એમ શિદ્ધ થઈ જાય કે આ મનતાનો અવાજ છે, ધોડાક ધમાલિયાઓ અને ઉપદ્રવ મનાવનારાઓનો નહીં, ત્યારે જનતાના અધાજનો આદર થયાં નેઈએ. માટું એવું માનવું છે કે આ પાળત એક પરંપરા વિકસાવવાની અત્યંત જરૂર છે કે જેથી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પર એવું અંકુશ રહે અને તેઓ પોતાના ગતદાયેના પિતાની ઉપદેશ કરતાં તથા બધાંયાર કરતાં ચાટેક.

સાદાઈ અને વહીવટીતંત્રનો કાર્યાકલ્પ

લોકશાહી માટે એ પણ જરૂરી છે કે, બહાર જીવનમાં સાદાઈનું ધોરણ અપનાવાય. સરકાર પોતે આમાં પહેલ કરી દાખવેા બેસાડે. વિલાસિતાની ચીજવસ્તુની જાકારથી થતી આપાત અને દેશની અંદરનું ઉત્પાદન બંધ કરવામાં આવે. આડંબર અને લપકાદાર રહેણીકરણથી અજગ્રા રહેવાય. સ્વરાજ્યના પરાંટે ગાંધીજીએ દેશનેતાઓને આવી જ સલાહ આપેલી. પરંતુ પંડિત નેહરુ અને એમના સાધારણોએ રાજ્યનો મોભો જળવાવો નેઈએ, અને એવી ખીલ મોટી મોટી દલીલો આગળ ધરીને આ વાત વિસારે પાડી. તેવું પરિણામ એ આવ્યું કે, બહાર જનતાનો ધણા બધા પૈસો તો વેંકાચો એટલું જ નહીં, પણ રાજ્યવર્ત્તઓ અને પ્રજા વચ્ચે એક દીવાલ બાની થઈ, એક દૂરીભાવ નિર્માણ થયો.

એવી જ રીતે વહીવટી તંત્રનો કાર્યાકલ્પ થયો પણ અત્યંત જરૂરી છે. અંજોનેએ ભારત છોડવું ત્યારે નેઓ જેની વહીવટી પદ્ધતિ પાછળ મૂકી ગયેલા, લગભગ તેવી ને તેવી જ આપણે હજી ચાલુ રાખ્યા છે. સરકારી નોકરી વ્યક્તિગત રીતે પ્રામાણિક છે, કાર્યક્ષમ છે પણ આખીયે વહીવટી પદ્ધતિ દેશ માટે ભાર-રૂપ બની ગઈ છે. નોકરીશાહી કાલતી રહી છે. કાગળિયાનું કામકાજ વધતું ને વધતું રહ્યું છે. પરંતુ તંત્રની તાસીર એવી છે કે નિષ્ક્રિય લેવામાં બહુ જ સમય લાગે છે. અને એક વાર નિષ્ક્રિય લેવાઈ પણ ગયો તો તેના અમલમાં વળી વધુ સમય નીકળી જાય છે. તેથી એક એવું વહીવટી માળખું બિલું કરવું નેઈએ કે જે લોકોની વધુ નિકટનું હોય, જેમાં બધાબધારી બહુ સ્વતંત્રણે દર્યાવાતી હોય, અને જે ઝડપથી બધાં કામ પાર પડતું હોય.

લોક-ચેતનાની ભૂતિ અને સક્રિયતા

લોકજાણીનું રખેણું કરવું હશે અને તેમાંથી લોકોની ચારણા બીડી ન જાય એમ કરવું હશે, તો આ બધી જ બાબતોનો વિચાર અવગર કરવો પડશે. તે ઉપરાંત લોકશાહીની સંજીવનતા માટે મૂળમાં તો એ જરૂરી છે કે લોકો પોતાના અધિકારો અને

કર્તવ્યો વિશે સક્રમક હોય, અને તેના અર્થ ને સમજી શકેલ હોય. લોકશાહીની નાગરિક રહેણાં અપેક્ષા અને ઉદ્દેશન મુજબ, એટલી જ લોકશાહી કમજોર અને કૃત્રિમ બનશે. લોકશાહી જુદાં વિવેની સજાતાના વજર લોકશાહી એક મિશ્ટિદ દામ્ય માત્ર બની ગયેા. મોડેલ એક જ ઉપાય છે કે લોકો અને પદેશીને એકત્રે સ્વતંત્રતા વિશે, લોકશાહી, મુલ્યો વિશે, તેમાંનાં જાનાનાં કર્તવ્યો વિનં જાન્ય કરાવે. લોકોને નાગરિકશાહી મુજબ એકનું સંગ્રામ તેમાંના પ્રમુખ ઉદ્દેશવામાં નથી મેળવે તેમ જ સ્વતંત્રતા કરવામાં મજબૂર થઈ શકે.

જનતા આ લોકશાહીની પ્રદર્શી બને નથા નીચેનાં કર્તવ્યોથી માંડીને મુખ્ય પ્રધાન અને વડાપ્રધાન સુધી બધાનાં કામ ઉપર દેખરેખ રાખે, એવી પરિસ્થિતિ પદા થાય કે જનતાની કલ્પ. વિરુદ્ધ કાઈ કાંઈ ન કરી શકે. પ્રબળ નિર્નયર બન્યુંત ને તકેદારી માખવાની છે. તેના વિના સ્વતંત્રતા બળવી શકાતી નથી. આ માટે લોકચેતનાને જાગ્યત ને સક્રિય રાખવી પડશે.

લોકસમિતિઓ : લોકતંત્રની પ્રદર્શી

ગાંધીજીએ એક વાર લોકશાહીની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું કે માત્ર લોકોના મત લઈને સ્થપાયેલું હોવાને કારણે જ કાઈ શામન લોકતંત્ર બની જતું નથી. પરંતુ એ શાસન સાથું લોકતંત્ર ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે પ્રબળ પર શાસન કરનારા નાલયક સામિત થાય, તો તેવે વખતે પ્રબળમાં એટલી કમતા અને કાંબન બગી ચૂક્યાં હોય કે, તેઓ પોતાના શાસકોને પદ પગથી ઉઠાડી મેલી શકે

પરંતુ આને હજી આપણે ત્યાં એ સ્થિતિ છે કે, આપણા બંધારણમાં, આપણી લોકશાહી સંસ્થાઓમાં તેમ જ તેની હેઠળ ચાલતી લોકશાહી પ્રક્રિયાઓમાં લોકોના ચૂંટેલા પ્રતિનિધિને પોતાના મતદારવિભાગ પ્રત્યે જવાબદાર રાખવાની કાઈ વ્યવસ્થા નથી. આવી કાઈ નેગ્રવાઈના બનાવે લોકોના પ્રતિનિધિ એકદમ મન કાવે તેમ વર્તતા હોય છે. ઉમેદવારની પસંદગીમાં મતદારોનો કાઈ હાથ હોતો જ નથી, અને ચૂંટેલી પક્ષી પોતાના પ્રતિનિધિ ઉપર મતદારોનો કાઈ અંકુશ નથી.

આપણા લોકતંત્રની આ બિલુપ દૂર કરવાની કોશિશ થી નેઈએ. જનશક્તિનાં સંગ્રહને દારૂ રાજ્ય પર અંકુશ રાખવાની શક્તિ આપણે આપણા લોકતંત્રમાં દાખલ કરવી છે. આને માટે જ મેં કેહ ગ્રામસ્તરેથી ઉપર સુધી લોકસમિતિઓ સ્થાપનો કાર્યક્રમ દેશ સમક્ષ મૂક્યો છે. આપણા લોકતંત્રને પ્રાણુપાન અને વિકાસશીલ રાખવા માટે નાગરિકોના આવા વ્યવસ્થિત અને મજબૂત સંગઠનની અલંત જરૂર છે. ચૂંટેણી મટેના ઉમેદવારોની પસંદગીમાં લોકો પણ કાઈકે લાગ લેતા થાય એવું માળખું આ લોકસમિતિઓ પડું પાડશે. દાં તં એક એક ગામ દીઠ, મહોલ્લા દીઠ અથવા એક એક પોલીંગ બૃથ દીઠ એક એક સમિતિ સ્થાય અને તેના એક એક પ્રતિનિધિને લઈને એક આખાયે મતદાન-ક્ષેત્ર માટેની લોકસમિતિ બને. તે ચૂંટેણીમાં પોતાનો ઉમેદવાર બીજો કરે,

અથવા તેમ ન કરી શકે તો ભલા કહેલ 'કોઈ' પણ ઉમેદવારનું સમર્થન કરે. ઉમેદવાર પક્ષનો હોય કે બિનપક્ષીય હોય, પણ તે ઉપરથી નહીં કરી દેવાય એમ નહીં. સ્થાનિક લોકસમિતિ સાથે સ્થાનવિચારણા કરીને ઉમેદવારને નહીં થાય એવું કાંઈક કરવું જોઈએ. આ માટે કેટલાંક ધોરણો નક્કી કર્યા હશે, કેટલીક શરતો બનાવી હશે. એ પણ ભેવાશે કે તેના પર બનતાંને કોઈ આશ્વેષ તો નથી ને ! સીતાની અગ્નિપરીક્ષા થયેલી તેથી ઉમેદવારની અગ્નિપરીક્ષા ત્યાં થશે. ચૂંટણીની પ્રક્રિયામાં દરેક તબક્કે કચ્છ-નિંદો—જનસમુદાયનો હાથ હોવા જોઈએ. ઉમેદવારની પસંદગીમાં કોઈ ને કોઈ રીતે બનતાંને હાથ હશે, તો ખર્ચ પણ બહુ જોડાઈ થશે અને ભ્રષ્ટાચારની ઝંબશ પણ ઝોટાઈ રહેશે.

ત્યાર બાદ ચૂંટાઈને ગયેલા પ્રતિનિધિ લોકોને બવાબદાર રહે, પોતાના કામને નિયમિત અહેવાલ મતદારોને આપતો રહે એવી પણ કાંઈક ને કાંઈક વ્યવસ્થા આ લોકસમિતિઓ મારફત બની કરવાની છે. આ લોકસમિતિઓ પોતાના પ્રતિનિધિ પર કાયમી દેખરેખ રાખશે. જે તે પ્રતિનિધિ કોઈ પક્ષનો હોય, તો પણ પોતાના પક્ષના 'વિંધ' (આદેશ) કરતાં તે લોકોની છબીને સર્વોપરી ગણે એવું થવું જોઈએ. પોતાના ધારાસભ્યો પર આ રીતનો પ્રભુનો અંકુશ રહે એવી કાંઈક ને કાંઈક વ્યવસ્થા બની કરવા આપણે મથવામાં છે. આ વસ્તુ આપણી લોકશાહીને વધુ અસરકારક બનાવવામાં એક કાયમનો ફાળો આપી રહેશે. આજે તો આપણે ત્યાંના લોકતંત્રમાં માત્ર 'તંત્ર' છે, 'લોક' નથી. આપણી કેશિશ તેમાં 'લોક' ને દાખલ કરવાની છે.

આમ, લોકસમિતિઓ ચૂંટણી વખતે ઉમેદવારોને નાણાં ભેવાવું, પસંદ કરવાવું કામ કરશે અને ચૂંટણી બાદ પોતાના પ્રતિનિધિ સાથે સંપર્ક સતત તાબે રાખવાવું અને જે સત્યા લોકપ્રતિનિધિ તરીકે કામ કરે છે કે નહીં તેની ખબરસારી રાખવાવું કામ કરશે. તે ઉપરાંત એકંદર આખીય સરકારના કામકાજ પર આપતી દેખરેખ રાખવાવું કામ પણ આ લોકસમિતિઓ કરશે. આ રીતે લોકસમિતિ બનશકિતનું એક માધ્યમ બનશે. અને જે માત્ર ચૂંટણી પૂરતું જ નહીં, કાયમનું એક પરિણામ બની રહેશે.

લોકસમિતિઓ : સમાજ-પરિવર્તનનું અતિશીલ માધ્યમ

આ ઉપરાંત આપણે જનતાને જે રીતે પણ કેળવવી અને સંગઠિત કરવી છે કે સમાજ-પરિવર્તનના કામમથે એ પોતાનો અભિક્ષક લઈને સક્રિય બને. પરંપરાગત રાજનીતિએ તો આ તરફ ગિલકુલ ધ્યાન નથી આપ્યું. તેનો બધો મહાર કાયદા, વહીવટી પ્રક્રિયાઓ, યોજનાઓ વગેરે ઉપર જ રહ્યો છે. પરંતુ આજે એવા કેટલાંક કાયદા કાગળ ઉપર છે, જેનો જનતાના સક્રિય સાથ વિના અમલ કરવો શક્ય નથી. જમીનની ટોચમપંદો, બેનામી માલિકી, ભૂમિદીમાં જમીન-વહેંચણી, સાંથ-એક, ન્યૂનતમ ગેલ-મજૂરી, ધરહાથની જમીન, ધીરધાર વગેરે આપતના નેટલા કાયદા

છે, તેનો કેવળ વહીવટી તંત્ર દ્વારા કમ્પ્લિ અમલ થઈ શકવાનો નથી. માટે સારા સારા કાયદાનાયે અમલ માટે બનશકિતને બજાડવી પડશે. લોકસમિતિ દ્વારા જે કરવાનું છે, તે આ કરવાનું છે. નાનાંનાના ગામથી માંડીને ઉપર સુધી લોકસમિતિઓ સ્થાય અને તે બધી સક્રિય બને, તો આ કામ પણ આસાન થઈ શકે.

આ લોકસમિતિઓએ સમાજના અન્યાય અને અનીતિ સામે સંઘર્ષ પણ કરતા રહેવો પડશે. ગામમાં નાના સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો બ્રાટાચાર ચાલતો હોય, તો તેની સામે પણ લોકસમિતિ લડશે. હરિજનો વગેરે સામે બતાબતાના અન્યાય થતા હોય છે, તેને રોકવાનુંયે કામ આ લોકસમિતિનું છે. નાતબંત અને વર્ગના ભેદભાવ સામે, કુરિયાલો સામે, શોષણ સામે, સ્થાપિત હિતોની જોડકમી સામે આ લોકસમિતિઓએ કાયમ લડતા રહેવાનું છે. આમ, કેવળ લોકતંત્રને સંગીન બનાવવા માટે જ નહીં, બલકે સામાજિક, આર્થિક, નૈતિક ક્રાંતિ માટે પણ આ લોકસમિતિઓ ધણું કામ કરી શકશે.

વળી, એ પણ જોવું પડશે કે જુદા જુદા પ્રકારના સ્થાપિત હિતો આ લોકસમિતિઓ પર કબજો ન બમાવે, અને માત્ર ઉચ્ચ વર્ગના લોકોનું જ આના ઉપર વર્ચસ્વ ન રહે. એમ થશે તો લોકસમિતિઓની ક્રાંતિકારિતા નષ્ટ થઈ જશે. માટે આ લોકસમિતિઓ દલિતો ને શોષિતો માટે કામ કરનારી હોય, લોકશાહીના મૂલ્યોને પણ આગળ વધારનારી હોય. આ લોકસમિતિઓમાં એવા લોકો હોવા જોઈએ કે જે પોતે સમાજમાં પરિવર્તન થાય તે માટેની તીવ્રતા અનુભવતા હોય, જેમને પોતાને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વિચારોમાં નિહા હોય. એ પોતે સંપૂર્ણ ક્રાંતિને સમજવા સક્ત કોશિશ કરતા હોય અને બીજાઓને પણ સમજાવવા મથતા રહેતા હોય.

સ્વસ્થ લોકસમિતિનું ઘટસ્તર

લોકશાહીની સંગીનતા માટે બીજી એક વસ્તુની જરૂર પડશે, અને તે સ્વસ્થ લોકમતના ઘટસ્તરની. લોકશાહીમાં દરેક જાહેર પ્રશ્ન વિશે પ્રબલ શાંતિથી વિચારીને અભિપ્રાય બાંધવાની જરૂર છે. તે માટે સૌ પ્રથમ તો પ્રબળ પાસે સ્થાયી હકીકત પહોંચવી જોઈએ. પરંતુ આજે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું ઝાઝું ભાન જનતાને કરાવાતું નથી. બધો દોર જાપાંચો અને રાજકોશી નેતાઓના હાથમાં છે. જનતા તો બહુ કંપૂર્ણ છે ! તેને જેમ નયારો તેમ નાચે ! ઘણી વાર બતાબતાની નારાખાટથી એવો ભારે જોડાવો મથાવી દેવાય છે, કે જેમાં પછી શાંતિથી વિચારવા માટે કોઈ અવકાશ જ ન રહે !

વળી, આપણે જોઈએ છીએ કે ગમે તે સવાલ હોય, પણ તેમા પક્ષીય તેમ જ સત્તાની રાજનીતિ નેટલી ધૂસે છે, તેટલા એ બધા જ સવાલો વધુ ને વધુ ગૂંચવાય છે. બધાં સુધી એ પ્રશ્નોમાંથી રાજનીતિ પોતાની ટાંચ નહીં કાઢી લે અને પક્ષીય તેમ જ સત્તાની રાજકોશીના લાભલાભની દૃષ્ટિએ વિચારવાને બદલે દેશના હિતની દૃષ્ટિએ નહીં વિચારે, ત્યાં સુધી એ સવાલો

કચારેય ઊંઘલરો નાહી. વાત એમ છે કે, એ રાજનીતિમાં પરેલા માણસો ઉપર ભાગ્યના અનુકૂળતા કામ કરી રહ્યા હોય છે, તથા એ લોકોને વાટ મેળાવવાનીયે સદાય ક્ષેત્ર મેળવી રહ્યા છે. તેથી તેઓ સ્વામી વાત જનતા સમક્ષ મૂકી પણ નથી કરી શકતા. અરેખર પરિસ્થિતિ થી છે, તે વિરોધે તેઓ સાતિથી વિચારી નથી રાહતા. એટલે પછી મોટા ભાગે પાપટની જગ સ્લોગનો ઉચ્ચાર્યો રખાય છે.

આ સંજોગમાં સાચી વાત જનતા સમક્ષ મૂકતા મહેતાની જવાબદારી પક્ષીય તેમ જ સત્તાની રાજનીતિથી બાળના મહેતાના તત્ત્વ માણસોએ જ ઉપાડવી પડે. ફેશબલિટ અને જનતા પ્રત્યેના કર્તવ્યની બાવનાથી પ્રેરાઈને એમણે આ કામ કરવું પડે. સ્વસ્થ લોકમતનું ધારણ પક્ષમાં કે સત્તામાં રહેલા માણસો કરતા તત્ત્વ તે નિષ્પક્ષ માણસો જ વધુ સારી રીતે કરી શકે. બાકી,

કેટલાક પ્રશ્નો તે રાજનીતિને કાચે જ નાકર મુશ્કેલી છે. મોટા ભાગે પ્રશ્નો વિશાળ તટસ્થ અસ્થિતિવળ વળતા અનુકૂળ વળતા અને તેના ઉપર ભાગ્યના અનુકૂળતા અથવા અનુકૂળતા મિલન દ્વારા કોઈ અનુકૂળતા લાભના કારણે મોટા ભાગે આ રીતે ભાગ્ય પ્રશ્નો વિશે માત્ર માનસિકતા નહીં મળતા મળે તે બદલે માત્ર સિદ્ધિ વિચાર કરવાની રીત પાડી છે. એટલે, આવા સ્વસ્થ ચિંતન અને સ્વસ્થ લોકમત વિન લોકશાસનમાં પણ કરી સંજીવન બની શકે નહીં.

આપણી આજની લોકશાસી અવસ્થામાં આપણે કમર કાઢી, તે આ પાત્ર જ ક્ષેત્રમાં આપણે આપણે કરી આ લોકશાસી અવસ્થામાં આપણે કરી છે તેવી પણ બાંધવવાની છે, તેમાં સ્વામી કરતા મહેતાનો છે, અને તેની સાચોત્તર પણ અર્થમાં લોકશાસ રાજ સ્વામી માટે પણ સતત મળતા મહેતાનો છે.

૧૦. લોક-આદેશનો વિશે થોડી છણાવટ

બુદ્ધિમુક્તિ વૃદ્ધિ “કુશલ જોડ સ્તાલિન્સ ઘોસ્ટ” નામના પોતાના પુસ્તકમાં આગના રાજ્યના સંદર્ભમાં ફિલિપ્સની નામના ઇતિહાસકારનું આપું એક વાક્ય ટાકયું છે : ‘રાજસભા ફાલતી નથી છે, અને લોક ચિમ્ત્રાણું નથી છે.’

લોકશાહીની બે શક્તિઓ : રાજ્યશક્તિ અને લોકશક્તિ

પરંતુ કુઝ્મની બીના એ છે કે આજની લોકશાહીમાંયે કંઈક આવો અનુભવ થાય છે. સાક્ષરતા અને ગ્રામીણ દર્શનના અંતમાં એક શાસનચક્ર સમાજની કાપના છે ખરી, પરંતુ આખરે જતાં રાજ્ય કરમાઈને ખરી પડે એવા તબક્કા આવશે કે કેમ, અને આવશે તો ક્યાંયે આવશે, એ હું નથી જાણુતો. આજે તો જોવા એમ મળે છે કે બધાનો જ મક્કર રાજ્યવાદ ઉપર છે, રાજ્યના અધિકારો તેમ જ કાર્યક્ષેત્રો વિસ્તરતાં નથી છે. લોકોના કલ્યાણને નામે રાજ્ય વધુ ને વધુ સત્તા ગ્રહણ કરતું નથી છે, લોકોના જીવનમાં હસ્તક્ષેપ કરતું નથી છે. લોકોનું ગભ્ય ઉપરનું અવલંબન પણ વધતું નથી છે.

વળી, એમ પણ જોવા મળે છે કે. રાજ્યસભા તો પોતાની જ અંદર જામી પડેલાં વિચિત્ર પરિણામોના સ્વાર્થ સાધવાની એક ખાનગી મેડી જેની હોય છે. રાજ્યવ્યવસ્થાની સત્તાના નૈતિક આધારને બચાવે પકારવામાં આવે, આજે તે ભૂંડર દબન આચરી શકે છે, એવાયે અનુભવ થયો છે. એટલે આમ તો લોકશાહીની બે શક્તિઓ છે—એક બાહ્ય સરકાર, રાજ્યશક્તિ અને બીજી માલુ

જનતા, જનશક્તિ. બંને એકમેક સાથે તાલમાં તાલ મેળવીને આગળ વધે તો જ ગાડું ચાલે. બંને બે હાથ લેવા છે. બે હાથનો મેળાવ થયે, તો જ તાળી વાગે, નહીં તો તાળી વાગવાની છે નહીં. પરંતુ એવી પણ એક સંભાવના રહે છે કે ક્યારેક જનશક્તિ અને રાજ્યશક્તિ વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ જિભા થાય ત્યારે સામાન્ય રીતે જોવા એમ મળે છે કે, જે લોકો સત્તામાં હોય છે તેઓ એમ જ માને છે કે જનતાને દયાવીને રાખવી જોઈએ, જનતા ઉપર શાસન કરતું જોઈએ, અમે શાસકો છીએ એટલે જનતાએ અમારા આદેશનું મૂંગા મૂંઝા પાલન કરવું જોઈએ. આમ, લોકશાહીમાંયે ધણી વાર લોકો અને સરકાર વચ્ચેના સંઘર્ષ અનિવાર્ય થઈ પડે છે.

લોકશક્તિ રાજ્યશક્તિ કરતાં સર્વોપરી

એવી જ રીતે એનુથે બંને કે લોકોનો કોઈ પ્રતિનિધિ અથવા લોકોના પ્રતિનિધિત્વ પર આધારિત કોઈ સરકાર પોતાના કર્તવ્યનું પાલન ન કરતી હોય. સરકાર ભ્રષ્ટ્રચારી, ક્ષમકારી અને અક્ષમ બની ગઈ હોય ત્યારે જનતાએ શું કરવું ? સરકારના ભ્રષ્ટ્ર અને અધો કારભાર સામે પ્રભુએ શું કરવું ? એ જ કે, ચૂંટણીઓ મુઠ્ઠી રાહ જોવાની ! અને બચાવે આ ચૂંટણીઓ જ શુદ્ધ ને શુદ્ધ ન રહી હોય, તેથી વખતે લોકોએ શું કરવું ? આવી સંજોગોને જો તમે કિશોરી ન પાડી મોકો, એમની ગરતરફી ને કાચાપલટ મારો અધિકાર ન કરી શકો. તો પ્રબળવન મારે મછી આરોગ્યારો કયો રતો ?

ખુરું જોતાં તો સલા-સરથક, હડતાલ, બંધ, સવિનય કાળનું લાંબ, વજોરે બધાં લોકશાહીનાં હથિયારો છે. અપ પરમે જો બધાં વપરાતાં ન રહે, તો કટાઈ નળ. માટે આવે વખતે લોકો પાસે સીધાં પગલાં લેવા માટેનો અવકાશ હોવો જ જોઈએ. વાસ્તવમાં બ્યારે બધારણીય પદ્ધતિઓ અને સ્થાપિત લોકશાહી સંસ્થાઓ લોકોની યાતનાઓને ઉકેલ કરવામાં અથવા લોકોની ઇચ્છાઓને યોગ્ય જવાબ વાળવામાં નિષ્ફળ નળ, ત્યારે લોકો ખીજી કરી પછુ શુ શકે? ત્યારે જીલ્લેટું લોકશાહીનું એ તંદુરસ્ત અને આત્મકારવાન લક્ષણ છે કે લોકો—લોકશાહીના સાચા માલિકો—માથું જીંચું કરીને, લાલે બંધારણ ચલાવના પરંતુ શાંતિમય સાધનો દ્વારા સત્તાને નમાવીને પોતાનો અધિકાર સિદ્ધ કરે. સંઘર્ષ લોકશાહીમાં પછુ લોકો કેવળ એના નિષ્ક્રિય વાઈકો જ ન બની રહેતાં સક્રિય બનીને પોતે ચૂંટી મોકલેલ પ્રતિનિધિઓને જવાબ માગનારા અને અંતે એમની કારવાઈઓ પર અંકુશ રાખનારા સાચા “ડેમોસ” અર્થાત “લોક” તરીકે વર્તી શકે છે. આમાં સૌથી મુખ્ય વાત એ છે કે લોકશાહીમાં જનશક્તિ રાજ્યશક્તિ કરતાં સર્વોપરી છે, રાજ્યશક્તિ જનશક્તિને આધીન છે. એટલે જરૂર જીભ થાય ત્યારે આવી લડત ઉપાડવાને, આદેશન અસાવવાને લોકોને અગ્રણિત અધિકાર છે.

આંદોલન શાંતિમય જ હોઈ શકે

અલબત્ત, આવાં સીધાં પગલાંને ઉપયોગ શાંતિમય અને વ્યવસ્થિત રીતે જ થવો જોઈએ. અવ્યવસ્થા અને હિંસાને તો લોકશાહીમાં સ્થાન ન જ હોય. આવાં લોક-આદેશોને શાંતિમય માર્ગે જ ચલાવો જોઈએ. શાંતિમય અને તેની સાથે હું “શુદ્ધ” પછુ જોડીશ. આ શાંતિમય અને શુદ્ધ સાધનોની શક્તિ અસીમ છે.

આ દેશમાં વિદ્યાર્થીઓએ તેમ જ ખીલ આંદોલન કરનારાઓએ કેટલાય પ્રસંગોએ બસોને અને જાહેર માલ-મિલકતને આગ ચાપી છે, તોડફાડ કરી છે, અને જનતાનેય કેટલીક સત્તામણીઓ કરી છે. ક્રોધ પછુ જવાબદાર માણસ આવા કૃત્યોને બચાવ કરી શકે નહીં. એટલું સાવ સ્પષ્ટ છે કે ક્રોધ પછુ આદેશનમાં ક્રોધ પછુ વ્યક્તિ પોતાની ભૂતને કાયદાથી પર માની સ્વચ્છંદે વર્તી શકે નહીં. અને બધાં સુકરેર કરેલા કાયદાનો ભંગ કરવાનો હોય, ત્યાં પછુ એ કાયદે વ્યવસ્થિત અને શાંતિમય રીતે જ પાર પાડવું રહ્યું. આંદોલનમાં ભાગ લેનાર ક્રોધ પછુ વ્યક્તિ મનમાની રીતે કાયદા પોતાના હાથમાં લઈ જકે જ નહીં.

સરકાર પક્ષે હિંસા-વિવેક ને સ્વચ્છંદિસર

આની સાથેસાથ સરકારના પક્ષે પછુ વિચારવાનું છે. સમાજમાં હિંસા ન થાય એમ ને સરકાર ઇચ્છતી હોય, તો કેટલીક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. સૌથી પહેલાં તો તેણે જુદી જુદી જાતની હિંસા વચ્ચેનો ભેદ પારખતાં શીખવું પડશે. એક છે, ગિલકુલ વ્યવસ્થિત અને યોજનાપૂર્વકની હિંસા. દા.ત. તેનો અનુભવ ગિલદાર આદેશન વખતે પ્રદેશમાં ‘સર્ચલાઈટ’ અખબારના મકાન ઉપરના હુમલામાં થયો. ખીજી છે, શુદ્ધાંચે

અને ખીજાં અસામાજિક તારીકા દ્વારા આચળની હિંસા, અને ત્રીજી છે, નાની હિંસા, જેથી કે પથ્થરમારો કરવો કે જુદાં-જવાબ વાદોને બાળી મૂકવાં વગેરે. એવી હિંસા શરૂઆતમાં આવી જઈને કે અમુક વસ્તુનું સાટું વાળવા ફેંપે કે માત્ર અવિચારી લોકો મિત્રજનમાં આચરી દેવામાં આવે છે. પરંતુ સરકાર આ બધી હિંસાઓ વચ્ચે આકાં ક્રોધ વિવેક કરવા એમની હોય એમ નથી લાગતું. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે જરૂરના ગુનેગારો નો હાથમાં આવતા જ નથી, અને બીજાઓને, અરે સાર નિર્દોષોને પછુ સજા ભોગવવાનું આવે છે.

સરકારે ખીજી વાત એ સમજવાની છે કે અમુક પરિસ્થિતિમાં પ્રબળા દિલમાંથી જ હિંસા જન્મતી હોય છે. પ્રબળી યાતનાઓ દિવસે દિવસે વધતી નળ, અને તેને લીધે પ્રબળો રાજ પરાકાષ્ટાએ પહોંચતો નળ, અને તેમાંથી ક્યારેક સ્ફોટ થઈ જાય.

સરકારે એક વાત એ પછુ ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ કે શ્રી રામકૃષ્ણ આમરણ ઉપવાસને લીધે અલગ આંદ્ર રાજ્યની રચના થઈ, ત્યારથી માંડીને આજ સુધી પરંપરા એવી ચાલતી આવી છે કે પ્રબળા શાંતિમય ને લોકશાહી પગલાં તરફ તો સરકાર સાવ ધ્યાન જ નથી આપતી, પછી સહે ને તે પગલાં મમે તેટલા શક્તિશાળી અને શુદ્ધ હોય ! ક્યાંય ક્રોધ એકાદા દિવસમાંય સરકારે સહકારને માર્ગે અખત્યાર થયું નળ્યું નથી. મોટે ભાગે તો લોકોના આરેક્ષનપત્રોને ક્રોધ જવાબ જ આપતો નથી. કાં ટાળમટીળ કે મુખ્ય મુદ્દાને પાછુએ સેરવી દેનારા હિંદા જવાબો આપના ક્યાં છે ! પરંતુ જેવી જાહેર માલ-મિલકતની કાંઈક ભાંગ-ફેડા કે આગબળ કે આનાખરાખી થઈ કે સરકાર તુરત ધ્યાન આપે છે અને ઝેટઝટ કાંઈ ને કાંઈ પગલાં લેવા માટે છે. ઘણા આદરપાત્ર નાગરિકોએ પછુ મને કહ્યું છે કે સરકાર તો હિંસા વિના કદી સાંભળતી જ નથી. સરકારની આ રીતસાતમાં બધાં સુધી સુધારો નહીં થાય, ત્યાં સુધી હિંસાને ઝાઝી શકાયે કે કેમ, તે વિશે મને શંકા છે.

વળી, સરકારે તેની પોતાની હિંસા ઉપર પછુ કાળૂ રાખતાં શીખવું પડશે. આ બાબતમાંયે અત્યાર સુધીની પરંપરા એ રહી છે કે જેવો ક્રોધ પથ્થરમારો થયો અને ક્રોધે પોલીસ અફસરને વાળુ કે તુરત જોળાખાર કરવામાં આવે છે. તેને લીધે કેટલાય લોકો ધવાય છે અને આજુબાજુ જીલોઓ પછુ કેટલાક આનાથી મરે છે. આપું બચી વાર થાય છે. સરનારા હાથમાં સમાને સોંપવી દંડશક્તિનો આવો વિચારહીન ઉપયોગ બંધ થવો જોઈએ. આ સંદર્ભમાં સરહદી સરક્ષણ દળના વડા શ્રી દુસ્તમજીએ આંતરિક કાયદો ને વ્યવસ્થા બળવવા માટે એવાં વિચારક સાધનોને ઉપયોગ કરવા માટે કચેરી લલામણો ઉપર સરકારે તાકાળ ધ્યાન આપવું જોઈએ. એમણે કહ્યું કે આ રાયકો તો શુદ્ધ લડવા માટે છે. તેનો ઉપયોગ દેશના લોકો પર ન થવો જોઈએ. આંતરિક સલામતી માટે નવા પ્રકારની જોળાઓ જોઈએ, ને માણસોને બળ ન લે, માત્ર તેને ધાવલ કરે.

ગ્રંથીય પદોની એ એક સ્વભાવગત વસ્તુ છે કે તેઓ આદિ-
લનો પ્રક્રીય રીતે સ્થાલ લેવા મથવાના બ. તેથી પક્ષો એ
આવા લોક-આદોલનમાં લાગ લેવાના હોય તો એમનામાં પશુ
આદોલનના હિત આગળ પોતાના પ્રક્રીય હિતોને યોગ્ય ગણવાની
કૃતિ બગવી જોઈએ. અને આદોલનમાં એ પ્રભાવક ગિનપક્ષીય
નેતૃત્વ જીલું થયું હશે, પૂરતી જન-અગતિ આવી હશે, જનચકિત
પેદા થઈ હશે, તો આદોલનના ગિનપક્ષીય સ્વરૂપની માવજત
કરવાનું શક્ય બનશે.

આદોલન માટે પરિસ્થિતિ પાકવી જોઈએ

ખેર, એક વાત એ પણ સમજવાની છે કે, મોટી લોક-લડતર
વાતાવરણ પશુ કોઈ આપણી ઇચ્છા મુજબ જીલું કરી શકાતું
નથી હોતું. એમ તો કોઈ પણ લડતને માટેની પૂર્વજૂથિકા સમાં
ગરીબી, બેકારી, કુશિક્ષણ, ઇત્યાદિ તત્ત્વો સમાજમાં હોયેલાં
પેલાં બ હોય છે પરંતુ તેમાંથી આપણે કોઈક લોક-આદોલન
પ્રગટાવવા માટે, સમાજની સહા ઇચ્છા જેની પરિસ્થિતિમાં ચેતન
પ્રગટાવવા માટે, એકાદ ચીનમારીની જરૂર પડે છે.

હતુમાન વિશે કહેવાય છે કે એ જેટલા શાત તેટલા જ
સામર્થ્યવાન હતા. જનતા પણ હતુમાન જેવી છે. એનામાં
અસીમ શક્તિ ભરી પડી છે. સવાલ કેવળ એ શક્તિને દંદોળવા-
નો, એને સંગઠિત કરવાનો અને એને ચાલના દેવાનો છે. અને
હતિહાસમાં એવા ઘણા દાખલાઓ પડ્યા છે કે સમાજ સાવ સૂતો
મયાં જેવા પક્ષો હોય, તે અત્યંત આળસ ભરીને બેઠે અને
તખતો પક્ષી નાખે, સરકારો બદલી નાખે, પદ્ધતિઓ ફેરવી
નાખે, અને સમાજ સાવ પરિવર્તિત થઈ બધ. જનતા પોતે જ
આ બધું કરે. સંજોગો જ એવા આવી મળે. પરંતુ સમજવાની
વાત એ છે કે, માણસ પોતાની ઇચ્છાથી આપણું લોક-આદોલન
વાતાવરણ જીલું કરી શકતો નથી. તેને માટે પરિસ્થિતિ પાકવી
જોઈતી હોય છે.

પરિસ્થિતિના પિંડમાંથી આદોલનને ઘાટ આપવો પડે છે

ખીજ વાત એ કે, જ્યારે પરિસ્થિતિ પરિપક્વ બને, ત્યારે
પશુ એવી પરિસ્થિતિના પિંડમાંથી એક ક્રાંતિકારી આદોલન
સ્વરૂપ પેદા કરવું, એ નેતાનું કામ છે. દાખલા તરીકે, બિહાર
આદોલનમાં જોઈએ તો, શરૂઆતમાં જે કેવળ વિદ્યાર્થી-આદોલન
હતું, તેનું સમગ્ર આમજનતાના લોક-આદોલન તરીકે સ્વરૂપાતર
કરી શકાયું હતું. બિહાર આદોલનનું નેતૃત્વ મેં સ્વીકાર્યું
ત્યારથી લોકોને મેં સ્પષ્ટ સમજાવ્યું કે, એક સરકાર બની અને
ખીજ ચાલે તેટલા માત્રથી ન ભાડોચાર નાખી દેશે, ન બેકારી
ફર થશે, ન શિક્ષણમાં કોઈ સમૂહ પરિવર્તન આવશે. એવી
બીધલાપાય તો આટલાં વરસોમાં કેટલી બધી થઈ ! પણ તેનાથી
ગો ફરક પડ્યો ? માટે આ શેરોનાં મૂળમાં જવાનું છે. નહીં
તો ક્રાણીના બળદની જેમ આની આ બ્વરૂપમાં ચક્રર દાગ્યા
કરવાથી જનતાને કંઈ રાહત થઈ શકવાની નથી. એ તો જલ
બનો ને પક્ષી બનશે ! સાપતાથની જગ્યાએ નાગનાથ આવશે,

એટલું બ. એટલે મેં કહ્યું કે, હવે આ આદોલન ચર્ચિત ન
રહેતાં સમગ્ર જનતાની લડત બને છે. તેનું ધ્યેય સંપૂર્ણ ક્રાંતિ
હાસલ કરવાથી લગભગ એટલું નહીં હોય. આ નિર્ધિન તો
આપણી પાને એક એવા સુવર્ણ બ્વરૂપ આપ્યો છે કે આપણે
જનજીવનમાં આ આદોલનને ફલાવીને આપણે આપણા દેશનું
નૈતિક વાતાવરણ જીલું લાવી નડાએ અને એક નૈતિક ક્રાંતિ કરીએ.

પ્રભમાં તે વખતે બંગાળે ઉત્થાહ હતા અને એક આગ્રા
ને અપેક્ષાનું વાતાવરણ હતું. પ્રભના આ ઉત્થાહ અને મદબાવને
યોગ્ય માર્ગે વાળીને તેમાંથી કઈ રીતે સારમાં સારા પરિણામ
લાવી શકાય, તે માટેની મારી મથામણ હતી. અને આ પરિણામ
એટલે પડવામાં થોડી બીધલાપાય કે દારાસભાનું વિસર્જન માત્ર
બ નહીં, બલકે સમાજમાં કેલોંક મૂળમૂલ પરિવર્તન. આને માટે
અમે સંગઠનનું કામ નોંધેલી ઉપારણું. જનસંઘર્ષ સમિતિ અને
જન સંઘર્ષ સમિતિઓની રચના કરી. આ સંઘર્ષ સમિતિઓને
અમે એ વાત પણ ખાસ સમજવતા કે, તમારે સંપૂર્ણ ક્રાંતિના
વાહક બનવાનું છે. તમારે કેવળ સત્તાની સામે જ સંઘર્ષ નથી
કરવાનો, પણ અન્યાય, વિપત્તિ, અનીતિ, ચોપણ વગેરેની સામે
પણ સંઘર્ષ કરવાનો છે. અને બધાં પૂરતી જનશક્તિ બજાઈ થઈ
હોય, ત્યાં જનતા સરકાર રચવાનો કાર્યક્રમ ઉપાડાતો. જનતા
સરકારને કાર્યક્રમ એ આમપ્રભની એક અત્યંત રચનાત્મક
પ્રવૃત્તિ હતી.

આમ, બિહારનું વિદ્યાર્થી આદોલન ચાત એક પ્રારંભિક કે
અસુઝ વર્ગનું જ આદોલન ન રહેતાં તેને સમાજવ્યાપી અને
દેશવ્યાપી મહત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું. કોઈક તાર્કિક હેતુની સિદ્ધિ
માટે નહીં, પણ સમાજમાં એક સર્વાંગીય પરિવર્તન લાવવા માટે
એક લોક-આદોલન આકાર ધાગ્યું કરી રહ્યું હતું. હું એમ પણ
કહેતો કે, અમને capture of power—સત્તા હાથમાં લેવામાં
કે કળબે કરવામાં કોઈ રસ નથી, control of power—
સત્તા ઉપર અંકુશ રાખવામાં જ રસ છે, and that too by
the people—અને એ અંકુશ પણ લોકો માગ્યત રખાતો
અ કુશ. રાજ્યશક્તિ ઉપર જનશક્તિનો અંકુશ હોવો જોઈએ,
એવું હું પ્રતિપાદન કરતો અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિની વાત લોકોને
સમજાવતો.

આદોલનના સંઘર્ષમાં ખીજે એક મુલો એ છે કે, આપણું
લોક-આદોલન લાક્ષતીવળગતી સરકારોના સહકારમાંથી ચાલી શકે
લોક-આદોલનની કંપનામાં સરકાર સાથેના સંઘર્ષ અનિવાર્ય
નથી. જે-તે બરકાર આદોલન સાથે કેવો વર્તણૂક કરે છે. તેના પર
એ નિર્ભર છે.

લોકશક્તિ-નિર્માણમાં સત્યાગ્રહનો ઉપયોગ

ખેર, આદોલનમાં લણનાગ્યોને હું એમ પણ સમજાવતો
રહેતો કે આમાં આપણે સત્યાગ્રહીની બુધિકામાં કામ કરવાનું છે.
સત્યાગ્રહમાં એક નિષ્ઠાતર્થ છે કે સત્યાગ્રહીનું પોતાનું આંતરિક
પરિવર્તન થવું જોઈએ. એનો અર્થ એ કે જેઓ ખીજમાં

પરિવર્તન આણવા છુટતા હોય. એમણે પહેલાં પોતાની બતામાં પરિવર્તન સાધ્યા પછી જ કોઈ પણ પ્રકારના સત્યાગ્રહની દિશામાં પગલું ભરવું નોંધ્યો. પરંતુ આ સત્યાગ્રહના શરૂનો ઉપયોગ જેમ ગાંધીજીએ લોકશક્તિ પેદા કરવા માટે કરેલો, તેમ આપણે પણ આવાં અદિલનોમાં કરવો પડશે. એમ લાગે છે કે લોકશક્તિ નિર્માણ કરવી હશે, તો લોકોને એવી પ્રતીતિ થવી નોંધ્યે કે જે કેટલીક સમસ્યાઓથી આપને અમે તરત છોડીએ. તેને દૂર કરવા માટે, તેનો ઉકેલ લાવવા માટે કોઈક કામ થઈ રહ્યું છે. તો જ લોકો એને પોતાની લડત સમજે છે અને તેમાં ભાગ લે. એ લોકશક્તિને પછી સંગઠિત કરવી પડે છે.

સરવાળે મૂળમાં સચાલ એ છે કે આ મમાજના આખામે તંત્રમાં પરિવર્તન આણવું શી રીતે? જેને હું સંપૂર્ણ માંતિ કહું છું, તેનાં પદાર્થો કરવાનો માર્ગ કયા? સંપૂર્ણ કોનિ માટેની મધ્યમસ્થિતિ આવાં લોક-અદિલનો કેટલો અને કેવા ભાગ લાવવી શકે? આ ગંધા મુદ્દાની ઝીણવટભરી જગ્યાવટ થતી ગઈથી નોંધ્યે.

ક્રાંતિકાર્યમાં લોક-આદેશનનું સ્થાન

મને એમ લાગે છે કે, રાષ્ટ્રના જીવનમાં કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ ક્રાંતિ-વાદી પરિણામો ટાંચલ કરવાં હશે, તો તે માટે વિધિવિધ પ્રકારનાં સાધનો વાપરવાં પડશે. દાખલા તરીકે, લોકગણજી અર્થાત્

સમજવટ દ્વારા કટાણ આણીને, આમજનતાના અદિલન દ્વારા દમણ આણીને, ગરર પડયે અસહકાર દ્વારા, તાગરિકાનાં વિગેષ-અદર્શનો દ્વારા તથા સવિનય કનૂનભંગની લડતો દ્વારા દમણ આણીને એ કાર્ય સાધી શકાયે. પરંતુ લોક-અદિલનના સંદર્ભમાં એક મુખ્ય મુદ્દો એ પણ છે કે આણું અદિલન નિરંતર ચાલતું રહેવું નોંધ્યે. કેમ કે છેવટે તો લોકોનાં પાતાનો અલિક્ષ્ય ભજે તે સિવાય બીજી કોઈ રીતે સમાજનું તથ-કાતર શક્ય નથી બને. લોકો પાતાનું જીવન અને પાતાનું ભાવિ પાતાને હાથે થકી શકે, લોકો ભતે પાતાનું કામ કરતા થાય. પરંતુ જોવા એમ મળે છે કે આવી લોકશક્તિ પ્રારેક લોક-અદિલનના સ્વરૂપમાં દેખા દે છે, અને ત્યારે તે સમાજને અવશ્ય અદિલિત કરે છે. પરંતુ તે માત્ર તાકાળા પૂરતું જ. એટલું કરીને એ સમાજ થઈ બધ છે. તેની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલતી નથી. હું જોવા માણું છું એક નિરંતર માંતિ. માણસમા જે કોઈ એક છે, તેમાથી પ્રેરણા પામીને ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો કાયમ થતા રહે, અને આ માટે લોકશક્તિ માત્ર લોક-અદિલનના જ સ્વરૂપમાં નથી, પણ કોઈક ને કોઈક સંજ્ઞાત્મક સ્વરૂપમાં પ્રજા થવી નોંધ્યે. ક્રાંતિકારી લોકશક્તિના નિર્માણ માટે આ જરૂરી છે.

એ-ચાર વાત હું આવા ક્રાંતિના કામમાં લાગેલા મારા સાથી કાર્યકરોના ધ્યાન પર લાવવા માણું છું. આવા અહિંસક આંદોલનોમાં મુખ્ય આધાર કાર્યકરો જ હોય છે. આપણે બેયું તેમ અહિંસક ક્રાંતિ સત્તા મારફત કરી સંભવી શકે નહીં. અહિંસક સમાજનું નિર્માણ કરવું હોય, તો પહેલાં તો ક્રાંતિકારી વિચાર જનતા સમક્ષ સતત રજૂ થતો રહેવો જોઈએ. વ્યાપક વિચાર-પ્રચાર વિના ક્રાંતિ થાય નહીં. અને તે માટે એ વિચાર ઉપર આસ્થા સ્થાપનારી કાર્યકરોની એક કેળવણેલી સેના જોઈએ. “હિંદુ”, “ટાઇમ્સ”, “સ્ટેટ્સમેન” વગેરે છાપાંઓ આનો પ્રચાર નહીં કરે, અથવા નહીં કરી શકે. કાર્યકરોએ જ ગામેગામ જઈને લોકોને સમજાવવું પડે.

લોકમાનસ પર અસર પડશે આચારની, ચારિત્ર્યની

વળી, એ પણ સમજવાનું છે કે લોકો કેવળ પ્રચારકની વાત સાંભળશે નહીં, કેવળ પ્રચારની લોકો ઉપર ઝાઝી અસર પણ પડશે નહીં. તેથી આપણે કાર્યકરોએ ગામમાં જવાનું છે, તે જનતાના સેવકના રૂપમાં જવાનું છે. આપણે લોકોને વિશ્વાસ સંપાદન કરીને એમને આપણા આંદોલનના કામ માટે તૈયાર કરવાનાં છે. આ વિશ્વાસ આપણે ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકીશું, જ્યારે આપણા વૈશ્વિક દ્વારા લોકોના મન ઉપર આપણે સારી છાપ પાડી શકીશું.

આપણા કામની જે કોઈ અસર લોકમાનસ ઉપર પડશે, તે એટલી જ પડે, જેટલું આપણે આપણા આચારનું, ચારિત્ર્યનું

ચિત્ર એમની સમક્ષ રજૂ કરીશું. લોકો જુએ છે કે આપણે કઈ રીતે વર્તીએ છીએ. આપણા આચારની લોકમાનસ પર અસર પડતી હોય છે. આપણા વર્તનમાં સભ્યતા હોય, બેસવા-ભેડવામાં શિષ્ટતા હોય, આપણામાં પ્રામાણિકતા હોય, આપણી વાતોમાં સમ્માઈ હોય, હિસાબ-કિતાબમાં ચોખ્ખાઈ હોય. આ કાઈ સંત-મહાત્માના ગુણો નથી, પણ સામાન્ય નાગરિકના ગુણો છે. આમાં કોઈ મોટી સાધનાનો કે તપનો સવાલ નથી. જેને લોકસેવક બનવું છે, તેનામાં આવા ગુણો તો હોવા જ જોઈએ. મને લાગે છે કે આ તરફ આપણું જેટલું ધ્યાન જવું જોઈએ તેટલું હજી ગયું નથી.

લોકો તો આપણા વિશે ઘણી વાર બહુ જ જાણ્યા ખ્યાલ કરાવે છે. પરંતુ આપણે કેટલામાં છીએ, તે આપણે પોતે બહીએ છીએ. આપણામાં પણ ચારિત્ર્યની દુર્બળતા છે. બધાની વાત હું નથી કરતો, પણ ક્યાંક ક્યાંક નાનાં નાનાં પદો માટે કદેતા અને જૂથખંધી પણ પેદા થાય છે. દૂકમાં, આપણી મોટી ક્રાંતિનું જે વિશાળ કામ આપણે ઉપાડ્યું છે, તેને પૂરતા લાવક હજી આપણે બની શક્યા નથી. માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે આવી બધી અધૂરો દૂર કરવા તરફ આપણું ધ્યાન જવું જોઈએ.

તપ-વ્યવ કરવાનું હું નથી કહેતો

પરંતુ હું અહીં એક સ્પષ્ટતા કરી લઉં. આ બધું હું જે કહું છું, તેમાં અર્થ એ નથી કે એકદમ તપ કરવાની જરૂર છે. તપ શબ્દ કરવાનું હું નથી કહેતો. મેં ઉમણા જ કહ્યું તેમ આમાં

તપસાધનાનો કાઈ સવાલ નથી, આ તો સામાન્ય નાગરિકના ગુણ છે, જેની લોકસેવકમાં તો વળી વિશેષ અપેક્ષા રાખી શકાય. બાકી, મારું એમ હરગિજ કહેવું નથી કે તમે ધોતિયું પહેરતા હો, તેને બદલે લગોટી પહેરવા માંડો, અથવા આઠ કલાક સૂતા હો, તેને બદલે ચાર કલાક સૂવા માંડો. આવ્યા કાઈ તપની હિમાયત હું નથી કરતો. મને એ પસંદ નથી.

આ વિશેષે આપણા મનમાં સફાઈ થઈ જતી જરૂરી છે. પોતાની ભતને વધુ ને વધુ કસતા રહેવી, વગેરે કાશી ઘાતો થાય છે. એ બધું બ્યર્થ છે, એમ તો હું નહીં કહું; પરંતુ તેને લીધે બે કાર્યકરોના મન ઉપર એક એવી અસર રહેતી હોય કે આપણા ગુજરાન માટે આપણે ૧૦૦-૨૦૦-૫૦૦ રૂપિયા લઈએ, તેનાથી આપણો ત્યાગ કાંઈક ઓછો થયો અથવા આપણે બીજાને કાંઈ છોડવાનું કેમ કહી શકીએ, તો તે બરાબર નથી. બદલે હું તો એમ કહીશ કે આ રીતે તો આપણે જે નથી, તે બનવા માગીએ છીએ, અને બની નથી શકતા તેને લીધે પછી ચિંતિત થતા રહીએ છીએ.

હું તો આ ઉંમરે પણ હજી એમ નહીં કરી લઉં કે ઘૂંટણ ઉપર સુધીયું જ પોતિયું પહેરીશ, બરો ઝાઓ પહેરીશ, તો એમ ન કરી શકું એવું હું નથી માનતો. પરંતુ સમજવાની વાત એ છે કે આ ક્રાંતિનું કામ કાંઈ સંન્યાસીઓનું કામ નથી. આ તો ગૃહસ્થોનું કામ છે. અને આમાં પડેલા કાર્યકરો તરફ સંન્યાસીની દૃષ્ટિએ નહીં, પણ ગૃહસ્થની દૃષ્ટિએ જ એવું નોંધ્યું. ધર-ગૃહસ્થીની અનેક સમસ્યાઓ રહે છે. અને ઘરબાવવાળા કાર્યકરો એ બધી સમસ્યાઓથી જઠકાયેલા રહે છે. તેથી એ બધા સંન્યાસીઓની જેમ છૂવતા થઈ બન્ય, એ રીતે ન વિચારવું નોંધ્યું.

વળી, સમજવાની વાત એ છે કે લોકોને આપણે કાંઈ સંન્યાસી બનવાનું નથી કહેતા. આપણે માત્ર એમની સામે આપણા વિચારો મૂકીએ છીએ, અને લોકો પોતાની સ્થિતિમાં રહેતાં-રહેતાં આ વિચારો અનુસાર કાંઈક આચરણ કરે, એટલું જ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. એ બધા પોતાનું કામ નવી રીતે કરે, એટલું જ કહીએ છીએ. અમારમાં વિવશતા ઝોઝી થાય, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે, બધા લોકો પોતાનું કામ સારી રીતે કરી શકે. તેના માટે એક નવી વિચારધારા લોકો સામે રજૂ કરીએ છીએ. આમાં કોઈ ત્યાગની કે સંન્યાસી બનવાની વાત નથી. સમાજમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, નીતિ, સદાચાર. માનવતા પ્રવર્તે, એ માટેનો આપણો આ બધો પ્રયાસ છે.

ત્યાગનોયે જુદો જુદો માપદંડ હોય છે

અને બ્યારે આપણે આપણા વિશે વિચારીએ, ત્યારે એ પણ યાદ રાખવું નોંધ્યું કે ત્યાગનોયે જુદો જુદો માપદંડ હોય છે. હા, આપણે કંઈક વધારે આઈબી રહ્યા છીએ અને તેનાથી આપણો આંતરિક વિકાસ રૂંધાય છે, એવું ને આપણને લાગતું હોય, તો તેના વિશે જરૂર વિચારવું. બાકી આપણે તપ કરીશું,

આપણી ભતને કસીશું, એમ બે માનતા હો. તો સમજવું નોંધ્યું કે તેના માટે તમામ સાધુસંન્યાસી લોકો છે જ. ત્યાગ કરવાનું અને પોતાની ભતને કસવાનું એક વધુ ઉદાહરણ રજૂ કરી દેવાથી કાંઈ સમાજનું પરિવર્તન થઈ જશે, એવું નથી.

ગાંધીજીએ લગોટી અપનાવેલી, તો તે એમણે કાંઈ નાટક નહોતું કહ્યું. એમનાથી બ્યારે રહેવાયું નહીં, ત્યારે જ એમણે એમ કહ્યું. તમનેય એવી કાંઈક અનુભૂતિ થાય અને તમે એવું કાંઈક કરો, તો ઠીક છે. બાકી આપણા માટે જે સહજ હોય તે કરવું. હું ધોતિયું-ઝભો પહેરું છું તેથી લગોટીવાળા કરતાં મારી અસર ઓછી થઈ ગઈ, એમ હું નથી માનતો. એમ તો કાંઈ એવુંયે કહી શકે કે આ માણસ તો એવલ્ટીન પંથ્ય છે, સંતરો ખાય છે. ધોળી પાસે કપડાં ધોવાડાવે છે. હું નથી માનતો કે આને લીધે સર્વેશ્વરમાં કાંઈ કમી આવી જાય છે. હા, મારું કહેવું એમ નથી કે તમે એશ્વર્યારામ કરો. પરંતુ દરેકના છવનમાં કેવું balance—સંતુલન હોય, તે દરેક માણસ પોતે જ પોતાના અંતરમાં નહીં કરી શકે છે, હૃદયથી હું બોદ છું. મધ્યમ માર્ગ મને ગમે છે.

આપણે સહુ પોતપોતાના કામધંધા છોડીને આ આંદોલનમાં આવ્યા છીએ. અહીં આપણે નોકરી નથી કરતા, સ્વેચ્છાએ આ આંદોલનનું કામ કરી રહ્યા છીએ. નહીં તો આપણામાંથી કોઈ વડીલાત કરત, કોઈ નોકરી-મંધા કરત, અને સારું કમાઈ લેત. એ બધું છોડીને આપણે આ આંદોલનના કામમાં લાગ્યા છીએ. ત્યારે ગુજરાન માટે કાંઈક લાઈએ, તો તેમાં કાંઈ પાપ થઈ ગયું કે આપણો ત્યાગ કાંઈ ઓછો થયો. એમ ન માનવું નોંધ્યું.

ભતને પૂછો : પૂરી શક્તિ લગાડીને કામ કયું છે ?

બાકી આપણે બધાએ આપણી જાતી ઉપર હાથ મૂકીને હમેશાં એટલું જરૂર પૂછતા રહેવું નોંધ્યું કે આપણી બધી શક્તિ લગાડીને આપણે કામ કયું છે ? આપણી ભતને પૂછતા રહેવું કે આ ક્રાંતિના કામ માટે આપણે કેટલો સમય આપ્યો, અને કેટલી લગનથી કામ કયું ? કામમાં હમેશાં સાતલ અને તીવતા નોંધ્યું. સાતલ એક આધ્યાત્મિક ગુણ છે, આંતરિક ગુણ છે. માટે નેટલા શક્ય હોય તેટલા સાતલ અને તીવતા સાથે કામ કરતા રહેવું નોંધ્યું.

આપણે એટલું સમજી લેવું નોંધ્યું કે બે અર્હિસાએ હિંસા ઉપર વિશ્વ મેળવવો હશે, તો તેણે તીવ્ર ગતિએ કામ કરવું જ પડશે. નહીં તો ઘટનાત્મક આગળ વધવું જશે, અને હિંસાના પૂરમાં અર્હિસા ડૂબી જશે. લોકોની સમસ્યાઓ બે અર્હિસા મારફત જલદી નહીં ઉકેલાય, તો અર્હિસા કાર્યકરો માટે કાંઈ ઇતિહાસની ગતિ સંક્રાંતિની નથી. આજની સમાવરણના તેના બધા લોભ, લાલચ, સ્વાર્થ, માનવવિમુખતા, અન્યાય, શોષણ અને વિવશતા સાથે તાજફ થતી જ નોંધ્યું. અર્હિસા બે જલદી તેને નહીં બદલે, તો પછી હિંસા આગળ આવશે. એ જુદી વાત વાત છે કે હિંસા કહી કાંઈ પણ સમસ્યા ઉકેલી નથી શકતી, અને

હિંસાના માર્ગે' તો એક પ્રકારના અન્યાય, લોભ, શોષણ અને સ્વાર્થની જગ્યા ખીજી પ્રકારના અન્યાય, લોભ, શોષણ અને સ્વાર્થ લે છે એટલું જ. પરંતુ એ બધું લોકોના ધ્યાનમાં આવે, ત્યાં સુધીમાં તો વખત વીતી ગયો હશે. અને અધિકારની શક્તિ એકાએ પોતાનું આસન જમાવી દીધું હશે.

તેથી આ કામ આપણી પૂરી શક્તિ સાથે સાતત્યપૂર્વક તીવ્રતાથી થાય, તે અત્યંત જરૂરી છે. અને તે માટે આપણે આપણું જીવન આમાં ખપાવી દેવાનું છે. હું તો ખીજી કાંઈ ચીજની કલ્પનાયે નથી કરી શકતો, જે આપણી નિષ્ઠા અને પુરુષાર્થ માટે આના કરતાં વધારે ઉપયોગી હોય. સેનાની કહેરજીએ એવા જ લોકોથી ભરી થઈ શકે છે, જેમણે ક્રાંતિની વેદી ઉપર પોતાનું જીવન આપણું સમર્પણ કરી દીધું હોય. કુરસદે કામ થયે નહીં ચાલે. આમાં તો જીવનદાન જ દેવું પડશે. જીવનદાનનો ખાસ આશય એ છે કે આ કામની સામે ખીજી વધી પ્રજ્વલિતો ગોણુ મનાવી નેહીએ.

આપણામાં અધ્યયનની કમી છે

ખીજી એક વાત એ કે આપણામાં હજી અધ્યયનની કમી છે. ઘણી વાર સવાલ થાય છે કે આપણે લોકોએ પોતે આ ક્રાંતિના કામને ગરાબર સમજી લીધું છે ખરું? કે હું કાંઈ દાર્શનિક રહે સમજવાની વાત નથી કરતો, સામાન્ય વિચારના સ્તરે સમજવાની વાત કરું છું. ઘણી વાર કાર્મકરો તરફથી પણ એવા એવા સવાલો પુછાય છે, જેના જવાબ વરચોથી આપણા પુસ્તકોમાં પડ્યા છે. પણ એ પુસ્તકોનો અભાસ કરવાની મહેલત દેવાઈ નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આપણું કામ તો સમજવતા રહેવાનું છે. પણ શું 'સમજવીશું' કે આપણે પોતે પહેલા સમજ્યા હોઈશું, તો સમજવી શકાઈશે ને ! માટે અધ્યયનની અત્યંત જરૂર છે. આપણી તો આખી પ્રક્રિયા સમજવવાની જ છે. તેથી નિયમિત સ્વાધ્યાયની આદત પાડવી નેહીએ. આપણે ક્રાંતિનું કામ કેવળ લાગણીવશતા (emotionalism) ઉપર ન ચાલી શકે. આમાં ભાવનાની આવશ્યકતા જરૂર છે. પરંતુ તેની સાથેસાથ આની પાછળની વૈચારિક ભૂમિકા પણ આપણે સહુએ પૂરતી સમજી લેવી નેહીએ.

ખીજું અને એમ પણ લાગે છે કે આપણી અને હિંદુસ્તાનની વચ્ચેની ખાઈ એમણી કરવા આપણે થોડો પ્રયત્ન કરવો નેહીએ. સામાન્ય રીતે હિંદુસ્તાનીઓ આવાં ક્રાંતિના કામો પ્રત્યે સાશંક વલણ હોય છે. પણ તે માટે થોડો આપણેયે દોષ છે. આપણે ત્યાંના હિંદુસ્તાનીઓનું જે સીનિસિઝમ (સંશયવાદ) છે, તો નક્કી છે. તે પદ્ધતિ ન ગ્રાધ્ય એમ હું નથી માનતો. તે સ્પષ્ટ ખંધિમની નહલ છે. એક વાત તો એ કે આપણી લાખા આ હિંદુસ્તાનીઓ નથી સમજી શકતા. માટે એમને જે આપણી તરફ ખેંચવા હોય, તો એમની લાખામાં આપણી વાત મૂકવી નેહીએ. પણ આપણો એમની સાથેનો સંપર્ક જ અદ્ય એમણે હોય છે. આ સારું નથી. માટે એમની સાથેનો સંપર્ક જેમ

બને તેમ વધારવો નેહીએ. વિનોબાજી ઘણી વાર કહેતા 'કેટલાક દુરથી જ ઝોળાખી લે છે, પણ ગાળીના તો વિગટ સ્વરૂપ નજર સમક્ષ જીતું નથી થતું, ત્યાં સુધી નથી ઝોળાખી શકતા. હવે, આપણું વિરાટ સ્વરૂપ તો આપણા કામનું આપણે હજી નથી જાનારી શક્યા. તો પછી એકદમ એ હિંદુસ્તાનીઓ ઉપર આપણા કામની અસર પડી ભય, એવી અપેક્ષા આપણે કેમ રાખી શકીએ? માટે એમનો સંપર્ક જનતાને એમની લાખામાં એમને સમજવતા રહેવું નેહીએ.

આંદોલનોની અસર ખરફતા તરતા પહાડ જેવી

વાત એમ છે કે ખીજીની સાધનસંપત્તિ કાંઈ બળબળગીરીથી છીનવી લે, તો વધારે એકદમ એમ થઈ ભય કે મોટી કાંતિ થઈ ગઈ. પરંતુ શાંતિથી અને સ્વેચ્છાથી મોટું પરિવર્તન થઈ રહ્યું હોય, તો તે ધ્યાનમાં નથી આવતું. દુનિયામાં આજ સુધી ક્રાંતિઓ જે રીતે થઈ છે, તેના કરતાં અહિંસક ક્રાંતિ સાવ જુદી જ રીતે થાય છે, અને તેને લીધે જ તેનું મહત્વ ઝટ ખ્યાલમાં નથી આવતું. હકીકત એ છે કે અહિંસક ક્રાંતિની જે નવી ઢબ છે, પદ્ધતિ છે, તે લોકોની સમજમાં હજી ગરાબર આવી નથી.

અને એમ જોવા જઈએ તો ખુદ કાર્મકરોના મનમાં પણ એક સવાલ અવારનવાર ઊઠ્યા કરે છે કે આ કામનો પ્રભાવ કેમ નથી પડતો? સમાજમાં તેનો ઇમ્પેક્ટ કેમ નથી દેખાતો? આ ઇમ્પેક્ટનો સવાલ ફરી-ફરીને ઊઠ્યા જ કરે છે !

મૂળમાં વાત એમ છે કે, આવાં અહિંસક આંદોલનોની અસર તો જરૂરતા તરતા પહાડ જેવી છે, જે પાણીની ઉપર ઝોણા દેખાય છે. એથી જ રીતે ક્રાંતિનાં આંદોલનોની જન-માનસ પરની અસર ખાલ દેખાતાં પછિણામેો પરથી આંકી શકાય નહીં. ઉપરતરફે ટૂંકા દૃષ્ટિથી જોતાં એમ લાગે કે જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે, તે આ કામને પ્રતિકૂળ છે, આપણે સામે પ્રવાહો તરીકે છીએ, પ્રવાહ આપણાથી જોડી દિશામાં છે. પરંતુ મૂકમ દૃષ્ટિથી નેહીએ તો જગ્યાએ કે આને દુનિયામાં જે પરિસ્થિતિ ઘાટી રહી છે, તે આ કામને અત્યંત કૂળ છે દુનિયાને જે શાંતિના માર્ગે આગળ વધતું હશે, તો એણે ઉઘોળ, ખેતી, રાજકારણ, વેપાર વગેરે ખાલત વિશે નવેસરથી વિચાર કરવા પડશે. જે વધારાં આજના સ્વરૂપો અને પ્રક્રિયાના ફેરફાર કરવા પડશે. દુનિયાના વિચારો અને વિદ્યાનોત્તર ધ્યાન આ તરફ ખેંચાઈ ચૂકું છે. માનવીય એવેન્યુ એ આપણા આંદોલનની વિચારધારાનું મુખ્ય અંગ છે. અને આને આખી દુનિયાના વિચારકોમાં આપણું જ વલણ જોવા મળે છે.

એક કેવડું મોઢું કામ છે !

તેથી આ એક આપણું સમગ્ર આંદોલન છે, એ વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રહેવી નેહીએ. એક વ્યાપક દર્શન આપણું હોવું નેહીએ. આ એક કેવડું મોઢું કામ છે, તેનો ખ્યાલ રહેવો નેહીએ. આપણે અહિંસક ક્રાંતિ સાવવા માગીએ છીએ, અહિંસક સમાજનું

નિર્માણ કરવા માગીએ છીએ. આજ સુધી દુનિયામાં આપું કયાંય થયું નથી. ગાંધીજીએ અહિંસા માટે રાજકીય આગ્રહી સ્વપ્નો, અને અહિંસા માટે સામાજિક ક્રાંતિનું કામ હજી સુધી કયાંય થયું નથી. આર્થિક અને-રાજનૈતિક સમાના ક્ષેત્રમાં સ્પર્ધા પરિવર્તન કરી લાય. તેને હું સામાજિક ક્રાંતિ કહું છું. તે સ્પર્ધામાં નાગર દુનિયામાં અંધ તરફ ક્રાંતિની જરૂર છે. કેટલીક સમાજવ્યવસ્થા સરકારેએ પેલું કર્યું, કેટલાકનેટવું કામ કર્યું છે. પણ ગાંધીજીની નામરૂપરાજની રીત તેમાં નથી સમાવી. માત્ર અન્યથા માટે જ નહીં, પણ વ્યવસ્થા રાજ જેવું અને મનના દાગ ચાલે, એવું હજી કંઈ કયાંય થયું નથી. આપું કોઈએક-કોઈએકને માટે કાઢવાનો છે.

એટલે આ કામને સમાજ ઉપર લખેલું નથી. તેનો કોઈ પ્રયત્ન નથી પડી રહ્યો, એવું એવું ચિંતા ન આવડે એટલે. દુનિયામાં આજ પહેલાં પછી સિદ્ધિ કાંતિએ થઈ છે, તેમાં કેટલીયે પેઢિયાં ખાતર જની રહી. તેમ છતાં હજી આજે એ હિંસા ક્રાંતિએનાં કેટલાં પરિણામ આપેને તરફ દાખે નેહ છે. ગાંધીએ છીએ કે એટલે આપું ને એક મહાન કામમાં આગ લઈએ, તે જોતાં જણ વિગત હજીકેળ્યો આ જાણું ચિંતાવું નેહજી.

વળી, આવા ક્રાંતિના કામમાં આપણના પણ જેવી જ નેહજી. તે વિન. ક્રાંતિ થાય નહીં. ક્રાંતિ કરવી હોય, તે કોઈ માસ એકાદનનો—આપક લોક-આંદોલનો કાર્યક્રમ એટલે. નહીં તે કળા ધાર્મિક લોકો સારા સારા વિચાર તે દેશમાં આપના જ રહે છે. પણ એક આપક કાર્યક્રમ વિના સમાજિક ક્રાંતિ કદી ન થઈ શકે.

આંદોલનના આલેખના ચકાવ-ઉત્તર

દુનિયાના ક્રાંતિકારીમાં એવું કોઈ પણ આંદોલન નથી, જેની પ્રગતિનો આલેખ હંમેશાં ઉપર જ અડના હોય. આંદોલનના આલેખમાં તે ચકાવ-ઉત્તરણ રહેવાનાં જ. ક્રાંતિકારી હંમેશાં સ્વેચ્છા આર્થિક કસ્ટ એક વાર મને કોઈકમાં અંગેલા, આંદોલન વિગત વાત કરતાં કરતાં એમણે મને એક ચીની કહેવા સંભળાવી : માછીમારના જીવનમાં બે કાળ હોય છે, એક જાળ નાખીને માછલાં પકડવાનો અને બીજો જાળને સૂકીને ફરી પાછી પાણીમાં નાખવા તૈયાર કરવાનો. આંદોલનોમાં આવા કાળ વારાફરતી આવ્યા કરે છે — માછલાં પકડવાનો અને જાળ સૂકવવાનો.

આપણા આગ્રહીના આંદોલનોના જ દાખલો લો. ત્યારે તે દેશને આગ્રહી મળવી નેહજી એ બાળતમાં જનતામાં લગભગ સંપૂર્ણ સ્વરાજ્યના વિચારની વિરુદ્ધ જણે જોણ લોકો હતા. ઉપરાંત ગાંધી જેવો અદ્યતન નેતા હોતો. છતાં એ આંદોલનમાં કેટલાં ભરતી-એટલે આપ્યાં ત્યારે આને સર્વેશ્વર અંગે એટલી સંપૂર્ણતા નથી. ઉપરાંત હંદ્ય-પરિવર્તન, વિચાર-પરિવર્તન કારણ આપણે અભિનય ક્રાંતિ આપણી છે. આ કામ કોઈ નાહું-શું નથી.

આંદોલનના નેતામાં આવી હિંમત જોઈએ

ગાંધીજીના આંદોલનમાં ચકાવ-ઉત્તર જણે આવ્યા. લોકોને લાગતું કે ખવાસ, હવે આશા નથી ! પરંતુ ગાંધીજી તે આત્મવિશ્વાસની આગ લેવાનું કાંઈ આગળ ધપતા જ ગયા, ધપતા જ ગયા. મને વાદ આવે છે કે પહેલાંના દિવસો, સ્વરાજ્યની વાતના દિવસો, ત્યારે અમે લોકો કુદાન હતા. અમે જેલોમાં જતા, ત્યારે ત્યાં રાત ને દિવસ નવાંથી ચાલતી કે શું ? આ સવાલથી સ્વરાજ્ય આવશે કે નહીં. ગરબાથી સ્વરાજ્ય રાજો કે અમે નવશ્રવાન પોતે ગાંધીજી સાથે લીધા કરના, અમારા અસંતોષ અને લોક પ્રગટ કરના કે આજે દેશમાં જે જાણું જની રતું છે, તેમાં તમારા સ્વમાનક કાર્યક્રમથી શું ? વળવતું ! અમને લોકોને લાગતું કે નામને કેટલી અન્યાય કરી રહ્યા છે, દેશમાં કેટલેલા અન્યાયાર થઈ રહ્યા છે, ભગતસિંહને પ્રતી અપાઈ અને બીજું કેટલેટું થયું, પણ આ જુદો જાસ, ગરબાની જ વાત કરે છે, સવાલનું કાર્યક્રમ જ માણું થાય કરે છે ! ક્યારેક માણું પકવવાનું કહે છે, તે ક્યારેક વ્યક્તિજાન સ્વમાનક કરાવે છે. પણ આજે સરકાર તે એવી ચીટીએને બેઠી છે કે લગી ગસકની નથી. એટલે અમે કહેતા કે બીજો અન્યાય ને અસરકારક કાર્યક્રમ નેહજી, લાલમાં તીવ્રતા આવવી નેહજી, વગેરે, પરંતુ ગાંધીજી તે એકનો એક જવાબ આપતા કે મારી પામે દેશને આપવા માટે આ સ્વમાનક કાર્યક્રમ સિવાય બીજું કંઈ નથી, સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે તેને જ વળગી રહેવાનું છે.

યામસ્વરાજ આંદોલન દરમ્યાન વિનોબાજીને પૂછ્યું, ત્યારે તેઓ પણ આવી જ જવાબ આપતા. મારે કહેવું એ છે કે આંદોલનના નેતામાં આગ કહેવાની હિંમત હોવી નેહજી. આપણને આવી આસ્થા નથી હોતી એટલે જ આપણે આમ-તેમ તરફ નાખતા રહીએ છીએ.

સુદિપ્ત-કે ગ્રહણ કરવું, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ કરવું

કોઈ પણ વિચાર, કોઈ પણ કાર્યક્રમ, કોઈ પણ આંદોલન વિશે એમ તે કદી કોઈ ન કદી શકે કે તેમાં શંકાને લગીરે સ્થાન જ નથી. પ્રશ્નો તે અતેક જીલ્લા જ નેહજી. પરિપ્રથથી જ વિચાર આગળ વધે છે, જ્ઞાત-વિજ્ઞાનોના વિકાસ થાય છે. પણ તેની સાથેસાથ જીવનમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન છે. આખો વખત માત્ર શંકાઓ જ કયાં કરીશું, તે હેમસેટ નેવી કરા થશે. આખરે કામ થશે શકાય. જીવનના દરેક દરેક ક્ષેત્રમાં શ્રદ્ધા સાથે જ આગળ પગલું ભરવું પડે છે. આપણે વસ્તુને સુદિપ્ત-કે ગ્રહણ કરવી નેહજી, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કામ કરવું નેહજી. એ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી.

સત્યાગ્રહના ચોકા ચોપતા ન ફરાય

સત્યાગ્રહની વાત પણ કાયમ થયા કરે છે. મેં આ અંગે બહુ વિચાર્યું છે. મને એમ લાગે છે કે આજે સત્યાગ્રહ એક એવો શબ્દ જની ગયો છે, જેનો હાલમાં ને ચાલતાં સમયના વિના જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખરું જોતાં સત્યાગ્રહ

સ્થાન યથાસ્થાને છે. અગાઉના વખતમાં શુદ્ધ બ્રહ્માસ્થાને માંત્ર પાત્ર બેઠેને જ આપતા, અને સાથે સાથે જોમ પણ કહેતા કે ખાસ પરિસ્થિતિ બેઠેને જ આપે છે. ઉપયોગ કરવા. બે હુરુપયોગ થતા. તે આમાથી શક્તિ નીકળી જાય, આને ગવ્યકાંધ પછોએ અને અનેક મોરચાઓએ સ્વચાલના શરૂઆતે દુરુપયોગ કરીને તેને ખતમ કરી નાખ્યું છે.

માટે. સત્યાગ્રહ અને પશુ બળ બ્રહ્માણ્વી વિચારનું બેઠેએ. શુ આવી તરીકે સત્યાગ્રહ કરવાથી સર્વોચ્ચ થઈ જવાનો છે. શું તેનાથી અમરતા, પરિવર્તન આવી જવાનું છે કે હું સત્યાગ્રહ ન કરવા બંધાવ્યો, એમ નથી કહેતો. વખત આવે તરેલેય પડે. પરંતુ એ નિઃસ્વિચિત્તાથી જ પદા થશે, નહીં કે કોઈ કામચૂલામાંથી. તેના માટે કોઈ મોઢા શોધતા થોડું જ ફરણ છે કે આપણે એક પાયાનું નામ કરી ગયા હોઈએ, તેમા ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ બીજી થાય કે ગ્વાલાવિક જ આપણને સત્યાગ્રહનો માર્ગ લેવો પડે. ગાંધીજી કહી “મારે સત્યાગ્રહ કરવા છે, સત્યાગ્રહ કરવા છે” એમ તેમના જોખતા મોઢા મોઢવા નહોતા ગયા. સત્યાગ્રહ તો સ્વાભાવિક રીતે જ પરિસ્થિતિમાંથી પેદા થવા બેઠેએ. પરંતુ આપણ અન્યાય નથી કરતા એટલે આપણી કોઈ અસર નથી થતી, એ દૃષ્ટિએ સત્યાગ્રહના મોઢા શોધતા કરવું, એ કોઈ અહિંસાની રીત મને નથી લાગતી.

એ પ્રક્રિયામાં સહજતા હોય છે

હું તં બદલું કે ગાંધીજીના જીવનમાં, અહિંસાના બીજા પ્રવર્તનોના જીવનમાં એક spontaneity—સહજતા છે. એવી કોઈ પરિચિતિ બીજી થઈ જાય છે. જે અસહ્ય છે અને સહજ તેઓ સત્યાગ્રહનો માર્ગ લે છે. ત્યાં પછી તેઓ કોઈને પૂછવા નથી સોકાતા કે કોઈ મિત્રિયે બોલાવવા નથી બેસતા. આ જે સહજતા છે. ન દરેક સત્યાગ્રહમાં હોય બેઠેએ.

જ્યારે ગદન માણસની તૃપ્તિ થી પડી કોઈ ઉમેદી નાખતું હોય, ત્યારે કોવ આવી જ જાય છે. અને તેમાંથી જ અહિંસા પગલું ઉઠાવે છે. શુભ્યપ્રકાશ નથી હોતો, તો અહિંસા પગલું નથી લાગતું. ન પગલું પ્રેમમૂલક અને કૃણામૂલક જ હશે, પશુ તેની શરૂઆત પ્રેમપ્રકાશની સ્થિતિમાંથી થશે.

શુનહરીના હું કામ કરતો ત્યાં મને લાગતું કે મારું એ કામ એક અચાર્ય જ છે. ત્યાં શ્રામ વિસ્તારમાં પ્રત્યક્ષ લોહો વચ્ચે બેઠેને કામ કરવાનું થતું. મોઢામોઢે વાવડીત ચાલતી. હું એ ચાંદનામાં જતાં, એમની સહલસ્યરત બેસતો, જીવતા-જીવતા માણસો એકમેકની પાન બેઠા છે. હું નજર માડતો, અને મને થતું કે હજી એક વ્યક્તિ આપણે બેઠેએ. ક્યારેક મનમાં પ્રકાશ પશુ બેસતો. તમ કાન થતું કે હજી મોઢા આપણે બેઠેએ.

જરૂર એવી સ્થિતિ આવી શકે, જ્યારે હૃદય-પરિવર્તન માટે બીજું ખતન બદલાતી જરૂર પડે. અને તે એમના જ હિત માટે, પ્રામાણ્ય માટે, અન્યાયના હિત માટે. તમે વખતે મારી પોતાની

બાજ ઉપર જ રહે બદલ કરવાનું આવશે. એમનું કોઈ બ્રહ્મ નથી, અને તેમ છતાં એમના ઉપર અસર થાય, એવી કોઈક એ સત્યાગ્રહની પ્રતિમા હશે. આથી એક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાં સત્યાગ્રહ જન્મતા હોય છે. એવી પરિસ્થિતિ કોઈ એકાએક નથી જન્મતી. અનુક્રમ સંજોગો પરિવરક થતાં તે બીજી થાય છે. પ્રેમ પૂર્વક નેવા કરતાં કરતાં, એમને મદદ કરતાં કરતાં કદાચ આગળનું બીજું વર્ણ બદલ્યું પડે પશુ તે બદલાતી જરૂર ન બીજી થાય, તો તેના માટે કોઈ અનુરૂપતાયે ન હોય.

કાળા-પાંદરાં તોડતાં રહેવાથી કાંઈ નહીં થશે

આમ, સત્યાગ્રહની ગાળનામાં મારી બૃમ્હિમા તો આવી છે. એક વાત સહજતા ખ્યાનમાં આવવી બેઠેએ, અને તે એ કે, આને આપણી સામે જે અનેકવિધ સમસ્યાઓ છે, તેના મૂળમાં અનુક્રમ વાતો છે. કેટલાંક કારણોને લઈએ આ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. સામાજની આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય વ્યવસ્થા મા કેટલાંક રહે મૂલ્યો છે, એ મૂલ્યો બદલ્યા વિના આ સમસ્યાઓ ઉઠાવવાની નથી. માટે આ ગંધી સમસ્યાઓના નિરાકરણ સારું આપણે મૂળમાં જવું પડશે. એક એક સમસ્યાને હાથમાં લઈને સડતા રહેવાનો અર્થ નથી. આખીયે વ્યવસ્થાને મૂળમાંથી બદલવાનો પ્રયાસ કરવો બેઠેએ. આ કેવળ દેખાવો કરવાથી કે જેલોમાં જવાથી થઈ જાય એવું કામ નથી. આ તો ધરમળથી સમાજ-પરિવર્તન કરવાનું કામ છે. એ મૂળમાં જઈને જ થઈ શકશે. કાળા-પાંદરાં તોડતાં રહીશું તેનાથી નહીં ચાલે. મૂળમાં જ પ્રહાર કરવો પડશે. દુનિયામાં અગાઉ ક્યારેય ક્યાંય ન થયું હોય એવું અહિંસક માર્ગે સમાજ-પરિવર્તન અને સમાજ-નિર્માણનું આ કામ છે, તેનેયે હંમેશા ખ્યાલ રહેવો બેઠેએ. અત્યંત અધુરું કામ છે. લાગે પુરુષાર્થ કરવો પડશે. એટલે ઇંગ્લેન્ડ-બીરમિન્ગહમના વિચાર કર્યા વિના તેમા તમારી જન સંપૂર્ણપણે ખૂંધાવી દીધે જ છૂટકા છે. આમાં તો ખાતર બની જવાની તૈયારી હોવી બેઠેએ, મારી સાથે મળી જવાની તૈયારી હોવી બેઠેએ.

મૂલ્યનિષ્ઠા અને મતાધારતા વચ્ચેના વિશેષ

મારા જીવનનો સૌથી વધુ સતોષકારક તેમ જ મેમસંચક પ્રાણી સ્વરાજ્ય આદોષન દરમ્યાન એક સ્વાતંત્ર્ય-સેનિક તરીકે મે લાગ્યેલ ભાગનો છે. એ ગાળામાં હું એમ શીખ્યો કે મૂલ્યો પ્રત્યેની વફાદારી એ એક સર્વોચ્ચ ગુણ છે. અનુક્રમ મૂલ્યો વિગતની નિષ્ઠા એક વાગ પાછી હોય અને અનુક્રમ પંચ નહીં થઈ ગયા હોય, તો પછી સમસ્યાઓના ઉકેલ મોઢવાનું કામ અને સામાજિક નવનિર્માણનું કામ એ એક ગંભીર વૈજ્ઞાનિક કાર્ય બની જાય છે. એ ખરું કે વિજ્ઞાનીઓમાંયે મતભેદ હોય છે. પરંતુ તેઓ વસ્તુનિષ્ઠ (objective) હોવાથી એવી ખાતરી મળે છે કે સૈદ્ધાંતિક અધારીઓથી ને કાળલાઓથી એમની દૃષ્ટિ સંકુચિત નહીં બને. કેટલાક વિજ્ઞાનીઓમાં આવી સૈદ્ધાંતિક એકાગિતા બેવા મળે છે ખરી, પશુ તે પછી તેઓ વિજ્ઞાની રહેવાડવાનો અધિકાર શુભાવી બેસે છે.

ને કે અહીં મૂલ્ય વિશેની નિષ્ઠા અને સિદ્ધાંત કે વાદ પ્રત્યેની નિષ્ઠા વચ્ચેનો ભેદ સમજી લેવો જોઈએ. વાકની સૌથી મોટી કષ્ટણ્ણી એ છે કે અમુક મૂલ્યો તેના પોતાના અમુક ચોક્કસમાં રહીને જ સાધી શકાયે, ખીજી કોઈ રીતે નહીં, એવા તેનો આગ્રહ હોય છે. ત્યારે મારું કહેવું એમ છે કે એક વાર ધ્યેય નક્કી થઈ બધ અને મૂલ્યો વિશે પણ સ્પષ્ટતા થઈ બધ, પછી એ મૂલ્યોની પરિસ્થિતિની અંદર મજદૂર ધ્યેય કઈ રીતે સિદ્ધ કરવું તે નક્કી કરવાનું કામ વિચારવું છે. આમાં પછી રસ્તા કયો હોય એ વિશે કશો કંદર વાદનો આગ્રહ ન હોઈ શકે. અને જો પેલું નક્કી કરેલું ધ્યેય તેમ જ મૂલ્યો અરાબર નબર સામે રખાતા હોય, તો ત્યાં પહોંચવાનો મારગ તો અનુભવાના આધારે બહોળી પણ શકાય.

વાદોના સંકીર્ણ દાયરામાંથી નીકળી જઈએ

અને જ્યાં દુનિયાએ સિદ્ધાંત અને વિચારસરણીના લાણ્યુ વિવાદ અને અંકડા બેધ છે, ક્યારેક તો તેમાંથી ખૂનખરાબી થઈ જતી બેઈ છે. તો દુનિયાના વર્તમાન ઇતિહાસમાં એ વાતનાં ઘણાંયે પ્રમાણ મેળવે છે કે બ્યારે સામાજિક વાસ્તવિકતાઓ અને ક્રાંતિ કરવાના તેમ જ ક્રાંતિ પછીના નવનિર્માણના વ્યવહારિક સવાલો સામે આવીને ઊભા રહે છે, ત્યારે સિદ્ધાંત અને વિચારસરણીના મૂળ માળખામાં 'ખાસ્તુ' એવું પરિવર્તન આવી બધ છે. બે કે તેના અનુયાયીઓ પોતાના સૈદ્ધાંતિક દેવતાઓનો બધ હટાડે છોડતા નથી હોતા.

માર્ક્સવાદ પોતે આનું એક સારું ઉદાહરણ છે. એ કેટલો લગીલો, અથવા તો કહો કે કેટલો અસ્પષ્ટ અને અલપ-પરિણામિત સિદ્ધાંત છે તે એ વાત પરથી જ દેખાઈ આવે છે કે લેનિન, ટ્રોટ્સ્કી ને લકોઝેનર્ગોથી માંડીને કુંશ્રેવ, ટીટો, દુબ્યેક ને માંચો સુધી બધા માર્ક્સવાદનું જ નામ લઈને સૈદ્ધાંતિક દષ્ટિએ એક મેકથી સાવ અતિમ છેકાની વાતો કરતા રહ્યા છે! આમાં માર્ક્સવાદની કોઈ નિંદા નથી અથવા તો તેના પ્રત્યેના મારા મજબુતોયે કોઈ અસ્વીકાર નથી. હું માત્ર એટલું બતાવવા માગું છું કે સિદ્ધાંતોનું બિલકુલ ભિન્ન ભિન્ન તેમ જ પરસ્પર વિરોધી પણ અર્થઘટન થઈ શકેલું હોય છે. માર્ક્સવાદનું તેવું જ ખીજ વાદોનું પણ. માધીવાદ પણ આવી જ રીતે વિવાદનો વિષય બની ચૂક્યો છે અને તેનીયે જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ થવા લાગી છે.

હવે, આ બાબતમાં મારું એમ માનવું છે કે, આજની જટિલ પરિસ્થિતિમાંથી આગળ જવાનો રસ્તો મોઢવા માટે જુદા જુદા વાદોના સંકીર્ણ દાયરામાંથી નીકળી જવું પડશે. આજે આપણી સામે જે સવાલો છે, તેના જવાબ કોઈ પણ એક સિદ્ધાંત કે વિચારસરણીના ચોક્કસમાં રહીને મેળવી શકાય તેમ છે નહીં, પછી લાંબે ને તે વિચારસરણી ગમે તેટલી ક્રાંતિકારી બન્યાતી હોય.

જનતાના રાજકારણથી અલગિત ન રહેવાય

એક વિવાદ ખાસ કરીને સર્વોદયના વર્તુળમાં રાજકારણ સાથે સંબંધ અંગે ઊઠતો રહે છે. હવે, આ રાજકારણથી અગળા ગહેવાની વાત વિશે મારે કહેવું છે કે ક્રાંતિનું પ્રેમ વળ ગળ્ય-સત્તા કદી ન બની શકે, એ હું અગાઉ સમજાવી ચૂક્યો છું. ક્રાંતિ સિદ્ધ કરવા માટે ગળ્ય અથવા પક્ષનો આગળે લેવામાં સર્વોદય માનતો નથી. આજે પણ આ વાતમાંની નારી નિષ્ઠા કાયમ છે. એટલે આજ સુધી હું ચૂંટણીથી અને માનના ગળ્ય-કારણથી દૂર રહ્યો તે મેં બરાબર જ કયું હવું એમ મને આજેયે લાગે છે. મને ખાતરી છે કે એમ કરવાથી હું દેશને વધુ ઊંચેગી નીવડ્યો છું. હવે પછી પણ બે ૨૦૦૦ કરીશ તો તે પણ આ જ પાયા પર હશે.

તેથી સત્તાના અને પક્ષના રાજકારણથી અગળા ગહેવાની આપણી નીતિ આજેયે જેમની તેમ કાયમ રહેવી જોઈએ, એમ હું અવશ્ય માનું છું. પરંતુ હું જનતાની રાજનીતિમાં આપણને ગ્ય નથી? સમાજમાં આજે ભાગ્યે જ કોઈ એવા પ્રજ હશે જે રાજનીતિને સ્પર્શ ન કરતો હોય અથવા જેને રાજનીતિ સ્પર્શ ન કરતી હોય. આવા તમામ સવાલો તરફથી આપણું મેલું દેરતી લેવાનું છે શું? આનો સ્પષ્ટ ઉત્તર છે, 'ના'. આપણે કોઈ પણ પક્ષના સભ્ય નહીં બનીએ કે કોઈ હોલો નહીં ધરાવીએ અને ચૂંટણીમાં નહીં જઈએ, પરંતુ આટલી મર્યાદાનું દ્વંદ્વપૂર્વક પાલન કરતાં કરતાં આપણે સમાજમાં એક સક્રિય ધ્રમિકા તો અવશ્ય અદા કરીશું. આ પ્રકારના જનતાના રાજકારણથી તો કોઈ માણસ અગળો ન રહી શકે.

અધ્યાત્મ જીવનથી અગળા ન રહી શકે

અધ્યાત્મની બાજતમાં કોઈ કહેવાનો અધિકાર મને નો નથી. તમ જ્યાં એટલું કહીશ કે તેનો અર્થ બે એવો થતો હોય કે દેશ અને જનતાની વર્તમાન સમસ્યાઓ પ્રત્યે ઉત્તરિન રહેવું, તો કમ સે કમ મને અધ્યાત્મની એ પગલાપા મન્ય નથી. મને તો એમ લાગે છે કે જનતાની વર્તમાન સ્થિતિ નુબાની. એની ગરીબી અને યુવાઓ દૂર કરવી એ જ આપણું મરું પ્રથમ આધ્યાત્મિક કર્તવ્ય છે. ભારતીય અધ્યાત્મ ઘણા વગત સુધી જીવનની સમસ્યાઓથી અગળા રહીને એક સંકીર્ણ દાયરામાં જ સીમીત રહ્યું છે. બે કે કુદ્ધ અર્થ આધ્યાત્મિક નેતાઓએ વખતોવખત વ્યક્તિ અને સમાજના તાત્કાલિક પ્રશ્નોને અધ્યાત્મ સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આધુનિક કાગમાં માંધીજી એવી આધ્યાત્મિક વિષ્ણુતિનું ઉકૃષ્ટ ઉદાહરણ હતા. આજે જન જીવનની વાસ્તવિકતાઓ સાથે અધ્યાત્મને જોડવાની જરૂર છે. તેનાથી અગળા રહીને આપણે કયા અધ્યાત્મનો ચિક મ કરી શકશે? કેટલાક રાજકીય પ્રશ્નો, કેટલીક ગજકીય સમસ્યાઓ આપણે હાથ ધરવી જ પડે એવી હોય છે.

ટુંકમાં, party and power—રાજકીય પદ અને ગળ્ય-સત્તામાં જ રાજકારણની ઇતિશી થઈ જતી નથી. એ તો ગળ્ય-

કારણનો પણ સંપૂર્ણ અર્થ થયો. એરિક્સટાઇન કહ્યું છે કે man is a political animal— માણસ એક રાજનીતિક પ્રાણી છે. આપણી રહેઠીકશક્તી, આપણું આપણીયું એ બધાનો રાજનીતિ સાથે સંબંધ છે, સમાજ વચ્ચે જીવવું એ પણ રાજનીતિ છે. આપણું આ કાંતિયું કામ પણ પશુના અંતે સમાના સંપૂર્ણ અર્થમાં નથી, પણ વિશાળ અર્થમાં રાજકારણ છે. આ જનતાવું રાજકારણ છે, લોકનીતિનું રાજકારણ છે. એ લોકનીતિયું રાજકારણ તો હું અથવા ખીલે કાઈ પણ લોકસેવક કેમ હોયી શકે? એટલે હું નથી માનતો કે આપણા માટે આ જનતાના રાજકારણથી, લોકનીતિના રાજકારણથી અળગા રહેવું શક્ય છે, અથવા તો સલાહભર્યું છે.

માયા અનેક, હૃદય એક

ખેર, આવા બધા પ્રશ્નોની આપણા વચ્ચે કાયમ છગાવટ થતી રહેવી નોઈએ. તે માટે સૌથી વધુ જરૂરી એ છે કે, આપણામા વિચારની સુક્ષ્મતા અને એકમેકના વિચાર માટે આદર હોવો નોઈએ. મતભેદને કારણે મતભેદ ઊભા થવા ન નોઈએ. દિમાગ ભલે જુદા જુદા હોય, ફિલ આપણું એક રહે. આ સંદર્ભમાં હું એમ પણ કહીશ કે સર્વસંમતિ અને સર્વાનુમતિ એ એક ભૂંદર અને ઉપયોગી પ્રક્રિયા છે. પરંતુ તેને નામે વિચારસ્વાતંત્ર્યને કુશિત ન કરવું નોઈએ. અને આપણે કાઈ સાથી બે સર્વસંમતિની ધારામાં પોતાને વહાવી ન શકે અને એકલો આવે, તો એનો પણ આપણે આદર કરવો નોઈએ, એટલું જ નહીં જાહેર એને પ્રોત્સાહિત પણ કરવો નોઈએ. સંમતન અને વ્યક્તિના અલિકમ વચ્ચે આપણે સામજ્ય સ્થાપતા રહેવું નોઈએ. આપણું સમૂહ એક ગિરાદરી, લાઈચારો અને નિયમોથી નહીં, સ્નેહથી એ બંધાય. આપણે એકમેકને મદદ કરીએ. કાંઈને પાડવાને બદલે બાંધે ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નિંદા કે કંઠક નિયમ પાલનથી નહીં, પણ સ્નેહપૂર્વક એકમેકના હોયો દૂર કરીએ.

માધવદેવના શીખ સુજળ વતીએ

મને લાગે છે કે આપણી જાતિ એવી જનવી નોઈએ કે આપણે આપણી પોતાની જાનને જ તોલીએ, પોતાની જાતને જ

પરખીએ, તેમણે અત્યંતજરૂર કદાચ નોઈએ. આપણે રાજાવ ખીલોએ હાથ ફેરવો અંતે હોય છે, તે વિચારોએ આપણે અત્યંતજરૂર નિયમ છે. આપણું પોતાની જાન રક્ષા અંતે નથીએ.

વળી, એ રીતે પણ વિચારવું જોઈએ કે આ કામમાં જે બધા આપણે છે, એમને કું પ્રયાસન છે કે મરજાનમાં તે પડી જાનના પ્રયાગનો દેવ છે, પણ આમાં જો એમાં કોઈ પ્રયાસન નથી. કાઈ એક આંતરિક શક્તિ છે, અત્યંતનો કોઈ મત છે, જે આપણને અંતે આ કામમાં જોઈ લેવા છે. બાકી, માણસ માત્ર કાંઈપણી ભરેલા છે. વિનોબાજી મહાશયેવું કેક વચન વાંચવાને યાદ કરે છે, તેમાં અધમ, નાંડમ, હરમ અને દમોતમ મનુષ્યની પર્વિવાળ આપી છે. જે ખીલોએ દેવ જે જુએ છે, તે માણસ અધમ છે. જે ખીલોએના મનુષ્યને દેવ બને જુએ છે, તે મધ્યમ છે. જે ખીલોએના વધુ જ જુએ જુએ છે, તે ઉત્તમ છે. અને જે ખીલોએના નાના મોતને મોટા કરીને જુએ છે, તે ઉત્તમોત્તમ છે. વિનોબાજી કહે છે કે 'મોંધાંએ મારી સાથે એવું જ કહ્યું', એમને સારા નાના મનુષ્યને જુ જે મોટા કરીને બોધે.' અને આ યાદ કરતાં કરતા વિનોબાજીને કંઈ ભરાઈ આવે છે. આપણા માટે માત્ર આ જ મધ્યમ છે. આપણી દષ્ટિ પણ માધવદેવ કહે છે તેવી જ દોષી નોઈએ.

આપણી અસલી શક્તિ અંતઃશુદ્ધિની

હું એમ માનું છું કે આ કામમાં આપણા સદૃષ્ટ માટે વાસ્તવિક પ્રેરણા અધ્યાત્મની જ છે. આપણે અર્થકારણને ધર્મને કામ કરવાનું છે. આપણામાં એવા ભાવ રહેવા નોઈએ કે આપણે જે કામ કરી બધા છીએ, તે એક બાલ મહાન કામ છે, અને આવા કામમાં આપણે અર્થ કાળા આપવાનો આપણને જે મોટો માર્ગ છે. તે આપણું સદૃષ્ટાવ્ય છે. આ કામ કરના કરતાં આપણી જીવનશૃદ્ધિની સાધના કરતા રહેવાની છે. અને તે જ આપણી શક્તિ છે. આપણી અંતઃશુદ્ધિ ન કરી શકીએ, તો આપણી શક્તિ નહીં વધે. શક્તિ વધારવાની બીજી બાજી મોજના કરી શકાય. પરંતુ આપણી અસલી શક્તિ અંતઃશુદ્ધિ જ છે.

૧૨. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ. સમાજની નવરચના માટે એક એવી ક્રાંતિની જરૂર છે, જે સંપૂર્ણ પણે હોય અને સમગ્ર પણે હોય. તે સમાજની એકે એક અંગને અને ક્ષેત્રને સ્પર્શે. સાથેસાથ એ વ્યક્તિના સમગ્ર જીવનને પણ આદિશિત કરે. વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેમાં સર્વાંગી પરિવર્તન લાવવાની શક્તિ આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં હોવી જોઈએ.

સાત પ્રકારની ક્રાંતિઓ મળીને એક સંપૂર્ણ ક્રાંતિ બને છે, એમ હું કહી શકું છું. સામાજિક ક્રાંતિ, આર્થિક ક્રાંતિ, રાજનૈતિક ક્રાંતિ, સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ, વૈજ્ઞાનિક અથવા બૌદ્ધિક ક્રાંતિ, શૈક્ષણિક ક્રાંતિ, અને નૈતિક કે આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ. આ ‘ક્રાંતિ’ શબ્દમાં પરિવર્તન અને નવનિર્માણ બંને અભિપ્રેત છે. વળી, વળતરમાં આમ તો પ્રત્યેક સીધા પરિવર્તનશીલ છે. પ્રત્યેક વસ્તુમાં નિરંતર નવીનીકરણ થતું રહે છે. તો પછી ક્રાંતિકારી પરિવર્તનનો શો અર્થ? એથી થું અભિપ્રેત છે કે એક તો એ કે ક્રાંતિકારી પરિવર્તન બહુ શીઘ્રતાથી થતું હોય છે. તદુપરાંત એ પરિવર્તન બહુ દુરગામી અને મુશ્કેલીથી હોય છે, કઠીક કઠીક એવું કે મૂળ વસ્તુમાં ચતુષ્કાતમક પરિવર્તન આવી જાય છે. જેવી રીતે પાણી ગરમ થતું થતું વરાળ બની જાય છે તેમ.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિ પાછળની જીવનદષ્ટિ

આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ પાછળની વિચારસરણી મેં અગાઉ આધુનિક ભારતના ‘એલીટ’ વર્ગની, લઘુ વર્ગની ને વિચાર-

સરણી વર્ણવી છે. તેના કરતાં સાવ ભિન્ન છે. તેમાં આખાંયે જીવનદષ્ટિનો ફરક છે. એ જીવનદષ્ટિ સમજાવવા તો એક જુદું પુસ્તક લખવું પડે. પરંતુ હું ત્યારે ચંડીગઢમાં નજરેકેડ હતો, ત્યારે મેં મારી જેલ કાયરીમાં થોડાં ટંચણ ક્યાં હતાં, તે વ્હીં આપુ છું. તેના પરથી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ પાછળની મૂળભૂત વિચાર-સરણીની કાંઈક ઝાંખી થઈ શકશે.

(૧) નૈતિક-આધ્યાત્મિક કલેવર : મનુષ્ય પાર્થિવ સ્થૂળ પદાર્થ પણ છે. અને જૈનત્વ પણ છે. જીવનમાં એનાં આ બંને તત્ત્વોને પોષક એવી પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. મનુષ્યની પાર્થિવ સ્થૂળ જીવરિચાતો, અર્થાત્ અન્ન, વસ્ત્ર, રહેણાંક, છત્તાદિ જીવરિચાતો પૂરી થવી જ જોઈએ. ખોરાક પૂરતો. સાદો, પોષક અને સ્વાસ્થ્ય હોવો જોઈએ. પરંતુ તેમાં અતિરેક ન હોય. વસ્ત્રો કેવળ ઉપયોગિતા સાધવા જોગ નહીં, પણ દષ્ટિ તેમ જ સ્પર્શને ધુએ તેવાં હોય. તમામ ઋતુઓમાં શરીરને રક્ષણ આપી શકે તેટલાં હોય. પરંતુ તેમાં અતિરેક, ફેશનપરસ્તી અને દુર્વ્યથ ન હોવાં જોઈએ. વસ્ત્રો બનાવવા માટેના પદાર્થ શક્ય હોય ત્યાં લગી સૈન્દ્ર્ય હોય. નિર્જીવ યા રાસાયણિક પદાર્થોમાંથી વસ્ત્રો શક્ય હોય ત્યાં લગી ન બનાવવાં જોઈએ.

રહેણાંક સાદાં પણ માણસને માટે સગવડભર્યાં, તંદુરસ્તીને ખ્યાલ કરીને બાંધવામાં આવ્યાં હોય. પૂરતાં હવાઉંખરવાળાં હોય. મોટાં, તોતિય ને લાલકાદાર મકાનો ભાડાં કરવાથી વેચના જ

રહેલું' નોંધેલો. જીવનની રહેખી-કરણીમાં વૈભવ-વિકાસને ઉત્તરજન ન આપતું નોંધેલો. વૈભવ-વિકાસ શબ્દ સાપેક્ષ છે. યજ્ઞ સમાજના સામાન્ય લોકોના જીવન-સ્તરની જરૂરિયાતોના સંદર્ભમાં એનો અર્થ સમજવો નોંધેલો.

આપું જ વલણ ખીણ પાર્થિવ વસ્તુની જરૂરિયાતો સંબંધમાં પણ રાખતું નોંધેલો. આ બધી ચર્ચાઓમાં શરૂઆત જ થોડી થકે. એનો અર્થ જ એ કે તેની પાછળ નૈતિકતાનો વિચાર કામ કરતો હશે. સાધુતાની કલ્પનાથી આ વાત નથી કરતો. એ માર્ગ આધ્યાત્મના સાધકનો છે. આધ્યાત્મિક જીવનની પૂર્ણતા માટે સંયમ ને સાદાઈનું કહેર જીવન અપનાવનારા સાધકોની વાત જુદી છે. સામાન્ય માણસને માટે, આપણા જેવા આમ પ્રબળજનો માટે તો પાર્થિવ જીવનની જરૂરિયાતોની પૂર્તિથી જનમો સંતોષ પણ આત્માનું જીવન છે. સતત લાલસા, અતિરેક, ગમે તેવા હલકા રસ્તે દોલત ભેગી કરવાની વૃત્તિ, ધનલોભુપતા વગેરે વૃત્તિઓ આત્માનો લોભ કરાવનારી છે.

મનુષ્યના જીવનને પોષક એવાં નૈતિક-આધ્યાત્મિક કારણ એને પૂર્ણ પાડે. આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય, શુદ્ધ આબોહવાની એની પ્રાકૃતિક જરૂરિયાતો પોષાય એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરે. આણુશક્તિનો શાંતિમય ઉપયોગ કરવા જતાં પણ મનુષ્ય-સંહિને માથે ઊભા થનારાં નેપથ્યોનો તોડ શોધી કાઢો.

કોનો વિકાસ ? કોને માટે વિકાસ ? શાનો વિકાસ ? ઇસાદિ સવાલોની છજીવટ. શુદ્ધ અને શાંતિનો સવાલ. આત્માના સૌંદર્ય અને સર્વનાત્મકતાનો સવાલ.

ભૌતિક વિકાસ ઉપર નૈતિકતા ને આધ્યાત્મિકતાનો અંકુશ કેટલો, ઇચ્છાદિ.

(૨) પ્રાકૃતિક વાતાવરણનું માળખું : ગામડાં, નગર, કસબા અને મોટાં શહેરોનો સવાલ. એક બાજુ પ્રમાણ બહાર ફેલાયે જતી દૈન્ય નગરીઓ સમાં શહેરો, અને ખીણ બાજુ કોરાઈ-ખવાઈ રહેલ શામ વિસ્તાર. ગામડાંઓને ફરીથી નવાં બૂથમાં સાંકળવાં. નાનાં નાનાં ગામડાંને એક એકમમાં નેકડવાં. મોટાં ગામડાંને જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં મૂકી નવી સંકલના ઊભી કરવી. આદિવાસી વિસ્તારો, પહાડી પ્રદેશો, જંગલો, વનો અને મેદાનોના સવાલો વિશે પુનઃ વિચાર. મેદાનોના પ્રદેશનાં ગામડાંનું કદ એકંદર નક્કી કરવું. શહેરોના કક્ષો વિચાર. રેડીઅલ ટાઉન્સ, અર્થાત સડકો, વીજળીક સેવાઓ ઇસાદિ આસપાસના આપણા આમપ્રદેશને પૂર્ણ પાડી શકે એવાં નગરોનું આયોજન વિકાસવટક કેન્દ્રોનાં મથકો આવાં નગરો માટે બંધાયેલું ને. બેન્કો, કોશરો, હોસ્પિટલો, ઇચ્છાદિ.

ગામડાં, શહેર અને નગરોનાં ભૌગોલિક સંવિભાજન-સંચોજન-નું આ ચિત્ર દરિયાતપણે લાદી શકાય એવી વસ્તુ નથી. આવા સામાજિક-આર્થિક તેમ જ રાજકીય વિકાસની આ પ્રકારની પ્રક્રિયાને લોકોએ લોકશાહી રીતે સ્વીકારેલી હશે, અને

સરકારમાં વહીવટી નંદિા તેમ જ લોકોનાં સંજોગો હારા રવૈવિષ્ટક રીતે તેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ આવતો. હકે, ને વસ્તુ ગ્રહીત માનીને જ મેં ગાલ કયું છે,

(૩) અર્થ-વ્યવસ્થા : આપણા આર્થિક વિકાસનું ખંચ માણસની સુખકારીનું હોવું નોંધેલું. પુષ્પ વળત પ્રત્યેક માણસને કામ અમળું નોંધેલું. નમનગર જીવન-રોગનું ઉપચય થવું નોંધેલું.

કદાચ ગાતરમાં આપણી પાસે મોટા પાસા પરત હશે, અવતન ટેકનોલોજી અને ભાડે મૂકી-કાઠાવવાળા ક્ષેત્રો પૂરતાં પ્રમાણમાં છે. આપણે એ ક્ષેત્રે હજી વધુ વિકાસ કરવું જરૂરનો વિચાર રવૈવિષ્ટક રીતે પડતો મુકવો નોંધેલો, સિવાય કે આપણું સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે નેરેટીવ જરૂરી હોય. ખૂબ ખચગ્રા, દેખાડે કરવા માટેની, જેની કશી ઉપયોગિતા નથી તેવી ક્ષેત્રોની પ્રતિજ્ઞના ભૂતને પોષવા માટેની, ખીનના વાદે વાદે શરૂ કરેલી અવકાશ મોટો તરતા મુકવાની જોગવાઈઓ પાછળનો દૃષ્ટાંત બધ કરી દેવો નોંધેલો. અહીં શુમાકરે વૈમાનિક મંદાધન અને વિકાસ તેમ જ વિજ્ઞાનની શોધોને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે પ્રયોગવા બાબત (દા.ત. નવ ચંદ્ર પર પહોંચવા ઇચ્છાદિ બાબત) ને વિશિષ્ટ ભેદરખાઓ દેરી આપી છે, તેને જોય રીતે ધૂંટવાની જરૂર છે. આથી હું એમ નથી ઇચ્છતો કે ભારત વિજ્ઞાનની બાબતમાં કમજોર, પછાત કે ઊતરતી કક્ષાનું રહી જાય. પરંતુ મારા મને વિજ્ઞાનનાં અવતન મંદોધનોનો પણ આપણું દેશમાં એવી રીતે ઉપયોગ થવો નોંધેલો કે નેથી ભારતની આગની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં એ વિજ્ઞાનને સીધી રીતે પ્રબળાં સુખને માટે પ્રયોજ શકાય.

ભૌલોગિક વિકાસનો પ્રવાહ એટલા માટે અમમ કળના, લઘુ ઉલોગો તથા આમોલોગો ઊભા કરવાની દિશામાં વહેવાં નોંધેલું. આને માટે આપણે ગ્રામ વિસ્તારોમાં ઊભા થનારા આમોલોગો તેમ જ લઘુ ઉલોગોમાં વપરાતી ટેકનોલોજીમાં સુધારો કરવો પડશે. ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે પણ એવાં સંશોધનોને ઉત્તેજન આપવું પડશે કે જેનાથી આપણા આ ઉલોગો સામેની સમસ્યાઓના ઉકેલને જ વેગ મળે. ગ્રામ વિસ્તારમાં આવેલી શાળાઓમાં જ ટેકનોલોજીનું શિક્ષણ આપનારા વિભાગ ખોલવા નોંધેલું. તેમાં વિદ્યાર્થીને સ્થાનિક ઉલોગોના સંચાલન અને એની જરૂરિયાતો વિશેનું શાસ્ત્રીય તેમ જ વ્યવહારુ જ્ઞાન આપવું પડશે.

ઉલોગોની માલિકીનું ચિત્ર કેવા પ્રકારનું હશે ? તેમાં ચંદ્ર-ઉલોગ વ્યક્તિગત અને કુટુંબની માલિકીના હશે. અમુક ગામની માલિકીના હશે. સહકારી માલિકીના ઉલોગધંધા પણ હશે. અમુક નક્ષત્ર દોરણે ચાલતા વ્યક્તિગત ઉલોગો પણ હશે. તેમાં કામ-દારોને વાળખી વેતન ઇચ્છાદિની બંધી સ્વગત અપાતી હશે. એથી મોટા મૂકીવાદી પ્રકારના ઉલોગોમાં અમુક ચોક્કસ અંકુશ ને શરતોનું પાલન કરવું પડશે. પરંતુ આખાંચે બહેર કોપેરેશનની પદ્ધતિએ ચાલતા ઉલોગોનું વધુ ને વધુ ચલણ થાય એ નેનું નોંધેલું. આ બહેર કોપેરેશનનો સંચાલન બાબત, તેનો વહીવટ

સંભાળનારા ડિપ્ટેટરો ને મેનેજરોના પ્રોત્સાહન બાબત, એમની કુશળતા, દુર્વ્યય ધૃત્યાદિ બાબત પણ ઝીણવટભર્યા અભ્યાસ બાદ લોકશાહી ધારાધોરણ અને કાનૂન ચોખ્ખાં પડશે.

આજની પરિસ્થિતિમાં કામદારો, માલિકો અને વ્યવસ્થાપકોની સંયુક્ત માલિકીનો પ્રયોગ થઈ શકે ખરો? મોટા પાયા પરનાં નિગમોમાં કામદારોની સંયુક્ત માલિકી લાગુ કરી શકાય તેમ નથી. એવે દેહાણે સામાજિક માલિકીના વિચારને મૂર્ત કરી શકાય. પરંતુ કામદારો ને એ ઉદ્યોગોના ટ્રસ્ટી તરીકે એવું સંચાલન કરી શકે, તો તેમ થઈ શકે. તે ઉપરાંત તેઓ ને માલ વાપરનારા ગ્રાહકોના, સમાજના અને દેશના હિતની પણ ટ્રસ્ટી એ સંભાળ લેતા થાય તો ઉત્તમ. આ બાબતમાં સરસુખ્યત્વાચ્છાહીને બાદ કરતાં ને યુગોસ્લાવિયાનું આખું જ આયોજન નોંધ્યો, તો તે આપણને બધું અનુકૂળ આવે તેવું લાગશે.

પાયાના મોટા ઉદ્યોગો, કે જેમાં બહેર ને ખાનગી એવાં બે ને સ્ત્રોતો આપને નોડાનિડ કામ કરી કહેલાં છે, તે જેમ છે તેમ રહે તે સાચું છે. ખાનગી ઉદ્યોગોના ક્ષેત્રને વધુ ઉત્પાદન, વિકાસ ને વિસ્તાર માટે પ્રોત્સાહન મળવું નોંધ્યો. ને તેઓ એમને માટે અંકબાંધ આપેલ ધારાધોરણ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર હોય, તો કંટ્રોલ, લાયસન્સ જેવા જિનજરરી અ કુશી હડાવી લેવા નોંધ્યો.

ઉદ્યોગોની વ્યવસ્થામાં કામદારોની લાગીદારીનો પ્રયોગ જરી નોંધે નોંધ્યો. પરંતુ ને કામદાર કુનિયતો એમના પ્રતિનિધિઓને આ કામને પોંડેલી વળવા બેગ શિક્ષણ આપી તૈયાર કરવાના હોય તો જ આમાં સફળતા મળે.

વાતાવરણના પ્રક્રીયીકરણને અટકાવવા માટે ખાસ કાળજી લેવાની નોંધ્યો. ઉપરાંત પોતાના પ્રદેશ યા વિસ્તારની મુંદરતા અને સ્વચ્છતા બાબત પણ ઉદ્યોગો ખાસ ધ્યાન રાખે.

નવા વસાહતવાદી યોગણ વિશે પણ જાંબીરતાથી અભ્યાસ થયો નોંધ્યો. એ વિશે મારા મનમાં ઘણી ચિંતા છે.

આ ઉપરાંત મેં રાજકીય માળખું, શૈક્ષણિક માળખું, સામાજિક માળખું, સાંસ્કારિક ક્ષેત્ર, સમાજ-પરિવર્તન અને પુનરુત્થાનનું મતિચારણ એટલા સુધારે ટપકાવી ગળ્યા હતા. તેવું વિવરણ નથી કર્યું. પરંતુ આટલા ઉપરથી સંપૂર્ણ કાંતિ પાછળની મૂળદૃઢ વિચારસૂણીનો કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે.

આ તો પર્વતારોહણ છે !

વળી, આ વિચારસરણી મારી આજ સુધીની વિચારસરણી કરતાં કાંઈ સિન નથી. મેં અગાઉ કહ્યું છે તેમ નવાં સમાજ-વ્યવસ્થાના સ્વરૂપ વિશે આટલા વરસોમાં ને વિચારો મેં પ્રગટ કર્યા છે, તે આને પણ એટલા જ સાચા છે. સંપૂર્ણ કાંતિ કાંઈ સર્વોદયથી અલગ નથી, અને સંપૂર્ણ કાંતિની મારી કંપના-માં ગ્રામસ્વરાજ્યનો વિચાર પણ નિહિત છે. આ ખંધા પરથી સંપૂર્ણ કાંતિના વિચારની થોડીક ઝલક અવશ્ય મળે છે. એને સંપૂર્ણ કાંતિ વિશે વિચારવાનું થોડુંક લાગુ ખબર નથી રહે છે.

આની સાથેસાથ મારે એમ કહેવું છે કે, સંપૂર્ણ કાંતિની મારી કંપના કાંઈ તૈયાર ચોકકામાં સમાઈ શકે તેવી નથી. વાંદા અને સિદ્ધાંતોના કમરુલાપનથી ઉપર ઊંચવું એ પણ સંપૂર્ણ કાંતિનું એક વૈચારિક પાનું છે. કાંઈ પણ એક વ્યક્તિ પાસે બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ ન હોઈ શકે. સંપૂર્ણ કાંતિની પૂરેપૂરી રૂપરેખા આજ ને આજ ન આપી શકાય. તે તો આગળ વધતાં ધીરે ધીરે ઉપસતી જશે.

ગાંધીજી કહેતા કે, એક ડગલું બસ થાય. બધું એક સાથે વિચારી નથી શકાતું. પરિસ્થિતિમાંથી આગળનાં પગલા સૂચતાં જશે. વિનોબાજી કહે છે કે પર્વતારોહણ કરતા કરતા એક પર્વત ઉપર આપણે ચઢી જઈએ, તો તેનાથી ઊંચો પર્વત, જે નીચેથી નહોતો દેખાતો, તે દેખાશે. તેનીયે ઉપર ચઢીશું, તો તેના કરતાંયે ઊંચો પર્વત દેખાશે.

આ કાંતિએવુંયે પર્વતારોહણ જેવું જ હોય છે. તેમાં નવાં નવાં પર્વ દર્શિયોત્તર થતા રહે છે. એવી રીતે સંપૂર્ણ કાંતિનાંયે નવાં નવાં પર્વ દેખાતા રહેશે.

કોઈ ક્ષેત્ર ખાસી ન રહે

મૂળમાં, સંપૂર્ણ કાંતિની કંપનામાં એમ છે કે આખા સમાજમાં પરિવર્તન થાય, સમાજના દરેક અંગમાં થાય, વ્યક્તિના જીવનમાં થાય, સામાજિક સંસ્થાઓના રૂપરંગમાં, ચાલ-ચલનમાં, એમના સંજ્ઞનમાં અને કાર્યપદ્ધતિમાં, એમ બધામાં પરિવર્તન થાય. આના ઉપરથી એ પણ સ્પષ્ટ સમજાય એવું છે કે, સત્તા કબજે કરવાની અથવા સત્તા હાથમાં લેવાની આમાં કોઈ વાત નથી. આમાં તો વ્યવસ્થા-પરિવર્તન. પ્રક્રિયા-પરિવર્તન અને નવનિર્માણની વાત છે.

એટલે આ સંપૂર્ણ કાંતિ સમસ્ત જનતાની કાંતિ છે. તેનો મોન્ચો કેવળ રાજધાનીઓમાં નથી, જાડેકે ગામેગામ અને ગણેકે શહેરોમાં છે, દરેક કાર્યલય, વિદ્યાલય અને કારખાનામાં છે, ત્યાં સુધી કે દરેક પરિવારમાં છે. આ બધા જ મોરચે સંપૂર્ણ કાંતિની લડાઈ આપણે લડવાની છે. બધા બધાં લોકો સાથે રહે છે અને કામ કરે છે. બધા લોકોનો પરસ્પર સબંધ આવે છે, એવી પ્રત્યેક જગ્યા આ લડાઈનો મોરચો છે. અને આ મોરચો દરેક વ્યક્તિની પોતાની અંદર પણ છે, કેમ કે આપણા પોતાના જીવન-પુરાણ અને પોતા સંસ્કારો સાથે પણ આપણે લડવાનું છે. આ સંપૂર્ણ કાંતિ છે. આપણે નવો સમાજ જનાવવા માગીએ છીએ, એટલા સાટે આપણે સર્ગકર અને સમાજ, શિક્ષણ અને ચૂંટણી, જાગર અને વિકાસ યોજના. એમ દરેક દરેક ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવા માગીએ છીએ. બેકારી. મેલંચારી આદિ સમસ્યાઓનો ઉકેલ પણ ત્યાં સુધી નથી આવવાનો જ્યાં સુધી આર્થિક વિકાસ અને યોજનાઓની દિશામાં કાંતિકારી પરિવર્તન ન આવે. બધાં સુધી તિલક કહેજ, કારકોનેયેક, દૂર-અંદર, ઊંચનીચના બેઠવાય દૂર નહીં થાય તથા બધા સુધી આપણે સારી પેઠે એ વસ્તુ સમજ

નહીં હાથે કે સ્વાધ્યે અને આપનાતલગની જગ્યાએ પરસ્પર મદદ અને સહયોગથી જ આપણે બધા જીવે ઉઠી શકીએ તેમ છીએ, ત્યાં સુધી ન સામાજિક ન્યાય સાધી શકાય, ન ભણત્યાર નાબૂદ થઈ શકે. શિક્ષણમાં ક્રાંતિને ઉદ્દેશ પણે લાં સુધી પાર નહીં પડી શકે. આ બધા સવાલો આજની વ્યવસ્થા સાથે અને એક-બીજા સાથે સંકળાયેલા છે. તે બધામાં પરિવર્તન લાવ્યા વિના સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કદાચ સધાવાની નથી.

ભતિવાદનું ઉન્મૂલન

ભતિવાદ આપણા માટે એક અભિલાષ છે. ભતિવાદ લોકોના મનમાં બર ઘાલીને ખેંઠા છે, અને દરેક ક્ષેત્રમાં આને તે હાવી થઈ ગયો છે. આપણા આજના રાજકારણે પણ ભતિપ્રથાને મળખૂટ કરવાનું જ કામ કર્યું છે. ખબર નહીં, આ ભતિપ્રથામાં કઈ શક્તિ છે ? કે ક્યુદથી મારીને, અથવા કદાચ તેનીયે પહેલાંથી આજ સુધી કંઈ કેટલાય મહાપુરુષોએ તેના પર પ્રહાર કર્યા છે, છતાં હજી તેનું જોર કાયમ છે. તેથી આપણા દશની પરિસ્થિતિમાં કદાચ ભતિવાદને નાબૂદ કરવાનું કામ અમુક અર્થમાં વર્ષને નાબૂદ કરવા કરતાંયે વધુ મહત્ત્વનું છે.

હરિજનો હજી આજે અલગ વસ્તીએમાં રહે છે. કહેવાતા ‘આમ સમુદાય’ થી એ બહારના છે. અસ્પૃશ્યતા હજીયે ભયંકર છે. મોટા ભાગના ગામોમાં હરિજનો સર્વજ્ઞ લોકોના દૂવેથી પાણી નથી લરી શકતા. અથવા તે એકાદ દૂવો હશે ગામમાં, જેને અસ્પૃશ્ય બનાવી દેવાયો હશે. તે દૂવેથી પછી સર્વજ્ઞો પાણી નહીં પીએ ! આજે આટલાં વરસો પછી પણ હજી આ સ્થિતિ છે. હરિજનો જે માણસની જેમ રહેવા ખાતર બરીક માથું બાયકે, તે તેનાં ભયંકર પરિણામો આવે છે. એમને ક્યારેક તેા છવાતા બાળી મૂકવામાં આવે છે !

આદિવાસીઓ પણ હજી ખૂબ પછાત રહી ગયા છે. શાહુકારો, જમીનદારો તથા નાના દુકાનદારો સુધ્ધાં આ આદિવાસી વસ્તીનું ભયંકર શોષણ તે છતરામાણી કરતા હોય છે. બિહારમાં તે આદિવાસીને મેદાનમાં વસનારાઓ પોતાને માટે બોજ વડેનારું આણી અર્થાત્ “ડિક્કુ” ને નામે જ ઓળખતા હોય છે !

માટે સમાજ-પરિવર્તનનું આ એક બહુ આવશ્યક અંગ છે. પરંતુ આ તરફ કહેવાતા જાહલા લોકોનું આન પણ બહુ એણું બધ છે. તેઓ પોતાને ક્રાંતિકારી માનતા હોય છે, પરંતુ સમાજ-પરિવર્તનની દૃષ્ટિએ આ પણ એક મોટો ક્રાંતિનો વિષય છે. આપણું આજે હવે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કરવા નીકળ્યા છીએ તો, સમાજમાં આ બધી બાબતોમાથે ધરમબધી પરિવર્તન લાવવું પડે. જાતનીયતા ભેદ કાઢવા પડે. હરિજન પણ આખરે ભણતની જ સરજાત છે. જે ભણવાને આપણને પેદા કર્યાં, તે જ ભણવાને હરિજનોને પણ પેદા કર્યાં છે. તે આખરે જીવ અને જી નીચા અને તેનીયે અસ્પૃશ્ય કયાંથી થઈ ગયા ? એ આપણું ભવિષ્ય કદી બાપે. તેથી નીચા ને અસ્પૃશ્ય થઈ

ગયા ? આજે સમાજમાં તેમની શી હાલત છે ? ન કશી ઇજ્જત છે, ન કોઈ કદર ! એ બધાને દલિત, શોષિત રહેવા કદીને સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કદી નથી થાય.

ભણવાને તો કહ્યું છે, ચાતુર્વર્ણ્ય મયા વૃદ્ધવા, ગુણ કર્મ વિભાગ. — આ ચાર વર્ણ મેં શુલ્ક-કર્મ અવતાર ગયા છે. તે કોઈ મોટા પંડિત કહેવાડવતો હોય પોતાને, પણ તેનાં શુલ્ક-કર્મ તો બધા અમરનાં હોય, અને છતાં પૂજ્ય બનવા માગે તો તે કેમ ચાલે ? દુગયારી, અન્યાયી, લોભી હોય, છતાં પોતાને વ્રાત્તશ્ય કહેવાડવે ? કેવળ અમુક કુળમાં જન્મે એટલે શું ? એના કપાળમાં દીકા થઈ ગયો ? હરિજન નહીં. માણસનાં શુલ્ક-કર્મ પ્રમાણે એની ઇજ્જત થાય. અને બાકી તો બધી જ બાબતમાં બધા સમાન ગણાય. માનવના નાતે સહુ સમાન હોય. કોઈ સારો માણસ હોય, તે તે પોતાની ભતિને કારણે નહીં, પણ પોતાના ચારિત્ર્યને કારણે હોય. કોઈ ખરાબ પણ હોય, તે તે ભતિને કારણે નહીં, ચારિત્ર્યને કારણે હોય. સમાજના ચાનસમાં આપણે આપું પંચિ-વર્તન લાવવા માગીએ છીએ. આ બધી વાતો સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં આવશે જ આવશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન લાવવું છે. અને આ પરિવર્તન વ્યવસ્થામાથે આવશે અને વ્યક્રિમાં પણ આવશે.

આમ, માણસનાણસ વચ્ચેનો ભેદ આપણે મિટાવવો છે. નાતભત, જીવન્યજીવન બધું સમાપ્ત કરવું છે. બિહાર આંદોલન વખતે હું એમ પણ કહેતા કે આ જગતે પણ બે ઉચ્ચ ભતિનું પ્રતીક મનાતી હોય, તે તો પશુ તોડવી પડશે. હિંદુસ્તાનમાં મોટા ભાગના લોકો એવા છે, જેમને જગતેઈ પહેરવાનો અધિકાર નથી આપવામાં આવ્યો. મહર્ષિ દયાનંદ વેદોને આધાર આપીને એમ શિક્ક કરી આપણું હતુ કે જગતેઈ પહેરવાનો અધિકાર હિંને ઉપરાંત બીજા લોકોને પણ છે. તેમ છતાં વ્યવહારમાં તેનાથી બિલકુલ બિલકુલ ચાલે છે. તેથી ભતિવાદ સાથે જોડાયેલી એ બધી વસ્તુઓ પણ કાઢવી પડશે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં ભાગ લેનાર સહુ કોઈએ આ બધું કરવું પડે એમણે રહેલા તો આપસમાં ભતિને બધો વહેવાર હોડવો પડે. ખાવાપીવા બાબતમાં એકતાનો આગ્રહ રાખી શકાય. મિત્રાન, ટેકનોલોજી અને ઉદ્યોગીકરણની સાથે સાથે આ ભતની આભડછેટની ભાવના ઓછી થતી જશે. ગામડામાં જઈએ ત્યાં સામાન્ય રીતે આપણે સર્વજ્ઞ ધરમાં મુશ્કમ ગમતા હોઈએ છીએ. તેમાં કાઈ એક નથી. પરંતુ હવે “આવું પીવું”. આગ્રહ, હરિજન મુશ્કમ રાખે, એમને ત્યાં પણ “આવું પીવું”. આગ્રહ, હરિજન વચ્ચેના સહભોજનને કાર્યક્રમ પણ એક ડગણ આગળ વધવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. કેમકે, એ લોકોને એવી પ્રતીતિ થતી નોંડે છે કે, આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિની લાત મારીને નીકળનારોએ એટલું દિલ અમારી સાથે છે, અમને એ બધા હવે આપીને ઉકાડવા માગે છે, અમારી મેવા કરવા માગે છે. એમના પર એવી જાણ પડતી જોઈએ કે આ બધા અમારા મિત્ર છે, અને અમારું હાથું કરવા મથી રતા છે.

સવર્ણને પણ બધાં સુધી સમજવાય ત્યાં સુધી સમજવતા રહેવું નોંધ્યું.

કુરિવાળે, કુપ્રથાને તિલાંજલિ

ભતિપ્રથા તોડવા માટેનો એક મહત્વનો કાર્યક્રમ, એક મહત્વનું સાધન આંતરભતિય લેખનું હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને યુવકોએ પોતાનાં માળાપને આ બાળનમાં સમજવતું નોંધ્યું. અને ન સમજે તોયે એમની નારાજી વહેારીને, એમને! સામને! કરીને પણ ખીજી ભતિઓમાં પોતાનાં લગ્ન કરવાં નોંધ્યું. આની પાછળ મૂળ વિચાર એ છે કે, જીવનનીય પર આધારિત ભતિપ્રથા આપણે કાઢવી છે. હિંદુ સમાજના આ કલંકને ભૂંસીને ભાઈ-ચારા અને સમાનતાને આપણે આદર્શ બનાવીએ અને પોતાના જીવનમાં ઉતારીએ.

એની જ રીતે લગ્ન. જન્મ અને મૃત્યુ સાથે નોડાયેલા કેટલાક ખોટા રિવાજો છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં તેને પણ દૂર કરવાના છે. સમાજના એ બધા કુરિવાજો, કુપ્રથાઓ અને કુપરંકારો. સામે પણ સંઘર્ષની જરૂર છે. લગ્ન-વિવાહના પવિત્ર સંસ્કાર પણ બળતુ બની ગયા છે! તિલક-દહેજ, વાંકેડો-પૈદલુના કુરિવાજો જીવ્યા પરિવારોની પ્રતિષ્ઠા અને કુળની મમ્મદાનું અંગ બની ગયા છે. કાપેદા પણ તેની સામે લાચાર બની ગયા છે. તેનાથી મુક્ત થવાનું કારણર પણ એ જ છે કે ધર-ધરમાં યુવક-યુવતીઓ આની સામે વિદ્રોહ પોકારે. આ માટે યુવકોએ પ્રહારની માફક પોતાનાં માળાપની સામે પણ સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર થવું પડશે. તેના વિના ‘સંપૂર્ણ ક્રાંતિ’ કેવળ એક ખોખું સ્વ જ બની રહેશે.

ગિહારના આદિલન વખતે હું નવલોહિયા યુવાનોને લલકારીને કહેતો કે, અત્યારે સૂત્રો તો પોકારો છો સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં અને “ઈન્કલાબ જિંદગાદ” પરંતુ તમારાં લગ્ન નકી થશે અને તમારા બાપ દીકરીના બાપ પાસે ચક્ર, વાંકેડો માગશે, ત્યારે તમે એનો વિરોધ નહીં કરો? તો ગિહાર છે તમારા ઈન્કલાબ જિંદગાદને. તમારા બધા ત્યાગ ને બલિદાન વ્યર્થ ગયાં એમ માનજો. તમે તમારા માતાપિતાને ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દો કે જે રીતે બળરમાં થોડાન્યળદ વેચાય છે તે રીતે અમે કાંઈ બનવ નથી કે અમને પણ વેચવામાં આવે, બળરમાં અમારો ભાવ ખોલાય. અને એની જ રીતે છોકરીઓને પણ હું કહેતો કે તમારામાં એવી હિંમત હોવી નોંધ્યું કે છોકરા પક્ષ તરફથી બે દહેજ વગેરેની માગણી થાય, તો એવા છોકરા સાથે અમે હરગિજ લગ્ન નહીં કરીએ એમ તમે કહી દો.

આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિને તો જગ થઈ ગયું! અહીં તો સ્વયંવર થતો. છોકરી પોતાનો વર સ્વયં પક્ષે પસંદ કરતી. તેને બલ્લિ આપે તો છોકરાના બાપ પાસે નાક-લીટી તાણુતા બળ છે! પછી એ કહે છે કે જરા છોકરાને સમજાવો, હું તો તૈયાર છું. પછી છોકરા પાસે જઈને મુજબ કરે છે, તો એ ફરમાવે છે કે મને પરંદેશ

મોકલો તો પરણું! મને એ ખેસેર ગાડી અપાવી દો તો પરણું! હવે, આ અભાગિયાઓને એમ પૂછીએ કે શું તમે મોટરને પરણી રહ્યા છો? વિદેશયાત્રાને પરણી રહ્યા છો? તમારે પત્નીની પસંદગી કરવાની છે કે મોટરની? આટલા પતિત થઈ ગયા છો! આ રીતે તમે નવું ગિહાર અને નવું ભારત નિર્માણ કરવાના છો?

કુસંસ્કારોથી મુક્તિ

આવી રીતનાં કંઈ કેટલાંય બંધનો અને જેદભાવ ઊભાં કરી દીધાં છે. તે બંધાં જ તોડવા પડશે. આ ને સંપૂર્ણ ક્રાંતિને વિચાર છે તે સમાજજીવનના એકેએક અંગને, એકેએક તંત્રને સ્પર્શે છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિકારી પરિવર્તન એટલે સમાજજીવનના એકેએક અંગમાં પરિવર્તન—વિવાહ આદિથી માંડીને ચૂંટણી અને શાસનતંત્રના સંચાલન સુધી એકેએક વસ્તુમાં પરિવર્તન. એનું નામ છે, સંપૂર્ણ ક્રાંતિ. ગિહારનું આદાલત ચાલતું હતું ત્યારે દશેરા-દિવાળીના તહેવાર વખતે મેં એક અખીલ બહાર પાડેલી કે, પૂજા વગેરે કરો, પણ પૂજાને અને તમાશાને કોઈ સંબંધ નથી. હવે, જે રૈકાડ આવા ઉત્સવ-તહેવારના પ્રસંગે વગાડવામાં આવે છે, તેનો પૂજા સાથે શો સંબંધ? અરે બાબા! દુગોળ વિશે કોઈ ગીત હોય, લગ્ન હોય, અથવા ખીજું કાંઈ લગ્ન હોય, તો તો સમસ્તમાં આવે. પરંતુ અહીં તો રાત આખી ફિમી ગાયનો વગાડતાં રહેવાય છે! આ શું આપણી સંસ્કૃતિ છે? આને શું આપણે હિંદુ ને ભારતીય સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ? તો મિત્રો, આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ છે. તેમાં આનીયે ક્રાંતિ થશે, આનુયે પરિવર્તન થશે. પૂજા માટે પૂજાની લાવના હોવી નોંધ્યું, તમાશાની લાવના નહીં. આની જ રીતે લગ્ન તેમ જ ખીજા-ગીત પ્રસંગોએ ધનિકો અને પ્રધાનો વગેરે ને દેખાડો ને ક્યારે કરે છે તે બધું પણ બંધ થવું નોંધ્યું. દેશમાં આજે ૬૭ ને ગરીબી છે તે બેતાં તો એ બધું વિશેષ ભદ્ર લાગે છે.

શિક્ષણ એવે સમૃદ્ધ પરિવર્તન

સૌથી મહત્વનું ને એક ક્ષેત્ર છે કે નેમાં સંપૂર્ણ ક્રાંતિ અને સમૃદ્ધ પરિવર્તન થવું જ નોંધ્યું, તે શિક્ષણનું ક્ષેત્ર છે. સમાજરચના સાથે, આપણે કેટલું શિક્ષણ આપીશું તેના સંબંધ છે. ને નૈતિક શિક્ષણ છે, આધ્યાત્મિક શિક્ષણ છે, ને શિક્ષણનું તત્ત્વ છે, એ તો દરેક અવસ્થામાં એવું એ જ રહેશે. પરંતુ બાકી તો પરિસ્થિતિ અનુસાર આપણે લોકોને શિક્ષણ આપવું પડશે. ભારે સંપૂર્ણ ક્રાંતિને અનુરૂપ શિક્ષણનું સ્વરૂપ કેટલું હશે? શાગદ્યોગ્ય ક્યેં કાંઈ નહીં વળે. આખોયે કાચો બદલાતો પડશે.

અત્યારની સરોહી ને નકામી શિક્ષણ-પદ્ધતિ સામે જેહાદ બગાડવી જ પડશે. આજનું શિક્ષણ તો પ્રબળાં મોટા ભાગનાં બાળકોને અજ્ઞાન જ રાખી રહ્યું છે, અને જેને શિક્ષણ આપ્યું કહેવાય છે તેઓને પણ ક્યાંયના રહેવા દીધા નથી. આપણે લાંબા અંતરેએ ધરોહી પદ્ધતિ આને પણ શિક્ષણમાં ચાલે છે. આમતેમ કંઈક

નહયો ફરક થયો હતો. પ્રાથમિકથી માંડીને વિશ્વવિદ્યાલય સુધીના શિક્ષણમાં સમગ્ર પરિવર્તન થયું નોંધેલું, એવો એક સર્વસામાન્ય અભિપ્રાય છે. શિક્ષણ-શાસ્ત્રીઓનેતો એ જ અભિપ્રાય છે. કોઈથી નમિશને પણ એમ જ કહેવું. છતાં આ દિશામાં થયું એકંદરે થયું છે. આને લીધે વિદ્યાર્થીઓમાં થોડું અસંતોષ છે. એમને અવિષ્ય અધકારમય ભાસે છે.

શિક્ષણ એવું હોય કે જે જીવનમાં ઉપયોગી થાય શિક્ષણ મેળવીને વિદ્યાર્થી પોતાના પગ ઉપર ઊભો રહી શકે, કાંઈક કરી શકે. ત્યારે અજ્ઞાના શિક્ષણથી તો માત્ર ડિગ્રી મળે છે, અને એ ડિગ્રી મેળવીને પછી નોકરીની ગોધમાં બટકવું પડે છે. નોકરીઓ તો બધાને શાની મળવાની ? અને ત્યારે જીવન-નિર્વાહ ચલાવવાનોયે કોઈ રસ્તો સૂઝતો નથી માટેએ યુવકોને કહ્યું કે કારખાનાઓમાં ભવ, ખેતરોમાં ભવ, ત્યાં જઈને શીખો-સમજો એ તમારું વિશ્વ-વિદ્યાલય છે. ગાંધીજીએ પણ એ જ કહ્યું કે વિદ્યાર્થી સ્વાવલંબી બને, એનો આત્મનિર્ધાર વધે, એવું શિક્ષણ હોવું નોંધેલું. તેને ખસે આજે તો નોકરી દો, નોકરી દો, નોકરી દો. એટલે કે યુવાની દો, યુવાની દો, યુવાની દો એવું શિક્ષણ છે !

મારું એમ માનવું છે કે બધા સુધી ડિગ્રીઓ આપવાનું થયે કરવામાં નહીં આવે, અથવા તો ડિગ્રીઓને નોકરી-રોજગાર સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી શિક્ષણમાં કોઈ સૌલિક પરિવર્તન શક્ય નહીં બને આજે તો વિદ્યાર્થી શીખ્યો હોય કે ન શીખ્યો હોય, પણ નામની પાછળ પ્રીન્સેસ, એમ્બેસેડોની ડિગ્રી લાગી બધે એટલે નોકરી માટે એ લાયક ગણાય છે. અને મોટાભાગના તો એટલા માટે જ ભણતા હોય છે. કોઈ શિક્ષણ મેળવવા નહીં, પણ ડિગ્રી મળે એટલે નોકરી સારુ દરવાજો ખુલી બધે એટલા માટે જ ભણે છે. એટલે એવું વરી ફેરું નોંધેલું કે કેવળ ડિગ્રીને આધારે ઉઘેલા કોઈને નોકરી નહીં મળે. બધા જે કામ માટે નોકરી આપવાની હોય, ત્યાં તે માટે અલગ પરીક્ષા લેવાય. તો કદાચ એવુંયે થઈ શકે કે કોઈને યુનિવર્સિટીનું ઔપચારિક શિક્ષણ ન મળ્યું હોય છતાં તે પેલી પરીક્ષામાં પાસ થાય, અને યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ મેળવી આવેલા નાપાસ પણ થાય. આવી રીતે નોકરી અને ડિગ્રીને સંબંધ તોડી નાખવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ડિગ્રીને આ ખોટો મોહ જશે નહીં.

એટલે મારું સૂચન એ છે કે નોકરીઓ આપનાર ચાહે સરકારી હોય કે ખાનગી, હામને અનુરૂપ તેઓ પોતે પરીક્ષા લઈ શકે છે. ભરતી કયાં બાદ પણ આવશ્યકતા મુજબ તેઓ વધારાના શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી શકે છે. યુનિવર્સિટી તરફથી માત્ર એટલું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે કે વિદ્યાર્થી કેટલા વયસ ડોલેજમાં રહ્યો, કેટલા ક્લાસ વર્ગમાં રહ્યો, અને ફુકાનો, ટાપખાના, કંચેરીઓ, ખેતરો વગેરેમાં તેણે કેટલું કામ કર્યું, અને કયા કયા વિષયોમાં તેને રસ છે, તેની યોગ્યતા ને કાર્ય-કુશળતા પારખવાનું કામ નોકરી આપનારનું હોય.

એવી મનુ ગોદાનન થાય કે ન્યૂનમન શિક્ષણ બધાને જ મળી શકે તથા અજ્ઞાન બંને નિરાશતા ન પૂર્ણ થાય નાબૂદ કરી શકાય. શિક્ષણની વક્રિતિ એવી હોય કે તેનાથી વિદ્યાર્થીની બુદ્ધિને વિકાસ થાય, અને તે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉપર હુદ્દિપૂર્વક વિચાર કરી નકે એવી નજિર તેનામાં આવે. જો શિક્ષણ મારફત આ પ્રકારની નકિત પેદા ન થતી હોય, તો તેવું શિક્ષણ નફાનું છે. શિક્ષિત માણસ સ્વતંત્ર રીતે પોતાની બુદ્ધિ વિચાર કરી શકે તે નોંધેલું

વળી, હવે શિક્ષણમાં જોઈએ શામાન્ય રીતે એમ માનના થયા છે કે દિમાગના શિક્ષણની સાથેસાથ હાથેનું શિક્ષણ અથ મળવું નોંધેલું. દિમાગ અને હાથ બંને મળીને કામ કરે. એટલે કે શિક્ષક માં જમનોયે સારા એવા પુટ હોય. હવે, ગોદાનમાં જમનું એક સ્વરૂપ હવે, ગામડામાં બીજું. પરંતુ જમનું શિક્ષણમાં સ્થાન હોય. આ દિશામાં નઈ તાલીમની ઘણી સંસ્થાઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે, તેનેથી લાભ લઈ શકાય. ઢાંઢ-ઢાંઢ મૂલ અથવા એક કલાકની પાઠશાળાની વાત પણ વિચારી શકાય.

ખરા અર્થમાં ગ્રામશાળા

અને ગામડામાં જેનું શિક્ષણ આપવું તે વિને તો આવ નવે સ્પર્ધા જ વિચાર કરવો પડશે. જેને યથાર્થપણે ગામડાની શાળા કહી શકાય એવી “ ગ્રામશાળા ” ગામડાંઓમાં ચલાવવી પડશે આજે તો ગહેરેની અને ગામડાની શાળા વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. ગામડાના વાલીઓ પોતાના બાળકોને નિશાળે, મોકલે છે તેની પાછળ એક જ હેતુ હોય છે કે ભણીને પોતાનો જોડગ ગામ બહાર કયાકે દારીરજમ ન કરે પડે એવી નોકરી મેળવી લે. અલગત, ગામડાના બાળકોને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનો અને શહેરમાં જઈને નોકરી કરવાનો પૂરેપૂરો હુક છે, પરંતુ પરિ-સ્થિતિ એવી તો બની ન જ થતી નોંધેલું કે નથી જે ભણ્યા નથી એવા જ છેવટે ગામડામાં રહી ભવ, અને ગામડાના ગામ છોડીને જતા રહે ! વળી, ગામડાના લોકોએ વહેલું મૂકે એ સમયનું જ પડશે કે ગામડાને દરેકે દરેક યુવાન ગામ પુઠો જઈને પોતાની ગેળસટી મેળવે, એ શક્ય જ નથી. ભારતનાં સાડા પાંચ લાખ ગામડાં આ રીતે કેળવ નવી, જઈ શકે, નહીં.

તેથી ખરેખરી ગ્રામશાળા એવી હોય કે જેમાં ગામના તમામ બાળકો, યુવાનો તેમ જ પ્રીકો, તમામને શિક્ષણ મળે. તેને પાઠ્યક્રમ આજના પાઠ્યક્રમ કરતાં ગિલકલ હોય, આ ગ્રામશાળા આગળ ઉપરના ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની તૈયારી કરી આપનારી શાળા ન હોય. એ પોતે પોતાનામાં “ પૂર્ણ ” હોય, એટલે કે અમુક વરસની અંદર એ ગ્રામશાળા મળવું, રીતે જઈને હોય એટલું જ્ઞાન અને તાલીમ સંપૂર્ણપણે આપી દે. છાત્રીઓ માટે થોડાક જુદા પાઠ્યક્રમ ચલાવવામાં આવે. આને લીધે થડુ સારા ખેડૂત, થડુ સારા કારીગર, ગામના કામે થડુ સારી રીતે કરી શકનારા ગ્રામજનો બિલા થાય. ગામડામાં ગહેના ખેડૂત, મજૂર, કારીગર, બહેનો, બધાને જ

અમુક પાયાનું શિક્ષણ તો મળતું જ નોંધે છે કે જેથી એ લોકો વધુ સ્થાન-સંપન્ન જીવન જીવી શકે.

દેશમાં, શિક્ષણનું સ્વચ્છ માળખું એ રીતે નવેસરથી ગોઠવતું પડશે કે જેથી તેમાં સીધો સંબંધ દેશની સમાજશક્તિ સાથે બંધાય. વળી, શિક્ષણ સાથે સંબંધિત અને હુવાનો સાથે સંબંધિત બીજા કેટલાક સ્વાલોનોયે વિચાર કરવો પડશે. નહીં તો શિક્ષણમાં આમલ પરિવર્તનની વાતનો ગો અર્થ ? દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થીઓ એ પડીઓ ખોલીને પેપર લખે, અને તેમ કરતાં કોઈ રોકે તો છુટી દેખાડે, એ કેવી કાંતિ ? તમે પોતે બેઠેમાની કર્યો અને બીજાને કહેવો કે સાચા જુને, તે નહીં ચાલે. તમે પરીક્ષામાં ચોરી કરે, લાગવજ લગાડી માફમાં વધારો, તો તમારામાં પરિવર્તનકારી શક્તિ કયાંથી આવશે ? આપણે વિદ્યાર્થીઓની તાનાશાહી પણ નથી લાવવી. વિદ્યાર્થીઓને ધ્રુવકો કહેવે તેનું જ થશે, એમ નહીં. એમણે પોતે પણ લોકશાહી હશે જ વર્તવું પડશે.

મિહાનનું આદેશન ચાલતું હતું ત્યારે કણાએ મને કહેલું કે આદેશનની નવી હવાને કાગળે હવે પડ્યા વગેરે શહેરોમાં ધવે ટીઝીંગ—છાહરીઓની છેડતીના બનાવોમાં ધરાડો થયો છે. એવું ચારિત્ર્યનું પ્રવિર્તન પણ આપણા પોતાનામાં અને સમાજમાં થતું નોંધે છે. આમ, જીવનમાં એકએક ક્ષેત્રમાં કાંતિ કરવી પડશે. અને તે માટે સંઘર્ષનું સ્વરૂપ માત્ર બાહ્ય જ નહીં હોય, આંતરિક પણ હશે.

સંઘર્ષ અને રચનાની બેવડી પ્રક્રિયા

આમ, સંપૂર્ણ કાંતિના સિપાઈઓએ સતત સંઘર્ષ ચલાવતા રહેલા પડશે, ઝૂંટતા રહેવું પડશે, અને માથોસાથ રચનાત્મક તેમ જ સર્જનાત્મક કામો પણ કરતા રહેવા પડશે. સંઘર્ષ અને રચનાની બેવડી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ કાંતિને ફળીશૂત કરવા માટે આવશ્યક છે. સ્વાભાવિક રીતે જ રચનાત્મક કામો કરતાં સંઘર્ષાત્મક કામોનું આકર્ષણ વધારે હોય છે. પરંતુ આપણે નમસ્કૃત નોંધે છે કે રચનાત્મક અને સંઘર્ષાત્મક કામ એકબીજાની અવજ અલગ નહીં ચાલી શકે. રચના સંઘર્ષ વિના થઈ નથી શકતી, કેમ કે રચનામાં પ્રવિર્તન અથવા કાંતિ નિહિત છે. એની જ રીતે પરિવર્તન અને કાંતિમાં ગ્યના નિહિત છે. એટલે કોઈ આદેશલ ગાતિમય રીતે ચાલતું હોય તેથી કાંતિકારી નથી એમ નો કોઈ માનવું હોય, તો તેણે જીલ્લું દેવાનું કાઢવું છે, એમ હું કહીશ. એવું ને માનવું નોંધે છે કે બધા સુધી ટકામણે અથવા તેલમાં બનાવે કાર્યક્રમ ન જીપડે, ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ કાંતિ નહીં થાય.

સંઘર્ષ છે કે આપણા કામમાં અહારનો દેખાવ, પ્રદર્શન, વગેરે ન હોય સંભવ છે કે ક્યારેક એ જિલ્લુક શાંત કામ હોય, પરંતુ તેમાં એટલે સોદી વત એ છે કે આ પ્રકારનાં કામ જ સામાન્ય જીવનમોધો વધુ લોકો દેરી શકે છે, જેવું પોતાનાં ગમમાં બેઠે બેસે કરી શકે છે. ગામમાં બાહ્ય લોકો પોતાના નોકરો સાથે

અસભ્ય વહેવાર બંધ કરે, એમને તોછાંઈથી બોલાવવાનું અને એમની સાથે તોછાંઈથી વાત કરવાનું બંધ કરે, તો તે ખુબ સંપૂર્ણ કાંતિનું એક કામ હોઈ શકે છે.

આના વિના સંપૂર્ણ કાંતિ શી રીતે થશે ?

આને તો હજી સખત ટીકામાં દર વગેરે ફાંચાઈને મેંકેડો માણુનો મરી જતા હોય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ કાંતિ આવી કેમ કહેવાય ? આર્થિક પરિવર્તનમાં કેટલી બધી મજલ હજી આપણે કાપવાની છે, તેનું આ લોકક છે. આવે વખતે એવા સૌથી પછવાડે ગલી ગણેલા આપણા માનવબંધુને ધાવળો બોલાડી આવશે તો પણ સંપૂર્ણ કાંતિની દિશાનું એક પગલું છે, અને સાથે જ આર્થિક સ્થિતિમાંયે પ્રવિર્તન લાવવા મથવું. સામાજિક ક્ષેત્રે અનેકનેકે ભેદ પડવા છે તેનું ચર્ચન હું કરી ચૂક્યો છું. આપણને કોઈ ભેદ નથી ખખતા. માનવસાત સમાન છે, આપણે તર્કવિહીન સમાજ લાવવા છે. આને તો હજી માણુસ માણુસ વચ્ચે જમીન આસમાનનું અંતર છે. તે નાખક થતું નોંધે છે, તે દિશામાં પગલું એટલે સંપૂર્ણ કાંતિની દિશામાં પગલું.

એવી જ રીતે ધારે કે એક તેજસ્વી છોકરો છે. પણ તેનો જન્મ એક ગરીબ ચપરાશને ત્યાં થયો છે, તો તે ગામું ભણી નથી શકતો. નાની હંમેશ જ તેણે નોકરીયથે લાગી જવું પડે છે. બંધારે બીજો અમરનો બોડો હશે. તે મંદજીવિ હશે અને તેને ભણવવાથી સમાજને કોઈ લાલ નહીં થવાનો હોય, છતાં તે પૈસાના બેરે થઈ આગળ ભણી શકશે. તો, આવી પરિસ્થિતિ બધાં સુધી ચાલુ રહે, ત્યાં સુધી શિક્ષણમાં કાંતિ થઈ શી રીતે કહેવાય ?

સામાન્ય રીતે હું અધ્યાત્મનું નામ નથી લેતો. પરંતુ બીજાના દુઃખે દુઃખી થતું, મરીયો માટે કોઈક કરવાની પ્રેરણા થતી, એ પણ આધ્યાત્મિક હોઈ શકે છે. મારે મત તો પોતીકા-પેંગધાનો ભેદ મિટાવવો, એ જ સૌથી જોયો ધર્મ છે. સમાજજીવનમાં, ગામજીવનમાં અધ્યાત્મનું મુખ્ય પ્રગટ લક્ષણ એ જ હોઈ શકે, અથવા હોવું નોંધે છે કે લોકો એક દેશને રહે છે, કમ સે કમ ગામના લોકો, તેઓ એકબેકની ચિંતા કરે, એકબેકને મદદ કરે, જરૂર પડે ત્યારે એકબીજા માટે ત્યાગ કરે. મારા સુખમાં બીજા એનો ભાગ હોય, બીજાના દુઃખમાં મારો પણ ભાગ હોય. બંધિત હોય, સમાજ માટે એ આધ્યાત્મિક મૂલ્ય હશે, માનવીય મૂલ્ય હશે.

એક વાર હું નાવજીકાંગ્રેવીન બંધેલો. ત્યારે મેં નોંધું કે નંજુરી આલસોમાં હજી ખુબ એવો ઔપચારિક રિવાજ છે કે જમતાં પહેલાં ઊભા થઈને “કોઈ સુખ્ય છે કે ?” એમ પૂછી લેવું. આ તો બહે ઔપચારિકતા છે, પણ આપણે આવા સમાજ ધર્મ પ્રસ્થાપિત કરવો છે. સમાજનાં કોઈ સુખ્યો ને રહે તેની ચિંતા બધા કરે. મનુષ્યના જે લીલ, મોહ, સ્વાર્થ છે, તેની ત્રુટ ઉપેક્ષાએ તે જ અમલી કાંતિ થશે. માંધિય હંમેશાં એ વત

ઉપર ભાર મુકતા કે ક્રાંતિ ભેડવી થવી જોઈએ. અંદર અને બહાર, અને તેનો આ બ અંદરની ક્રાંતિથી થાય.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિમાં આ બધું આવે છે. વાસ્તવમાં ને દળાયેલા લોકો છે, એમને એમ લાગતું જોઈએ કે અમારા માટે એક નવું પ્રભાત ભીલું છે. ને સૌથી ગરીબ અને અસહાય છે, તેની ચિંતા અને તેનો ઉદ્ધવ સૌથી પહેલાં થાય, તેમાં જ ન્યાય છે. આ સાપેક્ષથી જ આપણે આપણું દરેક કામ માપવું જોઈએ. અને સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આ બધા વિચારોને ગામઝેગામઝે ફેલાવી દેવાના છે. અને માત્ર વિચાર ફેલાવવા એમ જ નહીં, બલકે જનશક્તિ દ્વારા ગામની, સમાજની રચના બદલવાનું કામ કરવાનું છે. એમથી, સમાજવ્યવસ્થા આ કામ કરીશું, અને બરડા પડે તો મત્યાગ્રહનો પણ આશરો લઈશું. પરંતુ એ એની જ હાલતમાં, બધાએ આપણે ખીલ બધા રસ્તા અજમાવી ચૂક્યા હોઈએ, અને ખીલે કોઈ રસ્તો ન બચાવતો હોય. તેવા સંજોગોમાં અનિવાર્યપણે શાંતિમય સંઘર્ષ ઉપાડવો પડશે.

આપણે “કેટલિસિક એગ્રન્ટ” બની રહીએ

આ રીતે સંપૂર્ણ ક્રાંતિના અધિભારને નિરંતર આગળ વધારતા રહેવાનું છે. માનવજીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં એટલા પ્રયત્નો, એટલી સમસ્યાઓ ભરેલી પડી છે કે તેનો ઉકેલ ગોધવાનું કામ કરી સમાપ્ત થવાનું નથી. બહુ મોટું કામ છે. પરંતુ આટલું કાણ કરશે અને ક્યારે કરશે, એમ વિચારતા બેસી રહેવાય નહીં. નહીં તો પેલાંએ વહાણ ભરીને ફાંટીને, તો એને થયું કે આટલું બધું ફાંટીને પીંછી, અને તે પાગલ થઈ ગયો. આપણેય તેવો જ ઘાટ થાય. માટે બધું આપણે જ કરી નાખીશું એવો અહંકાર છોડીને એકાગ્રતા અને સાતત્યપૂર્વક આપણું પાયાનું કામ કરતા રહેવું. અવારં કામોના તો ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ, કેટલાક સંજોગો અને અન્ય વિવિધ પરિણામો કામ કરતા હોય છે. અ તતોગત્વા આપણાં મોઝાં ઐતિહાસિક કામો માટે ઇતિહાસ જ મદદ કરતો હોય છે. આપણે તો માત્ર “કેટલિસિક એગ્રન્ટ” બની રહેવાનું હોય છે. ખજાર નથી, ઇતિહાસની મદદ ક્યારે અને કયા પ્રકારે પ્રગટ થશે. પરંતુ વખત આવતાં નવી શક્તિઓની એવી ભરતી આવતી હોય છે, જે પરિવર્તનના રક્તને ધક્કો મારીને એકદમ આગળ વધારી દે છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિના સિપાઈઓ આવી ફાજબની પ્રતાપના વાલે છે, પણ જ્યારે સતત કાર્યરત રહીને.

તો, વ્યક્તિ અને સમાજના જીવનમાં એક સર્વાંગી પરિવર્તન લાવવું છે. નવું જીવન બનાવવું છે, નવું બિહાર બનાવવું છે, નવું સાગવ બનાવવું છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ દ્વારા એ સાચું સ્વરાજ લાગવું છે, જે સ્વરાજ માટે દેશના હબરો ને લાંબો જીવાનોએ કુશળતા આપી છે, જેને માટે ભગતસિંહ અને એના જેવા અનેક ક્રાંતિકારીઓ ઝાળાપટ્ટી વીંધાયા છે અથવા ફાંસીને માથે ચઢ્યા છે, જે સ્વરાજને માટે લાંબો લોકોએ જેલ ભોગવી છે અને ત્યાગ ને અસિદ્ધાંત આપ્યા છે.

નિરપેક્ષ લોકસેવકોની જરૂર

આવી સંપૂર્ણ ક્રાંતિ માટે જરૂર છે એવા લોકોની ને જનતા વચ્ચે જઈને નિરપેક્ષ લાવે કામ કરે, જનતાને જાગૃત કરે, શાન્ત પણ નેટલી મદદ કરી શકે તેટલી કરે. પરંતુ એ ન ભૂલવું જોઈએ કે મુખ્યત્વે આ કામ કાર્યકર્તાનું છે, ક્રાંતિમાં વિચારસંધાનના યુવકોનું છે, જનતાનું છે. જનક્રાંતિ જનતાના જ સહયોગથી અને તેના હાથે જ થાય છે. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ સરકારી શક્તિથી નહીં, જનશક્તિથી જ થઈ શકે છે. આ કામ સત્તા-સ્થાને બેઠેલા જનજોના લાભજોથી કે હાકલોથી થઈ શકે નહીં. આયુર્ પરિવર્તન કેવળ એવા લોકનેતાઓ અને લોકસેવકો દ્વારા જ સંભવિત અને કે જેઓ આપણે રાજ્યપ્રશાસી સત્તા-સ્થાનેથી દૂર રહે, લોકો સુધી પહોંચે, અને એમની વચ્ચે રહીને કામ કરે.

તેથી જ ગાંધીજીએ લોકસેવક સંઘની વાત કરેલી. એમણે કહેલું કે દેશેસનું કપાતર કરવામાં આવે, અને તે સેવકોની, ખિદમતવારોની એક જગત બને. સેવકોની જગત, શાસકોની અને હાકેમોની જગત નહીં, કે જે એમ કહે કે “અમને સત્તા સોંપો, અમને ગાંધીએ બેસાડો, તો તમારા બધાં કામ અમે કરી દઈશું.” પ્રબલ વધારે બાપડી અને એશિયાળી બનાવવા માટે આવી વધારે ખીલ કશાની જરૂર નથી. એટલે જ ગાંધીજીએ કહેલું કે હવે શાસકોની નહીં, સેવકોની જગતની જરૂર છે.

સ્વરાજ્ય બાદ જનતાની સેવા માટે ઉત્સુક માણસો દેશ-બધાની દૃષ્ટિએ સત્તા તરફ દોહા, તે કદચ સ્વાભાવિક હોવું, પરંતુ મને લાગે છે કે હવે આટલાં વરસોના “સત્તા દ્વારા સેવા” ના વિચારની અંતઃગતતા તેમ જ અસરોના પૂરેતો અનુભવ આપણને થઈ ચૂકયો છે. એટલે સેવા માટે ઉત્સુક દેશભક્તોએ વધુ ને વધુ સંખ્યામાં હવે સામાજિક ક્રાંતિના ક્ષેત્રમાં આવી જવું જોઈએ. એવા સેંકડો ને હજારો લોકસેવકોની આજે જરૂર છે.

સેવકોની એક દાબ આપણે ખડી કરવી પડશે, જે ભારતનાં લાખો ગામડાઓમાં નવજાગૃતિના સંદેશો લઈને ફેલાઈ બધ. એમને લોકસભામાં કે ધારાસભામાં બવાનો મેલ નહીં થાય. એમને પુરુષોની જરૂર નહીં પડે. ન તેઓ પંચાયતમાં જવા માગશે, ન મ્યુનિસિપાલિટીમાં. તેઓ જનતા પાસે યોગ્ય માંગો માટે નહીં બધ, મદદ સેવા કરવા માટે જ. આ લોકસેવકોની સેના યોગ્ય બિના જનતાની સેવા કરતો, અને રાષ્ટ્રનિર્માણનો અદેશ પહોંચાડતો.

શું સુવેકોને સુવાળી ઊંચળી જ જોઈએ છે ?

આપણા દેશના બુદ્ધકો ઉપર આ એક બહુ મોટી જવાબદારી છે કે તેઓ આ ક્રાંતિને મફત બનાવવા માટે જનતાની યાજ્ઞ લગાવે. અંશજોના નબળ વખતે એથીસા નવયુવકો સરકારી નોકરીઓમાં જવાનો ઇનકાર કરી દેતા હતા. મોટા મોટા પગામ અને જોડી ડાંની વહીવટોના મોઢને એમણે લાત મારી હતી. પણ હવે તો

આપણા નવયુવકો સામે નોકરી જ સુખ્ય આકર્ષણ છે. તેમાં ખોટું નથી. તેમ છતાં એમનામાંથી જે વધારે ભાવનાશીળ અને એકા સ્વ-કેન્દ્રી હોય. એમણે એ સમજવું જોઈએ કે રોજિંદું સરકારી કામ જરૂરી હોવા છતાં તેના મારફત રાષ્ટ્રનું નિર્માણ નહીં થઈ શકે. જેમના મનમાં રાજનૈતિક મહત્વાકાંક્ષાઓ છે, એમણે પણ એ સમજવું જોઈએ કે ધારાસભ્યો તેમ જ સરકારના રાષ્ટ્રનિર્માણ નહીં કરી શકે. એ માટે જનતાને જ જગાડવી પડશે. એટલા માટે લોકો પાસે પહોંચવું, એમની સાથે રહેવું અને સ્વ-નિર્ભર થવામાં એમને મદદ કરવી. એ સૌથી વધારે મહત્વનું કામ છે.

આ કસોડોની વસ્તીવાળા દેશમાં આવા કામ માટે શું અસુક હજાર બ્રાઈન-એલેના પણ એવાં નહીં નીકળે, જેઓ એટલાં સ્વાર્થ-ત્યાગી, એટલાં સાહસિક, અને એટલાં દુરદર્શી હોય કે પોતાની જાતને આવા પાયાના કામમાં ખપાવી દે ? નવયુવકો પોતાનું હૃદય અખોળે. શું એમને આરામની સુવાળી ઝિંદગી જ જોઈએ છે ? શું તેઓ સામાજિક અને રાજનૈતિક હોંસાતોંશીની દોડમાં સામેલ થવા માગે છે ? જેઓ એ દોડમાં સામેલ થાય છે, તેઓ આખરે જનતાની પીઠ ઉપર જ સવાર થાય છે. મને આશા છે કે આ દેશમાં એવાં વ્યક્તિ તરુણ છે, જે એક ઉદાત્ત ધ્યેય માટે કટમય અને સંકટમય જીવન સ્વીકારવા હસતે મોઢે તૈયાર થાય, આપણા દેશને આધ્યાત્મિક વારસો પણ આજે આપી એક અભિનવ ક્રાંતિ માટે આપણને આહ્વાન કરી રહ્યો છે.

અધ્યાત્મ એ તો તરુણાઈનો જિયામાં જિઓ ફૂટેકો છે

આ આહ્વાન ગ્રીલવાનું કામ યુવાનોનું જ છે. આ દેશનું અધ્યાત્મ ધકાડી નીચું નથી, જીવવાનોની ચીજ છે. જ્યારે હવે કેટલે જીવનના કુરુકેત્રમાં અપૂર્વ અધ્યાત્મનો પાંચજન્ય શંખ ફૂટેકો હતા, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા, પણ યુવાન હતા. ત્યારે ભારતની ઉત્કૃષ્ટ તરુણાઈના રથના એ સારથિ હતા. પોતાની ત્રિપાની ગોદમાં નવજાત રાહુલને સૂતેલો છોડીને સિદ્ધાર્થ અદ્વિતીય સંસ્કૃતિક ક્રાંતિના પથ પર ચાલી નીકળ્યા હતા, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહીં, યુવાન હતા. અદ્વિતીય અનન્યતમ શોધક શંકરે જ્યારે પોતાની દિગ્વિજયયાત્રા કરી હતી, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા, યુવાન હતા. વિવેકાનંદ શિક્ષાગોના મંચ પર જ્યારે વેદાંતના સાર્વભૌમ ધર્મની ઉદ્ઘોષણ કરી, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા, યુવાન હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહેબેન્કા કાવાનજમાં ફૂટેકે અધ્યાત્મના આજનેય શસ્ત્રને ગાંધીએ પ્રયોગ કર્યો, ત્યારે એ વૃદ્ધ નહોતા પણ યુવાન હતા. અધ્યાત્મ એ કાંઈ ધણપણની પ્રવૃત્તિ નથી, એ તો તરુણાઈનો જિયામાં જિઓ ફૂટેકો છે.

ભારતના ભૂમિમાં લોકનૈતિતાનાં ખીજનું સંગ્રામન

એટલે યુવકોએ જ આમાં આગળ આવવાનું છે. નોકરીની અને પદવીની અને રાજકારણની મહત્વાકાંક્ષાઓ છોડીને એમણે આ પાયાના કામમાં લાગવડાવું છે. માનવ-વ્યવસ્થાનું જે ધ્યેય આપણે સિદ્ધ કરવું છે, જેનો માનવીય સમાજ આપણે બનાવવો

છે, તે આજની સંકીર્ણ રાજનીતિ મારફત થઈ શકે તેમ જ નથી. વર્તમાન રાજકારણ પાસેથી હજીયે જે લોકો આશા રાખે છે, તેઓ સૂકાં હાડકાં સૂસી રહ્યા છે, અને પોતાના જ રક્તનો આસ્વાદ લઈને તૂટ થઈ રહ્યા છે ! આજની રાજનીતિનું પતન થતું બધું છે, હજીયે વધારે થશે. આજની રાજનીતિ તૂટી રહી છે, હજીયે વધારે તૂટેશે. જિનભિનન થઈ જશે. ત્યારે તેના કાટ-માળ ઉપર, નવા પાયા ઉપર નવી રાજનીતિ જનમશે. એ સાવ ભિનન હશે. એ રાજનીતિ નહીં, લોકનૈતિ હશે. એ ધમારત ઉપરથી નહીં, નીચેથી રચાશે. દિક્ષિથી નહીં, ગામેગામથી, મહોલ્લે-મહોલ્લેથી એનાં ચાલુતર ચણાશે. એને માટે કોઈ એક નીતિ પક્ષનું પાટિયું ટાંચી દેવાનું પર્થાપત નથી. રાજકારણના રંગમય ઉપર કોઈ એક નૂતનતમ નેતાનું અવતરણ પણ આ માટે પૂરતું નીવડવાનું નથી. એ લોકનૈતિ તો જનશક્તિના ગર્ભમાંથી પેદા થવાની છે.

એ લોકનૈતિનાં ખીજ ભારતની માટીમાં ઘેર તાપમાં જિંદાં પડેલાં છે. એ ખીજ પેદા કર્યાં હતાં ગાંધીએ, અને પોતાની પદ-યાત્રા દ્વારા વારંવાર ભારતની ધરતીને ખેડીને એ બીજ વાવ્યાં છે વિનોબાએ. હજારો સેવકોએ એ ખીજને પાણી સીંચ્યું છે. અને હજારોએ એ ખીજમાંથી પાંગરતી સંપૂર્ણ ક્રાંતિનાં સપનાં સેવ્યાં છે. એનાં જ સપનાં હું આજે જોઈ છું. અને હું એના ધૂની યુવકોની તલાશમાં છું, જેઓ એ સપનાંને સાકાર કરે.

સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું નિરંતર અનુસરણ

આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિનું આંદોલન એક લાંબી પ્રક્રિયા છે. તેને માટે નવી શક્તિ જોઈશે. ગામડાંથી માંડીને દેશના સ્તર સુધી એક નવું નેતૃત્વ જિલું થવું જોઈશે. દરેક ગામ, દરેક શહેર, દરેક વિદ્યાલય, દરેક કારખાનામાં એવા લોકો આગળ આવવા જોઈએ, જે સંપૂર્ણ ક્રાંતિનાં મૂલ્યોનો સ્વીકાર કરતા હોય, લોક-શાહી અને નાગરિક સ્વતંત્રતામાં નિષ્ઠા રાખતા હોય, અને સંક્રમિત સ્વાર્થથી ઉપર જીતીને નવું ભારત ધકડવામાં પૂરી શક્તિ લગાડવા તૈયાર હોય. ગામડે ગામડે, દરેક ગામમાં જે-તે નવ-યુવાનો આવવા નીકળવા જોઈએ. તે એક જનરુડું આંદોલન જિલું થઈ શકે. માટે ગામડે-ગામડે અને મહોલ્લે-મહોલ્લે જનતાની વચ્ચે જઈને આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના વિચારો સમજાવવા જોઈએ. ગામડે-ગામડે અને મહોલ્લે-મહોલ્લે આ સંપૂર્ણ ક્રાંતિના આંદોલનને આગળ વધારવા માટેનાં અને આ આંદોલનને સત્ય અખંડ રાખનારાં લોક-સંગઠનો જિલાં થવાં જોઈએ. એમના મારફત આ લોક-આંદોલન અવિરતપણે ચાલવા જ કરવું હોય. આ આંદોલનના ભાગ લેનારા અતિ-વ્યવસ્થાની બાબતમાં, શિક્ષણની બાબતમાં, મરુતોની બાબતમાં, અંધવિદ્યાસોની બાબતમાં, એમ જીવનના કોઈ ને કોઈ ક્ષેત્રમાં સંપૂર્ણ ક્રાંતિની દિશામાં કોઈ ને કોઈ કામ કરતા રહેતા હોય, અને આ બધાનાં કામને સમન્વય પણ થતા રહેતા હોય.

હું હ મેશાં કહેતો આવ્યો છું કે આ મ પૂર્ણ ક્રાંતિ એ નિરંતર ક્રાંતિ છે, નિરંતર ચાલનારી ક્રાંતિ છે નિરંતર ક્રાંતિ ઠપાવડ ગર થઈ અને ક્યારેક પૂરી થઈ, એવું નહીં થાય ધર્મમા ક્રાંતિ, વ્યાપક ક્રાંતિ અને નિરંતર ક્રાંતિ, એ સ પૂર્ણ ક્રાંતિની મારી ઠપના છે, એ એક અખડ ધારા છે, પ્રવાહ છે મારી કલ્પના અતત ક્રાંતિ (કન્ટ્રી-સુધ્ધ રેવોલ્યુશન)ની છે. મ પૂર્ણ ક્રાંતિ અતન ચાલશે, નિરંતર ચાલશે અને આપણા વ્યક્તિગત તેમ જ માસાજિવ જીવનને બદલાતી ગહેને પરિસ્થિતિ અનુસાર તેના રૂપ બદલાશે, કાર્યક્રમ બદલાશે, પ્રક્રિયાઓ બદલાશે આ ક્રાંતિમાં કોઈ પ્રિરામ નથી, પૂર્ણ વિગમ તો હરગિજ નથી

આના વિના ભારત અને ભારતીયતાનો અગ્રાધ દુષ્કર
 ૧ આ ને અભિનવ સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ આપણા ઠપવા માગીએ છીએ, તેવી ક્રાંતિ વિના ભાગનનો અને ભાગતીયતાનો અગ્રાધ દુષ્કર લાગે છે. અને એવી માનનીય ક્રાંતિ અવગ્ન લગે, અભિનવ વ્યક્તિનો જીવનમાં ભાગતના અધ્યાત્મનો રંગ લાગી બધા એવી ક્રાંતિ અવગ્ન થશે ત્યાર સમાજના હિતમાં વ્યક્તિ પોતાનું હિત ભેગે, વ્યક્તિ સમાજને માટે જીવે અને અમાજ વ્યક્તિને માટે. આપણી આ અભિનવ સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ આરંભાગુની એક પ્રક્રિયા હશે

પ

થોડુંક યાદગાર

૨૦૨૦

માગે જીવનમાં
મને કશું નોંધપાત્ર, પ્રભાવશાળી, યાદગાર નથી લાગતું

તમે કહ્યું કે,
બસો વરસ પછીયે લોકો તમને યાદ કરશે.
પણ બસો તો શું,
માગે મરી ગયા બાદ થોડાક દિવસો સુધીયે
લોકો યાદ કરશે કે કેમ, ખબર નથી.

પેર, માણસોનું મૃત્યાકલ કરવાનું કામ ઇતિહાસનું છે,
અને ઇતિહાસની પોતાની આગવી રીત છે.

◦ જયપ્રકાશ નારાયણ

મારા જીવનમાં
મને કશું નોંધપાત્ર, પ્રભાવશાળી, યાદગર નથી લાગ્યું

તમે કહ્યું કે,
બસો વરસ પછીયે હોકો તમને યાદ કરજો.
પણ બસો તો શું,
મારા મરી ગયા બાદ થોડાક દસકા સુધીયે
હોકો યાદ કરજો કે કેમ, ખબર નથી.

ખેર, માણસોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કામ ઇતિહાસનું છે,
અને ઇતિહાસની પોતાની આગવી રીત છે.

◦ નવચંદ્રકાશ નાસાયણ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

ଫିଜିଆନ୍ ମାଡିଫିକାସନ୍

કહતે હું ઉસ કો જયપ્રકાશ !

અંઝા સોઈ, વૃક્ષાન રુકા,
પ્લાવન જા રહા કગારો મેં,
અવિત હૈ સગ કા તેજ કિંતુ,
અબ ભી તેરે હુંકારો મેં.

દો દિન પર્વત કા મુલ હિલા,
ફિર ઉતર સિંધુ કા જવાર ગયા,
પર, સૌંપ દેશ કે હાથોં મેં,
વહ એક નથી તલવાર ગયા.

જય હો ભારત કે નયે ખડંગ,
જય તારુણ્ય દેશ કે સેનાની,
જય નથી આગ, જય નથી બૌદ્ધિ,
જય નયે લક્ષ્ય કે અભિયાની.

સ્વામત હૈ, આઓ, કાલ-સર્પ કે,
ફણ પર ચઢે ચલનેવાલે,
સ્વામત હૈ, આઓ, હનન-કુંડ મેં,
ફૂદે સ્વયં જલનેવાલે.

મુટ્ટી મેં લિએ ભવિષ્ય દેશ કા,
વાણી મેં હુંકાર લિએ,
મન સં ઉતાર કર હાથોં મેં,
નિર્મલ સ્વપ્નોં કા સંસાર લિએ.

સેનાની કરો પ્રવાણ અભય,
ભાતી ઇતિહાસ તુમહારા હૈ,
યે નપ્ત અમાં કે છુએતે હૈ,
સાગ આકાશ તુમહારા હૈ.

લે કુછ થા નિર્ચુણ, નિરાકાર,
તુમ ઉસ ઘુતિ કે આકાર હુએ.
પી કર લે આગ પચા કાલી,
તુમ સ્વયં એક અગાડ હુએ.

સાસોં કા પા કર વેગ દેશ ઝી,
હવા તપીસી જાતી હૈ,
ગંગા કે પાની મેં દેખો,
પરછાઈ આગ લગાતી હૈ.

નિરક્ષત ને ઉગલા તુમહેં, મહાભણિ
ઉગશે જ્યોં નાગિન કોઈ.
માનાને પાયા થયા,
મણિ પાયે અલક્ષગિન કોઈ.

લોટે લુપ્ત રુપક જન સ્વદેશ કી,
આગ ભરી કુરબાની કા,
અખ જયપ્રકાશ હૈ નામ દેશ કી,
આતુર, હડી જવાની કા.

કહતે હૈં ઉસ કો જયપ્રકાશ,
જો નહીં મળ્યું સે કરતા હૈં,
જવાલા કો છુઅતે દેખ કુંડ મેં,
સ્વયં કૂદ જો પડતા હૈં.

હૈં જયપ્રકાશ વહ જો ન ઠમી,
સીમિત ગહ સકતા ઘેરે મેં,
અપની મશાલ જો જલા,
બાટતા-ફિરતા જયોતિ અંધિરે મેં.

હૈં જયપ્રકાશ વહ, જો કિ પંચ કા
અણ, મૂક કી ભાષા હૈં,
હૈં જયપ્રકાશ વહ, ટિકી હુઈ
જિસ પર, સ્વદેશ કી આશા હૈં.

હાં, જયપ્રકાશ હૈં નામ સમય કી
કરવટ કા, અંગડાઈ કા,
ભૂચાલ, બવંડર કે ઘાવોં સે,
ભરી હુઈ તરુણી કા.

હૈં જયપ્રકાશ વહ નામ જિસે,
ઇતિહાસ સમાદર દેતા હૈં,
બદ કર જિસ કે પદચિહ્નો કો,
ઉર પર અંકિત કર લેતા હૈં

જાની કરતે જિસ કો પ્રણામ,
અસિદ્ધાની પ્રાણ ચઢાતે હૈં.
વાણી કી આગ બઢાને કો,
ગાયક જિસ કા ગુણ ગાતે હૈં.

આતે હી જિસ કા ધ્યાન,
કોપ હો પ્રતિમા પંખ લખાતી હૈં
કપના જવાર સે ઉઠેલિત,
માનસ-તટ પર ઘર્ષતી હૈં.

વહ સુનો, ભવિષ્ય પુકાર ગહા,
વહ દ્વિલિત દેશ કા નાતા હૈં.
સ્વપ્નો કા દપટા જયપ્રકાશ,
ભારત કા ભાવ્ય વિધાતા હૈં.

૦ દિગંચર

['જરના આંદોલન બાદ ૧૯૪૯ માં ગોપીંડ કોલમ્બોથી છૂટીને -માન્ય ત્યાદ ૭૨ સંગ્રહિતે યશસ્વતી સુભાષ-સમાજી
જિંદગિની- ગોપીંડના અમીરજીના અધિવસન આગેદગી મળ્યાકરિત કરતુ આ મધ્ય બંધનીથી નાંચુ પદ]

મુ ના દી

ખલક મુદા કા, મુલુક વાદશા કા
હુકમ શહર કોતવાલ કા...
હર ખાસો આમ કો આગાહ કિયા જતા હૈ
કિ ખખરહાર રહે
ઔર અપને-અપને કિશોરોં કો અન્દર સે
કુંડી ચઢા કર બંદ કર સે.
ગિરા લેં ખિરાકિયોં કે પરદે
ઔર ખચ્ચોં કો બાહર સડક પર ન ભેજે
કયોં કિ
એક બહતર બરસ કા બૂઝા આદમી
અપની કોપતી કમળેર આવાજ મેં
સડકોં પર સચ બોલતા હુઆ નિકલ પડા હૈ !

શહર કા હર બશર વાકિફ હૈ
કિ પચ્ચીસ સાલ સે યહ મુબિર હૈ
કિ હાલાત કો હાલાત હી તરફ બમાન કિયા જાયે
કિ ચોર કો ચોર ઓગ હન્યારે કા હન્યારા કદા જાયે
કિ માર ખાતે ભડે આદમી કો
ઔર અરમત છુટતી હુઈ ઓગત કો
ઔર ભુખ સે પેટ દબાયે હોયે કો
ઔર છપ કે નીચે કુચલતે ખચ્ચોં કો
બગમેં હી ભેઅદમીં હી જાયે.
છપ અગર 'અજ્ઞા' હી હૈ તો
ખુલે ખચ્ચોં કે પેટ પર સે ચુમરને કા હર કયોં નહીં !
આખિર સડક બી તો ખાનદા ને જનવાસી હૈ.

હં ટે રો

મજ પરમેશ્વરની, મુલક વાદશાહનો
હુકમ શહેરના કોટવાળનો...
દરેક નાના-મોટાને જણાવવામાં આવે છે
કે સાવધાન રહે
અને પોતપોતાનાં દાર અંદરથી
કડી લગાવી બંધ કરી દે
બારીઓના પડલા પાડી દે
અને બાળકોને બહાર રસ્તા પર ન મોકલે
કારણ કે
એક બોસેર વર્ષનો છુટ્ટો માણસ
પોતાના કોપતા કમળેર અવાજથી
સડકો પર સાચું બોલતો નીકળી પડ્યો છે !

શહેરની હરેક વ્યક્તિને ખબર છે
કે પચ્ચીસ વરસથી એ અનિન્ટ છે
કે પરિસ્થિતિને ક્ષેત્ર છે તેથી જ વર્ણવવામાં આવે
કે ચોરને ચોગ અને ખૂનીને ખૂની કહેવામાં આવે
કે માર ખાતા લલા માણસને
અને લાજ છૂટાતી સુની
અને ભૂખથી પેટ દબાવતા પિંગરને
અને છપની નીચે કચકાતા બાળકને
જણાવવાનો “ અભિવેક ” કરવામાં આવે.
પણ છપ જો વાદશાહની છે તો પછી
એને બાળકના પેટ પરથી પસાગ થવાનો હક શા માટે નહીં ?
આખરે સડક થણ વાદશાહે જ બંધાવી છે.

ઔર ગિરફા બચ્યા ધરેમાં મારા ગયા
વહ ઔરત આંચલ પગમ છી તરહ લહરાતી હુઈ
સડક પર નિકલ આવી હૈ.

ખબરદાર, યહ સારા મુકંદ તુહારા હૈ
પર જહા હો વહી રહેા

યહ બગાવત નહીં બદલત કી બયેગી કિ
તુમ ફાસલે તય કગે

ઔર મંજિલ તક પહુચેા

ઈસ બાપ રેહો કે ચક્રે હમ ખુદ બમ કર દેંગે
નાવે મઝધાર મેં રોક દી બયેગી
બેલગાડિયા સડક દિનારે નીમ તલે ખડી કર દી બયેગી.

ટૂકો કે તુછક સે લીટા દિયા બયેગા

સબ અપની-અપની જગહ ઠપ !

કયોકિ યાદ રખો કિ મુકંદ કે આગે બઢના હૈ

ઔર ઉસકે સિયે જરગી હૈ કિ ભે જહાં હૈ

વહીં ઠપ કર દિયા બયે !

મેતાબ મત હો

તુમહેં જલસા-જુલુસ, હલ્લા-ગુલ્લા, લીક-ભાડકે કા શૌક હૈ

બામ્શા કે હમદઈ હૈ અપની રિયાયા સે

તુમહારે ઇસ શૌક કે પૂગ કરને કે સિયે

બામ્શા કે ખાસ હુકમ સે

ઉસકા અપના દગ્બાર જુલુસ ની શકલ મેં નિકલેગા—

દર્શન કરે !

વહી રેલગાડિયા તુમહેં મુકંદ લાદ કર લાયેગી.

બેલગાડીવાલો કે દુહરી બખ્શીશ મિલેગી

ટૂકો કે ઝંડિયો સે સબયા બયેગા

તુછક-તુછક પર ખાલિ ગિદાયા બયેગા

ઔર ભે પાની માંગેગા

ઉમે ઇતબાસા શર્ગત પેશ કિયા બયેગા !

લાખોં કી તાદાદ મેં શામિલ હો ઇસ જુલુસ મેં

ઔર સડક પર ઘિસતે હુએ ચલેા

તાકિ વહ ખૂન ભે ઇસ છુક્ટે કી યજ્ઞ મેં બહા,

વહ પુછ બયે !

બામ્શા સલામત કે ખૂન-બગાવા પગંદ નહીં !

ખવક ખુદ કા, મુલુક બામ્શા કા,

ફકંમ.....

અને જેવું બાળક પરમ દિવસ મારું મધું 'તું'
તે ભી ધબની માફક પાલવ ફરકાવતી
સડક પર નીકળી આવી છે.

ખબરદાર, આ આખો દેશ તમારો છે

પણ છે ત્યાં જ રહેા

આ બળવો યરહાસ્ત કબામાં નહીં આવે કે

તમે પંથ કાપો અને

મંજિલ સુધી પહોંચો !

આ વેળા રેલનાં પૈડાં અમે પોતે જઠડી લઈશું

નોકાઓ મઝધારમાં રોક્કો દેવાશે,

બળદગાડાં સડકની બાજુએ લીમડા નીચે ઊભાં કરી દેવાશે

ટૂકાને વળાંકથી જ લાળી દેવામાં આવશે

બધા જ પોતાપોતાની જગ્યાએ ઠપ !

કારણ, યાદ રાખો કે દેશને આગળ વધવાનું છે

અને એટલા માટે જરૂરી છે કે જેઓ બચાં છે

ત્યાં જ થઈ જાય !

આકળા ન થાવ.

તમને સભા-સરખસ, શોરખકોગ, ધક્કામુઠ્ઠીનો ગોખ છે

બાદશાહને હમદઈ છે પોતાની રૈયત પર

તમારો આ શોખ પૂરો કરવા મટે

બાદશાહના ખાસ હુકમથી

એનો પોતાનો દરબાર સગવડના આકારે નીંબળે—

દર્શન કરે !

એ જ રેલગાડીઓ તમને લાદીને મફત લાવશે

બળદગાડાવાળાને બમણી બક્ષિસ મળશે

ટૂકાને ધબોથી સબવાશે

દરેક વળાંક પર પરખ મંડારો

અને જે પાણી માગશે

એને સુગંધિત શરબતો અપાશે !

સામેલ થાવ આ સગવડમાં શાખખોતી સખામાં

અને ચાલો સડક પર ખગ ઇસડતા

જેથી લોહી જે આ છુદાનાં વાંકે વહી

તે લુણઈ જાય !

બાદશાહ સલામતને ખૂનામગ્ગી પગંદ નથી.

ખૂન પરમેશ્વરની, સુલક બાદશાહનો

ફકંમ....

૦ ધર્મવીર ભારતી

(અનુદ બેપી)

[ગિલ્ડ & આર્ટિસ્ટન વખતે સન ૨૦૧૬થી જે અવિચારી અને બિન સંસ્કૃતી વર્ણો અપનાવાયું,
તેને આજનાં સમયગાળાં માટે જ નવેમ્બર ૧૦૨૬થી ધર્મનાં મર્યાદાં કબાવેલું નોંધવામાં આવે]

કમાલ છે !

(હાં : મિશ્રોપન્યતિ)

કમાલ છે, મૃત્યુ, શી યુક્તિ તારી !

તુ જાણુ છું—

જે જિંદગી આખી ઝંઝૂમતા રહ્યા

અસત્ય, અન્યાય પ્રતિ અન્યથા

થેને,

અર જીવંત જાગેરીત

દહે મહા આત્મગણ્ય તારા

પંખમહીથી સપડાઈને પાણુ

સરી ગયા'તા સત-ચુદ્ધ કાળે,

તે શરને

(બન્નતિમાં રહેને

ના હાથમાં આવી શકે—પીકે એ)

લીધા અહીં ઘેરી જ નિંદરેથી.....!

કમાલ છે.....?

(તા. ૮-૧૦-૭૨)

૦ ગીતા પરીખ

પ્રથમ પુણ્યતિથિએ

વારસાને પાત ન નીવડું,

એ વેલાવના અચૂતકુરસાને ઢોળી નાંખવે

ને વિપવેસોને ઉછેરવી

એ અમારી વિશિષ્ટતા છે જયપ્રકાશજી !

અજુનનો વિષાદ હણુનાર તૃષ્ણને

‘પાંધીયુ’ તીર નીહિ,

વિષાદયુ’ બાણુ હણી ગયું;

યાદવો સુરાપ્રમત બની લાખાને

‘ યાદવાસ્થળી ’ને શબ્દ વારસામાં આપતા ગયા

તેટલી પ્રાચીન તો આ પરંપરા ખરી જ !

ગંધીને માનવા માટે

ગોહરની ત્રણ ગાળીઓ આપરવક;

તમારા મૃત્યુને વહેલું નોંધવા માટે

અગરની અટ્ટ-રતા, હે.ક્ષા અને સ્વાર્થે જ પધારત !

મિલ્કી તમારી નહિ, મપટની ફપિત !

કે પા. કમાલે કરેને એનું અચર્યાચિત્ર !

(તા. ૮-૧૦-૭૨)

૦ અમરલીકુમાર દામો

અંત્યેષ્ટિ

‘કાનો આ દેહ લઈ જવાય છે તોપણ આ પર ?

કાને આ આખી રહ્યા છે સલામી

—હવાઈ-દરિયાઈબુમિના સેનાની !

કાની આ અંત્યેષ્ટિ ?

—હમે કોક અવ્યલ દરજ્જાને અકસર

—સંસ્કૃત નહી.

‘કેમ આ વડા પ્રધાનો—ચાલુ ને સાજી

કેમ આ પક્ષનેતાઓ ને રાષ્ટ્રપતિ કાજી

અંતિમ યાત્રાએ આગળ ને આગળ !

કાની આ અંત્યેષ્ટિ ?

—હમે કોક સર્વોચ્ચ શાસનને ટુંકેદાર નહી.

અને આ રેડિયો પર એકધારી કામેન્ટ્રી :

અહીં જે સંલગ્નાય છે વારંવાર ‘ પ્રતિપ્તિ ’ની નામાવલિ

—જેમાં સંજ્ઞાંતિ, ને હશે સુરેશે નહી.

—હોય આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ ?

હોય ના જેપીની અંત્યેષ્ટિ :

ક્યાં અહીં દાદા, દેહા, નારાયણ ને વગ ?

ક્યા અહીં એસ. એમ. ગોરે ?

—કેમ નહીં જેપીને સંજ જેપીના સાથી !

—ને ક્યા અહીં જેપીના ધારા દીન કુખિયાગ

—હરિવન-આદિવાસી !

હરો, એ બધા હરો;

ધૂન-લગ્ન ગાતા—

જેપીની અંતિમ યાત્રાએ ભીકમા ભીંસાતા

—ગગાને રસ્તે લાખેની મેદનીમાં આગે બઢતા.

હોય ના આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ

—આવી સરકારી-મુલતાની સવારી

—આવી તોપ-ગ્રેટોકોલની કારોબારી

—આવી સત્તાના સાગરિતોની ‘ સ્નેહાંજલિ ’

—હાય, આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ !

જેપીને જીવતે જીવતે જેમણે ટાળ્યા ને બાળ્યા

એ જ પાછા અહીં પાછા અંત્યેષ્ટિ !

—સ્વાયત્તીઓની આજળ લીલા.

જેપીને કાદવ મશે આ ની તિશ યાત્રા !

જેપીને કદા સજી : મહી લેને આ પાન પનોતી !

—કે એ આહુત્યને તપ્ત્યો હાથે ભણકી !

૦ ઉપવાસી

(તા. ૮-૧૦-૭૨) : અંતિમ પર અંતિમ યાત્રાના દેશવા નાગળીને)

કમાલ છે !

(હંદ : સિંધોપન્થતિ)

કમાલ છે મૃત્યુ, શી હુકિત તારી !

હુ બાલ્યુ કે—

ને નિહાળી આપી ગઝલતા રબા

અસત્ય, અન્યાય પ્રતિ અન્યથ

થેને,

અર છશ્ચુ જલ્દીરત

હુ મહા આત્મવર્ણ્ય તારા

પન્નમહી થી સપકાઈને પશુ

સરી ગયા તા સત-શુદ્ધ કાળે,

તે શરને

(ભજ્જિમાં રખેને

ના હાક્ષમાં આવી શકે—ખીકે એ)

લીધા ગ્રહી લેરી જ નિઃશ્વેદી.....!

કમાલ છે.....?

(તા ૮-૧૨-૭૦)

૦ ગીતા પરીખ

પ્રથમ પુણ્યતિથિએ

વારસાને પાત્ર ન નીવડ્યું,

એ દૈશવતા અમૃતકુસને દોળી નાખે

ને વિપવેશોને હજીરવી

એ અમારી વિચિત્રતા છે બધપ્રકાશણ !

અજુનનો વિસદ હયતાર કૃષ્ણને

વારધીલું તીર નહિ,

વિવાદનું આખું હણી ગયું;

વાદનો સુરાગ્રમન જની સાધાને

' વાદવાસ્થવી 'ને વાળ વારસામાં આપતા ગયા

તેલથી પ્રાચીન તો આ પરખા પરી જ !

આધીને માગ્યા માટે

ગોદાનેની ત્રવ પાળીઓ આપરકય;

તમારા અયુને વલેયું નોતરવા માટે

અમારી અફતજન, હંદસા અને સ્વાધર્મ જ પધાવત !

નિહાળી તમારી નિહા, માન્યની દિગ્ગત !

કે ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૭, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૭૪, ૭૫, ૭૬, ૭૭, ૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૪, ૮૫, ૮૬, ૮૭, ૮૮, ૮૯, ૯૦, ૯૧, ૯૨, ૯૩, ૯૪, ૯૫, ૯૬, ૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦

(તા ૮-૧૨-૭૦)

૦ ભાગવતીકુમાર શર્મા

અંત્યેષ્ટિ

કોનો આ હેલુ લઈ જવાય છે તોપચાયા પર ?

કોને આ આપી રહ્યા છે સલામી

—હવાઈ-દરિયાઈ-બુચિના સેનાની ?

કોની આ અંત્યેષ્ટિ ?

—હો એ કોક અવલ દરબાનો ચાક્સર

—અંત્યેષ્ટિ નથી.

કેમ આ વહા પ્રધાનો—ચાલુ ને માણ

કેમ આ પક્ષનેતાઓ ને રાષ્ટ્રપતિ કાણ

અંતિમ યાત્રાએ આગળ ને આગળ ?

કોની આ અંત્યેષ્ટિ ?

—હો એ કોક સર્વોચ્ચ શાસનનો કેકેદાર નથી.

અને આ ગેડિયો પર એકધારી કોનેની :

અહીં બેઠે સંલગ્ન છે વારંવાર ' પ્રતિષ્ઠિતો 'ની તમાશવિ

—જેમાં સંજવ કાતિ, ને હજી સુરેશ નથી.

—હોય આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ ?

હોય ના જેપીની અંત્યેષ્ટિ :

ક્યાં અહીં દાદા, દહીં, તારાધણ ને બંગ ?

ક્યાં અહીં ચોસ, એમ, ગોર ?

—કેમ નથી જેપીને સંગ જેપીના સાથી ?

—ને ક્યા અહીં જેપીના પાસા હીન દુષિપાસ

—હરિજન-આદિવાસી ?

હોય. એ બધા હોય;

ધૂત-સાજન ગાના—

જેપીની અંતિમ યાત્રાએ શીકમાં ભીંસાતા

—ગગાને ગરતે લાળોની મેદનીમા આગે બધા.

હોય ના આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ

—આવી સગરી-સુલતાની સવારી

—આવી તોપ-પ્રેરકાલની કાવેગારી

—આવી સત્તાના રાગરિતોની ' સ્નેહાંજલિ '

—હોય, આ જેપીની અંત્યેષ્ટિ !

જેપીને છવતે છવત જેમણે દાખ્યા ને થાખ્યા

એ જ પાછા અહીં પશુ સર્વશર્વા ?

—સત્તાવાદીઓની અગળ પીલા.

જેપીને દહમ થને આ અંતિમ યાત્રા ?

જેપીને ત્રણ સળું : વહી લેશ આ પશુ પનોની ?

—કે એ અયુગ્યનો તા'ગો તોમે ભયુની ?

૦ ઉપવાસી

(તા ૧-૧-૭૧) નિહાળી જો અંતિમ થ તોના દેવાન સંનિર્વાહ)

A DREARY ROUTINE

Pale, listless, wan,
She drags through the house
like an injured butterfly,
The days bring her wearying toil
—wearying to body and soul,
And the nights the selfish cruelties of man.

“A sweet, little woman”.
Her neighbours comment.
She only smiles sadly and turns her face away.
Something an inexplicable sigh.

Sometimes, when she is alone awhile,
Hid in a dark corner of the house,
Her youngest—the sixth—not tugging hungrily
at her young but wasted breasts,
She thinks.

She thinks of the comfortless nights,
Of the monotonous, languid, loveless hours,
That have meant to her
only the fulfilment of a wifely duty,
Six parturitions and a shattered body and mind.

She thinks of the stuffy dark room,
Of the untidy little house,
Of the crampy courtyard
from where she watched so wistfully,
The clouds gather and the thunder rumble
the little path of blue which is her sky

She thinks of these.
The roll of the distant traffic resounds in her ears,
Drawing grotesque pictures to her mind
of the world outside.
Her eyes grow moist, she trembles,
sits up and tries not to think

The child wakes up and noisily demands its right.
Mechanically she bares her bosom.
Five more children appear
—suddenly as if from an ambush
A hundred drudgeries their clamour
her round of duties begins.

Once again she drags through the house—
Pale, listless, wan.

રંગશિયુ' જીવન

ફિઝી, હોંશીલી, મ્હાન,
તે ઠસડાય છે
ઘરમાં વધાયેલ પતંગિયા સમાન.
દિવસો આણે છે એને કાળે આકરાં કાળ
—ફેડ અને આત્માને કરી દેતાં ક્લાન.
અને રાત આણે છે પુરુષની આપમતલથી નિંદુરતાઓ.

“બાઈ બહુ મીઠી છે.”
કહે છે એના આડોશી પાડોશીઓ.
તે માત્ર કંટુણ સિમત કરીને મોં ફેરવી લે છે.
કે કદીક નાખે છે નદ નિસારો

તો વળી ક્યારેક હોય એ એકાકી
પોતાના ઘરના અંધારિયા ખૂણામાં છૂપી,
નાનકો એનો—છઠ્ઠો—નવો—
તેના તરુણ પાશુ વેડફાયેલ રતનને ન હોય ખૂબથી ચૂસતો,
ભારે તે વિચાર કરે છે.

તે વિચારે છે સુખચેન વિનાની રાત્રી વિષે,
એકધારી, પ્રાણુડીન, પ્રેમહીન ધડીઓ વિષે
એનો અર્થ એને સ્પર્શુ તો
પત્નીભગી ફરજ બાંધવાનાં જ થાય છે.
અને થાય છે છત્ર સુવાવડો વધા ખંડિયેર તન ને મન.

તે વિચારે છે નાના ને ટાપકીપ વિનાના ઘરની
હવા ઉત્તમ વિનાની પોતાની ઘોણી વિષે,
અથવા ઝલાઈ લય એવા આંતરણ વિષે,
ન્યાયી કેવી હેઠળ કાશી ભેંયાં છે એણે
વાળ્યાને ઘેરાતાં અને લીજળી વડે
એ સંકીર્ણ નીલ પથને અમકાવતા, એ એવું આકાશ છે.

તે વિચારે છે આ બધા વિષે
ફર થતી અવરજવરના ઘોંઘાટના પડયા એને કાને અથડાય છે,
બહારની દુનિયાની અતિરંજિત છળિઓ
એ ઉપસાવી લય છે એના મનમાં.
ભીના થાય છે એના નેત્ર, કંઈ છે એના ગાત્ર
સકાળી હોડી ઘેટી એ ન વિચારવા મથામણ કર છે.

બાળક ભગી હોડે છે અને ડાંચે સાટે ઘાબે કરે છે પોતાના હૃદયનો
થંતવતે તે પોતાનું વક્ત્રવચલ ભુલ્યું કરે છે.
ત્રણે કે છાપો મારવાને ઉરાટે લપાઈ રહ્યાં હોય એવા
બીન પંચ બાળકો ‘હલકે’ કરતાં દેખા દે છે
સો સો બહાવેતાં પોતાની જુમરાણ સચાને છે.
એની ફરજની કાણી પાછી વાલુ થાય છે.

કરી પાછી એ ઘરમાં ઠસડાય છે.
ફિઝી, હોંશીલી, મ્હાન

ਉਸ ਰਾત ਬਿਓਂ 'ਭਾ' ਨੀਂਦ ਨ ਆਈ
 ਨਾਮ ਘੋਰ ਲਾਓਂ ਤੋ ਫਿਰ ਬਿਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ
 ਓਧਰ-ਓਧਰ ਉਡ-ਉਡਕਰ ਤਲਾਸ਼ ਫਰਮੇ ਲਗਾ
 ਫਿਰ ਥੋਂਸਲੇ 'ਭਾ' ਲੀਟਕਰ ਆਏ
 ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਅਛਾਰ ਆਖ
 ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਰਾ ਲੀ ਨ ਯੁਗਾ
 ਆਰ ਯਾਗਰ ਕੁਝ ਮੋਲਤਾ ਰਹਾ
 ਭੈਏ ਬਿਡੀ 'ਭਾ' ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਫੋ.
 ਦਿਨ-ਰਾਤ ਐਸਾ ਢੀ ਮੀਤਾ.
 ਥੋਂਸਲਾ ਉਸਦੇ ਯੁਨਾ ਲਗੇ
 ਓਲਕਿਓ ਵਡਾ ਨਾਮਾਫ਼ਾ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨ ਸਕੇ
 ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ 'ਭਾ'
 ਮਯਯੂਰ ਕਿਆ.

ਬਿਡਾ ਆਰ ਬਿਡੀ

ਐਥ ਥਾ ਬਿਡਾ ਆਰ ਐਥ ਥਾ ਬਿਡੀ.
 ਐਥ ਨੀਮ 'ਤੇ ਦਰਪਤ ਪਰ ਉਨਥਾ ਥਾ ਓਟਾਨਸਾ ਥੋਂਸਲਾ
 ਯਾ ਮਛਰਾ ਥੈਮ ਥਾ ਫੋਮੋਂ ਮੇਂ.
 ਫੋਮੋਂ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਥੋਂਸਲੇ ਸੇ ਨਿਥਲੇ
 ਆਥ ਆਰਾ ਯੁਗੇ
 ਥਾ ਕਮਿਕਲੀ ਥਾਓ ਕੀ ਕਮੀ ਫੋਮੋਂ ਪਰ
 ਆਲਮ-ਆਲਮ ਲੀ ਉਡ ਜਾਏ.
 ਆਰ ਥਾਮ 'ਭਾ' ਨਾਮ ਥੋਂਸਲੇ 'ਭਾ' ਲੀਟਕੇ
 ਤੋ ਤਾਨ-ਤਾਨ 'ਤੇ ਐਥ-ਫੁਲੇ 'ਭਾ' ਆਥ ਆਰ ਫਰਮੇ
 ਫਿਰ ਥੋਂਸਲੇ ਮੇਂ ਆਥ ਮੇਂ ਜਾਏ.

ਐਥ ਦਿਨ ਆਥਾ ਫਿ ਥਾਮ 'ਭਾ' ਬਿਡੀ
 ਲੀਟਕਰ ਨਹੀਂ ਆਥੀ.
 ਬਿਡਾ ਯਾ ਯਾਕੁਬ ਯੁਥਾ
 ਕਮੀ ਥੋਂਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓਂ ਯੋਥੇ
 ਕਮੀ ਯਾਦਾ ਯੋਥੇ 'ਤੇ ਯੋਥੇ ਆਰ ਫੋਥੇ
 ਕਮੀ ਉਡਕਰ ਐਥ ਤਾਨ, ਕਮੀ ਫੁਲੀ ਤਾਨ
 ਯਾਦਾ ਕੀਟਕੇ ਲੀਟ ਆਏ.
 ਯਾ ਫੋਥਾ ਯਾਦਾ ਨਾ ਯਾ ਥਾ
 ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੋਥੇ 'ਤੇ ਯੋਥੇ ਮੇਂ ਯੋਥੇ ਯੁਥਾ
 ਯਾਦਾ ਯੋਥੇ ਯਾਦਾ ਫੋਮੋਂ ਮੇਂ ਯੋਥੇ ਯਾਦਾ ਥਾ.

ਫੁਲੀ ਯੋਥੇ ਫੁਲੀ.
 ਫਿਰ ਬਿਡੀ 'ਭਾ' ਵੈਸੀ ਢੀ ਤਲਾਸ਼.
 ਵੈਸੇ ਢੀ ਯਾਦ-ਯਾਦ ਪੁਕਾਰਨਾ.
 ਐਥ ਯਾਦ ਨਾਮ ਥੋਂਸਲੇ 'ਤੇ ਦਰਪਾਓਂ ਪਰ
 ਮੇਥਾ ਥਾ,
 ਤੋ ਐਥ ਨਾਥ ਬਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਆਕਰ ਯੋਥੇ ਗਏ
 ਆਰ ਕੁਝਕੇ ਲਗੀ,
 ਬਿਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਯੋਥੇ ਸੇ ਯਾਦ-ਯਾਦਕਰ ਲਗਾ ਦਿਆ.

ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੇਰ ਯਾਦ ਬਿਡਾ ਉਡ ਯਾਦਾ
 ਆਰ ਉਡਤਾ ਫੀ ਯਾਦਾ ਗਥਾ
 ਉਸ ਥਾਮ 'ਭਾ' ਬਿਡਾ ਲੀਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਥਾ
 ਵਡੇ ਥੋਂਸਲਾ ਆਲ ਪੁਰਾ ਧੀਰਾਨ ਫੋ ਗਥਾ.
 ਕੁਝ ਤੋ ਫੋਥਾ ਨੇ ਫਾਸ ਦਿਆ
 ਕੁਝ ਫੁਲੀ ਬਿਡੀ ਯੋਥੇ ਮੇਂ
 ਯਾਦ-ਯਾਦਕੇ ਤਿਨਕੇ ਆਰ ਪਤੀਯਾ
 ਨਿਰਾਲ ਲੇ ਗਏ.

ਆਲ ਉਸ ਥੋਂਸਲੇ 'ਭਾ' ਨਾਮ-ਨਿਰਾਲਾ ਫੀ ਮਿਟ ਗਥਾ
 ਆਰ ਉਸ ਨੀਮ 'ਤੇ ਯੋਥੇ ਪਰ
 ਬਿਡਾ-ਬਿਡੀ 'ਤੇ ਐਥ ਫੁਲੇ ਯੋਥੇ
 ਐਥ ਨਾਮ ਥੋਂਸਲਾ ਯਾਦਾ ਦਿਆ

੦ ਨਾਮ-ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਮ-ਨਿਰਾਲਾ

ਫੋਥੇ 'ਤੇ ਯੋਥੇ ਫੁਲੀ ਯੋਥੇ, ੧੦ ਨਾਮ-ਨਿਰਾਲਾ

મેરા જીવન

જીવન વિક્ષતાઓ સે ભરા છે,
સફલતાઓ જળ કભી આઈ નિકટ,
દૂર ડેલા છે ઉન્હે નિજ માર્ગ સે.

તો ક્યા વહ મર્ખતા થી ?
નહી !

સફલતા ઓર વિક્ષતા કી
પરિભાષાઓ લિખ્તે છે મેરી !

ઇતિહાસ સે પૂછો કિ વર્ષો પૂર્વ
જન નહીં સકતા પ્રધાનમંત્રી ક્યા ?
કિન્તુ સુઝ કંતિ-ગોધક કે લિયે
કુછ અન્ય હી પથ માન્ય થે, ઉદ્દિષ્ટ થે
પથ ત્યાગ કે, સેવા કે, નિર્માણ કે,
પથ સર્વર્થ કે, સ પૂર્ણ કંતિ કે.

જગ જિન્હે કહતા વિક્ષતા
થાં ગોધ કી વે મંજિલે.

મંજિલે વે અનગિનિત છે,
ગન્તાવ્ય હી અતિ દૂર છે.
રુકના નહીં સુઝ કે કહીં
અવરોધ જિતના માર્ગ હો.
નિજ કામના કુછ છે નહીં
સગ છે સમર્પિત ઈશ કે.

તો, વિક્ષતા પર તુછ હં અપની.
ઓર થહ વિશ્લ જીવન
શત શત ધન્ય હોશ
યદિ સમાન ધર્મા પ્રિય તરુણો કા
કંઠકાકીણું સાગ
થહ કુછ સુગમ જનાં જાવે.

અમર નારાજી

(ચંદીગઢ એલવાસ દરમ્યાન ૯ ઓગસ્ટ ૧૯૫૭ે લખાયેલું)

Dear Brother

Patna,
January 31, 1972

Dear Brother

I hope you will not mind this intimate form of address because in no other way can I convey my feelings for you

At my age and in my state of health there are no desires left in a man's heart except to prepare himself to meet his Maker without regrets or longings and with calm and joy Yet on the day of your arrival in Delhi from London I was seized with an overwhelming desire to be present on that historic occasion and to see you and place a garland round your neck and God willing to clasp you for a moment in my arms Had it been any other but a heart ailment, I would certainly have been there whatever the doctor's orders But in the circumstances I had no option but to sit glued to my transistor radio and content myself with the eye witness accounts relayed by the AIR of all the moving events of that morning Your parade ground Bangla speech was deeply moving But the most moving and poignant moment of that day was your maiden 'Avoid all emotional stress' was my doctor's orders but that whole day was for me, as I am sure for many of my countrymen—not to speak of the 75 million of your countrymen—a day of the most poignant emotional and spiritual experience

May God bless you with long life and the best of health so that you might succeed in creating the Sonar Bangla of your dreams and of the dreams of the 75 million people of your country and also so that you may help in transforming this hate ridden unfortunate sub continent into a civilized, enlightened co operative and prosperous community of free and sovereign nations

પ્રિય ભાઈ

૫૮ થી,
જન-સપ્તાહી ૩૧, ૧૯૭૨

પ્રિય ભાઈ,

આવું આત્મીય મળેલન ઘડું તેના તમને વાત નહી હોય, એમ માનું છું, કેમ કે આ મિત્રાચ બીજી કોઈ ગીતે હું તમારા પ્રત્યેની માગી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી શકું તેમ નથી

મારી ઉમર અને માગી તળિયતે માણુમના મનમાં બીજી વંશી કામના નહી ન હોય, સિવાય કે ઢગા અફસોમ કે કશી લાલસા વિના શાંતિથી ને ખુશીથી પોતાના મર્જનહારને મળવાની તેમ છતાં જે દિવસે તમે વડનપી દિવસી આવ્યા, તે દિવસે એ અતિહાસિક અપસરે ત્યાં હાજર રહેવાની એક બચ્ચસ્ત ઇચ્છાએ મારા ઇચ્છાને લઈ લીધો હતો તમારા દર્શન કરવાને, તમારા ગળા ફરતે હાથ પહેરાવવાને, અને ઈશ્વરકૃપાએ, એક ક્ષણ માટે તમને ગાઢ આસ્થેષમાં લઈ લેવાને મારું મન ત્યાં અંગની ઊંચું હતું એ મને હૃદયગંગ સિવાય બીજી કોઈ બીમારી હોત, તો દાકતરોની ગમે તેવી સૂચના છતાં, હું ચોક્કસ ત્યાં તમારા સ્વાગત માટે આવ્યો હોત પરંતુ સંવેગાધીન મારે મારું મન મારીને પગલામાં જ બેસી રહેવા સિવાય કોઈ કિયાય નહોતો મારા ટ્રાન્સિસ્ટર રેડિયોને ચીટકીને કું બેસી રહ્યો અને તે દિવસે મનાગના બવા હૃદયસ્પર્શી બનાવોને નજરે બેસે અહેવાલ આકાશવાણીએ પ્રસારિત કર્યો તેટલા માત્રથી મારે મતોષ માનવો પડ્યો પેરેડ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમારું લાલચુ અન્યત હૃદયસ્પર્શી હતું પરંતુ તે દિવસની સૌથી વધુ હૃદયસ્પર્શી અને માર્મિક ઘટના હતી દાકાના એકાદર્મ મેદાનમાં તમારા ભાવવિભેગ અને અશ્રુથી તળેણ ઉઘવારે મારા દાકતરોની સૂચના હતી કે લાવોતેજી કોઈ ખણ પ્રકારની તાણુ મન ઉપર ન આવવા દેવી તેમ છતાં એ આપો દિવસ મારા માટે—તમ જ મને ખાતરી છે કે મારા વણ દેશબાધવે માટે અને તમારા સાકા આત કરાડ દેશનાધિવતુ તો પૂછાવું જ નહી—સૌથી વધુ અર્થગીર્, ભાવાત્મક અને આધ્યાત્મિક અનુભૂતિને દિવસ હતો

This sub continent is usually regarded as being made up of India, Bangla Desh and Pakistan. But Bhutan, Sikkim and Nepal are also parts of the Indian sub continent and their future too depends upon goodwill, friendship and co operation between them and the rest of us. Indeed it has been the dream of some of us in this country including Vinobha Jhaveri, the late Rammanohar Lohia and my humble self that the destiny not only of the Indian sub continent but also of the entire South Asia region lies in some kind of Association or Community of the nations comprising the region. Vinobha has often spoken of the triangle ABC i.e. the area formed by these three points of a triangle—A standing for Afghanistan, B for Burma and C for Ceylon—as a natural geopolitical area linked by history and culture and designed as it were by Providence to form a community of political, economic and other interests.

But I am letting my imagination run riot. My reason for sharing this dream with you is because I feel that you have the moral and political stature, the breadth of vision and largeness of heart and the unique position in the whole of South Asia as well as the practical attitude of mind (in fact if you pardon me for saying this you are first political leader in the sub continent since Gandhiji who is able to blend so well idealism with practicalism) that are necessary for such an imaginative, constructive and reconciliatory task. Besides at 51 you have all the time needed to meet such a challenging historic task. Happily our own youthful dynamic and determined Prime Minister, who has proved to be such a superb political strategist and established such a preeminent position for herself in South Asia rather in the whole world, has succeeded in forging such an unbreakable bond between India and Bangla Desh and such warm and mutually respectful personal relations with you. That and her declared anxiety to free this whole region and the Indian ocean of all great power intrigue, exploitation and domination should help in the realisation of her father's dream. Pakistan of course remains a question mark—how long God knows. But I must not go on in this vein and talk of distant goals particularly when you are faced with colossal problems and tasks of reconstruction. The purpose of this letter was to send you my personal and affectionate greetings and regards and make one or two suggestions.

દેશ તમોને લાઠી આશ્રય અને ઉત્તમ આગેવાન તથા કે જેથી તમારા તેમ જ તમારા સાથે સાત કરોડ દેશવાસીઓ સંપન્ન થીનાર બાજી તમે સાચા કરી શકો છો તે જ નહીં પણ આ શિક્ષકોએ દુલગી ઉપજાવે સતત અને સ્વાયત્ત રાષ્ટ્રોના એક સુખી, સુખી, પરસ્પર સહયોગી અને સમૃદ્ધ એક સમુદાયમાં પદાધીના નાખવામાં પણ તમે સફળ થઈ શકો છો.

સામાન્ય રીતે આ ઉપજાવે ભારત, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનનો બનેલો માનવામાં આવે છે. પરંતુ જુતાન, સિક્કિમ અને નેપાળ પણ આ ભારતીય ઉપખંડના ભાગરૂપ છે અને એમનું ભાવિ પણ એમની વચ્ચે તેમ જ આપણા બધાની વચ્ચે પ્રવર્તતા નહીં. ભૂતાન, ચીન અને સહયોગ ઉપર આવલે છે. સાથે જ વિનોબાજી, બલારાજી, ગમગીનરૂપે નોંધેલા તેમ જ મારા સહિત આ દેશમાં દેશનાં એક સંપત્તિ છે કે કેવળ ભારતીય ઉપખંડનું જ નહીં પણ આપણે દક્ષિણ એશિયાનું ભવિષ્ય આ વિસ્તારમાં બધા દેશો દ્વારા તે દેશ પ્રદાનના સવ અથવા બિગદીમાં ભેળા થઈને રહે તેમાં રહેતું છે. વિનોબાજીએ બધી વાત એ-બી-સી ત્રિકોણની વાત કરી છે. 'એ' એટલે અફઘાનિસ્તાન, 'બી' એટલે બર્મા અને 'સી' એટલે સિક્કિમ આ ત્રણે દેશની વચ્ચે આવેલો આપણે પ્રદેશ સામાયિક રીતે એક જ રાષ્ટ્રીય એકમરૂપ છે. ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ એકમ સાથે સંકળાયેલ છે. તથા બધે નિયત દ્વારા જ રાષ્ટ્રીય, આર્થિક તેમ જ અન્ય હિતોની એક બિગદી ભીની કવા માટે જ નર્મરૂપે છે.

પરંતુ તો મારી કંપાને જૂથ દાં આપી ગઈ છું. આ સંપન્નતા તમને સહયોગી સ્થાન નાજી એ છે કે મને લાગે છે કે તમારામાં આ સંપન્નતા સાચા રવા માટે જરૂરી એવું નતિક અને ગૌરવીય ઉચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે. વ્યાપક દષ્ટિ છે. હક્ષની વિશાળતા છે અને આપણે દક્ષિણ એશિયામાં તમારું એક વિશિષ્ટ સ્થાન છે. તથા તમારામાં વાવડારીય વલણ છે. (હકીમતા, મને કહેવા દો કે, ગાંધીજી પછી આ ઉપખંડમાં તમ જ પહેલાં ગૌરવીય નેતા છો, જે આદર્શવાદ અને અન્યારુત ને આપેલો સારો સમન્વય કરી શકે તેમ હોય) એક વપનાર્થીન આગામિક અને મામલસ્યલર્થી નામ માટે આ બધું જ રી હોય છે. તદુપરાંત પૃથ્વી ઉપર તમારી પાસે આવ્યા એક પક્ષરલર્થી ઐતિહાસિક નર્થને વાં પાડ્યા માટેના પૂરેલો સમય છે. એ પણ પુશીની વાત છે કે અમારા યુવાન તરબાટ ભાઈ અને દર્દનશીલ વડા પ્રધાન પણ રાષ્ટ્રીય ચુકવ્યતામાં અત્યંત નિપુણ નામિત થયા છે અને એમણે પણ દક્ષિણ એશિયામાં જ નહીં, બલકે આખી દુનિયામાં એક અત્યંત અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમના ભારત અને બાહ્ય દેશ વચ્ચે તેમ જ તમારી સાથે પણ અત્યંત ઉમાભર્યા અને પરસ્પર આદરપૂર્વક અત્યંત સબલ બાંધણી છે, તથા આ આપણે પ્રદેશને તેમ જ દુનિયામાં અગત્યના સંકલ્પનાઓના કાનાદાના, ગોષ્ઠી અને

I cannot say if you have seen the letter I had written to Janab Nazrul Islam, Janab Tajuddin Ahmed and Janab Khondakar Mustaq Ahmad, who were then respectively, Acting President, Prime Minister and Foreign Minister of the Peoples Republic of Bangla Desh. For convenience sake a copy of the letter is enclosed with this

There is one amendment I should like to make in my earlier letter to your colleagues I feel persuaded that in the very different conditions in post-independence Bangla Desh from those that obtained in post-independence India in 1947, it was inescapable that you, unlike Gandhiji, should have taken supreme State power in your hands. Additionally, the fact: (a) that in Bangla Desh there are no giants like Jawaharlal, the Sardar, Maulana Azad, Rajen Babu and Rajaji into whose hands Gandhiji could safely leave State power and devote himself to the building up of the people's power and mobilising it for national reconstruction on the basis of voluntary action and self-help, and (b) the fact that you and your colleagues, as well as the Awami League, have already taken steps to mobilise the people and utilise their energies for rebuilding the country—I read somewhere that already a voluntary force of 6 lakhs of young men and women has been set in motion—go to support your decision to become the Prime Minister of your country. I only hope that you will not, like Jawaharlal, continue to hold the office as long as he did, in spite of his failing health and loosening grip on the administration. In this matter, George Washington's example of refusing third term has always seemed to me to be worthy of emulation.

The only additional point that I wish to make in this letter, apart from those in the letter under mention, is regarding socialism or the socialist pattern of society. It seems to me that socialism has become one of those words that mean all kinds of things to all kinds of people. Apart from the grotesque form that it has acquired in the totalitarian communist States, and the fierce doctrinal disputes between them, as witness the unedifying Vietnam match between the world's two largest "socialist" countries Russia and China—even those who have talked loudly and long about "democratic socialism" have hardly anything more to show than the nationalisation of different areas of economic enterprise, which has suggested little beyond surrendering the power of the State, private

પ્રભુત્વમાંથી મુક્ત કરવાનો નિશ્ચય જાહેર કરેલો છે. આ બધું એમના પિતાજીનાં સપનાંને સાકાર કરવા માટે મદદરૂપ બને એવું છે. અલગપણ, પાકિસ્તાન હજી પ્રત્યક્ષ રૂપ છે—કેટલો વખત ભગવાન બંધે! પરંતુ મારે આ જ રીતે લગાવે રાખીને દૂરનાં ધ્યેયોની વાત ન કરે. ગાંધીજી, ખાસ કરીને બધારે તમારી સામે વિરાટ સમસ્યાઓ અને નવધરતરનું ભરીપર્ય કામ ભીલું હોય ત્યારે, આ પત્રનો હેતુ તો તમને મારાં અંગત અને સ્નેહસભર અભિનંદન તેમ જ શુભ કામનાઓ પાઠવવાનો તથા એકાદબે સૂચનો કરવાનો જ હતો.

મને ખબર નથી, બાંગ્લા દેશનાં પ્રબલતાધના તે વખતના કાર્યકારી પ્રમુખ, વડા પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાન બનાબ નરસિંહ ઇસ્લામ, જનાબ તાજુદ્દીન અહમદ અને જનાબ ખોન્ડકાર મુસ્તાક અહમદને મેં જે પત્ર લખેલો, તે તમે ભર્યો છે કે નહીં. સગવડ ખાતર એ પત્રની એક નકલ આ સાથે મોકલું છું.

તમારા સાથીદારો ઉપરના એ પત્રમાં માટે એક સુધારો કરવો છે. ફેર-વિચારણા કરતાં મને એમ લાગ્યું છે કે ૧૯૪૭ માં સ્વારાજ્યના પહેલે ભાગતમાં જે પરિસ્થિતિ હતી તેના દરતાં અત્યારે બાંગ્લા દેશમાં પરિસ્થિતિ ઘણી જુની છે. એટલે બાંગ્લા દેશના અત્યારના સંજોગો જોતાં, ગાંધીજીએ કહ્યું હતું તેના કરતાં જુદી રીતે તમારા માટે સર્વોચ્ચ રાજ્યસત્તા હાથમાં લેવાનું અનિવાર્ય થઈ પડ્યું હતું. તદ્દુપરાંત, એ હકીકત પણ ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે, (અ) બાંગ્લા દેશમાં જવાહરલાલ, સરદાર, મોદીના આગ્રહ, રાજેન્દ્રભાઈ અને રામજી જેવા અગ્રણી નેતાઓ નહીં હોવાના હાથમાં રાજ્યસત્તા સલામતપણે સોંપીને ગાંધીજી પોતે લોકશક્તિ નિર્માણ કરવાના તેમ જ તેને સ્વૈચ્છિક પુરુષાર્થ અને સ્વનિર્ભરતાના આધારે ગજૂના નવધરતરમાં પ્રયોજવાના કામમાં લાગી શક્યા હતા, અને (બ) તમે અને તમારા સાથીદારો તેમ જ અવામી લીગે લોકોને પ્રેરિત કરીને એમની શક્તિઓને દેશના નવ-ધરતર માટે ઉપયોગ કરવાની દિશામાં પગલાં પણ લેવા માંડ્યાં છે—મેં પ્રાકૃત વાચ્ય કે ૬ વાજી સુવચસુવતીઓનું એક સ્વયંસેવક દળ ભીલું થઈ રહ્યું છે. આ હકીકતો દેશના વડા પ્રધાન બનાનાના તમારા નિર્ણયને વાજબી દેરે છે. તેમ છતાં હું એટલી જ ચાલા ગણું છું કે હાથની તળિયત છતાં અને ધીરેધીર ઉપગતી પકડ લીધી થતી જતી હોવા છતાં જવાહરલાલજી સત્તાસ્થાને ચાલુ રહ્યા હતા એટલું તમે નહીં કરો. આ બાબતનાં બંધેજી વર્તિશીલને રૂંદ દાખલો બેસાડ્યો છે તે અનુભવ નંબા છે. એ વાદ દેશના પ્રમુખ બન્યા બાદ ત્રીજી વાર પ્રમુખ બનવાની ઝોન ના પાડી દીધી હતી.

ઉપરોક્ત બાબત કહ્યા છે તે ઉપરાંત એક વધુ સૂચો હું આ પત્રમાં અમાનવાદ કે સમાજવાદી સમાજવ્યવસ્થા વાળાતેને સંદેશ આપું છું. મને એમ લાગે છે કે, સમાજવાદ આજ એક રૂઝવે શબ્દ બની ગયો છે, જેનો નબા પ્રકરના પોતાને ગન બધા પ્રદર્શનો અર્થ લઈ શકે છે. સંસ્કૃત-પારશ્વરી આમવાદી

larly of the non-existent or at the most marginal economic returns. Bureaucratic socialism has never been the ideal preached by the great teachers of democratic socialism.

In India it was in December 1954 that the Lok Sabha (the Lower House of the Indian Parliament) on the initiative of Prime Minister Nehru endorsed the goal of a socialist pattern of society and it was in January 1955 that the All India Congress Committee (the Congress was yet an undivided body) endorsed that goal at its session held at Avadi in Madras. One of the goals defined in the AICC resolution was 'equitable distribution of the national wealth'. That was more than 16 years ago, during which the Congress Party has continuously been in power at the Centre and in most of the States. Any of your economists will tell you how much of 'equitable distribution of the national wealth' has been achieved during this period. The *Times of India* is one of the premier metropolitan dailies of this country published both from Bombay and New Delhi and quite well disposed towards our Prime Minister. Commenting on Mr McNamara's flattering remark during his recent visit to New Delhi about the 'magnificent record' of this country in the field of economic development—and please remember that the World Bank Chairman has been emphasising repeatedly in the recent months that mere statistics of rates of economic growth and of GNP were not enough and development was also to be tested on the touchstone of growth in employment and social justice—the *Times* in its editorial of 25-1-72 remarked *inter alia* 'There is little to show that the disparities between the different income groups or different regions have been reduced during the plan period in fact they have widened. Nowhere is this more obvious than in the districts which have benefited most from the use of high yielding varieties of seeds. While the rich farmers there have in many cases more than doubled their incomes the condition of the landless has grown worse. Similarly the contrast between the areas with an assured supply of water and the arid regions is starker than before.'

Why am I writing all this to you? Because in London on your last visit you had referred to yourself as belonging to the Gandhian tradition (by the way, it was very kind of you to have remembered me in that context). The point I wish to make is that the differences between the socialism that is in

દેશોમાં તેનું એક વિન સ્વરૂપ જિલુ થયું છે અને એ દેશો વચ્ચે લશ્કર વાદ વિવાદ ચાલી રહી છે. દુનિયાનાં બે સૌથી મોળા "મનાજ્ઞાની" દેશો નશિયા અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલી અનોક્સી ગાળાગાળી આપણે જોઈ ગયા છીએ પરંતુ આ સિવાય પણ ને લોકો વાગા પગપાળી "લોકશાહી મમાજ્ઞાદ"ના ખજુગી કૂટા આવ્યા છે, તે પોદી પામ પછુ જુદા જુદા આર્થિક ક્ષેત્રના ગપ્પાંજીથી નિપે એકાજ બીજી કાર્ટ દખાડાવતું છે. ગાંધીજીણુ ગવર્નની મત્તાને મજબૂત કરવાથી આગળ ઝાંટુ બઈ શકયુ નથી અને ખાગ કરીને તેણે નોકર-ગાહીને મજબૂત પનાવી છે તેમાં આપારી દિગ્દિશે થોડા અવસ્થા શક્તિના અભાવ તેમ જ આર્થિક મળતગતના અભાવ અથવા અત્યંત અપ મળતગત બાનત તો કહેવું જ શુ? લોકશાહી મમાજ્ઞાદના મહાન પ્રવર્તાઓએ ને આદર્શ આપણી સામે મૂકેલો, તે આપો નોકરગાહી મમાજ્ઞાદનો હમિત નહોતો.

ભારતમાં વડા પ્રધાન તેહરુના અસિદ્ધથી લોકમભાએ રિએમ્બ ૧૯૫૪ માં "મમાજ્ઞાદી મમાજ્ઞાવસ્થા ના ધ્યેયો સીકાર કર્યો અને બન્ધુઆરી ૧૯૫૫ માં અખિલ ભારત પ્રોગ્રેમ મહામંત્રિએ મહામમા પોતાના અવાદી અધિવેગનમાં આ ધ્યેયો સીકાર કર્યો પ્રોગ્રેમ મહામંત્રિના યાગમા સ્થાવાયતુ એક ધ્યેય હતું, "ગાંધીય સ પતિત ન્યાયમગત વિતરણ" તે વાતને આજે ૧૬ વગમ કરતા નધાર થઈ ગયા આ દરમ્યાન પ્રોગ્રેમ પક્ષ જ કાયમ કેન્દ્રમાં તેમ જ મોટા ભાગનાં ગવર્નોમાં સત્તા ઉપર રહ્યો છે તમાગ પાઈ પછુ અર્થગાજાં તમને જી શકનાં આટલા વગેરેમાં 'ગાંધીય સ પતિત ન્યાયમગત વિતરણ' કેન્દ્ર સધાયું છે. "ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા" મુબર્ક અને નની દિલીથી એક નાથે પ્રગટ થયુ અમરુ એક પ્રથમ જ્ઞાતુ પાનમગરીય છાપ છે અને અમાગ વડાપ્રધાન પ્રય અનુકૂળ વલણ ધરાવે છે પોતાની તાજેતરની નરી દિલીની મુલાકાત દરમ્યાન મેદનામગએ અમાગ દેશની આર્થિક વિગતસા ક્ષેત્રે ભન્ય કામગીરી' ખાબત ને પ્રશસાનાં હુલો થયા હતા તે અજે ટાઇમ્સે નીકા કરી છે—અહીં એ યાદ ગખતુ જોઈએ કે વિશ્વ બેન્ડન અપક્ષ હમણા હમણા વાર વાર એ વાત ઉપર ભાર મૂકતા આવ્યા છે કે આર્થિક વિગતસા દર અને ગાંધીય આવક વગેરેનાં આંકડાઓ ઉપરથી જ કાલ કાલે પૂગતા નથી નાગારીનાં ક્ષેત્રમાં તેમ જ મામાજિત ન્યાયનાં ક્ષેત્રમાં જેટલું આગળ વધી શકયુ છે તે પછુ આર્થિક વિગતસાની એક મુખ્ય તસાદી ગણારી જોઈએ—ખીલ પાનતોની માથેસાથ "ટાઇમ્સ" પોતાના તા ૨૫-૧-૭૦નાં સપાદનીય વેગમાં લખ્યું છે "આયોજનનાં ગાળા દરમ્યાન જુદી જુદી આવક ધરાવતા વર્ગો વચ્ચેની અથવા જુદા જુદા પ્રદેશો વચ્ચેની વિષમતા વર્ગો થઈ હોય એન ઝાંટુ પનારી લોકાય તેમ નથી. ખજુ જોતા તો એ વિવમતા જિલડાની વધી છે તેમાંયે ખામ કરીને ને નિર્મિત એને પુષ્કળ ઉત્પાન આપતા નવા ગિગગજાનો સાક્ષ મથો છે, ત્વા તો આ વિષમતા જીડીને

fashion and Gandhi's socialism, which he preferred to call *Sarvodaya*, is that for him socialism, or rather *saivodaya*, began from the bottom. *Sarvodaya* begins with *anyodaya* (the rise of the last and lowliest) he used to emphasise again and again. But unfortunately, there is no extant theory of economic development, whether of the West or the East, in which there is a model to correspond to the Gandhian ideal. Gandhi is to be revered and honoured ceremonially every 30th January and 2nd October, but as for his ideas, well, they are impractical and even backward-looking.

Luckily, the persistent rise in unemployment and disparity in the distribution of developmental benefits, the obstinacy of the appalling poverty at the lower economic levels, embracing on the average 40% of the population of the country, and the proverbial turning of the worm—has witnessed in the growth of rural and urban violence, somewhat quietened during the Bangla Desh liberation movement—and the imperatives of democracy which require the wooing of even the poorest voter—all these factors are compelling our economic pundits and planners to take a fresh look at their theories, directions of planning and fixing of priorities, etc. Ideas reminding one of Gandhiji's main concerns are afloat. The new Planning Minister, Shri Subramaniam, seems to be genuinely concerned about developmental benefits reaching the lowest levels of the socio economic order. Events alone will show if the necessary hard decisions are taken at the highest political level, without impairing the foundation of our democracy. I do fervently hope that under your leadership Socialism in Bangla Desh will not take a quarter of a century before discovering its failures and mistakes. I feel greatly reassured by your declared inclination towards the Gandhian ideals. I had no right to write to you like this, a common citizen presuming to advise the undisputed leader of a great people, but I have done so as a fellow Gandhian and also because of my deep affection for you and your brave and long-suffering people.

With deep respect and affection,

Yours sincerely,
Jayaprakash Narayan

Sheikh Mujibur Rahman
Prime Minister of Bangla Desh
Dacca

આણે વળણે તેવી છે. એના પ્રદેશમાં વનવાન મેદાંતેની વ્યાપક વૃક્ષા કિસ્સાએમાં પહેલા કરનાં પામણી થઈ છે, બધાં જ મિત્રો. હીન એવન-મટ્ટેની હાલત હતી તેના કરનાવ વનવર થતી છે. તેવી જ રીતે ત્યાં સિંચાઈની સવલતો પહોંચી છે તેવા પ્રદેશની એને નાવ સુદા પ્રદેશની પતિ-કૃષિ થવેએને દરકાર નાથાણે કરતાં વધારે મળતી પ-મ્યા છે. '

આ મધ્યે દુ તમને હું કામ વખી ન્હોતું જોઈ કાશ્યપે તમારી છેલ્લી મુલાકાત વખતે લાંબગા નમે તમારી જ્ઞાનને ગાંધી પરંપરાને વરલી વ્યક્તિ કંપે ગણાવી હતી. (એ સંકલ્પના તમે મને પ્રમુ વાદ કરેલા તે તમારી ભલમનસાઈ હતી.) મારે જે વરતુ છેપર ભાર મૂકવા છે તે એ છે, હાલના ને આદર્શને સમાજવાદનું નામ લેવાની બાબે ક્ષણ થઈ ગઈ છે, તે સમાજવાદ ઢરતા ગાંધીજીને સમાજવાદ જુદા છે. તેને તેઓ “ સર્વાદ્ય ” કહેવાનું પસંદ ઢરતા. એમને એ સમાજવાદ, અથવા સર્વોદય નામે પાયામાધી શક થતા. તેઓ વાગે વાર કહેવા કે સર્વોદયની ગરબાત “ અર્થોદય ” થી થાય છે. પરંતુ દુશ્મનિ, પૂર્વની કે પશ્ચિમની આર્થિક વિકાસ માટેની કોઈ પણ વર્તમાન ચિયરીમા ગાંધીજીના આદર્શને અનુરૂપ કોઈ નમૂના મળતો નથી. દરેક હંમ જાન્યુઆરી અને ર ઓક્ટોબરે ગાંધીને આદર માટેની રજાઓ અને એનું સન્માન કરવાનું. પરંતુ ત્યાં એમના વિચારોને લાગેવળે છે લા તે એ વિચારો અનુવંદીશુ અને જનવાણી છે !

જો કે દરમિયાનમાં, પરિસ્થિતિ જ ગ્રામીને ફરી માદ કરાવી રહી છે. એકધારી વધતી જતી ખેડારી, વિગતસા લાભોની વહેંચણીમાંની વિપત્તિ, વસ્તીના લગભગ ૪૦ ટકાને આવી લેતી સૌથી નીચેના સ્તરની લાભ કર ગરીબી, પ્રાગૃહ્ય અને શહેરી હેતુના વધતી જતી હિસા (જે બાળબાદગના મુક્તિ આદિલાન દરમિયાન કાર્પક સાત પહેલી), અને ગરીબના ગરીબ મતદારને રીઝમીને તેના મત મેળવવાની લોકસભામાંની અનિવાર્યતા—આ બધા બાબોસર આપણા અર્થશાસ્ત્રના પડિતો અને આયોજકોને પેતાની ક્ષયરીઓ, આયોજનની દિલાઓ અને પ્રાથમિકતાઓ વગેરે અંગે ફરીથી વિચારવાની ફરજ પાડી રહી છે. તેથી એ બધાનું ધ્યાન હવે જોડી ગાધીજીના વિચારો તરફ જવા લાગ્યું છે અમારા નવા આયોજન પ્રધાન શ્રી સુક્ષ્મવ્યવસે ખરેખર એ બાબતની ચિંતા જગ્યા છે કે વિગતસા લાભો સામાન્ય—આર્થિક વ્યવસ્થાના સૌથી નીચેના સ્તર સુધી કેવી રીતે પહોંચે. આ માટે બંદરી એવા મુશ્કેલ નિર્ણયો અમારી લોકશાહીના પાયાને હાનિ પહોંચાજા વિના સર્વેક્ય રાજકીય સ્તરે લેવાય છે કે કેમ, એ તો માન્ય સંજોગો જ કહેશે. હું ઉત્કટતાપૂર્વક જરૂર એવી આશા તપાસું છું કે, તમારો નેતૃત્વ હોવા બાબતા દેશના સામાજિક પેતાની પામીશો અને બૂલો સમજાવો માટે પા ફેંકા જેટલા બમણ નહીં લે. ગાધીજીના આદર્શો સંપ્રેતેનું મલગ્ય તમે પ્રગટ કર્યું હોવાથી મને પેતાને ઘણી અદા બેડી છે.

તમને આ રીતે લખવાનો મને કોઈ હક નથી. મારા જેવો એક સામાન્ય નાગરિક એક મહાન પ્રબંધના તમારા જેવા નિર્વિવાદ નેતાને સલાહ આપવાની કૃપા કરે ! પરંતુ મેં એક સાથી-આધીન તરીકે તથા તમારા અને તમારી બહાદુર અને સહન-શીલ પ્રબંધ પ્રત્યેની મારી લેડી સ્નેહની લાગણીને કારણે મેં તમને આટલું લખ્યું છે.

બીંડા આદર અને સ્નેહની લાગણી સાથે,

શેખ મુશ્તુક સહમાન
ખાંડા ફેગના વડાપ્રધાન, લાહો

નિષાદાસપણે તમારો,
જયપ્રકાશ નારાયણ

Dear Prime Minister

Chandigarh
July 21, 1975

Dear Prime Minister,

I am appalled at press reports of your speeches and interviews. (The very fact that you have to say something everyday to justify your action implies a guilty conscience.) Having muzzled the press and every kind of public dissent, you continue with your distortions and untruths without fear of criticism or contradiction. If you think that in this way you will be able to justify yourself in the public eye and damn the Opposition to political perdition, you are sorely mistaken. If you doubt this, you may test it by revoking the Emergency, restoring to the people their fundamental rights, restoring the freedom of the press, releasing all those whom you have imprisoned or detained for no other crime than performing their patriotic duty. Nine years, Madam, is not a short period of time for the people, who are gifted with a sixth sense, to have found you out.

The burden of your song, as I have been able to discover, is that (a) there was a plan to paralyse the government, and (b) that one person had been trying to spread disaffection among the ranks of the civil and military forces. These seem to be your major notes. But there have been also minor notes. Every now and then you have been doling out your *obiter dicta*, such as the nation being more important than democracy and about the suitability of social democracy to India, and more in the same vein.

प्रिय वहां प्रधान

ચંડીગઢ,
જુલાઈ ૨૧, ૧૯૭૫

प्रिय वहां प्रधान,

તમારી વાતચીત અને વક્તવ્યોના હેવાલો અખબારોમાં જોઈને મને આઘાત પહોંચે છે. (ગૌરુ બીકીને તમારે તમારા બચાવમાં કંઈ ને કંઈ કહેવું પડે છે એ જ અત્યંતી આપે છે કે તમારું કિલ્લો રાખી છે.) તમે તમામ પ્રકારના માર્ગજનિક અભેદને અને અખબારોને ગૂંચળાવી નાખ્યાં છે. એટલે હવે રીકા કે પ્રતિવાદના લય વિના, મચરેલી હકીકતો તથા અમલોત્તુ તમારું ગાંડું ગૂંચળાવ્યો જન છે. તમે ધારતા હો કે આમ કરીને જનતાની સામે તમે તમને સાચાં રંગવી શકશો અને વિરોધ પક્ષોને સહતર જૂંસી નાખી શકશો તો તમે બીંટ જુલો છો. તમને મારી આ વાત માન્યામાં ન આવતી હોય તો કોટાકટી છકાવી લો, લોકોના મૂળજૂત હકો પાછા આપો, અખબારો સ્વાતંત્ર્ય પાછું સ્થાપો, તેથી જે લોકોનો દેશલક્ષિત દાખવ્યા સિવાય ખીલે કશો યુનો નહોતો જ્યાં તમે જેમને જેલોમાં પૂરી રાખ્યા છો તે લોકોને છોડી મૂકો અને પછી મારી વાતમાં પારખા કરો. જનતાને ભગવાને છોડી ઈન્દિય આપેલી હોય છે, એટલે તમને ઝોળખી કાઢ્યાં તે નવ વર્ષનો ગણો કંઈ ટૂંકો ન કહેવાય.

તમે જે વાત સતત રચ્યા કરો છો તેનું કુવપદ મારા જાણુવા પ્રમાણે આ છે કે (૧) સરકારને યોગ્યતા નાખવા માટે એક કાવતરું લકાઈ હતું અને (૨) એક માણસ લશ્કરી અને ગિન-લશ્કરી દબામાં બેઠેલી ફેલાવતો હતો. વાતવાતમાં તમે ખીલ પણ કેટલાંક સરો ફેગળતાં રહ્યાં છો. દા. ત. લોકશાહી કરતાં રાષ્ટ્ર વધારે મહત્વનું છે, સમાજવાદી લોકતંત્ર ભારત માટે મારફક આવે તેનું છે કે નહીં વગેરે વગેરે.

As I am the villain of the peace let me put the record straight This may be of no interest to you—for all your distortions and untruths are wilful and deliberate—but at least the truth would have been recorded

About the plan to paralyse the government There was no such plan and you know it Let me state the facts

Of all the States of India it was in Bihar alone there was a people's movement But there too according to the Chief Minister many statements it had fizzled out long ago if it had ever existed But the truth is—and you should know if your ubiquitous intelligence has served you right—that it was spreading and percolating deep down in the countryside Until the time of my arrest Janata sarkars were being formed from the village upwards to the block level Later on the process was to be taken up hopefully, to the district and State level

If you have cared to look into the programme of the Janata sarkars you would have found that for the most part it was constructive, such as regulating the public distribution system checking corruption at the lower levels of administration implementing the land reform laws settling disputes through the age old custom of conciliation and arbitration assuring a fair deal to Harijans curbing such social evils as tilak and dahez etc There was nothing in all this that by any stretch of the imagination could be called subversive Only where the Janata sarkars were solidly organised were such programmes as non payment of taxes taken up At the peak of the movement in urban areas an attempt was made for some days through dharna and picketing to top the working of government offices At Patna whenever the Assembly opened attempts were made to persuade the members to resign and to prevent them peacefully from going in All these were calculated programmes of civil disobedience and thousands of men and women were arrested all over the State

If all this adds up to an attempt to paralyse the Bihar government well it is of the same kind as the attempt to do during the freedom struggle through non co operation and withdrawal to paralyse the British government But that was a government established by force whereas the Bihar Government is established by the constitutionally established process of elections and the Bihar Government has no need to be paralysed

આમા મોટા ગમેચાર મને ગણુરામા આપ્યા છે એટલે હું જગા મોખમત કરી લઉં તમે જે ગણુરીપૂર્વકના અસરો વધેના મૂકો છો અને હળીકતોને મારી મથડીને વિ,ત રીતે ગૂઢ રંગ ઠાંતે ભેલો તમને આમા રસ નહીં પડે આમ જના નયની વચક રોધ થરી ભેડેજો એમ માની આ લખુ છે

તમારી મુકારને ખોટવાથી દેખાતુ કેઈ વાનવરું નહોતુ, અને એ તમે તો મજો જ ઠો હુ કેન્હી- હકીમતો અહીં જુ જરી દહે

દરા આપમા કેન્હી મિલગમા જ એક જનઆદાલત આલુ હતુ ખલુ ભાના તમારા મુખ્ય મનીતા હેના પ્રમાણે તો એ આદાલત ન કદાચ કરારે થત હતુ તોય ન્યારતુ જે હવાઈ મલુ હતુ પણ સવં વાન તો એ છે અને તમારા સર્વવ્યાપ, બંધસીતિને વચારાર કામ વખતુ હોને તો તમે બંધુતા જ હોને કે એ આદાલત લાતુ હતુ અને ગામડાઓમા ઊઠુ ને ઊઠુ, જીતવતુ જતુ હતુ મારી મિશ્કતારી સુધી ગામડાથી માડીને વિકાસ ખડ (ખનોક) સુધી જનતા સરખાગેની વચના થવા માડી હતી અને એવી આગા બવાઈ હતી કે એ જ પ્રક્રિયા લાગુ માદ નિલવા અને રાજ્ય સ્તર સુધી લઈ જવાગે

એ જનતા સરકારોનો કાર્યક્રમ તમે તપાસના ભેલા જેટલી કાળજી લાખવી હોત તો તમને સમજલુ હોત કે એ થય્યા મોટા પ્રમાણુમા વચનાસક કાર્યક્રમો હતા દા ત વહે અસુની ખરતિ બગાડ ગોપવવી, નીચેના મતર નહીનનીત રમાને બ્રષ્ટાચારૂ ફૂ કપે, ભાગતીય પગખત લવાઈ અને સમાધાનની ખરતિઓથી ઝડપીઓની પતાવટ કરવી હરિજનો સાથે મારો વહેવાર લાથ તે ભેલુ, વાલો પેચુ વગેરે માસાલિઢ કુચિલાને દૂર કરવા વગેરે વગેરે વ પનાશકિતને કાવે તેટલી તાલો તોય આ કાર્યક્રમોમા તમને મચ્યને ઉલ્લાવી પાનનાગે એક વાત નહીં દેખાય હો, જ્યાં જનતા મુકાર મજબૂત રીતે મચાલિત થઈ ગયા હતા ત્યાં જ ના ર જેની પ્રક્રિતિ આગ લાઈ હતી આદાલત એની ડાચે હતુ ત્યાં દલાલ દિનસ લરચા અને પિકેટિંગ માસકે સગરોથી ઓડિઓતુ ગાસલજ રાકવાનો પ્રયત્ન લગા હતા પટખાના વિધાન સભાની ખડત વખતે સજમાને આદર જના રાકવાના ગાલિપૂર્વકના અને સ્ખલતરીને એમની પાન ર છનામ અપાવવાના પ્રયત્નો લથા હતા આ ખામ જ કાર્યક્રમો ગણુરીપૂર્વકના સવિનય કાનન બં ગના હતા, અને એમ આપમા પ્રદેશનાથી કમજો નહીં હુડો બલ ગયા હતા

આ કાલે ગણુરામા વિચાર મુકારને ખોટવાની નાખવાના પ્રયત્ન ગણુરાર કાલે જ એમ ને તાકુ કેટલું હિય તો માર સ્ખન જર દરેક જગ પીતવા માનામ વખતે આનો જર ક્યન નયન કર અને ત્યાં જ મગરોટ ક્રિસિસ મુકારને ખોટ કરવી ના પાતો થતા ને વાં ને લખ તની મુકાર તો રાજ્ય રીલે બકી ખડલી મગર દાન નમાર માડાની મુકાર અને રિપાલન તા ને રાજ્ય મીલ નમાર દુડી કોટ

elected government and elected legislature to go ? This is one of your favourite questions. But it has been answered umpteen times by competent persons, including well-known constitutional lawyers. The answer is that in a democracy the people do have the right to ask for the resignation of an elected government if it has gone corrupt and has been misruling. And if there is a legislature that persists in supporting such a government it too must go, so that the people might choose better representatives.

But in that case how can it be determined what the people want ? In the usual democratic manner. In the case of Bihar the mammoth rallies and processions held in Patna, the thousands of constituency meetings held all over the State, the three day Bihar *bandh*, the memorable happenings of the 4th November and the 'largest ever' meeting held at the Gandhi maidan on November 18 were a convincing measure of the people's will. And what had the Bihar government and Congress to show on their side ? The miserable counter-offensive of November 16 which had been master-minded by Mr. Baroda and on which according to reliable reports the fantastic sum of 60 lakhs of rupees was spent. But if that was not conclusive enough proof, I had asked repeatedly for a plebiscite. But you were afraid to face the people.

While I am on the Bihar movement, let me mention another important point that would illumine the politics of such a type of movement. The students of Bihar did not start their movement just off the heat as it were. After formulating their demands at a conference they had met the Chief Minister and the Education Minister. They had had several meetings. But unfortunately the inept and corrupt Bihar government did not take the students seriously. Then the latter *gheraaoed* the assembly. The sad events of that day precipitated the Bihar movement. Even then the students did not demand the resignation of the Ministry nor the dissolution of the Assembly. It was after several weeks during which firing, lathi charges and indiscriminate arrests took place that the student's Action Committee felt compelled to put up that demand. It was at that point that the Rubicon was crossed.

Thus, in Bihar, the government was given a chance to settle the issues across the table. None of the demands of the students was unreasonable or non-negotiable. But the Bihar government pre-

ચૂંટાયેલી સરકાર અને વિધાનસભાને ખસી જવાનું હેલ્ચોનો કોને અધિકાર છે ? તમારા ખાસ સવાલોમાંનો આ એક છે. અને બધારજુના વિખ્યાત નેત્રુકો તથા અન્ય અધિકારી વ્યક્તિઓ દ્વારા આ સવાલનો અસખ્યવાર જવાબ અપાઈ ચુકયો છે. લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલી સરકાર ગેરવહીવટ અને ભ્રષ્ટાચાર કરે તો એનું રાજીનામું માગવાનો જનતાને પૂરેપૂરા અધિકાર છે. અને આમ જ્યાં વિધાનસભા એવી સરકારને ટેકા આપે ગખતી હોય તો એણે પણ જવું જ રહ્યું. જેથી જનતા ફરી વાર વધુ સારા પ્રતિનિધિઓને ચૂંટી શકે.

આમ ન હોય તો જનતા શું કરે છે તેનો લોકતાંત્રિક રીતે શી રીતે નિર્ણય થઈ શકે ? બિહારમાં શું થયું ? પટનામાં ભરાયેલી વિરાટ વિરાટ રેલીઓ અને સરસેરા, રાવનસરમાં મત-દાન ક્ષેત્રોમાં લગયેલી હબારી સભાઓ, ત્રણ દિવસનો એ બિહાર બંધ, ચોથી નવેમ્બરની યાદગાર ઘટનાઓ, તથા ૧૮મી નવેમ્બરે ગાંધી મેદાનમાં મળેલી અભૂતપૂર્વ વિરાટ સભા, આ બધું જનતાની ઇચ્છા શી છે તે કોઈને બધું સમજાવવા પૂરતું હતું. અને સામે પક્ષે બિહાર સરકાર તથા કેંગ્રેસ પાર્ટી શું હતું ? શ્રી બુદ્ધાએ જેની યોજના ઘડી હતી એવો ૧૬ મી નવેમ્બરનો કંગાળ વળતો દેખાવ—જેના માટે આધારસ્થૂત માહિતી અનુસાર ૬૦ લાખ રૂપિયાની ગંજવર રકમ ખર્ચાઈ હતી, અને તેમ છતાં તમને એ નિર્ણયક યુગવા નહોતા લાગતા તો મેં તો વારંવાર પ્લેબિસાઈટ—જનમત-ચૂંટના કરવા માગણી કરી હતી, પણ જનતાની સામે જતા તમે કરતા હતા.

બિહાર આંદોલનની વાત ચાલે છે ત્યારે એક બીજી મહત્વની વાત ટૂંકી હતી. એનાથી આનાથી આવી જાતના આંદોલનોના રાજકારણ પર પ્રકાર પડે. વિદ્યાર્થીઓએ એ આંદોલન એકાએક ચાર લા નહોતું કર્યું, એ લોકોએ એક સમેલનમાં પોતાની માગણીઓ નક્કી કરી અને લાર બાદ મુખ્ય મંત્રી તથા શિક્ષણ મંત્રીને મળ્યા. સંખ્યાબંધ મુદ્દાકાંતો થઈ, પણ બિહારની એ અયોગ્ય અને બ્રૂટ સરકારે વિદ્યાર્થીઓની વાત કાને ન કરી. આ થકા બાદ જ વિદ્યાર્થીઓએ વિધાનસભાનો ઘેરાવ કર્યો. તે દિવસે જે દુષ્કર્મ ઘટનાઓ ઘડી તેને કારણે બિહાર આંદોલનની વાત એકદમ આગળ વધી ગઈ. આમ જતાં ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓએ પ્રધાનમંડળ તથા વિધાનસભાના રાજીનામાની માગણી કરી નહોતી. પરંતુ ત્યાર બાદ અધ્યાધિકારી સુધી જે ગોળાગાર, લાકીમાર, વારંવાર જરૂરકારી વગેરે ચાલ્યાં ત્યારે જ નાણાકે વિદ્યાર્થીઓની ખર્ચા-સમિતિએ એ માગણી કરી. છેલ્લે ત્યારે એ પ્રમુખ ઓળંગીને આ અંદર નિર્ણય લેવા પડ્યો.

આમ બિહારમાં સરકારને વાટાકાંટ મારકે તે પ્રશ્નોની પતાવટ કરવાનો મોકો અપાયો જ હતો. વિદ્યાર્થીઓની એક પણ માગણી ગેરમાન્યી અને અર્થવિચારણાથી ન પડે એવી નહોતી. પણ બિહાર સરકારે અણપ્રમથનો રસ્તો જ પસંદ કર્યો અને જેનો નોંદો ન કરે એવું ક્ષમ આપ્યું. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ

ferred the method of struggle i.e. unparalleled repression. It was the same in U P. In either case the government rejected the path of negotiation, of trying to settle the issue across the table and chose the path of strife. Had it been otherwise there would have been no movement at all.

I have pondered over this riddle. Why did not those governments act wisely? The conclusion I have arrived at is that the main hurdle has been corruption. Somehow the governments have been unable to deal with corruption in their ranks particularly at the top level the ministerial level itself. And corruption has been the central point of the movement particularly corruption in the government and the administration.

Be that as it may, except for Bihar there was no movement of its kind in any other State of India. In U P though Satyagraha had started in April it was far from becoming a people's movement. In some other States though struggle committees had been formed there seemed to be no possibility of a mass movement anywhere. And as the general election to the Lok Sabha was drawing near the attention of the Opposition parties was turned more towards the coming electoral struggle than to any struggle involving civil disobedience.

Thus the plan of which you speak the plan to paralyse the government is a figment of your imagination thought up to justify your totalitarian measures.

But suppose I grant you for a minute for argument's sake that there was such a plan do you honestly believe that your erstwhile colleague, the former Deputy Prime Minister of India and Chandra Shekhar a member of the Congress Working Committee were also a party to it? Then why have they also been arrested and many others like them?

No, dear Prime Minister there was no plan to paralyse the government. If there was any plan, it was a simple innocent and short time plan to continue until the Supreme Court decided your appeal. It was this plan that was announced at the Ramghat grounds by Nanaji Deshmukh on 25th June and which was the subject matter of my speech that evening. The programme was for a selected number of persons to offer Satyagraha before or near your residence in support of the demand that you should step down until the Supreme Court

તેમ જ થયું બનને સત્યાગ્રહ વાગ્યાની વાત છોડી અને સર્વને રસ્તે લીધા બે આમ ન બન્યું હોત ને આદેશન થવા જ ન પાર્યુ હોત.

મેં આ કોષ્ટક પર ખાસો વિચાર કર્યો હતો આ સત્કારો શાશ્વત્વથી કેમ ન વર્તી? હું એવા નતીને પહોંચે છું કે આમાં સૌથી મોટી આડખીલી બ્રહ્માચારી હતી સત્કાર પોતામાં વ્યાપી રહેલા, ખાસ કરીને ઉપલા-પ્રધાનમંડળના સ્તર પર ચાલતા બ્રહ્માચારને શેરવાના ગમે તે બાળકના નિષ્કર્ષની હીડી છે અને આ આદેશનનો મહત્ત્વનો મુદ્દો બ્રહ્માચાર જ રહ્યો છે. બ્રહ્માચાર સત્કારનો તે બ્રહ્માચાર વહીવટીત નો.

જે હોય તે, પણ બિહાર છોડીને દેશમાં બીજો આય આ બનતું આદેશન નહોતું ઉત્તર પ્રદેશમાં એપ્રિલ મહિનામાં ગત્યા અહીં શરૂ થયો હતો, પણ એને જનઆદેશન બનતા હજી ઘણી વાર હતી ખીજા પણ કેટલાક રાજ્યોમાં સર્વ સમિતિઓની રચના થઈ હતી, છતાં ક્યાંય વ્યાપક જનઆદેશનની સલામતી હેખાતી નહોતી અને લોકચલાની ચૂટણીઓ નજીક આવી રહી હતી તેથી ગવર્ણમેન્ટ પહેલું ખ્યાન સંવિનય કાનૂનસંગીની લઠાઈને બદલે ચૂટણીની લઠાઈ તરફ જ વધારે એ ચાલેતું હતું.

આમ, અરકારને ખોટકાની નાખવાના કાવતરાવાળી વાત તો તમારો કાલ્પનિક ટુકો માન હતો. એમ કરીને તમાર તમારા આપણું પગલાંને વાળખી રેવવા હતા.

તર્કને ખાતર એક મિનિટ માટે ધારી લઈએ કે એવી કોઈ યોજના બની હતી, તો શું તમાર માણ સાધીદાર, નાયબ વડા પ્રધાન મોરારજીભાઈ તથા કોંગ્રેસની કાર્ગિગિણીના બહાનુ ચંદ્રશેખર એ આવા કાવતરાના ભાગીદાર હતા એમ તમે માને છો? નહીં તો પછી એમને અને એમના જેવા જ અનેકોને શા માટે અટકમાં લેવામાં આવ્યા છે?

ના જી, વડા પ્રધાન, સત્કારને ખોટકાની નાખવાની કોઈ યોજના નહોતી કોઈ યોજના હોય તો તે એટલી જ સીધી સાદી ને દૃઢ ગાળાની યોજના હતી કે સુપ્રિમ કોર્ટમાંથી તમાર કેસનો ચુકાદો આવી બધા લા મુદ્દી આદેશન આણે રાખતું તો રખતી જૂને નાનાં છ દશમુખે ગમણીના મેદાનમાં જે યોજનાની બહેનકાત કરી હતી અને જે દિવસના મારા લાખણનો જે મુખ્ય ચૂર હતો તે આ યોજના હતી એ યોજના પ્રમાણે, તમાર કેસનો ચુકાદો આવી બધા લા મુદ્દીને માટે તમારે પદાધિકાર છોડી દેવો. એની માગણીના રોકમાં તમારા નિવાસસ્થાનની સામે રાજ ૧૨૦૦૦ લોકો સ્વામીયં કરવાના હતા એ કાર્યક્રમ દિલ્હીમાં સાત દિવસ ચલાવ્યા બાદ મીજા પ્રદર્શનમાં એ તો તવાનો હતો અને તે તો સુપ્રિમ કોર્ટનો ચુકાદો આવના મુદ્દી પર ચનાવવાનો હતો. હવે આમાં સમયને ધ્યાનથી પકડાવું કે સમયનું એટલું શું હતું તો મને અમલનું નથી શીકાર્યું ત્યાં ક્યાં નિરાવરણના ખીજા ગાંધી જે મારો જ મુદ્દો થઈ બધા તો તેવા રાજીસા નાગરિક પાને સંવિનય કાનૂન

judgment on your appeal. The programme was to continue for seven days in Delhi, after which it was to be taken up in the States. And, as I have said above, it was to last only until the judgment of the Supreme Court. I do not see what is subversive or dangerous about it. In a democracy the citizen has an inalienable right to civil disobedience when he finds that other channels of redress or reform have dried up. It goes without saying that the Satyagrahi willingly invites and accepts his lawful punishment. This is the new dimension added to democracy by Gandhi. What an irony that it should be obliterated in Gandhi's own India!

It should be noted—and it is a very important point—that even this programme of Satyagraha would not have occurred to the Opposition had you remained content with quietly clinging on to your office. But you did not do it. Through your henchmen you had rallies and demonstrations organised in front of your residence begging you not to resign. You addressed these rallies and justifying your stand advanced spurious arguments and heaped calumny on the head of the Opposition. An effigy of the High Court Judge was burnt before your residence and posters appeared in the city suggesting some kind of link between the judge and the C.I.A. When such despicable happenings were taking place every day, the Opposition had no alternative but to counter act the mischief. And how did it decide to do it? Not by rowdiness but by orderly Satyagraha, self-sacrifice.

It was this 'plan' and not any imaginary plan to paralyse the government that has aroused your ire and cost the people their liberties and dealt a death-blow to their democracy.

And why has the freedom of the press been suppressed? Not because the Indian press was irresponsible, dishonest or anti-government. In fact, nowhere, under conditions of freedom, is the press more responsible, reasonable and fair than it has been in India. The truth is that your anger against it was aroused because on the question of your resignation, after the High Court's judgment, some of the papers took a line that was highly unpalatable to you. And when on the morrow of the Supreme Court judgment all the metropolitan papers, including the wavering *Times of India*, came out with well-reasoned and forceful editorials advising you to quit, freedom of the press became

ભંગનો અવિરોધ અધિકાર રહે છે. અને કહેવાની બદર નથી કે એમ કરવા બતાવે સત્યાગ્રહી કાયદેસરની શિક્ષાને ભાણી નેહને પાતાના પર નોતરે છે અને સ્વીકાર કરે છે. લોકતાંત્રમાં ગાંધીજીએ ઉમેરેલું આ એક આગવું પરિણામ હતું. અને વિધાતાની શી વફા છે કે પુલ ગાંધીના જ દેશમાંથી એ પરિણામને કાઢી નાખવામાં આવે છે.

અહીં એક વાતની નોંધ લેવી જોઈએ. આ વાત મહત્વની છે કે તમે મૂંઝા મૂંઝા તમારા પદને વળગી રહ્યા હોત તો વિરોધ પક્ષને સલાહકારો કાર્યક્રમ કદાચ સંજોગો ન હોત. પણ તમે તેમ ન છુટું. તમે તમારા મળતિયાઓ મારફતે તમારા નિવાસસ્થાનની સામે ગેલીઓ અને દેખાવો કરાવ્યા અને એમની પાસે તમને રાજીનામું ન આપવાની વિનંતિઓ કરાવડાવી. આ બધી ગેલીઓ સમક્ષ તમે ભાષણો કર્યાં. એમાં તમે તમારા અપવામાં જૂઠી દલીલો રજૂ કરી અને વિરોધ પક્ષો પર ખોટાં આશય રાખ્યાં. અણહાટિયાદ હાઈકોર્ટના બજારની કાઠી તમારા નિવાસસ્થાનની સામે થાળવામાં આવી અને એ બજ તથા સી. આઈ. એ (અમેરિકન બજારી તંત્ર) વચ્ચે સંબંધ છે એવું સૂચવતાં પોસ્ટરો શહેરની દીવાલ પર ચોંટાડવામાં આવ્યાં. રોજ રોજ આવી હીન ઘટનાઓ થતી હોય ત્યારે વિરોધ પક્ષ પાસે એનો પ્રતિકાર કરવા સિવાય બીજો ઉપાય રહેતો નહોતો. અને તે એમનું શી પદતિથી કરવાનું વિચારું? ગમે તેમ ધોંધલ ધમકાવી નહીં, પણ વ્યવસ્થિત સલાહ અને આત્મસંલિધાનપૂર્વક.

અને આ જ છે એ મોગના નેનાથી તમારો ચુસ્તો લાઝૂકી જીજ્ઞો, અને તમારે હાથે જનતાની સ્વાધીનતા ચૂંટવાઈ ગઈ તથા લોકતાંત્ર પર મરુચતોલ કટોક પકો.

અને અખબારોનું સ્વાતંત્ર્ય શા માટે કચડી નાખવામાં આવ્યું? એટલા માટે નહીં કે છાપાં બેજવાળાદાર, અપ્રાસાણિક અને સરકાર-વિરોધી હતાં. ખરી રીતે તો જ્યાં અખબારી સ્વાતંત્ર્ય છે એવા કોઈ પણ દેશમાં અખબારો કરતા ભારતમાં અખબારો વધુ બજવાળાદાર, તર્કસંગત અને વાંચની રહ્યાં છે. ખરી વાત તો એ છે કે અણહાટિયાદ હાઈકોર્ટનાં સુકાદા પછી કેટલાંક અખબારોએ ને નીતિ ચલણ કરી તે તમને રુચિશ ન લાગી અને તેથી એમના પર તમારો રોષ ફલવાયો. અને સુપ્રિમ કોર્ટનાં (વચગાળાનાં) સુકાદા બાદ દિલ્હીના તમામ અખબારોએ—અકુક છુટકા ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા સુધ્ધાંએ બરાબર કારણો આપીને નેરંદ્રા તંત્રીએબા હાગ તમને પદ પરથી હટી જવા સલાહ આપી. અને તેથી અખબારી સ્વાતંત્ર્ય તમે સહન કરી ન શક્યાં. એમનું આવી બન્યું, તમે એના પર ભયંકર વાર કર્યાં. એક વડા પ્રધાનની અગત બીજને લાઈને લોકતાંત્રની શાસનગી સમા અતિ મૂલ્યાન અખબારી સ્વાતંત્ર્યને કંઈ નાખવામાં આવે, એની કપના કરતાયે મંગળને ચક્રર ચડે એવું છે.

Parliament. That can be done only by the people of India themselves in their new Constituent Assembly, especially elected for that specific purpose. If Justice, Liberty, Equality and Fraternity have not been rendered to 'all its citizens' even after a quarter of a century of signing of that Constitution, the fault is not that of the Constitution or of democracy but of the Congress party that has been in power in Delhi all these years. It is precisely because of that failure that there is so much unrest among the people and the youth. Repression is no remedy for that. On the other hand, it only compounds the failure.

I, no doubt, see that the papers are full these days of reports of new policies, new drives, show of new enthusiasm. Apparently you are trying to make up for lost time, that is to say, you are making a show of doing here and now what you failed to do in nine years. But your twenty points will go the same way as your ten points did and the 'Stray Thoughts'. But I assure you this time the people will not be fooled. And I assure you of another thing too : a party of self-seekers and spineless opportunists and *jer-huzurs* ('yesmen') such as the Congress, alas, has become, can never do anything worthwhile. (Not all Congressmen are such. There are quite a few exceptions, such as those who have been deprived of their party membership and some of them their freedom. So that according to the *dharma* of totalitarianism, there could be no criticism even within the party.) There will be a lot of propaganda and much-ado on paper but on the ground level the situation will not change the least. The condition of the poor—and they are the great majority over the greater part of the country—has been worsening over the past years. It would be enough if the downward trend were arrested. But, for that your whole approach to politics and economics will have to change.

I have written the above in utter frankness without mincing words. I have done so not out of anger or so as to get even with you in words. No, that would be a show of impotence. Nor does it show any lack of appreciation for the care that is being taken of my health. I have done it only to place the naked truth before you, which you have been trying to cover up distort.

Having performed this unpleasant duty, may I conclude with a few parting words of advice ?

લોકસાહીતી નથી; એ દેશ તો કોંગ્રેસનો છે કે નેણે આ ગથા વર્ષ દરમિયાન દિલ્હીની ગાદી પર બેસી રાજ કીધાં છે. અને એની આ જ નિષ્ફળતાને કારણે ઝનતતા અને યુવા-પેઢીમાં આટલો ગ્રોથ અસંતોષ છે. દમન એ કોઈ પણ રીતે આનો ઉપાય નથી. એનાથી તો ઊલટી નિષ્ફળતા ધેરી જ અને છે.

આરઘાસ અખખાગે તમારી નવી નીતિઓ, નવાં અભિયાનો, નવ, ઉત્સાહો વગેરેની વાતોથી ભરેલાં હોય છે. આ બધાંમાંથી એક જ અર્થ ફક્ત થાય છે કે છેલ્લાં નવ વર્ષોમાં તમે જે કરવામાં નિષ્ફળ તીવજ્યાં છો તે બધું જ એક સામુદ્ર' આજે ને અન્યારે તમારે કરી નાખવું છે, અને એમ કરીને વેંકાયેલાં ઇર્ષમં તમારે ભરપાઈ કરી લેવાં છે. '૫૬ છું' તમને ખાતરી આપું છું કે આ તમારા વીસ મુદ્દાની બધું એ જ વલે થવાની છે જેવી તમારા દસ મુદ્દાની થઈ હતી. ખીજી પણ એક ખાતરી આપી દઉં—હુઆંજે કોંગ્રેસ ઇન્ડિયનિયા, સ્વાર્થસાધુઓ અને સાવ તક્કાધુઓની જમાત બની જવા પામી છે; તેવી જમાતથી દો દો વળવાનો નથી. (હા, બધા જ કોંગ્રેસીઓ તેવા નથી. એમા કેટલાક અપવાદો વચ્ચે છે જેમને એમનાં સત્યપદો ને સ્વાધીનતાથી વચિત કરવામાં આવ્યા છે. એકાધિકારવાદનો એ ધર્મ ન થઈ કે પોતાના પક્ષની અંદરથી બધું કશી ટીકા-ટીપ્પણી ન થવી ભેઈએ.) કાળજી ઉપર ખૂબ પ્રચાર થયે ને હેલનગારી વાગશે, પણ પ્રત્યક્ષમાં જરા જેલોસાંયે દેરદાર નહીં થાય. આ દેશના મોટા ભાગ પર વસ્તુ ગરીબો જ વધુમતીમાં છે, અને એમની હાલત પાછલાં વરસોમાં રોજેરોજ બગડતી જ આવી છે. એ વડુ બગડતી અટકે તોય ધણું, પણ એટલું કરવા માટે રાજનીતિ અને અર્થનીતિનાં વલણો ધરમૂળથી બદલાવે પડશે.

ઉપરની બાબતો મેં અન્યત્ર નિખાલસતાથી અને સાફ સાફ શબ્દોમાં કહી છે. તમારી સાથે જીલાબેટીમાં ઊતરવા માટે યા ગુસ્સાનાં માર્યાં આ બધું કહ્યું નથી. એમ કરવું એ તો કાચરના-વું લક્ષણ છે. ઉપરાંત, મારી તળિયત માટે જે કાળજી લેવાઈ રહી છે તેની કદરો અભાવ છે એમ પણ ન માનશો. પણ આ તો તમે જે સત્યને છાવરવા મૈત્રિફૂટ રીતે સ્ખુ કરવા મથી રહ્યા છો તે જ સ્પષ્ટ સસને તમારી સામે ધરવા સાડુ આ લખ્યું છે.

આટલી કાઠી ફરજ અદા કર્યા બાદ, આ પૂરું કરતાં પહેલાં સલાહના બે શબ્દો કહું : તમે ત્રેજો છો કે હું તો પાંકડું પાન છું. માડું જીવન-કાર્ય પૂરું થયું છે. પ્રસાવતીછના સ્વર્ગવાસ પછી હવે બીજું કોઈ નથી કે જેને માટે જીવવાનું હોય. મારા ભાઈ લગીનજોનાં પોતપોતાનાં કુટુંબોની લીલી વાડી છે. મોટી બહેન વર્ષો પહેલાં મરી ચૂકી હતી. નાની બહેનનાં પચુ ભાણમાં વગેરે છે. ભણતર પૂરું થયા બાદ મેં માડું સમગ્ર જીવન કશા પણ બદલાની આશા વગર રાખીને ચરણે ધણું છે. એટલે હવે તમારા રાજ-જમનાં એટલું કંઠી તરિકે મરીશ તોયે મને સંતોષ છે.

You know I am an old man My life's work is done. And after Prabha's going I have nothing and no one to live for My brother and nephew have their family and my younger sister—the elder one died years ago—has her sons and daughters I have given all my life, after finishing education, to the country and asked for nothing in return So I shall be content to die a prisoner under your regime.

Would you listen to the advice of such a man ? Please do not destroy the foundations that the Father of the Nation, including your noble father, had laid down. There is nothing but strife and suffering along the path that you have taken. You inherited a great tradition, noble values and a working democracy Do not leave behind a miserable wreck of all that It would take a long time to put all that together again For it would be put together again, I have no doubt A people who fought British imperialism and humbled it cannot accept indefinitely the indignity and shame of totalitarianism The spirit of man can never be vanquished, no matter how deeply suppressed In establishing your personal dictatorship you have buried it deep. But it will rise from the grave Even in Russia it is slowly coming up

You have talked of social democracy What a beautiful image those words call to the mind But you have seen in eastern and central Europe how ugly the reality is Naked dictatorship and in the ultimate analysis, Russian overlordship Please, do not push India toward that terrible fate

And may I ask to what purpose all these draconian measures ? In order to be able to carry out your twenty points ? But who was preventing you from carrying out the ten points ? All the discontent, the protest, the Satyagraha were due precisely to the fact that you were not doing anything to implement your programme, inadequate as it was, to lighten the misery and burden under which the people and youth were groaning This is what Chandrasekhhar, Mohan Dharma, Krishna Kant and their friends have been saying for which they have been punished

You have talked of 'drift' in the country But was that due to Opposition or to me ? The drift was because of your lack of decision direction and drive You seem to act swiftly and dramatically only when your personal position is threatened.

આવા એક જગુની ચલાઈ કાને ધરશે ? આ રાષ્ટ્રના પિતાએ તથા સાથે તમારા મહાન પિતાએ પણ જે વાચ્યો નાખ્યા છે તેનો નાશ ન કર્યો. તમે જે રસ્તો લીધો છે તે રસ્તે દેશનું રાજ્ય અને વ્યથાઓ વેરાયેલાં છે. તમને વારસામાં એક મહાન પરંપરા, ઉચ્ચ જીવનનિયમો અને ચાલતી ચલાવતી લોકશાહી મળ્યાં હતાં. હવે એ બધાંનો ભંગાર કરીને મેળી ન જશે. કારણ, મને ખાતરી છે કે એ બધું ફરી વ્યવસ્થિત કરવા બહુ લાંબો સમય લાગશે, જે પ્રભુએ ઇચ્છિત શાહીવાદની સામે લડીને એને ઝુકાવ્યો તે પ્રભુ લાંબા ગાળા સુધી એકાધિકારવાદ દ્વારા નીપજતા અપમાન અને હીજુપતને સંખી નથી લે. માનવના જીવસાને ગમે તેટલો કચડીને ભેડા ધરાયો ને, એ કચાસ પાતમ નથી થતો. તમે તમારી વ્યક્તિગત સરચુપ્તવાદશાહી સ્થાપવા જતા એને બેડે દેશવાહી દીધો છે, પણ એ તો એ જોડી લેવામાંથી ભરીને પાછો બહાર આવે. રશિયા નેવા દેશમાં પણ એ બરાબર માલુ જીવકી રહ્યો છે.

તમે સમાજવાદી લોકતંત્રની વાત કરો છો. એ ગળદમાંથી જેવી રૂપાળી મૂર્તિ સામે ભભી થાય છે ! પણ મધ્ય અને પૂર્વ યુરોપમાં જેમણે છે કે એનું વાસ્તવિક રૂપ કેટલું કદરૂપું છે. તમ સરચુપ્તવારી, અને બરાબર પોલીને નોંધ્યો તો રશિયન માલિકશાહી ! મહેરબાની કરીને, કૃપા કરીને ભારતને એ લશાનક રસ્તે ટેલી ન દેજો !

અને આ બધા રાક્ષસી પગલાં શા સાડુ ભરવા પડ્યાં ? તમારા વીસ મુદ્દાના કાર્યક્રમને પાર પાડવા ? તો પછી એ તો કહે છે તમારા દસ મુદ્દાના કાર્યક્રમને પાર પાડતા તમને કોણ રોકતું હતું ? દેશની જનતા અને યુવા-પેઢી દુન્યવદિનના ભોળ તથા પીસાતા હતાં, એમનો એ ભોળો હળવો કરવા સાડુ અધક કયરો જ ભલે રહ્યો તો પણ એવો એ કાર્યક્રમ પણ પાર પાડવા અંગે તમે કશું જ કરતાં નહોતાં. તેથી તો અસંતોષ, વિરોધ અને મત્તાગ્રહ સામે આવ્યા. આ જ વાત ચંદ્રશેખર, મોહન ધાર્મ્યા, કૃષ્ણકાંત અને બીજાં મિત્રો કહેતા હતા, અને એ કલા બદલ એમને સજા કરવામાં આવી.

તમે કહે છો કે દેશ એક દિશામાં ધસડાતો જતો હતો. પણ શું એ વિરોધ પોતેને કારણે કે મારે કારણે થયું હતું ? એ તો નિષ્કૃં-યશસ્તિ, માર્ગદર્શન અને અભિમાનના અલાકર્માં એ પરિસ્થિતિ જન્મી હતી. જ્યારે તમારું વ્યક્તિગત પદ ખતરામાં આવી પડે છે કેવળ સાંસાર જ તમે ઝડપવેર અને અચાનક પગલાં ભરતા હો એમ જણાય છે. એટલું પત્યું કે ફરી પાછી એની એ જડતા ! માટે ઇદિરાજી, તમે તમને જ રાષ્ટ્ર માની ન ભેસો. તમે અગર નથી, જ્યારે ભારત તો સદા સર્વદા રહેવાડું છે.

તમે વિરોધ પક્ષ અને મારા પર તમામ પ્રકારની દુપ્પતાનું અસરોપનું કર્યું છે. આમ છતાં એક વાતની હું તમને ખાતરી નાખવા માછું છું. તમે જો સાચાં પગલાં ભરવા ઇચ્છતાં હો,

Once that is assured the drift begins Dear Indians
please do not identify yourself with the nation
You are not immortal India is

You have accused the Opposition and me of
every kind of villainy But let me assure you that
if you do the right thing, for instance your 20-
points including corruption in Ministers 1 level
electoral reforms etc I like the Opposition more
confidence heed its advice you will receive the
willing co-operation of every one of us For that
you need not destroy democracy The ball is in your
court It is for you to decide

With these parting words let me bid you
farewell May God be with you

Yours sincerely,
Jawaharprakash

Jawahar Gopal
Prime Minister N D D

અ તમારો મિત્ર મુદ્રાનો કાર્યકર્મ જે હોય, એને કીક મીતે અમલી
અનાવરતા પ્રયત્ન કરવાનું નો, પ્રધાન મંત્રીના સ્વરૂપ પરથી
મજાગરો દુરાવસાનો પ્રયત્ન કરવાના હો અહીંના કાયદામાં
પ્રકાર કરવાનું નો વિચાર પચોને વિધાનમાં વેળે, એના
અનાદ-અથેનો માનવનો તમાને અસારમાંથી એકેએક તથા
માનીની રૂબ ધી અડકાર ના પ જેવલા નાટ થઈને તમારો
મંત્રણા કીને ત અતમ રવાની ત નવી રૂબ તમ નિર્જન
ક વાનો વાર છે

મમ આગ અવારને ત મન તમારી સાથ રો

કરિશ્મી
અ પ્રધાન મંત્રી

નિ ૧૨ ૧૫ જે સમ ૧
જયપ્રકાશ નાથપણ

જીવનયાત્રા : ઘટના-ક્રમ

- જન્મ : સને ૧૯૦૨ ઓક્ટોબર ૧૧
સંવત ૧૯૫૯ વિજ્યાદશમી
- ૧૯૧૯ : મેટ્રિકની પરીક્ષા મેરિટ સર્ટિફિકેટ સાથે
પાસ કરી
- ૧૯૨૦ : પ્રભાવતી સાથે લગ્ન
- ૧૯૨૦ : જાહેર સલામા ગાંધીજીનાં પ્રથમ દર્શન
- જાન્યુઆરી ૧૯૨૨ : કોલેજ છોડી ગાંધીજીના અસહકાર આદેશનામાં ઝંપલાવ્યું
- ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ : લાલુપા માટે અમેરિકા ગયા કલકત્તાથી જહાજમાં નીકળ્યા
- ઓક્ટોબર ૧૯૨૨ : સાન્ફ્રાસિસ્કો પહોંચ્યા
- ૧૯૨૪-૨૫ : વિસ્કાન્સિન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ દરમ્યાન માર્ક્સવાદનો પરિચય
- ઓગસ્ટ ૧૯૨૮ : ઓહાઇયો યુનિવર્સિટીમાંથી બી.એ.ની ડિગ્રી મેળવી
- ઓગસ્ટ ૧૯૨૯ : ઓહાઇયો યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.એ.ની ડિગ્રી મેળવી
- સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૯ : અમેરિકાથી હિંદુસ્તાન આવવા નીકળ્યા
- નવેમ્બર ૧૯૨૯ : રવદેશ પાછા ફર્યા
- ડિસેમ્બર ૧૯૨૯ : વધામા ગાંધીજી સાથે પહેલી મુલાકાત અને લાહોર કોંગ્રેસમાં હાજરી
- ૧૯૩૦ : અલ્હાબાદમાં કોંગ્રેસ કમેરીમાં મિજૂરો વિભાગની જવાબદારી - માતાનો દેહાંત પિતાને લકઘે
- ૧૯૩૧ : ધનગ્યામદાસ ગિરલાના અંગત મજૂરી તરીકે નોકરી
- ૧૯૩૨ : કોંગ્રેસના કાર્યકારી મદામ તરીકે ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ - ગદાસમા ધરપકડ - પ્રથમ જેલવાસ
- ૧૯૩૩ : નાસિક જેલમાં સમાજવાદી સંગઠન અંગે ચિંતાન
- ઓક્ટોબર ૧૯૩૪ : કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના - મહામંત્રી
- ૧૯૩૬ : કોંગ્રેસ કારોબારીના સભ્ય થયા
- ૧૯૩૬ થી ૧૯૩૯ : દેશના બધા સમાજવાદી પરિગણાની એકતા માટે નિષ્ફળ પ્રયાસ
- કેપ્ટુઆરી ૧૯૪૦ : ગમગેદપુરમાં યુદ્ધવિરોધી લાલજી માટે ધરપકડ-૬ માસની સજા
- જાન્યુઆરી ૧૯૪૧ : સુબર્ષમાં ફરી ધરપકડ અને રાજસ્થાનની દેવલી જાવણીમાં અટકાયત હેઠળ
- ઓક્ટોબર ૧૯૪૧ : કેદીઓની માગણી અંગે ૩૧ દિવસના ઉપવાસ-પ્રભાવતી સાથેની મુલાકાત દરમ્યાન પત્ની મેરવી દેવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ
- ૧૯૪૨ : બિહારની હામરીયાળ જેલમાં વદલી
- ૮ નવેમ્બર ૧૯૪૨ : ૧૭ ફૂટ જાડી દીવાલ કુદાવી જેલમાંથી ભાગ્યા
- ૧૯૪૨-૪૩ : ભૂગર્ભવાસ - લડતનું ગુપ્ત સંચાલન - નેપાળમાં આગાહ દસ્તા-નેપાળમાં ગિરફતારી અને ફકિત
- ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૩ : ચાલુ ટૂને ધરપકડ-લાહોર કિલ્લા જેલમાં - મારીચિક ઉત્પાદન અને માનસિક યાતના
- જાન્યુઆરી ૧૯૪૫ : આશા મધ્યસ્થ જેલમાં યાત્રી
- ૧૯ એપ્રિલ ૧૯૪૬ : જેલવાસમાંથી મુક્તિ
- ૨૧ એપ્રિલ ૧૯૪૬ : પટણામાં ઓગસ્ટ કમિટીનું જાહેર સન્માન
- ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૭ : કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષના નામમાંથી "કોંગ્રેસ" શબ્દ દૂર થયો
- જૂન ૧૯૪૭ : કોંગ્રેસ મહાસમિતિમાં દેશના ભાગલાનો વિરોધ

૧૯૪૭ : મેલેવે કર્મચારી, પોસ્ટ કર્મચારી અને લશ્કરી સરંજામ બનાવનારો કારખાનાના કર્મચારીઓના સંયોજના અધ્યક્ષ બન્યા

માર્ચ ૧૯૪૮ : માકર્સનું “ ક્રાંતિકારી નીતિશાસ્ત્ર ” છોડી ગાંધીજીની સાધનશુદ્ધિની વાતનો સ્વીકાર—સમાજવાદીઓનો કોશિય પક્ષ છોડવાનો નિર્ણય

એપ્રિલ ૧૯૪૯ : બિહારમાં મોટર અકસ્માતમાં બમણા હાથનું હાડકું ભંગાયું

ઓગસ્ટ ૧૯૫૦ : વર્ધાપત્રનારની મુલાકાત

૩૦ મે ૧૯૫૨ : બાંદા ગિરિવાની પદયાત્રામાં વિનોબાને અગ્રતા

૨૩ જૂન ૧૯૫૨ : પૂનામાં આત્મશુદ્ધિ અર્થે ૨૧ દિવસના ઉપવાસ — લલાઈની પ્રેરણા વિશે ચિંતન — માસ્કનો હાકાગક લોકીકવાદ છોડ્યો

સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૨ : ગયા ગિરિવામાં જુદાનયાનાનો સ્વામુલ્લવ — કિસાન મજદૂર પ્રજા પક્ષ અને સમાજવાદી પક્ષના ભેડાણથી પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ બન્યો

ભનુચંદ્ર ૧૯૫૩ : રંજનમાં એશિયાના દેશોની પહેલી સમાજવાદી પરિષદના હાજરી

ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૩ : નેહરુની દરખાસ્ત અને વાટાઘાટ અને પક્ષના-સાથીઓ સાથે મનદુખ

એપ્રિલ ૧૯૫૩ : ચોડિલ સર્વોદય સંમેલન— ‘ હું ’ મારી બંતને વિનોબાનો શિષ્ય કહેવાવવા તૈયાર છું.

૧૯ એપ્રિલ ૧૯૫૪ : બોધ ગયા સર્વોદય સંમેલન—જીવનદાન

૫ મે ૧૯૫૪ : ગયા ગિરિવામાં એપોલોવગ, આશમતી સ્થાપના

૧૯૫૪ : “ એવોલ્ડ ” સંસ્થાના સ્થાપક અધ્યક્ષ

ઓગસ્ટ ૧૯૫૫ : પટણા યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ અને ગોળીબાર અંગે વ્યાખ્યાન— નિષેધન—નેહરુ સાથેના સંબંધના ઘોડી તરડ

ઓક્ટોબર ૧૯૫૭ : પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના સામાન્ય સભ્ય પદથી રાજીનામું

મે ધી સપ્ટે, ૧૯૫૮ : સાડા ચાર મહિનાની વિદેશયાત્રા—ઈંગ્લેંડ અને યુરોપ

૧૯૫૯ : નિમિટના રૂબે દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ કરી

૧૯૬૦ : વિષય શાંતિસેનાના અગ્ર અધ્યક્ષોમાં એક

૧૯૬૧ : ૨૦૦ સાલ પહેલાં ૧૮૧૦ના—૧૫મી યુગ

મે ૧૯૬૧ : એપ્રિલ સવાય અમેલનના અધ્યક્ષપદે

૧૯૬૨ : ભારત-પાક યૌગમંડળના સ્થાપક અધ્યક્ષ

નવેમ્બર ૧૯૬૨ : ચીનના આક્રમણ પ્રસંગે નેહરુની જગ્યા લેવા માટેની ડેલેગેશન દરખાસ્ત નકારી

૧૯૬૩ : “ ક્રાંતિવેચક એન્ડ વર્ડ્સ સિટિઝનસ ” સંસ્થાના પ્રમુખ સભ્યોના સર્વોચ્ચ મંડળમાં વગણી

જૂન ૧૯૬૩ : ગયા ગિરિવામાં આમદાનનું સ્થળ કામ કરવાનો નિર્ણય

૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૪ : નાગાલેન્ડ પીસ મિશનના અધિવેશ પ્રધાનશ્રી નામશ્રીમાં કમ્પેનિયો

મે ૧૯૬૫ : સર્વ સેવા સંઘના વર્ધા અધિવેશનમાં આમદાનનું કાન માટેની ખીણ બિહાર વતી ઉપાડાયું

૧૯૬૫ : રિલિગિયસના લોકમેવા માટેનો મેગસેસે એવોર્ડ એનાયન થયો

૧૯૬૭ : રાષ્ટ્રપતિ-પદ માટે ભલા રહેવાની દરખાસ્ત નકારી

૧૯૬૭-૬૮ : બિહાર ગિલીફ રમિટીના અધ્યક્ષ—દુશાળ-રાહનનું પ્રયત્ન કામ

૧૯૬૮ : ૭૦ દિવસની વિદેશયાત્રા—અમેરિકા, યુગેપ, ગ્રીસ

૧૯૬૯ : ગાંધી શાળાની નિમિતે એપોલોલિયામાં પ્રવચન—આદ્યાહવાન સન્માન અમિતિના અધ્યક્ષ

મે ૧૯૭૦ : ગંગોત્રી-યાત્રા

જૂન ૧૯૭૦ : લે સર્વોદય કાર્યકરોને નક્કલવાદી ધમકી-પત્ર નિમિતે વિદ્યાના છોડી મુસદ્દા પ્રખરમાં એસવાનો નિર્ણય

૧૯૭૦ : આમ સ્વરાજ્ય કોપના અધ્યક્ષપદે

૧૯૭૧ : બાંદલા દેશના અને વિષયોકામ બચાવવા દુનિયાભરના દેશોની ૪૭ દિવસની યાત્રા— દિલ્લીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ

જુલાઈ ૧૯૭૧ : હૃદયરોગનો હાથે પુમનો

એપ્રિલ ૧૯૭૦ : ચંદ્રલના ગાંધીએનું આ-અસમર્પણ— અંગ્રજ શાંતિ મિશનના અધ્યક્ષપદે

૧૯૭૨ : દાદાજી અને સગા સાહેબાચાના ચળકારોમાં ૨૨

નવેમ્બર ૧૯૭૨ : જરૂરનાં બાંદલાઈની અંતરું એપોલોવગ— પ્રજા વતીને માર્ગદર્શના દેવચરું નિર્ણય અને એપોલોવગ

૧૫ એપ્રિલ ૧૯૭૮ : ૨૦૦ વર્ષના અગ્ર

જુલાઈ ૧૯૭૩ : અગ્રેણ સાપ્તાહિક 'ઐવરીમેન્સ' ગ્રંથ કથું
 ડિસેમ્બર ૧૯૭૩ : "યથ ફેર ડેમોક્રસી" નામે સુવાતોને
 આપવાનું
 ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૪ : નવનિર્માણ આદેશન નિમિત્તે શુભચિંતાઓ
 —લોકસભા પ્રતિના સંકેત

માર્ચ ૧૯૭૪ : વિદ્યાર્થી આદેશનના સદર્ભમાં બિડાગ
 સરકારને જવાબદારીપૂર્વક વર્તવા આપીલ
 ૧ એપ્રિલ ૧૯૭૪ : પ્રિન્સાણ દ્વારા મળેલાત—અંગત આદેશ
 ૮ એપ્રિલ ૧૯૭૪ : પટણમાં મૌન સરથનની આવેવાની
 ૯ એપ્રિલ ૧૯૭૪ : વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા "લોકતાલક" નું ગિરુક
 એપ્રિલ ૧૯૭૪ : વિદ્યાર્થી આદેશનનું નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું—
 ૧૨ એપ્રિલના ત્રણ ગોળાકાંડ બાદ વિધાન-
 સભા-વિસર્જનની માંગણીનું સમર્થન
 ૨૯ એપ્રિલ ૧૯૭૪ : પેલોરમા પ્રોસ્ટેટનું આપરેશન

૫ જૂન ૧૯૭૪ : લાખો સહી સાથેનું આવેદનનગર મળ્યપાલ
 ને સુપરન—પટણની વિગટ સભામાં
 સંપૂર્ણ કાંતિનું એલાન

જુલાઈ ૧૯૭૪ : સર્વ સેવા સંઘના પવનાર અધિવેશનમાં
 મંથન—ગંગા-અલખુનની એ પવિત્ર પારાની
 વાત—કેટલાક સાથીઓના વલણથી આધાત

૧ ઓગસ્ટ ૧૯૭૪ : પટણની બહિર સભામાં જનજનનમાંથી
 બ્રહ્માચાર્ય કાઠી નૈતિક ક્રાંતિ માટે આવાહન

૩-૪-૫ ઓક્ટોબર ૧૯૭૪ : અભૂતપૂર્વ સંપૂર્ણ બિહાર બંધ

૧ નવેમ્બર ૧૯૭૪ : ઇન્દિરાજી સાથે નિષ્ફળ મુલાકાત

૪ નવેમ્બર ૧૯૭૪ : પટણમાં ભવ્યકૃત્ય-લાકી-પ્રકારમાંથી બચાવ

૧૮ નવેમ્બર ૧૯૭૪ : સંઘર્ષનો ફેસેલા ચૂંટણીના મેદાનમાં
 કરવાના ઇન્દિરાજીના પડકારનો સ્વીકાર

માર્ચ ૧૯૭૫ : દિલ્હીમાં વિરાટ સરથનનું નેતૃત્વ. લોકસભાના
 અધ્યક્ષને જનતા તરફથી માંગપત્ર આપ્યું—
 સર્વ સેવા સંઘના પવનાર અધિવેશનમાં ફરી
 મંથન—સરકાર સાથેના સંઘર્ષ પડતો
 મૂકવાની સલાહ સ્વીકારવાની અશક્તિ

૨૬ જૂન ૧૯૭૫ : દેશમાં કોટાકીની વર્તમાન સ્થિતિ અંગત
 ટિપ્પણ—ચીજીમાં લગભગ એકાદ દેશમાં

૨૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૫ : પટણ અંગત ૬૬ની શ્રા-આનન્—વપત્ર
 નંક વાતનામાંથી બચાવ બંધને માનવર
 નાંકના નુકી લગભગ એકભાંગે દુખાવે

૧ નવેમ્બર ૧૯૭૫ : મમલિક પ્રવાસિ, નંકા, વિદ્યાર્થી

૫ નવેમ્બર ૧૯૭૫ : બને દિલ્હી બિલકુલ ખાનગી થવાનું નિર્ધાર

૧૦ નવેમ્બર ૧૯૭૫ : લગભગ મળ્યાનું હાલનમાં એક માનિતો
 પેગલ હુકમ—ચીજીમાંથી દિલ્હી,
 દિલ્હીથી મુંબઈ

૨૨ નવેમ્બર ૧૯૭૫ : વસંતક દોરકાલમાં બખત—લોક
 મહિતાની સારવારથી નુકસાન—દન એકાંત
 દિવસે ડાયાબિટીસની અનિવચન

૪ ડિસેમ્બર ૧૯૭૫ : મરકાને અટકાવનો જુદમ પડે એવો

બન્યુઆરી ૧૯૭૭ : દેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીની વહેંચણી-જનતા
 પક્ષનો ઉલ્લસ—શારીરિક મર્યાદાને અવગણી
 લોકશાહીને બચાવવા ચૂંટણીપ્રચાર

માર્ચ ૧૯૭૭ : ચૂંટણીમાં પ્રબળ ચુકાદાથી "માડુ" કાર્ય
 પડુ થયું એવી લાગણી—વડા પ્રધાનપદે
 મોરારજી દેસાઈની પસંદગી

મે ૧૯૭૭ : ડાયાલિસિસ અંગેની સારવાર માટે અમે-
 રિકા બંધ આવવા

૧૯૭૮-૭૯ : દેશભ્રમણ અશક્ય—લોકસંપર્કના અભાવે
 પચુતા—દેશની પરિસ્થિતિ અંગે મનો-
 બચ્ચા—અમાર જીવદ ગયા—ની લાગણી—
 વિગટ

૨૨ માર્ચ ૧૯૭૯ : મળ્યુના ખોટા સમાચાર અને લોકસભામાં
 અબલિ-ગભીર માંદગીમાંથી ઉગારો—
 મૂલ્યની વિશેષ અવબૃતિ

૮ ઓક્ટોબર ૧૯૭૯ : સવારે છ લાખોના અરસામાં જેલ

૯ ઓક્ટોબર ૧૯૭૯ : પટણમાં જગાબાટે અગિસ સ્કા?

अंश - सूचि

(अंग्रेज़ी)

Why Socialism ?

Congress Socialist party Varanasi (1936)

Inside Lahore Fort

Sohi Walawa Patna (1947)

Commercial Printing & Publishing House Madras (1959)

From Socialism to Sarvodaya

Sarva Seva Sangh Prakashan Varanasi (1957)

A Plea for Reconstruction of the Indian Polity

Sarva Seva Sangh Prakashan Varanasi (1959)

Swaraj for the People

Sarva Seva Sangh Prakashan Varanasi (1961)

Face to Face

Nayachetna Prakashan Varanasi (1960)

Prison Diary

Samajwadi Yuvjan Sabha Calcutta (1976)

Adnan Prakashan Pune (1977)

Popular Prakashan Bombay (1977)

समाजवाद ने सर्वोदय की ओर (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1959)

नेकम्बरगण (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1961)

आमन सामने (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1971)

विहारवाणिया के नाम चिट्ठी

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1976)

मेरी जेल जायरी (अनु०)

समाजवादी एन्ड सन्स, दिल्ली (1977)

समाजवाद का भाव ? (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1937)

सोवियत-रूस (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1961)

आति आति (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1970)

नेक साथी (अनु०)

समाजवादी एन्ड सन्स, दिल्ली (1977)

(अंग्रेज़ी)

Towards Struggle

ed. Unusuf Meherally

Padma Publications Bombay (1946)

Socialism, Sarvodaya and Democracy

ed. Bimal Prasad

Asia Publishing House Bombay (1964)

Communitarian Society and Panchavati Raj

ed. Brahmanand

Nayachetna Prakashan Varanasi (1970)

Nation-Building in India

ed. Brahmanand

Nayachetna Prakashan Varanasi (1974)

Towards Revolution

ed. Bhargava and Phadnis

Arnold Heinemann New Delhi (1975)

J P.'s Jail Life

(A Collection of Personal Letters) (Tr.)

ed. G S Bhargava

Arnold Heinemann New Delhi (1971)

Towards Total Revolution

1 Search for an Ideology

2 Politics in India

3 India and Her Problems

4 Total Revolution

ed. Brahmanand

Popular Prakashan Bombay (1978)

A Revolutionary's Quest

ed. Bimal Prasad

Oxford University Press New Delhi (1980)

JP Profile of a non-conformist

interviews by Bhola Chatterji

Miranda Associates, Calcutta (1979)

Sarvodaya Answer to Chinese Aggression

Sarvodaya Prachuralaya, Tanjore (1963)

हमारी भूमि-समस्या का हल

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी (1954)

सामुदायिक समाज रूप और चिंतन (अनु०)

सर्व सवा सघ प्रकाशन वाराणसी

समाजवाद, सर्वोदय और लावत व (अनु०)

स विमल प्रसाद

विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना

मेरी विचारयाना (अनु०)

स कांति शाह

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी (1973)

मेरी विचारयाना—संपूर्ण क्रांति की यात्रा में (अनु०)

स कांति शाह

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी (1978)

जयप्रकाश नारायण के विचार (अनु०)

स रघुश

लोकभारती प्रकाशन, अिलाहाबाद (1975)

संपूर्ण क्रांति

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी (1974)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ

सदस्य प्रकाशन, नई दिल्ली (1977)

जे०पी० का वर्ग सघर्ष

स रामशक्ति

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी (1977)

नारालेन्ड का सवाल

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी

शिक्षण और क्रांति

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी

आधुनी भूमि सभरथाने डिडेड (अनु०)

यह मपान वडोफा (1954)

आरी विचारयाना

स धर्मि नाथ

यह मपान, वडोफा (1972)

संपूर्ण क्रांति (अनु०)

यह मपान वडोफा (1975)

संपूर्ण क्रांति के आदर्श

स धर्मि नाथ

यह मपान वडोफा (1977)

(रुचनपरिच)

Red Ingleive Jayaprakash Narayan

H J Seth

Dewan Publications Lahore (1946)

Life and Time of Jayaprakash Narayan

J S Bright

Dewan Publications Lahore

Jayaprakash Narayan A Political Biography

Ajit Bhattacharya

Vikas Publications Delhi (1975)

J P His Biography

Alvin and Wendy Seale

Orient Longmans New Delhi (1975)

Jayaprakash Rebel Extraordinary

Lakshmi Narain Lal

Indian Book Co New Delhi (1975)

Loknaryak Jayaprakash

Suresh Ram

Macmillan Co Delhi (1974)

Loknaryak Jayaprakash Narayan

Farooq Arghil

Janta Pocket Books Delhi (1977)

जयप्रकाश

रामशक्ति वेनीपुरी

साहित्यालय, पटना (1947)

विप्लवी जयप्रकाश

श्री राम

सरस्वति पुस्तक मंदिर, नई दिल्ली (1947)

जयप्रकाश

लक्ष्मीनारायण लाल

मकमिलन क, दिल्ली (1974)

जयप्रकाश—अंक जीवनी (अनु०)

एलन थोर व डी स्कार्फ

राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली (1978)

लोकनायक जयप्रकाश

सुरेश राम

जयप्रकाश

ओम्कार शर्मा

साहित्य भवन अलाहाबाद (1977)

भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी जयप्रकाश

कृष्णदत्त मठ

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी

संपूर्ण क्रांति के लोकनायक जयप्रकाश

कृष्णदत्त मठ

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी

જયપ્રકાશ : લોકનાયક શ્રી, કિશોર મી

રામસૂત્ર

સર્વ સેવા સંઘ પ્રકાશન, વારાણસી

લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ

રઘુવંશ દયાલ સાવત

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય સંઘન, લખનઉ

લોકનાયક

નિર્મલ શુક્લ

મંથરી પ્રકાશન, માવ-બાદા

લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ

જગદીશ ત્રાવલા

પ્રેમ પ્રકાશન મંદિર, દિલ્લી, (1977)

જયપ્રકાશ નારાયણ

રમણલાલ પટેલ

એન. એમ. હક્કની કોં, મુમ્બઈ (1946)

જયપ્રકાશ જે. પી. નામ

મકાશ ન. નાથ

ચંદ્ર પ્રકાશન, વડોદરા (1977)

લોકનાયક જયપ્રકાશ

(અવનંદન અને એન. ડાયરી)

ચંદ્રેશ દર સુચમેવંક

શ્રી કમ્પેનિયન્સ, વડોદરા (1977)

જયપ્રકાશ નારાયણ

નારાયણ દેસાઈ

પરિચય દ્રુટ, મુમ્બઈ (1980)

જયપ્રકાશની છવન-ચેતવ

હરમીનારાયણ લાલ

અલ્પ મોહન દાદીક

વિશ્વમનવ મેન્ડો શિક્ષણ દ્રુટ, વડોદરા (૧૯૭૭)

(જે. પી. અને એન. ડાયરી વિશે)

J. P.—India's Revolutionary Number One

ed B N Ahuja

Varm's Publishing Co., Lahore (1947)

Is J. P. the Answer ?

Minoo Masani

Macmillan Co., Delhi (1975)

J. P.'s Mission Partly Accomplished

Minoo Masani

Macmillan Co., Delhi (1977)

J. P.'s Crusade for Revolution

Vasanti Nargolkar

S. Chand & Co., New Delhi (1975)

J. P. Vindicated

Vasanti Nargolkar

S. Chand & Co., New Delhi (1977)

Unacknowledged Aeronaut

(An analysis of J. P.'s agitation)

Achyutanand Prasad

All India Sampradayaikta Virodhi Committee, New Delhi

Jayprakash : Theory & Practice

Achyutanand Prasad

All India Sampradayaikta Virodhi Committee,

New Delhi (1975)

J. P.—from Marxism to Total Revolution

Ramchandra Gupta

Sterling Publishers, Delhi (1981)

Jayaprakash Narayan and the Future of

Indian Democracy

ed T. K. Mahadevan

Affiliated East-West Press, New Delhi (1975)

Protest Movements in Two Indian States

(A Study of Gujarat & Bihar Movements)

Ghanshyam Shah

Ajanta Publishers, Delhi (1977)

Jayaprakash Narayan : His Life and Thought

Commemoration Volume

J. P.'s 61st Birthday Celebration Committee,

Madras (1963)

Jayaprakash Narayan : Abhinandan Granth

(English & Hindi)

ed K. L. Sharma

Chinnmaya Prakashan, Jaipur (1978)

The Quest and The Goal

Commemoration Volume

J. P.'s 76th Birthday Celebration Committee,

Madras (1979)

Bihar Shows the Way

(With 96 Illustrations)

Raghu Rai & Sunanda K. Datta-Ray

Nachaketa Publications, Bombay (1977)

Politics of the J. P. Movement

Radhakant Barik

Radiant Publishers, New Delhi (1977)

Real Face of J. P.'s Total Revolution

Indradeep Singh

Communist Party of India, New Delhi (1974)

Jayaprakash Narayan analysed

through the Gandhian prism

Hari Kishor Thakur

All India Congress Committee (1975)

Total Revolution for All

Rammurti

Seva Seva Sangh Prakashan Varanasi (1978)

जयप्रकाश की विचारधारा

रामवृक्ष बेनीपुरी

पुस्तक जगत, पटना

अ धकार मे अक प्रकाश जयप्रकाश

रुम्भीनारायण लाल

सरस्वती मिहार, दिल्ली (1977)

जयप्रकाश नारायण जीवनकथा, भाषण, विचार

अमरनाथ शेट

साहित्य भवन, ईलाहाबाद (1975)

जेल से जसलोक तक

अक्षयकुमार जन

प जादी पुस्तक भंडार, दिल्ली (1977)

विचार — नेता और राजनेता का

रामकृष्ण और राजेश चतुर्वेदी

वागना वृक छेपा, लखनपुर (1979)

जयप्रकाश, व्यक्ति और विचार

श्रीमप्रकाश अग्रवाल

वृत्ति प्रकाशन (1975)

विहार आंदोलन और मि हाथशेखन

अनुराधामा राय

नई सदा सच प्रकाशन, वाराणसी (1974)

जयप्रकाश — जीवित कार्य

मीनू मसानी

मेकमिशन क., दिल्ली (1977)

च बल की व दूके गांधी के चरणों मे

गांधी पुस्तक घर, नई दिल्ली

स पूर्ण कति सच के लिखे

राममूर्ति

नई सदा सच प्रकाशन, वाराणसी (1977)

लोकममिनिथा क्या बने, ईसे बने, क्या करे ?

राममूर्ति

सर्व सेवा सच प्रकाशन, वाराणसी (1977)

सं पूरु कतिने भागे जयप्रकाश (अनु.)

इसत नारायण

नवभारत साहित्य मंडि, वाराणसी (1977)

સૂચિ :

અમિલ હિંદ કિસાન સભા

૧૪૮

અરબુત પટેલનંદન

૧૫૩, ૧૬૮, ૨૬૦

અલ્પન ભટ્ટાચાર્ય

૧૮૭

અપ્પાનમ

૧૦૫, ૧૪૪, ૧૫૩, ૧૬૮, ૧૬૦,

૧૬૪, ૨૭૫, ૨૮૮, ૨૬૫, ૩૧૨,

૩૫૭, ૩૫૮, ૩૬૦, ૩૬૩, ૪૨૮,

૪૩૦, ૪૩૧, ૪૩૮, ૪૪૦, ૪૫૦,

૪૭૨, ૪૮૫, ૫૦૦, ૫૦૭, ૫૦૮

અર્ધ નિસ્તાન

૨૦૬

અરવિંદ

૧૮૩, ૧૬૩, ૩૦૮

અસહયોગ અધિવાસ

૧૫૮, ૧૭૬, ૧૭૭, ૧૭૮, ૨૧૬,

૨૨૦, ૨૨૮

અશોક મહેતા

૧૦૪, ૧૪૮, ૧૬૮, ૨૮૮, ૨૯૨

અર્ધિસા

૧૪૮, ૧૮૨, ૧૮૬, ૨૦૬; અને

ગુપ્ત પ્રવૃત્તિ ૨૬૫; અને આમ-

જનતાની કાંતિ ૨૬૬, ૨૭૧, ૨૭૨;

અર્ધિસંદ પ્રતિપત્તિ ૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩.

૩૨૬, ૪૧૬, ૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૪,

૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૬૬, ૪૭૧,

૪૭૨

આચાર્યકૃષ્ણ

૩૦૨

આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ

૧૪૮, ૧૫૩, ૧૬૮, ૨૯૮

આર્થિક કસ્ટર

૪૮૭

ઈન્ડિયા ગાંધી

૬૬, ૧૭૫, ૧૭૫. ૩૬૬, ૩૬૭,

૩૬૮, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૮૨, ૩૮૩,

૩૮૫, ૩૮૮, ૩૮૨, ૪૦૩

ઈન્ડિ

૨૨૫, ૨૨૨, ૨૬૧, ૨૭૨

એટલી

૨૬૭

એન. જી. ગોંડ

૧૬૮

એ. બી. સી. ત્રિવેન્ડ્ર

૩૨૭

એમ. એન. રે.પ

૧૧૮, ૧૮૮, ૧૭૬, ૧૮૭, ૧૮૮,

૨૪૮

એરિક ફોમ

૨૭૫, ૩૪૮, ૪૧૭, ૪૭૦, ૪૭૧,

૪૮૧

એસ્ટેન્ડર્ડ

૪૦૫, ૪૦૬, ૪૧૬, ૪૨૦

અંત્યોદય

૧૪૮, ૧૪૫, ૧૫૧, ૧૮૧, ૪૨૧,

૪૬૨, ૪૫૦, ૪૫૭, ૪૫૮, ૪૬૭

કોટકોટી

જાહેરાત ૩૮૮; બેલગામ શાસનની

અમાનુષિતા ૩૮૩; કાળા કાપડા

૩૮૩, ૩૮૪; વિનોબાની ભૂમિ

૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૭, સામાન્ય ચૂંટણીની

જાહેરાત ૩૮૭; જનતા પક્ષનો ઉદ્ભવ

૩૮૭; આપખુદ શાસન તામિલ

જનતાના ચુંટણી ૩૮૮

કમલાદેવી

૨૩૫

કમળાચંદ્ર પંડ્યા

૨૪૮, ૨૫૦

કાકામહેળા કાલેસકર

૧૮૮

કામી

૧૧૭, ૩૨૩, ૩૦૪

કોર્ન

અર્ધિત્રાની આવશ્યકતા ૪૪૫; હિંસા

પદ્ધતિ અંધી હોવાનો ભ્રમ ૪૪૫;

અર્ધિત્રાની આવશ્યકતા

૪૪૬; અને તાસવાદ ૪૪૭; માટે

કાપડાની મર્યાદા ૪૪૮-૫૦; માનવ-

પરિવર્તનની જરૂરિયાત ૪૭૫; અને

સાબ્યતા ૪૧૩; અને ગ્રાંથ

જરૂરિયાત ૪૧૪, અને વિચારસરણી

૪૨૨; માટે વિભૂતિમાત્રની જરૂરિયાત

૪૨૨; નમૂના વિગત આપકતા ૩૦૫;

જુઓ ગ્રામદાન, સ પૂર્ણ કાંતિ

કિંગડોમલ મહાસાધા

૧૬૮, ૧૮૮, ૨૬૫, ૨૮૬, ૩૨૦

કૃષ્ણમુર્તિ જે.

૪૭૫

કૃષ્ણમેનન

૧૦

કુનેથ કાઉન્સિલ

૩૦

કોડવેલ કિરોડા

૬૪

કોમી હુલ્લેરા

૩૦, ૩૭, ૨૭૦, ૨૭૧ જુઓ

નોશાખલી

કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષ

૬૮, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૫૧, ૧૭૭,

૨૪૭, ૨૫૦, ૨૭૬

ગ્રામદાન, ૧૬; મંગરેક ૨૮૮; શિક્ષિત

મેનર નગર ૩૦૦; ગ્રામીણ ૩૦૨,

૩૦૧; આંદોલનની વ્યૂહરચના, ૩૦૫

-૭; તૂફાન ૩૦૭; અંતિ તૂફાન ૩૦૭; પુષ્ટિકામ ૩૪૬, ૩૪૭; કાગજ ૩૪૭; પ્રયોગ અધૂરો રહ્યો ૩૬૪, ૩૬૭; અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યો ૩૧૧; ગ્રામપુનર્રચનાની બુનિયાદ ૪૬૨, ૪૬૩; ટૂંકલીથી પ ઇન એક્શન ૪૬૪, ૪૬૫; આદેશનની નબળાઈઓ અંગે જે. પી. ૩૪૦, ૩૪૧, ૩૪૩, ૩૬૩, ૪૬૬, ૪૬૭; માર્કસવાદની આગલી કડી ૧૬૩; નક્કર પરિણામો ૩૭૮;

ગ્રામશાળા

૩૧૭, ૫૦૬, ૫૦૭

ગ્રામસ્વરાજ્ય આદેશન

ઉદ્ભવ ૩૦૦, ૩૦૧; જુ ગ્રામ દર્શન તેમજ તૂફાન અને અંતિતૂફાન ૩૦૬-૮; દ્વારા નીતિક નિર્માણ ૩૧૬-૧૮; નો બીજો તબક્કો ૩૩૯, ૩૪૦; લેક્ચરોની આધારથીલા તરીકે ૩૪૮, ૪૬૫, ૪૬૬, ૪૮૦; નબળાઈઓ અંગે જે. પી. ૧૭૮, ૧૭૯, ૪૪૦; મુસલ્મણ પ્રયોગ ૩૪૩-૫૨; આજની પ્રસ્તુતતા ૪૧૫, ૪૬૮

ગ્રામસ્વાવલંબન કે પરસ્પરાવલંબન ?

૩૧૨, ૩૧૩

ગોખાલે

૧૮૩, ૨૧૮

ગોપબાણુ

૨૯૬

ગાવા

૨૮, ૨૯, ૩૨૧

ગોવિંદ વલ્લભ પંત

૨૮૨

ગંગાબાથુ

૪૦૯

ગાંધીજી

૧૫, ૫૨, ૫૪, ૫૭, ૫૮, ૬૦, ૬૨, ૭૩, ૮૨, ૧૨૮, ૧૪૦, ૧૪૬, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૬૬, ૧૬૮, ૧૭૧, ૧૮૧, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૯૦, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૫, ૧૯૮, ૨૧૮, ૨૧૯, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૮, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૨-૫૭, ૨૬૫-૭૭, ૨૮૮, ૨૯૬, ૩૦૦,

૪૧૩, ૪૧૪, ૪૭૫, ૪૭૯, ૪૮૯, ૫૦૬

ચૈકાસ્લોવાકિયા

૩૨૧

ચંદુલાલ દેસાઈ

૨૫૦

ચંદ્રભાતુ

૨૧૪

ચંદ્રાવતી

૨૧૪, ૨૧૫

ચૂંટણી સુધારા

૪૮૫

છાત્ર-શુવા સંબંધ વાહિની

૬૪, ૧૨૨, ૧૩૯, ૧૬૫, ૧૮૭, ૨૦૬, ૩૮૩, ૪૯૨

છત્તીસગઢ

૧૫૦, ૧૫૩, ૧૭૮, ૧૮૬, ૨૦૬, ૨૦૭, ૩૯૭, ૪૦૦, ૪૦૧, ૪૦૩

બ્યપ્રકાશ અમૃત કોષ

૪૦૬, ૪૦૭

બ્યપ્રકાશ

ભાવપૂજ ૨૧૪; પ્રારંભિક શિક્ષણ ૨૧૪, ૨૧૫; દાંપત્ય ૨૧૬, ૨૧૭; રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો પહેલો પાઠ ૨૧૮; કોલેજ છોડી ૨૨૦; અમેરિકાની વાટે ૨૨૫; બુનિવર્સિટી, શિક્ષણ ૨૨૩-૨૫; શ્રમના ગૌરવનો અનુભવ ૨૨૬; માર્કસવાદનો પ્રભાવ ૨૨૭, ૨૨૮; સ્વદેશગમન ૨૨૬-૨૯; ગાંધીજી સાથેની પ્રથમ મુલાકાત ૨૩૩; ભારતીય નામ્મવાદીઓથી અલગ ૨૩૪, ૨૩૫; પ્રથમ ધરપકડ ૨૩૬; બ્રહ્મચર્ય અંગે ગાંધી જીનો પત્રવ્યવહાર ૨૩૮-૪૧; બ્રહ્મચર્યનો સ્વીકાર ૨૪૧, ૨૪૨; બંધેરજીવનના મનબેદોન દાંપત્યજીવન ૨૪૩-૪૫; કોંગ્રેસ સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના ૨૪૭; બીજા વિશ્વયુદ્ધ અંગે ૨૫૦, ૨૫૧; તપસાજનું વિત્ત, ૨૫૨; હિંદ છોડો આદેશનમાં ૨૫૪, તેજ કુદ્યા ૨૫૯, ૨૬૦; નેપાળમાં આઝાદ દુબાની તાલીમ ૨૬૧; કામોર લેવમાં

૨૬૨, ૨૬૩; બેલ્ગમથી મુક્તિ ૨૬૫ દેશના ભાગલા અંગે ૨૬૮; માર્કસવાદ અંગે પુનર્વિચારણા ૧૧૪, ૨૭૩; સાધનશુદ્ધિનો સ્વીકાર ૨૭૪, ૨૭૫; મજૂર પ્રવૃત્તિ અંગે ૨૮૦; ભ્રાપ્તચાર ગમે બેલાદ ૨૮૧; પાકિસ્તાન અંગે ૧૧૪, ૨૮૨; પવનારની મુલાકાત ૨૮૩, ૨૮૪; આત્મશુદ્ધિના ઉપવાસ ૨૮૬; માતૃસ ભલો શા માટે બને ? ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૮૯; નેહરુ પસંદા પત્ર (વીદ મુદ્દાનો કાર્યક્રમ) ૨૯૦; પક્ષપદ્ધતિની ખામીઓ અંગે ૨૯૪; ભૂદાનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ૨૯૬; જીવનદાનનો સકલ્પ ૨૯૪, ૨૯૫; સમાજવાદી પક્ષમાંથી રાજીનામું ૨૯૮; ગ્રામદાન આદેશનમાં ૩૦૧-૮; લાંબો બેલ ડાપરીમા ગ્રામસ્વાવલંબન અંગે ૩૧૨, ૩૧૩; સોષાલિસ્ટ આશ્રમમાં ૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫; ગ્રામશાળા અંગે ૩૧૭; તિબેટ અંગે ૧૮૮, ૩૨૦; હંગેરી વિશે ૩૨૧; ચેકોસ્લોવાકિયા વિશે ૩૨૧; ગોવા અંગે ૩૨૧; ચીની આક્રમણ વખતે ૩૦, ૧૪૬, ૩૨૨; તક્ષીર મમસ્વા અંગે ૩૨૩, ૩૨૪, નાગાલેન્ડનું શાંતિનિશ્ચન ૩૨૪, ૩૨૫; પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો અંગે ૩૨૫; બાંગ્લાદેશની મુક્તિ માટે ૩૨૬, ૩૨૭; નેહરુની આલેશના ૩૩૦, ૩૩૧; વિદેશવાત્સલ્યે ૩૩૫; બિહાર કુળાલ રાજનમાં, ૩૩૬; ગ્રામસ્વરાજ્ય આદેશના પરિણામ વિશે ૧૫૦, ૩૩૯, ૩૪૦, મુસલ્મનોમાં ૩૪૧-૫૨; ભાગી-ઓનું આત્મ-સર્ગ પૂર્ણ ૫૨, ૩૫૩-૫૮; પ્રભાવનીજના મુદ્દા વખતે ૩૬૨; અનાસથ અને નવા માર્ગનો શોધ ૩૬૩-૬૫; ઈંદિરા ગાંધી માટે શ્રદાંજી શરૂઆત ૩૬૬-૬૮; Youth for Democracyનું આદેશન, ૩૭૦, ૩૭૧, નુવરાતના નવનિર્માણ આદેશન વખતે ૩૭૧, ૩૭૨; બિહાર આદેશન ૩૭૫-૮૪; સર્વોદય પરિવારનું મથન ૩૮૬, ૩૮૭; કોંગ્રેસનાં વિકલ્પની બોજા ૩૮૮; મંદોદરીની અહેસાત પછી

ધરપકડ ૩૮૮; ચંડીજનો એકાતવાસ
૩૮૯, કિંતનીઓ બંધ ૩૯૧; બંદી-
બાનમાંથી મુક્તિ ૩૯૨; ડાયાલિયિંગ-
ની કાલથી ચાલના ૩૯૨; ાનના
પક્ષનો ઉદ્ભવ ૩૯૭; જાનના પગ
પાણેની આપેલાઓ ૪૦૧; મના-
વ્યા અંગે મોદારજી દેસાઈને પત્ર
૪૦૨; બાગ ઉઠાડ મણા, ૪૦૪;
છેવડના દિવસોમાં વિનોપા જેડેના
સંભવે ૪૦૬, ૪૦૮; ધારોરિક ચાલના
૪૦૮; ગાડ બનાવી વિરેકિન ૪૦૯;
અવમાન ૪૧૦; વિશ્વ શાનિસીનક
તરીકે ૨૮, ૨૯; કોમી હુલ્લસેમાં ૩૪,
૩૭; નકમલવાદ અંગે ૧૪૯, ૧૮૭;
વિકેન્ડીકરણ અંગે ૧૫૩; પાનગી
માલિકી અંગે ૧૫૭; સ્વેનિચક સંસ્થા-
ઓ અંગે ૧૬૧; નાસ્તિકતા અંગે
૧૬૪, નવમી તાર્કિકશીને ૪૯૮-૫૦૦,
૫૦૫, ૫૦૮

બનાયો

૬૯
જેલ-કામરી

૧૦૩-૭૩. ૨૬૫ (લાક્ષ્મી), ચંડીજન
કાપરી ૩૯૦, ૩૯૨

કૂરદીશીપ

૧૫૧, ૧૫૩, ૧૬૮, ૩૦૭, ૮૭૩

દિગ્ધ

૧૮૩, ૨૧૮

ડે સેસ. કે

૪૬૨

ડો. અધિન યોજ

૬૮

ડો. આશીર હુસેન

૩૩૮

ડો. દિનશ મહેતા

૨૮૭

ડો. હરિદેવ શર્મા

૨૪૨, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૯૨, ૩૩૦,
૩૩૧

દારુણ ગાંધી મેળા

૬૭, ૬૮

તહેસિલદારશિંહ

૨૭, ૩૫૪

તમિલનાડુ

૧૭૬

તિબેટ

૧૮૮, ૩૨૦

તેલ મણા

૧૬૬

થિયરી ઓફ પરકાલેશન

૪૪૮, ૪૯૯

દાદા ધર્માધિકારી

૩૮૫, ૩૯૧

ફિનકેર

૨૬૮, ૩૧૭

ધર્મવૈર સાગતી

૩૯૩

ધોર- મજમુદાર

૩૨૧, ૩૪૪, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૬૭

નર્દતાલીમ

૪૭૫

નવનિર્માણ આદિલન (શુગરાત)

૧૭૮, ૨૦૨, ૩૭૧, ૩૭૨, ૪૪૧

નવબાણુ

૫૦

નેહરુ જવાહરલાલ

૫૬, ૫૮, ૬૫, ૮૬, ૯૫, ૧૦૩,

૧૧૬, ૧૩૪, ૧૪૮, ૧૫૬, ૧૫૭,

૧૭૫, ૧૮૧, ૧૯૩, ૨૧૬, ૨૩૫,

૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૪, ૨૭૦, ૨૮૧,

૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૧, ૨૯૭, ૩૦૪,

૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૯, ૩૩૦, ૩૩૧-

૩૩૩

નેહરુ મોતીલાલ

૨૪૯

નાગલેન્ડ

૫૦, ૫૫, ૫૬, ૧૮૭, ૩૨૪, ૩૨૫,

૩૩૭

નાથુસિંહ

૩૫૫

નારંગલકર

૬૫

નિર્માણ દેશપાડે

૧૬૧, ૩૭૯, ૩૮૦

નોઆખલી

૨૭૦, ૨૭૧

નંદિની સપથી

૧૬૨

પટ્ટાલિ સીતારામભા

૧૫૮

પક્ષપિહીન લોકશાહી

૧૧૧, ૨૯૪, ૩૩૪, ૩૩૫, ૪૭૮

પ્રાચીણ

૨૫૬, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૮૬, ૩૦૦,

૩૨૧

પાકિસ્તાન

૧૧૪, ૧૧૬, ૩૨૫

પી. સી. જોશી

૨૪૯

પુરોગામ નિકમકાસ

૨૦૩

પ્રમાણતરી રાજ

૧૪૪

પ્રજા સમાજવાદી પક્ષ

૧૧૭, ૧૪૭, ૧૪૯, ૧૫૧, ૧૫૩,

૧૫૪, ૧૭૭, ૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૨

પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના

૩૦૪, ૪૫૭

પ્રભાવતીદેવી

૮, ૧૦, ૧૨, ૪૩, ૯૧, ૧૧૧,

૧૧૩, ૧૨૪, ૧૬૩-૬૭, ૨૧૬,

૨૧૭, ૨૨૦, ૨૨૧, ૨૨૩, ૨૩૩,

૨૩૯, ૨૪૩, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૫૬,

૨૬૫, ૨૭૭, ૨૯૫, ૩૦૯, ૩૧૦,

૩૧૮, ૩૫૯-૩૬૨

પ્રાધ્યાપક આબ્દ

૨૨૫

પ્રાધ્યાપક રીચર્ડ સ્ટેઈનમેટ

૨૨૫

પ્રાધ્યાપક હુમલી

૨૨૫, ૨૩૦

પ્રાધ્યાપક વોલ્ફ

૨૨૫

પ્રાધ્યાપક હર્બર્ટ મિલર

૨૮૨

ક્રિડો

૫૦

ફૂલરાણી

૨૧૪

બરૂમિ નુફ

૪૮૯

બાગીસમર્પણ

૩૫૩-૫૮

બાદશાહખાન

૩૪૦

બાણુ દેવકીનંદન

૨૧૩

બાંડા ફેશ

૬૧, ૩૨૬, ૩૨૭

ગિરલા બ્રહ્મચારી

૨૩૫

બિહાર અંધેશન

૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૫, ૧૭૮, ૧૮૪,

૧૮૬, ૪૪૧, ૫૦૪, ૫૦૫, ૫૦૭,

શરૂઆત ૩૭૪, ૩૭૫, ૮ એપ્રિલ

૧૯૭૪નું મૌન સરથસ ૩૭૫, ૩૭૬;

સંપૂર્ણ કાનિનું એવાન ૩૭૭; અંગે

સર્વ સેવા સંઘ અને વિનોબા ૩૭૮,

૩૭૯, ૩૮૫; બિહાર બંધ ૩૮૦,

નવેબરની કૂચ ૩૮૦, ૩૮૧, ઈન્દિરાજી

જેડેની નેટવીની મુલાકાત ૩૮૧,

૩૮૨; જનતા સરકાર ૩૮૧, ૩૮૨;

છાત્ર-નુવા સંઘર્ષ વાહિનીની આપના

૨૮૩; રાજકીય પંથોનું ચરિત્ર ૧૬૨,

૩૮૩, ૩૮૪; દેશવ્યાપી લહર ૩૮૪,

૩૮૫; ના રાજવસતી સમિતી સંઘર્ષ

અંગે વિનોબા ૩૮૬; આંદોલન કો-

ક્ટોની અંદોલન અને નેટવીની

ધરપકડ, ૩૮૮; મા નાકર આંદોલનની

દોષણા અંગેની નેટવીની વિચારણા

અંગે ગ્રામીણો ૩૯૦, ૩૯૧; ની

નીપજી ૧૫૫; અપ્રત્યક્ષ વિષય ૪૦૬

ગિહાર દુર્ગાજી મહાન

૩૭૬

બી. ઇ. વર્ગીય

૩૪૦

બી. પી. ટ્રાઈસના

૧૦૫

પ્રત્યક્ષ

૫૧, ૬૧, ૨૩૮-૪૨

પ્રેમનેય

૪૦૨

ભારત છોડો આંદોલન

૧૧૮, ૧૧૯

ભોલા ચેટર્જી

૨૪૨, ૪૦૫, ૪૦૭, ૪૦૮

બુદ્ધાન આંદોલન

૩૦, ૬૦, ૧૫૪, ૧૫૭, ૧૬૬,

૧૭૮, ૧૭૯, ૨૮૪, ૨૮૬, ૨૮૯,

૨૯૬, ૩૦૦, ૩૦૮, ૩૩૯, ૪૪૦,

૪૬૦

બ્રાહ્મચાર-ઉપાયો

૧૫૪, ૧૬૦, ૧૬૨, ૧૬૩, ૩૬૭,

૪૮૫, ૪૮૧

મજૂર અળવળ

૧૪૮, ૧૫૬, ૧૬૮, ૧૬૯, ૩૦૭,

૪૭૪

મતકાતા પરિપદ

૩૦૨, ૩૮૪

મસ્તી એ. જે.

૨૯

માઈકલ સ્કોટ

૨૯, ૫૦

માર્ક્સવાદ (સામ્યવાદ)

૧૦૫, ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૫૧, ૧૫૦,

૧૬૩, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૭૧, ૧૭૭,

૧૯૩, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૪૬, ૨૪૭,

૨૪૮, ૨૭૩, ૨૮૦, ૨૮૭, ૩૮૮,

૨૯૬, ૪૧૨, ૪૧૭, ૪૩૮-૪૦,

૪૪૪, ૪૪૭, ૪૫૯, ૪૬૮, ૪૭૦,

૪૭૨, ૪૮૩, ૪૮૯

માજરી સામકસ

૫૦

માધ્યમિક

૪૪, ૫૨, ૫૩, ૩૫૫

માલિકા-ખાનવી કે મામાનિકા

૧૫૭, ૧૬૭, ૧૬૯, ૪૬૩, ૪૬૪,

૪૭૩, ૪૮૨, ૪૮૮, ૫૦૦, ૫૦૭

માલિકા હજી ને અન્ય મુળજ્ઞાન અધિકારી

૪૮૪

મુસદ્દા

૪, ૫, ૮૧, ૮૩, ૧૭૦, ૧૯૧, ૩૮૧,

૩૪૨, ૩૪૩; ગ્રામીણ ચિત્ર ૩૪૬;

economics of operations

rescue ૩૪૫; ગ્રામીણજીની દિશા-

માં ૩૪૬; સાનન્ય માટેની નેટવીની

નાશવિધી ૩૪૯, ૩૫૦; પ્રવેશ અધિકાર

રજા ૩૫૨; વારાવિવાહનું દર્શન ૪૮૯

મીનુ મસાણી

૧૪૯, ૧૫૩, ૧૬૮, ૨૪૯, ૨૫૦,

૨૮૮

મીનુ માધી

૩૯૨

મેડિકાલ ક્રેડિટ સર્કલ

૬૮

મિશ્રીસરણુ ગુપ્ત

૨૧૫

મોરારજી દેસાઈ

૨૫૦, ૪૦૦, ૪૦૨, ૪૦૫

મોહરસિંહ

૨૭, ૩૫૪

મોહના આઝાદ

૨૧૯, ૨૬૯, ૨૭૦

મુવાશકત

૧૩૮, ૧૪૧, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૨,

૪૬૯

યોગેન્દ્ર શુક્લ

૨૫૯

ય નોંધણી

૧૧૪, ૧૧૫, ૪૦૦, ૪૭૨, ૪૭૩,

૪૮૦, ૫૦૨

રફી અહમદ કાશિદાઈ

૧૬૯, ૨૮૬

રાજશક્તિ

૧૧૪, ૧૨૦, ૧૨૨, ૧૪૨, ૧૫૯,

૧૭૭, ૧૮૫, ૪૭૯, ૪૮૯, ૪૯૦,

૫૦૯

રાજેન્દ્રભાણુ

૨૧૬, ૨૫૦, ૨૭૦, ૩૩૧

રામનેહર લોહીયા

૫૮, ૬૫, ૧૫૩, ૧૬૮, ૨૬૦, ૨૯૭,

૨૯૮

સપ્તર પટેલ

૧૪૮, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૫૦, ૨૬૯,
૩૨૯, ૩૩૦

સર્વ સેવા સભા

૧૨૨, ૧૬૧, સ્થાપના ૨૮૩, ચાડિલ
સર્વોદય મ મેલન ૨૯૩, બોધગયા
મ મેલન ૨૯૬, રાજગીર મ મેલન
૩૦૬, ૩૦૭, ૩૩૯, બિહાર આદેશન
અંગે ૩૭૮, ૩૭૯; પવનાર અધિવેશન
૩૮૬; મુ બાઈ અધિવેશન ૪૦૭

સર્વોદય

૧૫૧, ૨૯૯, ૩૦૦, ૩૦૨, ૩૦૩,
૪૧૪, ૪૪૦, ૪૪૯, ૪૬૧, ૪૬૮,
૪૭૧, ૪૭૫, ૪૮૧, ૫૦૩

સ્ટાલિન

૧૪૯, ૧૬૫, ૧૮૮, ૪૩૮, ૪૪૪

સ્ટીવન્સ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

૧૦૧

સ્વતંત્રતા

૩૧, ૧૮૦, ૧૫૨, ૧૭૭, ૧૮૭,
૧૯૧, ૨૦૧, ૨૬૬, ૨૬૮, fear
of freedom ૪૮૧

સ્વાતંત્ર્યશીલ્પી

૭૬, ૧૧૯

સ્વામી સ્વચ્છેદ પત્રિકા/૪

૨૨૦

સ્વૈચ્છિક મ સ્થા

૧૭૭

માતે ગુરુજી

૨૬૧

મામય દી પક્ષ

૧૪૯, ૧૫૮

સાધનગૃહિ

૧૬૨, ૧૬૫, ૧૬૯ ૨૭૪, ૪૩૮,
૪૪૪ ૪૪૫

મિત્રાભિયાન

૨૧૩ ૨૧૪, ૨૧૭, ૨૧૮

સીતરામ મેડી

૨૨૩

સુબાષભાવ

૩૫૬

સુભાષભાષુ

૧૮૯, ૧૫૬, ૧૮૫, ૨૫૪

સોષોલેવગ આશ્રમ

૧૧૦, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭,
૩૧૮

સ પતિદાન

૮૦૧

સ યુક્ત કાંતિ

૭૦ ૭૧, ૭૪, ૭૯, ૧૦૦, ૧૦૫,

૧૦૬, ૧૧૭, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૩૧

૧૩૩, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૪૦, ૧૪૧

૧૪૪, ૧૮૫ ૧૫૩, ૧૬૮, ૧૭૯

બાબુવાન ૩૭૭, ૪૪૧, ૪૪૨

ના માત આધ્યાત્મ ૫૦૧, નુ નીતિ

અને આધ્યાત્મિક હલિવગ ૫૦૧

પ્રાકૃતિક વાતાવરણનું મહત્વનું ૫૦૨

અર્થશયના ૫૦૨, ૫૦૩, પર્વતાનું

ની પ્રક્રિયા ૫૦૩, જાનિવાદ અને

કુરિવાજનું ઉન્નયન ૫૦૪, ૫૦૫,

નિશ્ચયના નમૂના પતિવર્તન ૫૦૫,

૫૦૬, ૫૦૭, મધ્ય અને અનાનો

બેવડી પ્રક્રિયા, ૫૦૭, 'કટલિટિક

એજન્ટ'ની આવશ્યકતા ૫૦૮,

તરુમોની જવાબદારી ૫૦૮, ૫૦૯

હિન્દુસ્થાન

૨૧૩, ૨૧૪

હિન્દુસ્થાન

૨૧૪

હિન્દુસ્થાન પ્રધાન

૨૦૩

હિન્દુસ્થાન

૨૦૬, ૩૦૧

હિન્દુસ્થાન

૪૧૩

୨୩୩

୨୩୩୩

My soul lies in shambles all
around me. I shall not see it put
together again. ^{in my life-time} Maybe my nephews and
nieces will see that. Maybe.

~~Now~~ ^{Now} I am trying to widen the
horizon of our democracy. I am trying
to do it mainly by involving the people
more intimately and continuously in
the process of democracy. This in two
ways. One, by creating some kind
of machinery through which there could
be a measure of consultation with
the people in the setting up of candidates.
Two, by providing a machinery through
— the same machinery as in One
would have done — through which the
people could keep a watch on their
representatives and demand good &

honest performance from them. These were the two ~~for~~ ^{drops} of essence that I ~~wanted~~ ^{wanted} to distil out of ^{all} the clang and clatter of the Bihar movement. And here I am I ending up with the death of democracy.

Where have ~~our~~ my calculations gone wrong? (I almost said "ours" calculations, but that would be wrong. I must bear the full, the whole, responsibility) In assuming that a Prime Minister ~~of~~ in a democracy would use all the normal and abnormal laws to defeat a peaceful democratic movement, but would not destroy democracy itself and ~~not~~ ^{not} substitute for it a totalitarian system. I could not believe that even if the Prime Minister wanted to do it, her senior colleagues and her party - not with

here and how troublesome the journey?

----- This is all that I can write, today, though
 ----- the mood will change tomorrow and might write
 some more. -----

26.7.75

Today, I have completed one full month
 of my detention. I must say this one month
 has felt like a year. Maybe it is due to the
~~break in the~~ habit of jail-going for 30 years, more correctly
 33 years. Indrag's regime may be remembered
 in history for its many achievements or lack of them
 ----- its most notable achievement is the murder of
 ----- democracy - but for me it will be remembered
 (for the few months or years I remain alive) as a
 regime in independent India in which I
 experienced for the first time ten years, little sleep
 (of the C R P.) and detention. It is under British
 rule I had, not personally, experienced ten years

to the 1st of year 2111, I am
from my friends.
Company of other detainees
might have helped.

or police lathi blows. And since my
release from detention in April 1946
from Agam Central Prison I had never been
detained. ^{As for myself} ~~For me~~ this is no mean achievement
for Indians. Another reason for the month's offering

However, it is not this that I ~~set~~
set down to record today. It is something
much more important, though every sensible
Indian must have come to the same decision
which I have reached & which I record below.

It might appear ^{from} my letter to the
P.M. & my notes of two subsequent
days that ~~she~~ ^{she} acted in the
same way she has done when her position
as P.M. was threatened. That only determined
the timing. But I am sure Indragiri, the
disgraced communist in her party, the C.P.O.
and behind the new Soviet agents must

substitute her with another census of
crusaders. This unfortunately country would
then be put on the same path of misery,
autocracy & degradation as so many other
countries of Afro-Asia. Heaven save India
from this fate!

2-10-75

बापू, आम के भाणों में अद्भुत कर-नमन।
महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर हों।
आज बापू का १०८ वां जन्मदिन है। - बापू को
गये आज २२½ वर्ष हुए। इस अवधि में उनका
नाम तो बहुत लिखा गया, लेकिन उनका काम
बहुत छोड़ा हुआ। निम्नलिखित कुछ वर्कों से देश
के विद्वान प्रभु-अनुभव करने लगे हैं कि बापू का
संसार हुआ, देश के भारत ने बहुत बड़ी गलती
की। मनु जवाहरलालजी के जमाने में इन्हीं विद्वानों
ने, भा इनके जैसे ही-विद्वानों ने, गांधीजी के साथ
को दक्षिणानुरा माना और जवाहरलालजी की
"modern" माडर्न "राय" (outlook) के प्रशंसक बने
रहे। यहिणाम सामने हैं श्रीमती गांधी, जिन्होंने
मिथ्याचार को खदाया ~~का केवल करने में~~
कड़ी समलता माई है बीच बीच में यह रास्ता
कली रही है कि गांधीजी के ही मार्ग पर न
चले रही हैं। शायद आज भी जनोत्थन के
उपलक्ष्य में कुछ इस प्रकार के उद्गार निकलें।

जीवन निकलताओं से भरा है,
सकलताएं जब कभी आईं निकलें,
दूर होता है उन्हें भिन्न माली से।
तो क्या वह मूर्खता थी?
नहीं।

सकलता और निकलता भी-
परिभाषाएं भिन्न हैं मेरी।
इतिहास से पूछो कि क्यों 'शुद्ध'
बन नहीं सकता प्रयातमंती-कथा ?
किन्तु मुझ का शिरोमणि के लिये
~~जिसमें मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है~~
~~मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है~~
मंत्र आग के, सेना के, निमीरा के,
पथ संभल के, समूहों कांति के।
जिन्हें / मजबूत कहता निकलता
भी शोष भी वे मंजिलें।
मंजिलें तो अनगिनत हैं,
गन्तव्य भी आते दूर है।
रुकना नहीं मुझ को कहीं
अवरुद्ध जितना मार्ग हो।
जिसे कागना कुछ है नहीं
सब है हमर्षित ईश्वर के।

151

तो विफलता ~~है~~ पर तुम हूँ अपनी,
और यह विफल जीवन
शत शत धन्य होगा
भविष्य समाज भी प्रिय रहलें का
बंदगा कीर्ति मारी
यह कुछ सुगम बना जावे।

जयप्रकाश नारायण

मन्दीर (अपराध)

दि. २. १४

26817

